敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

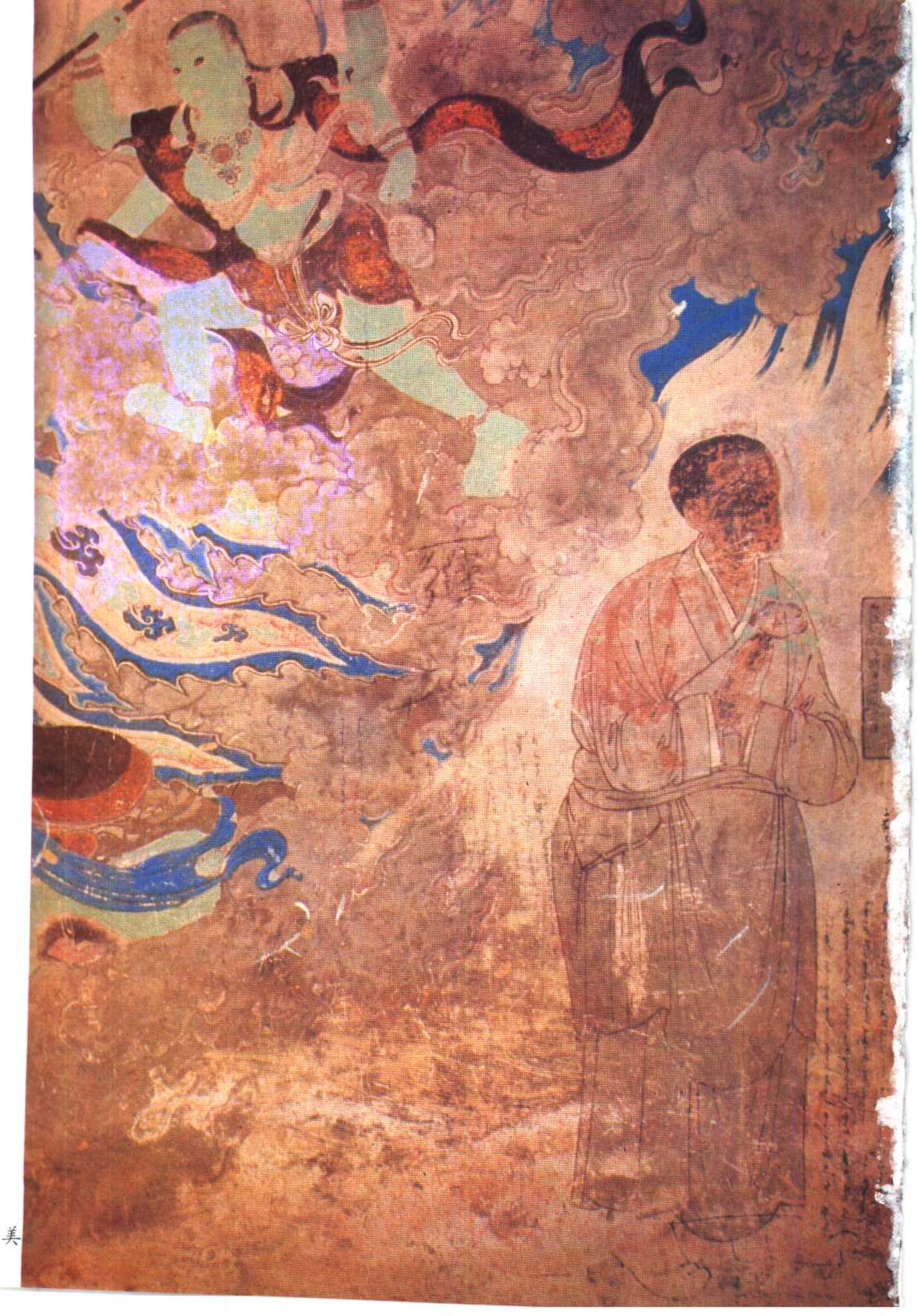
黃永武博士　主編

敦煌寶藏

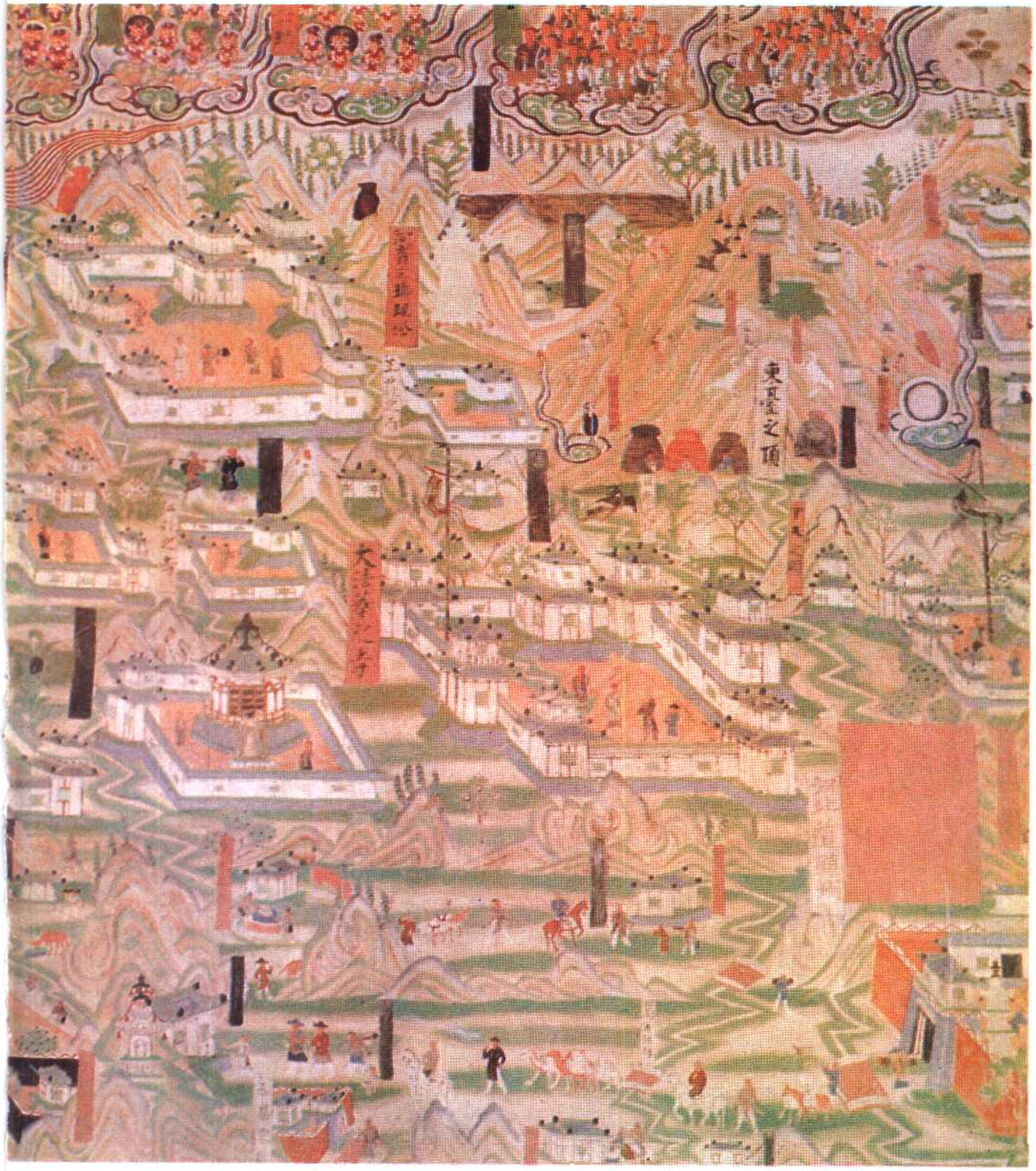
第59冊

北
416
～
544
號

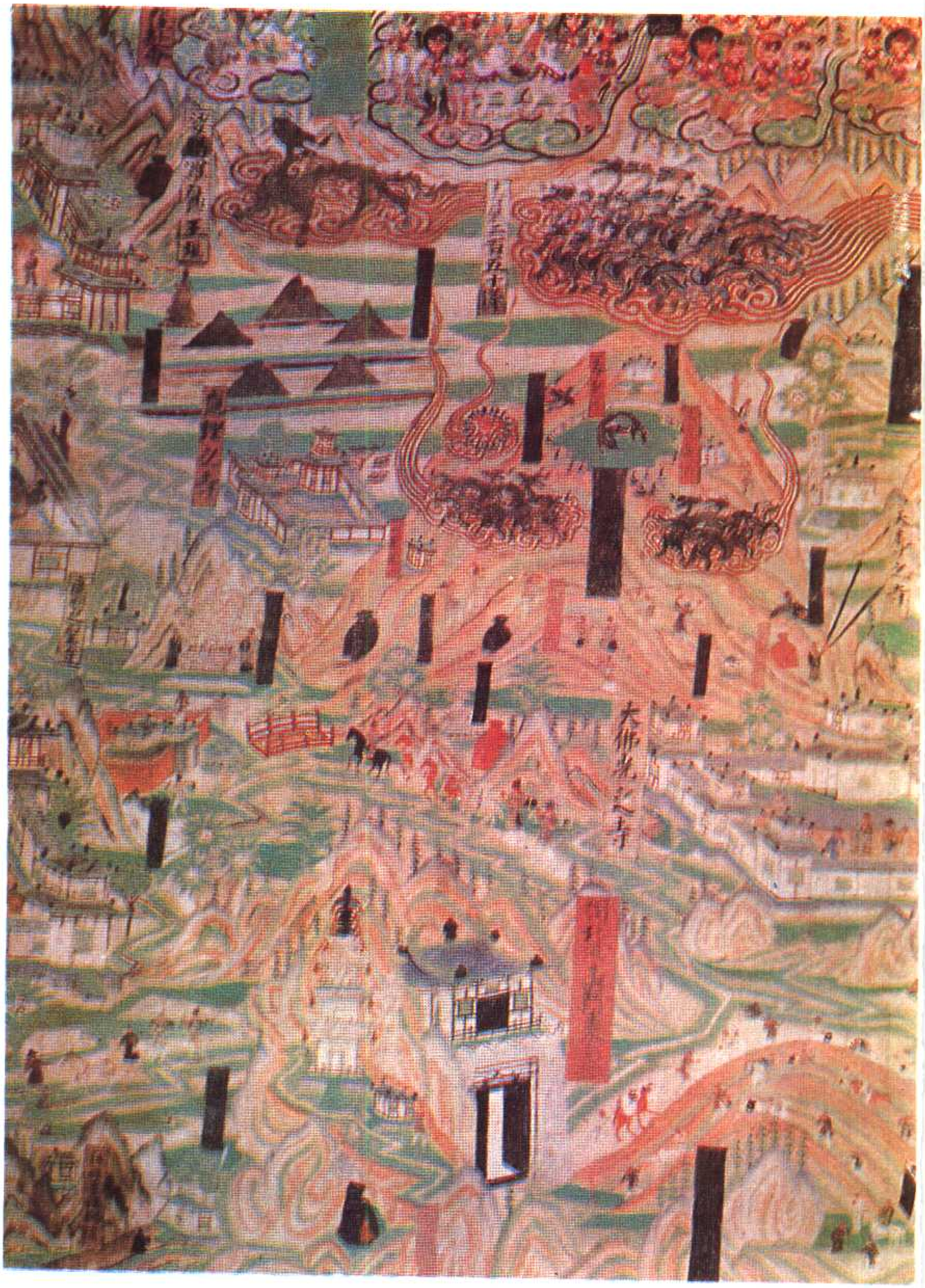
新文豐出版公司印行

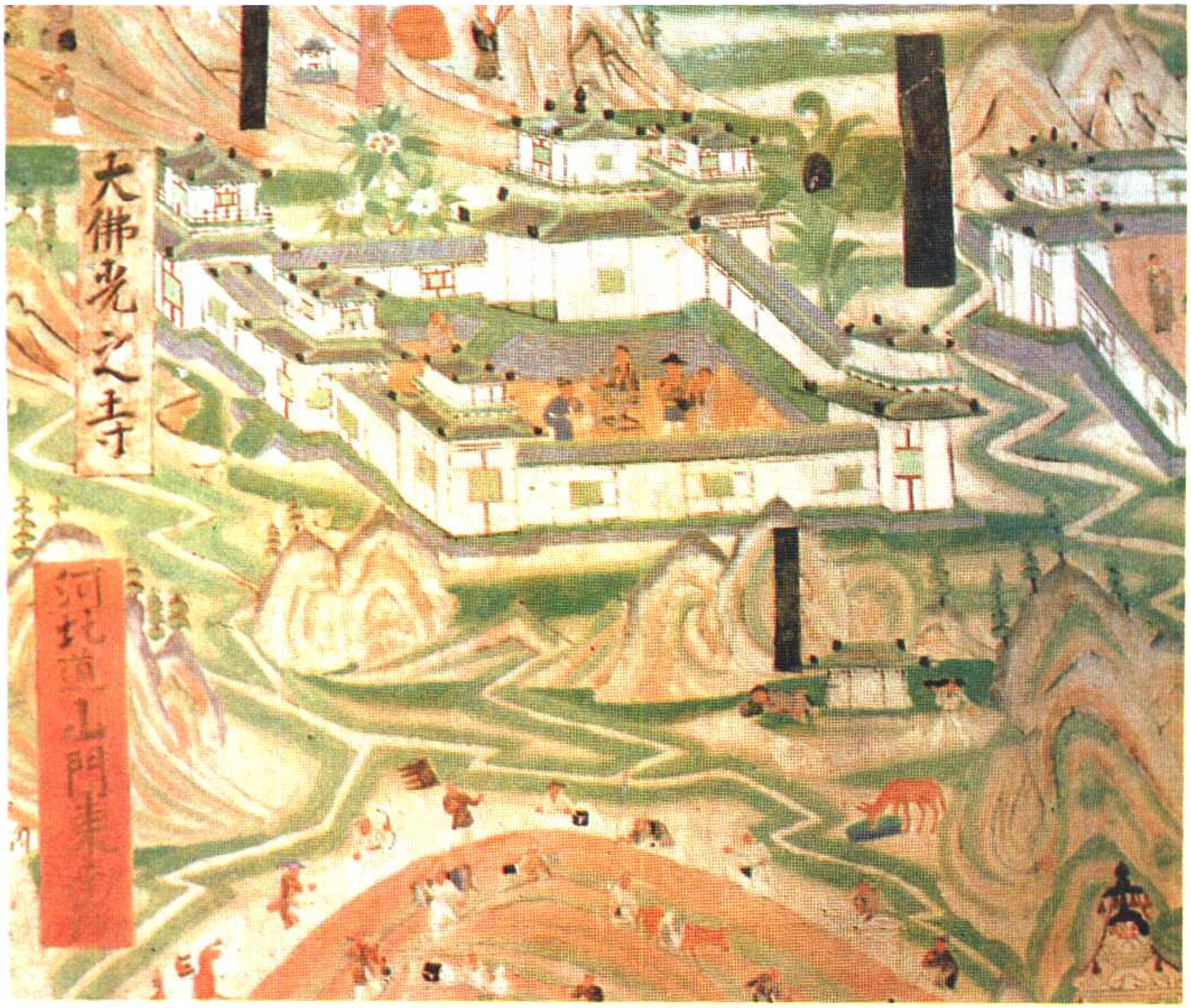


號980美

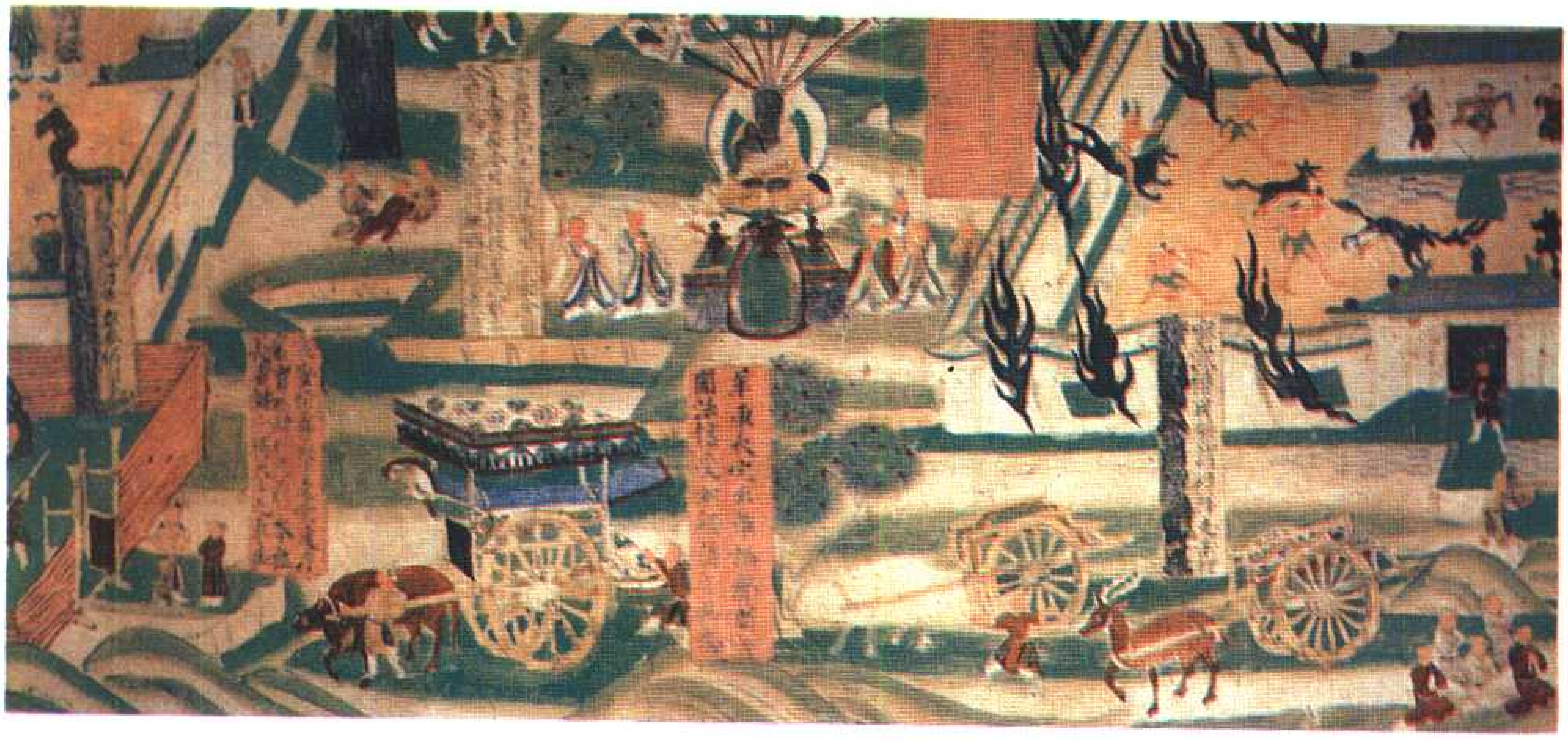


號981美

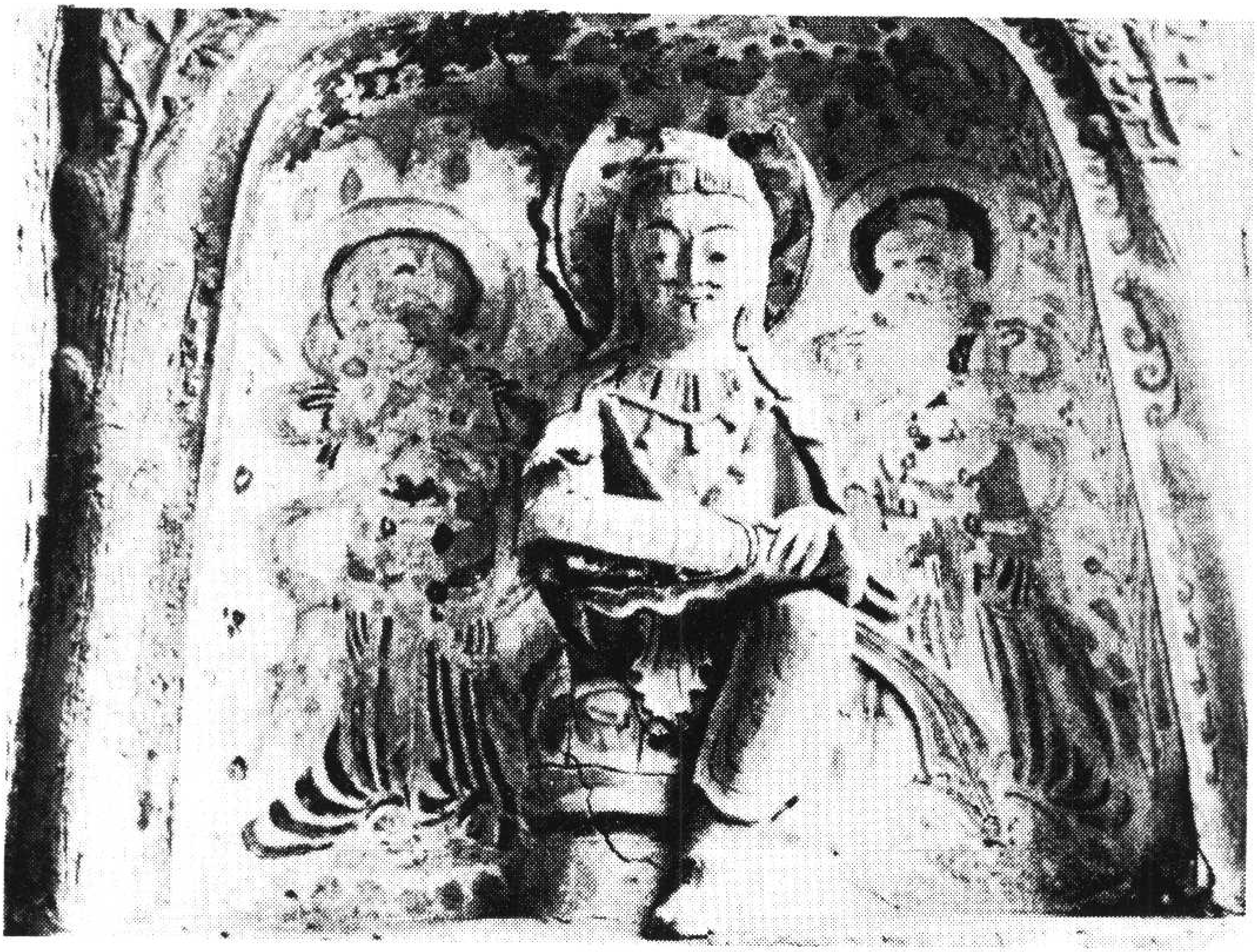

大佛光之寺


大佛光之寺
河北道山門東

號982 美

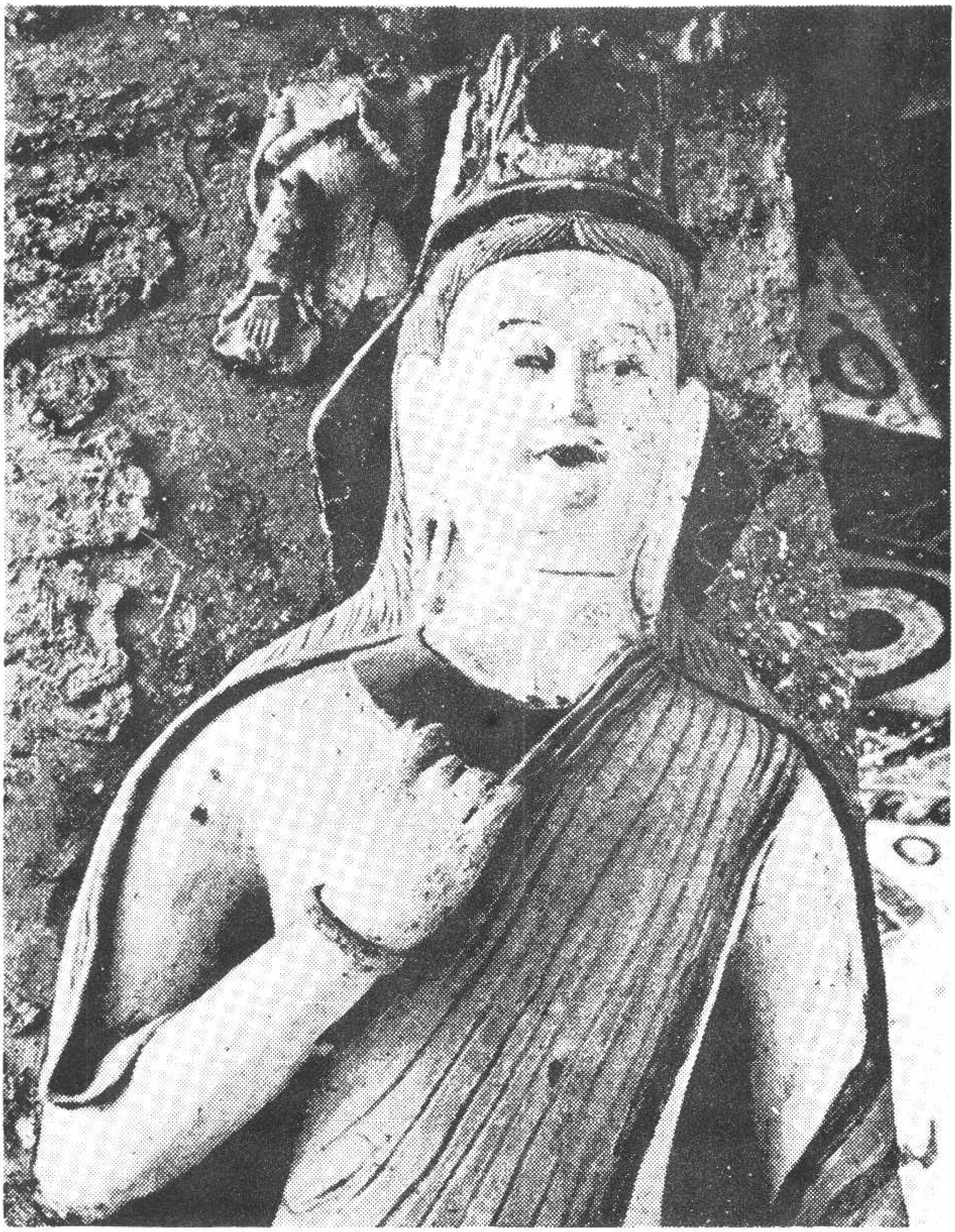


美983號（卽美981號之局部放大）

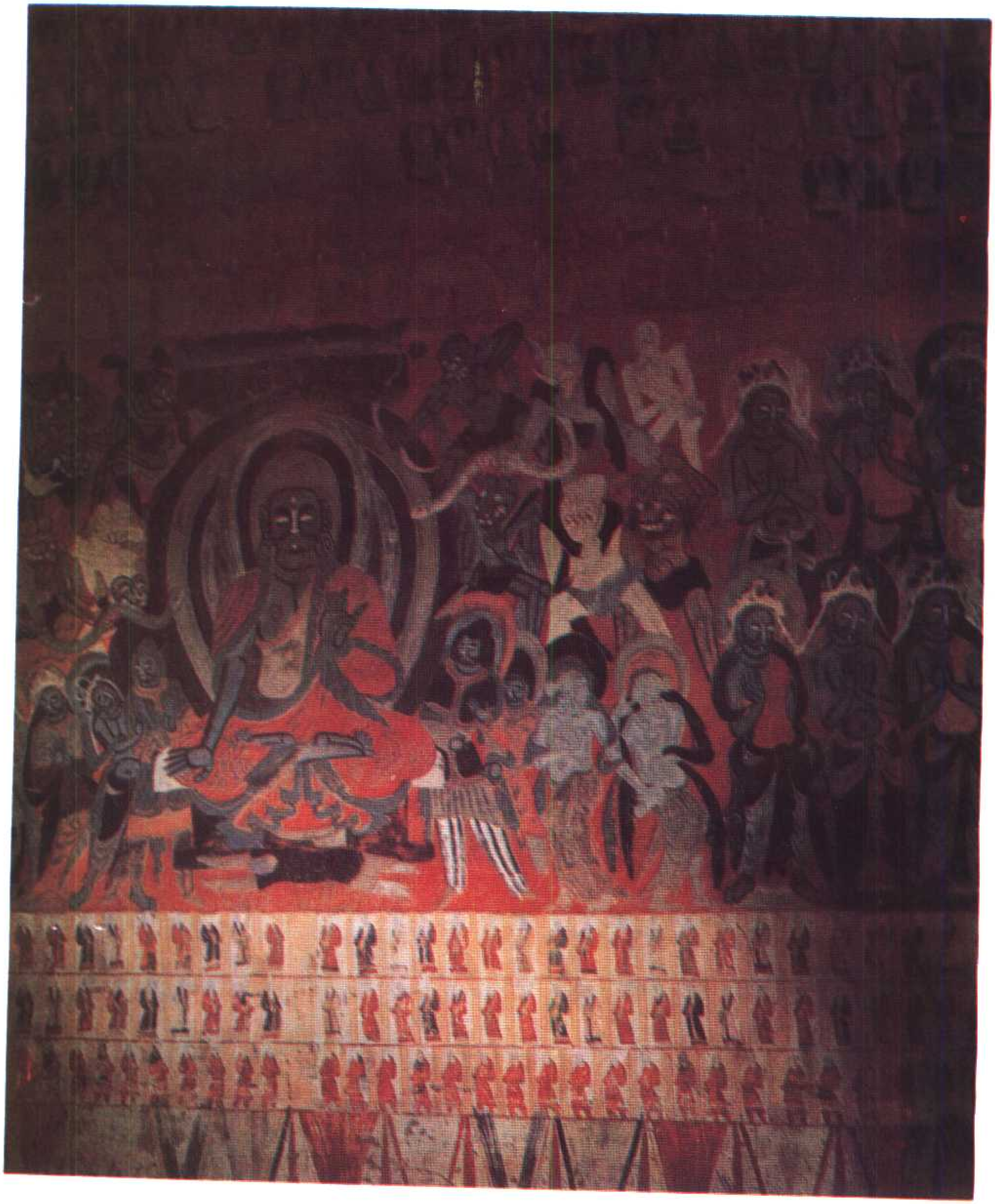


美984號（印美444號之擴大）

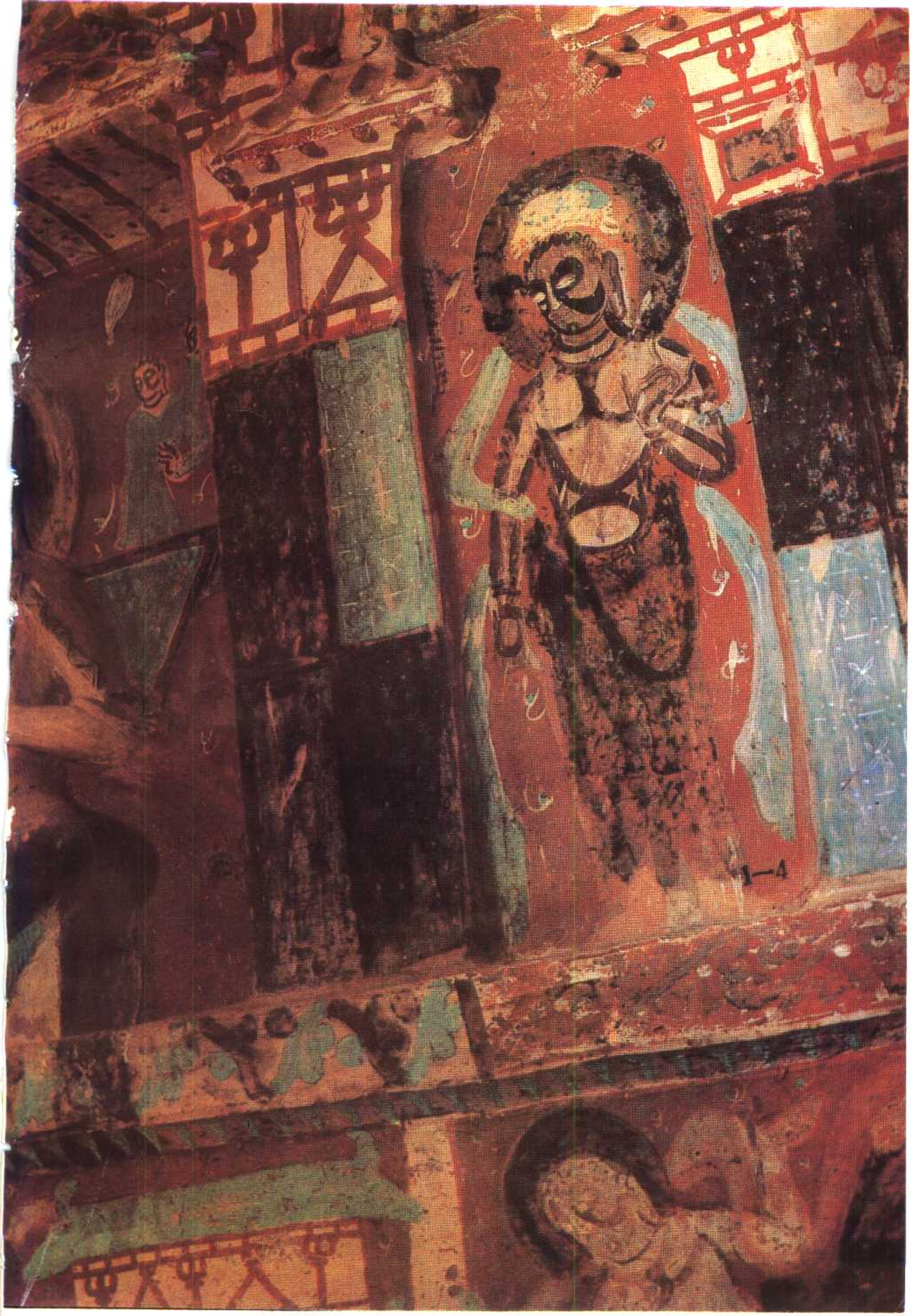
美985號（印美437號之擴大）



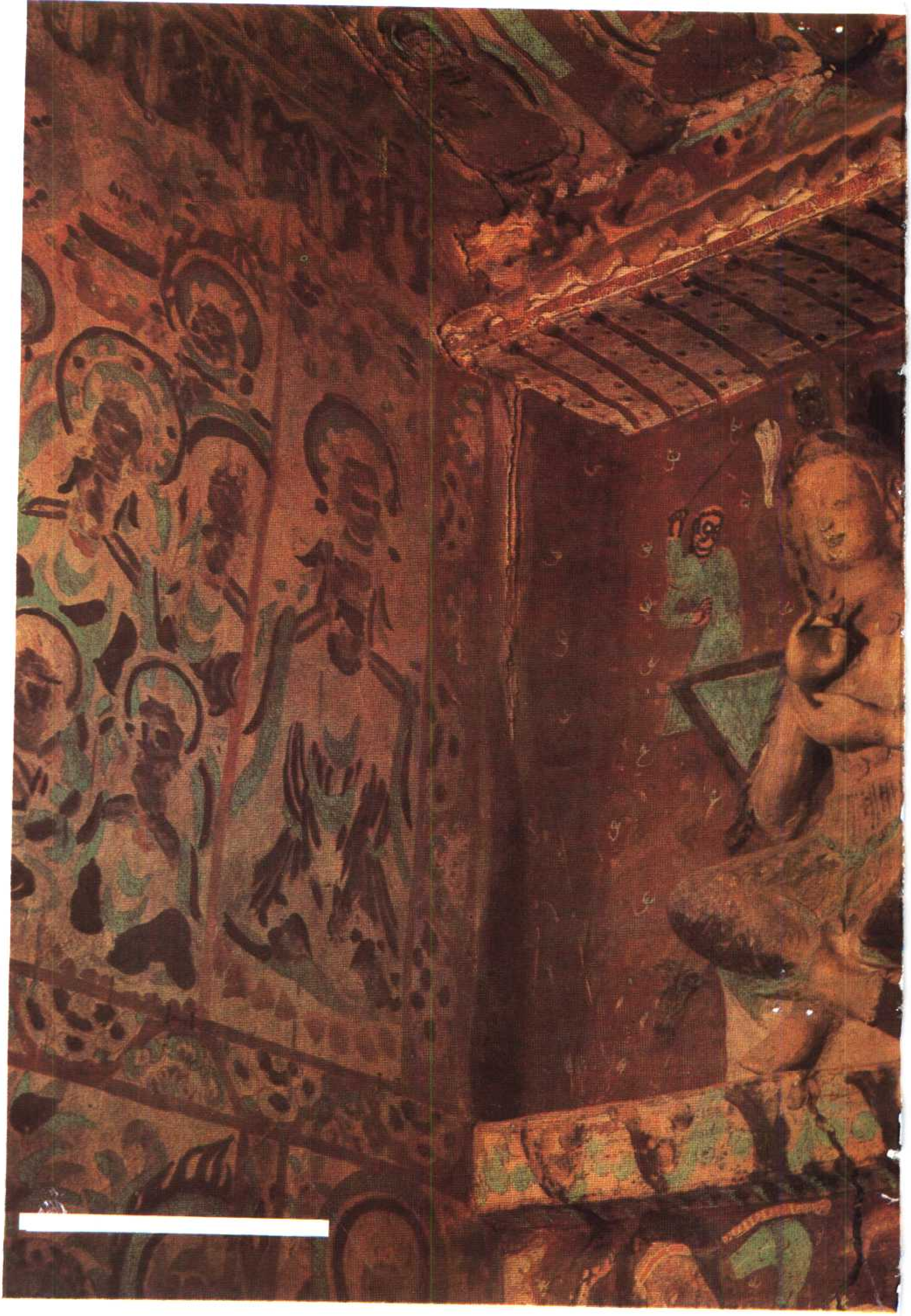
號986美



號 987 美



號 988 美



敦煌寶藏第五九冊目錄

北四一六號（昃十四　）思益梵天所問經卷第一解諸法品第四　一
北四一七號（人六十二）思益梵天所問經卷第一解諸法品第四　四
北四一八號（寒八十六）思益梵天所問經卷第一解諸法品第四　六
北四一九號（為五十八）思益梵天所問經卷第一第二、難問品第五論寂品第八　八
北四二〇號（鹹七十四）思益梵天所問經卷第三問談品第六志大乘品第十　一四
北四二一號（為六十八）思益梵天所問經卷第二問談品第六　二七
北四二二號（辰二十　）思益梵天所問經卷第二問談品第六　三〇
北四二三號背面殘文書　三三
北四二三號（河四十六）思益梵天所問經談論品第七諸天歎品第十七　三四
北四二四號（往二十二）思益梵天所問經卷第三談論品第七志大乘品第十　四八
北四二五號（宙七十六）思益梵天所問經卷第三談論品第七志大乘品第十　六一
北四二六號（麗九十七）思益梵天所問經卷第三談論品第七志大乘品第十　七四
北四二七號（人三十　）思益梵天所問經卷第三談論品第七　八七
北四二八號（河八十七）思益梵天所問經卷第三、第四論寂品第八建立法品第十
北四二九號（重五　）思益梵天所問經卷六　八八

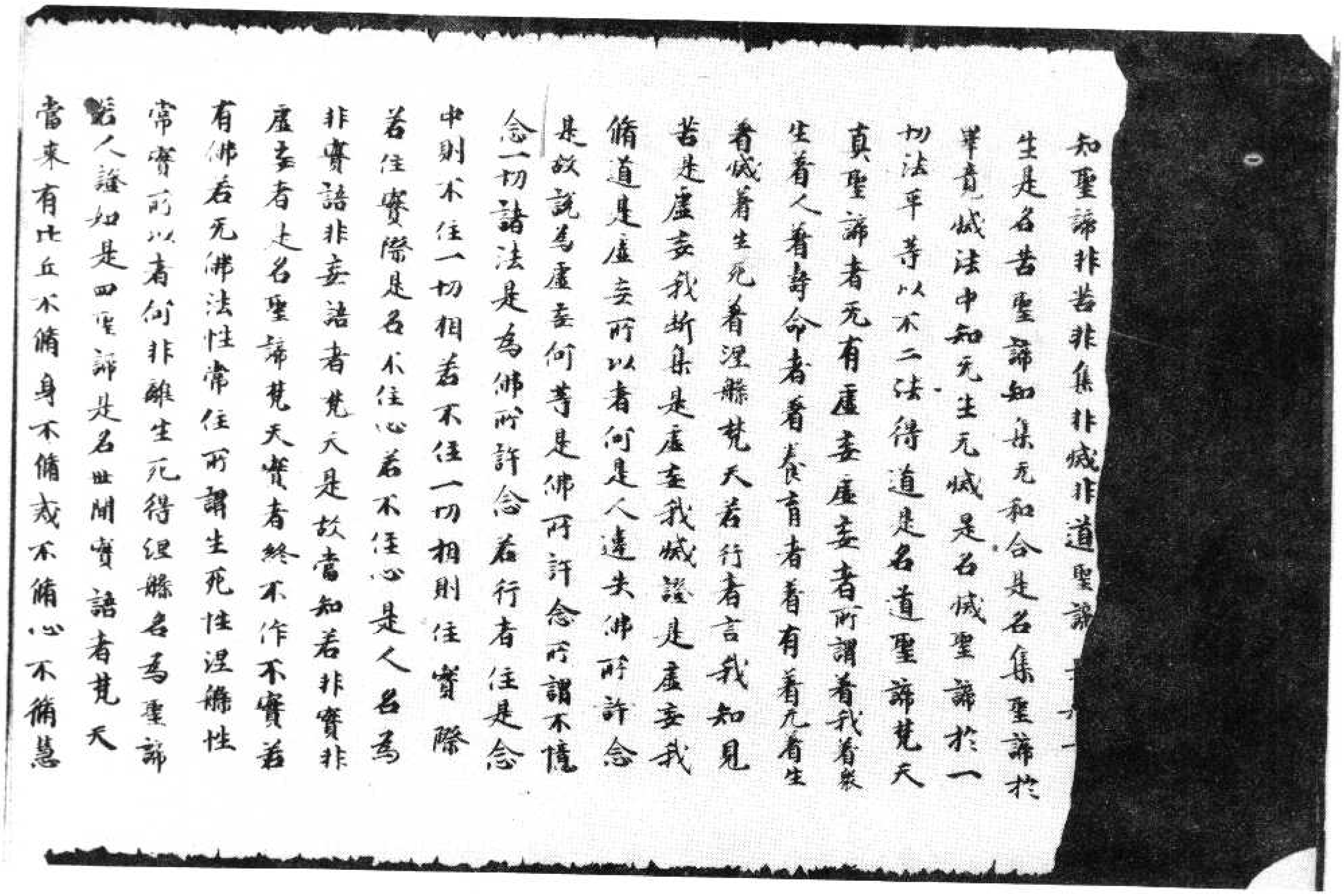
第三論寂品第八、志大乘品第十 九七
北四三〇號（宇二）思益梵天所問經卷第四、行道品第十一囑累品第十八 一〇一
北四三一號（光二十）大乘同性經 一一七
北四三二號（閏十九）諸法無行經卷下 一一八
北四三三號（鱗五）諸法無行經卷下 一二七
北四三四號（羽四十三）大方等如來藏經 一三六
北四三五號（冬九十）寶雲經卷第六 一四二
北四三六號（月一）佛說轉女身經 一四四
北四三七號（盈四十三）佛說轉女身經 一四九
北四三八號（霜十二）佛說長者女菴提遮獅子吼了義經 一五六
北四三九號（鱗四十一）佛說長者女菴提遮獅子吼了義經 一六〇
北四四〇號（官四十一）佛說長者女菴提遮獅子吼了義經 一六五
北四四一號（地四十四）佛說長者女菴提遮獅子吼了義經 一六六
北四四二號（調一）大莊嚴法門經 一七〇
北四四三號（李十四）佛說出生菩提心經 一七二
北四四四號（閏二十七）大方便佛報恩經序品第一論議品第五 一七三
北四四五號（暑十）大方便佛報恩經卷第一序品第一孝養品第二 一八六
北四四六號（藏八十九）大方便佛報恩經卷第一序品第一孝養品第二 一九七
北四四七號（雲九十四）大方便佛報恩經卷第一序品第一 二〇〇
北四四八號（來三十四）大方便佛報恩經卷第一序品第一 二〇二
北四四九號（水六十二）大方便佛報恩經卷第一孝養品第二 二〇七
北四五〇號（官三十七）大方便佛報恩經對治品第三 二一一
北四五〇號背面佛經（十願參見斯五五三一、斯一二一五號佛說續命經） 二一二
北四五一號（號六十五）大方便佛報恩經論議品第五 二一四
北四五二號（麗三）大方便佛報恩經論議品第五 二二〇
北四五三號（霜七）大方便佛報恩經卷

第五慈品第七　二三〇
北四五四號（薑八十二）大方便佛報恩經優波離品第八　二三七
北四五五號（文八十八）大方便佛報恩經親近品第九　二四〇
北四五六號（重三十八）悲華經諸菩薩本授記品第四之三　二四一
北四五七號（夜九十三）悲華經諸菩薩本授記品第四之三　二四二
北四五八號（柰二十九）佛說太子慕魄經　二四五
北四五九號（重六十九）佛說罪業應報教化地獄經　二四七
北四六〇號（宇七十五）佛說盂蘭盆經　二四八
北四六一號（宙二十三）阿闍世授決經　二四九
北四六二號（閏六十八）佛說大乘稻芊經　二五一
北四六三號（日八十一）佛說大乘稻芊經　二五七
北四六四號（黃五十）佛說大乘稻芊經　二六二
北四六五號（成九十四）佛說大乘稻芊經　二六九
北四六六號（荒二十九）佛說大乘稻芊經　二七三
北四六六號背面　抄闍羅王經一段　二七七
北四六七號（律十五）佛說大乘稻芊經　二七七
北四六八號（雲四）佛說大乘稻芊經　二八一
北四六九號（雨五十五）佛說大乘稻芊經、普賢菩薩行願王經上卷、大乘四法經、因緣心經頌佛說遺教經　二八五
北四七〇號（為七十）佛說大乘稻芊經　二九一
北四七一號（金六十七）佛說大乘稻芊經　二九三
北四七二號（金十三）佛說大乘稻芊經　二九六
北四七三號（麗三十七）佛說大乘稻芊經　二九七
北四七四號（柰六十八）佛說大乘稻芊經　三〇〇
北四七五號（芥五十二）佛說大乘稻芊經　三〇三
北四七六號（芥六十九）佛說大乘稻芊經　三〇五
北四七七號（薑七十一）佛說大乘稻芊經　三〇七
北四七八號（鹹三十八）佛說大乘稻芊經　三一〇
北四七九號（海五）佛說大乘稻芊經　三一三
北四八〇號（鳥二十七）佛說大乘稻芊經　三一七
北四八一號（人六十五）佛說大乘稻芊經　三一七
北四八二號（皇六十五）佛說大乘稻芊經　三一八
北四八三號（制八十一）佛說大乘稻芊經　三一九
北四八四號（文五）佛說大乘稻芊經　三二〇
北四八五號（字七十一）佛說大乘稻芊經　三二一
北四八六號（推四十一）佛說大乘稻芊經　三二二
北四八七號（位四十四）佛說大乘稻芊經　三二三
北四八八號（夜五十二）佛說大乘稻芊經、

普賢行願王經 三二四
北四八九號（調五十）佛說大乘稻芊經隨聽手鏡記 三二八
北四八九號背面 瑜伽論疏（擬） 三三二
北四九〇號（雲十八）佛說大乘稻芊經隨聽手鏡記 三三三
北四九一號（陽三十四）佛說大乘稻芊經隨聽手鏡記 三三七
北四九一號背面 辯真實品第三辯修對治品第四辯修分位品第五、四分律初分攝頌、戒本攝頌 三四三
北四九二號（結五十九）佛說大乘稻芊經隨聽手鏡記 三四六
北四九三號（結五十九）佛說大乘稻芊經隨聽手鏡記 三四七
北四九四號（鹹十四）佛說大乘稻芊經隨聽手鏡記 三五〇
北四九五號（始六十二）佛說大乘稻芊經隨聽手鏡記 三五四
北四九六號（文五十八）佛說大乘稻芊經隨聽手鏡記 三五六
北四九六號背面 略釋六通等 三五七
北四九七號（文七十五）佛說大乘稻芊經隨聽手鏡記 三五八
北四九七號背面 目連的故事（擬） 三五八
北四九八號（裳十三）佛說大乘稻芊經隨聽手鏡記 三五九
北四九九號（菜八十九）佛說大乘稻芊經隨聽手鏡記 三六一
北五〇〇號（鹹五十九）佛說大乘稻芊經隨聽手鏡記 三六三
北五〇〇號背面 油麵賬、轉經遍數各寺糧戶請種子狀 三六八
北五〇一號（巨六十）佛說佛名經 三七三
北五〇二號（雲八十）佛說佛名經 三七八
北五〇三號（闕五十）佛說佛名經 三九一
北五〇四號（寒五十四）佛說佛名經 三九三
北五〇五號（河三十八）佛說佛名經卷第七 四〇二
北五〇六號（洪五十九）佛說佛名經卷第八 四〇七
北五〇七號（宙十三）佛說佛名經卷第八 四二四
北五〇八號（菜四十四）佛說佛名經卷第八 四三一
北五〇九號（宿五十二）佛說佛名經卷第九 四三三
北五一〇號（人九十二）佛說佛名經 四四四
北五一一號（秋六十七）佛說佛名經卷第十 四四五

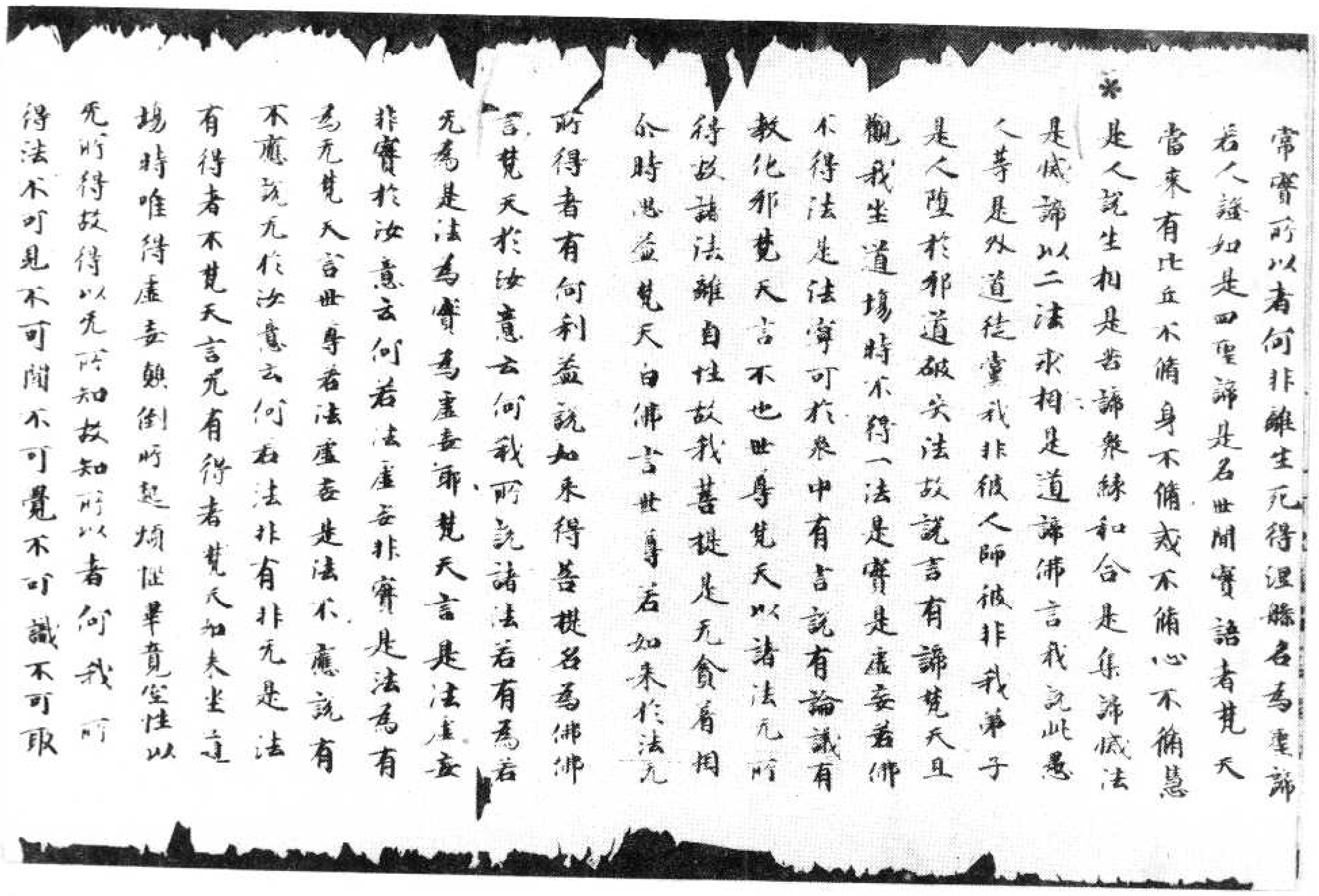
北五一二號（呂三十九）佛說佛名經卷第十　四五九
北五一三號（雨六十八）佛說佛名經　四七三
北五一四號（帝六）佛說佛名經卷第一　四八二
北五一五號（結三十四）佛說佛名經卷第一
（後面周家仙名經）　四八四
北五一六號（調六十二）佛說佛名經卷第一　五〇三
北五一七號（岡七十七）佛說佛名經卷第一
（首綴觀音禮一卷）　五〇九
北五一八號（鹹八）佛說佛名經卷第一　五一四
北五一九號（衣二十）佛說佛名經卷第一　五一九
北五二〇號（玉九十八）佛說佛名經卷第一　五二〇
北五二一號（為八十四）佛說佛名經卷第一　五二一
北五二二號（淡八十七）佛說佛名經卷第一　五四三
北五二三號（成五十五）佛說佛名經卷第一　五四五
北五二四號（雲十二）佛說佛名經卷第一　五四七
北五二五號（歲九十一）佛說佛名經卷第一　五五〇
北五二六號（翔四）佛說佛名經卷第一　五七一
北五二七號（稱九十三）佛說佛名經卷第一　五七三
北五二八號（淡八十九）佛說佛名經卷第一　五八九
北五二九號（闕十五）佛說佛名經卷第一　六〇四
北五三〇號（薑十四）佛說佛名經卷第一　六〇六
北五三一號（劍九十一）佛說佛名經卷第一　六〇八
北五三二號（官八十四）佛說佛名經卷第一　六一二

北五三三號（藏六十五）佛說佛名經卷第一　六一三
北五三四號（珍十七）佛說佛名經卷第一　六一六
北五三五號（潛五十六）佛說佛名經卷第一　六二八
北五三六號（致二十五）佛說佛名經卷第一　六二九
北五三七號（重五十）佛說佛名經卷第一　六四五
北五三八號（暑十四）佛說佛名經卷第一　六四六
北五三九號（劍五十）佛說佛名經卷第一　六五一
北五四〇號（雲九十二）佛說佛名經卷第一　六五二
北五四一號（薑六十一）佛說佛名經卷第一　六五九
北五四二號（岡十八）佛說佛名經卷第一　六五九
北五四三號（崑九十四）佛說佛名經卷第一　六六〇
北五四四號（騰六十三）佛說佛名經卷第一　六六九

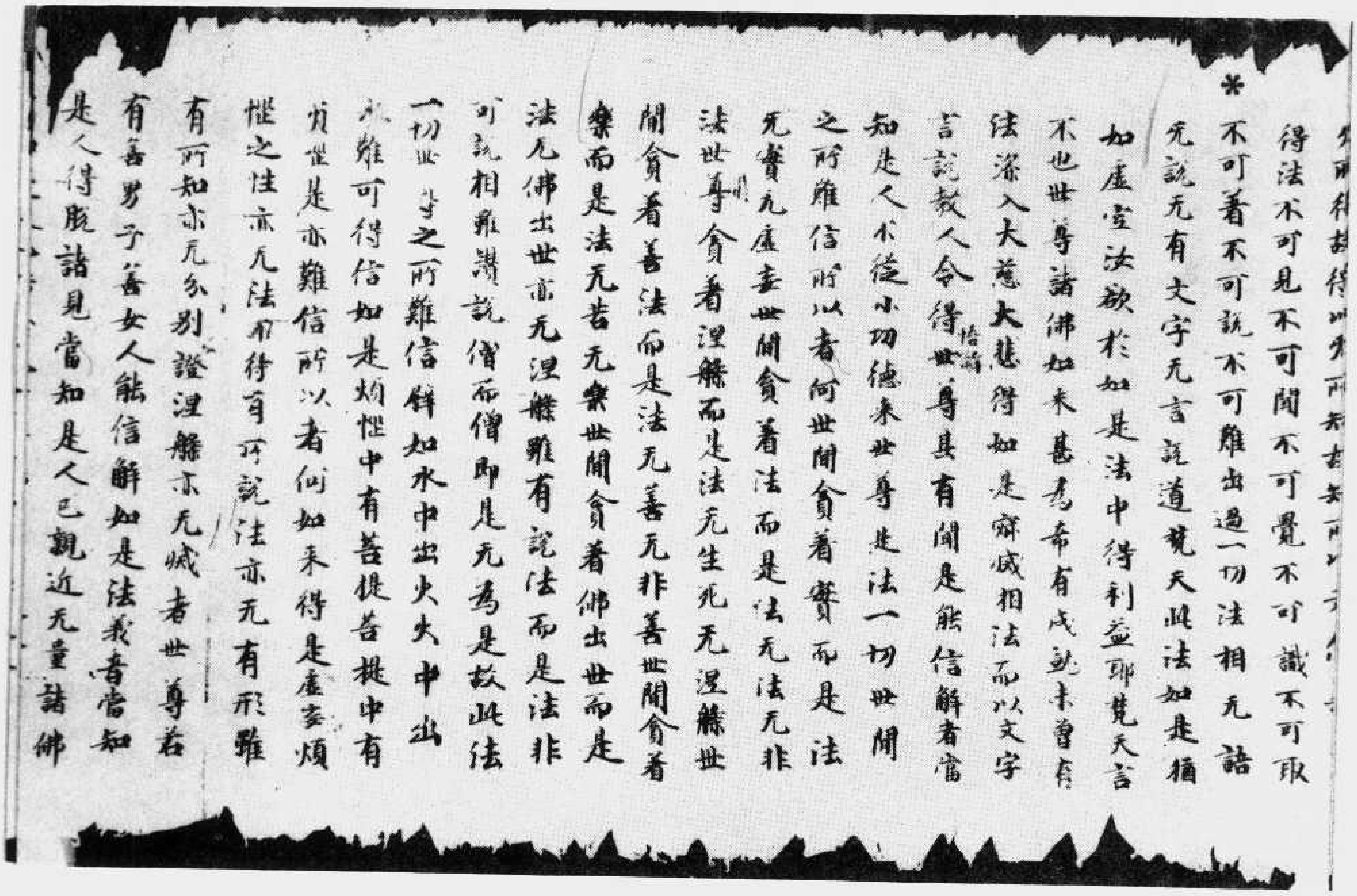


知聖諦非苦非集非滅非道聖諦
生是名苦聖諦知集无和合是名集聖諦於
畢竟滅法中知无生无滅是名滅聖諦於一
切法平等以不二法得道是名道聖諦梵天
真聖諦者无有虛妄虛妄者所謂着我着衆
生着人着壽命者着養育者着有着无着生
着滅着生死着涅槃梵天若行者言我知見
苦是虛妄我斷集是虛妄我滅證是虛妄我
脩道是虛妄所以者何是人違失佛所許念
是故說為虛妄何等是佛所許念所謂不憶
念一切諸法是為佛所許念若行者住是念
中則不住一切相若不住一切相則住實際
若住實際是名不住心若不住心是人名為
非實語非妄語者梵天是故當知若非實非
虛妄者是名聖諦梵天實者終不作不實若
有佛若无佛法性常住所謂生死性涅槃性
常實所以者何非離生死得涅槃名為聖諦
若人諡知是四聖諦是名世間實語者梵天
當來有比丘不脩身不脩戒不脩心不脩慧

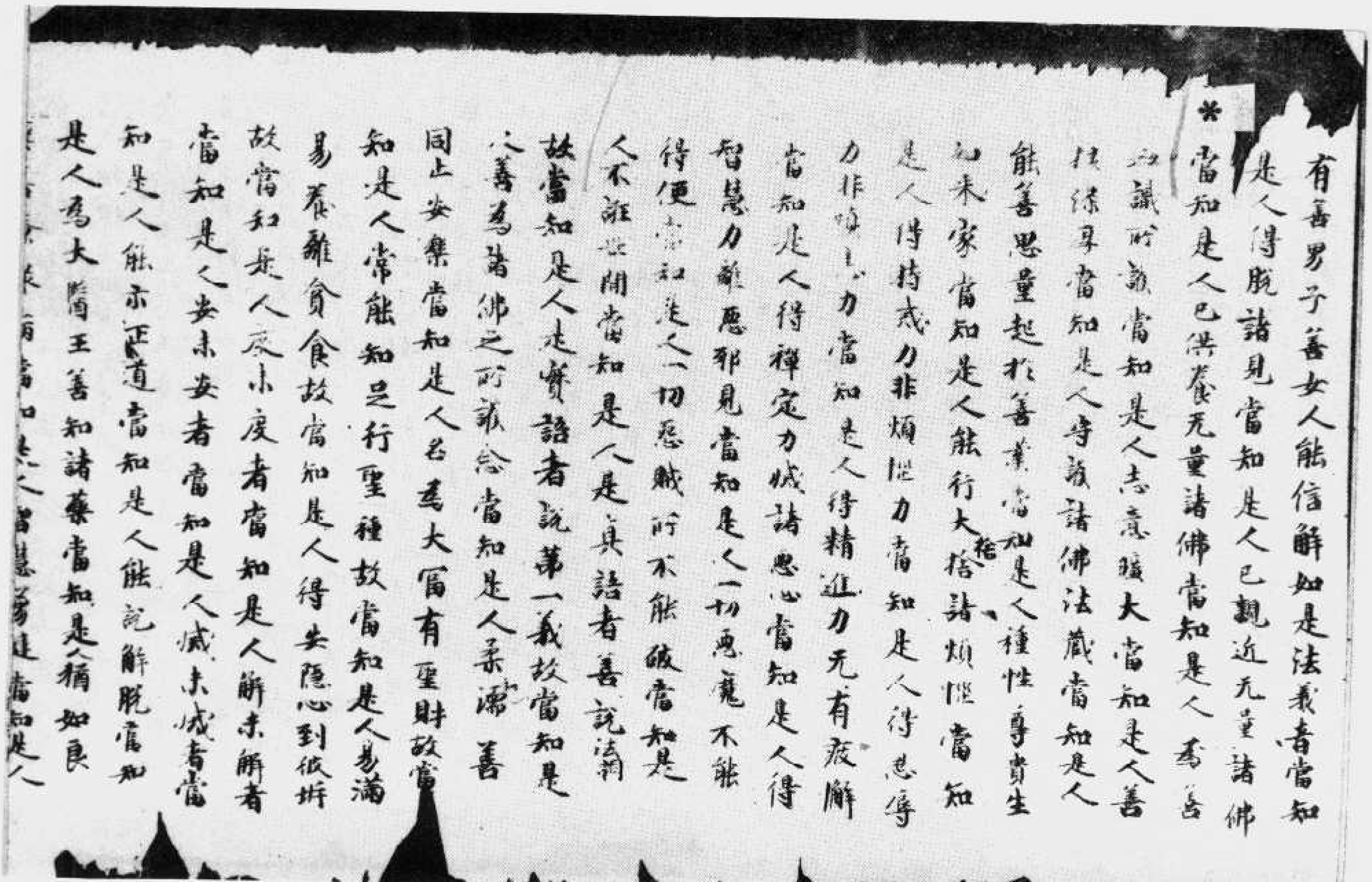
北四一六號（昃十四）思益梵天所問經卷第一解諸法品第四



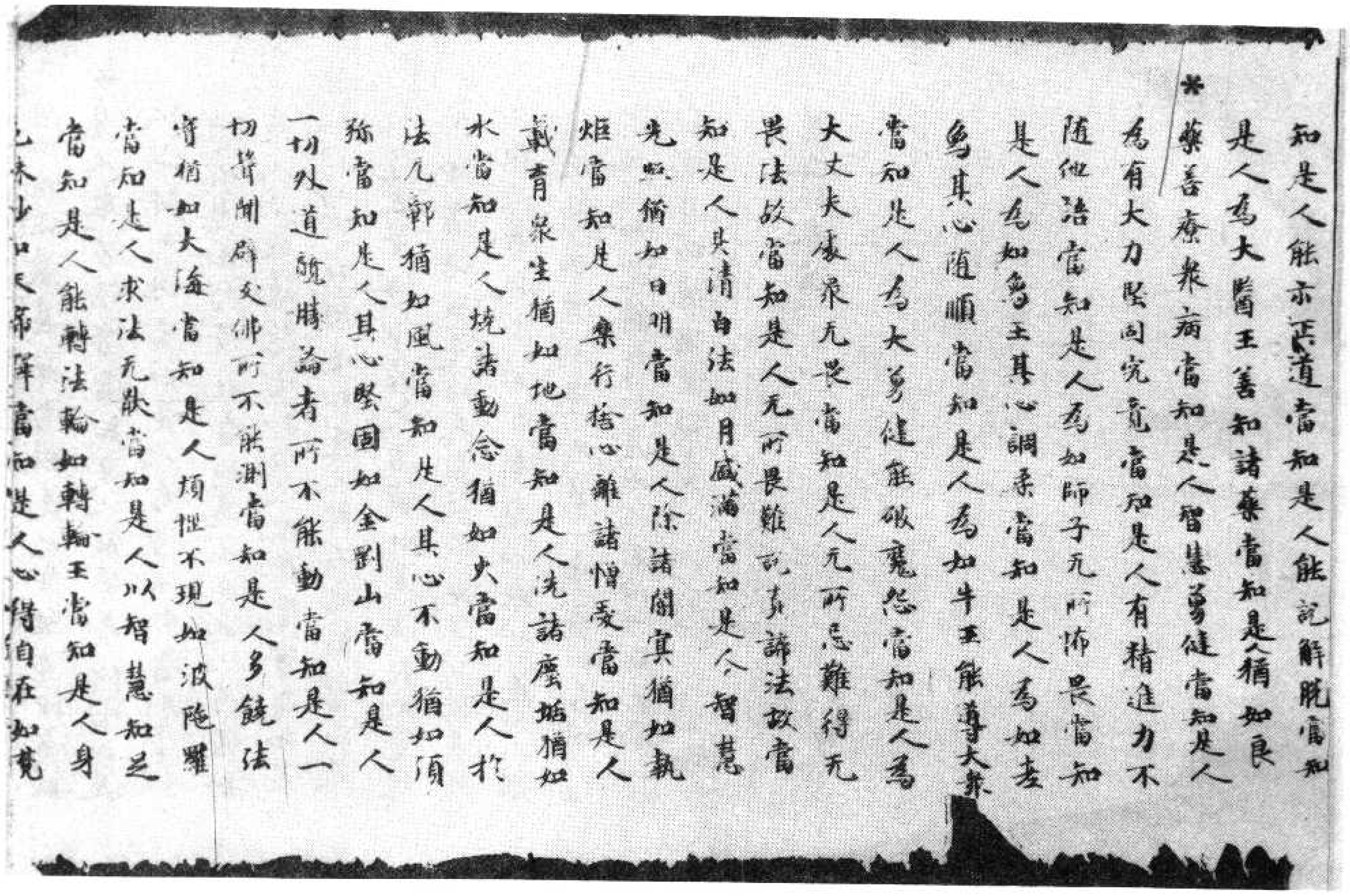
常實所以者何非離生死得涅槃名為聖諦
若人諡知是四聖諦是名世間實語者梵天
當來有比丘不脩身不脩戒不脩心不脩慧
※是人說生相是苦諦衆緣和合是集諦滅法
是滅諦以二法求相是道諦佛言我說此愚
人等是外道徒黨我非彼人師彼非我弟子
是人墮於邪道破失法故說言有諦梵天且
觀我坐道場時不得一法是實是虛妄若佛
不得法是法寧可於衆中有言說有論議有
教化邪梵天言不也世尊梵天以諸法无所
得故諸法離自性故我菩提是无貪着相
尒時思益梵天白佛言世尊若如來於法无
所得者有何利益說如來得菩提名為佛佛
言梵天於汝意云何我所說諸法若有為若
无為是法為實為虛妄耶梵天言是法虛妄
非實於汝意云何若法虛妄非實是法為有
為无梵天言世尊若法虛妄是法不應說有
不應說无於汝意云何若法非有非无是法
有得者不梵天言无有得者梵天如來坐道
場時唯得虛妄顛倒所起煩惱畢竟空性以
无所得故得以无所知故知所以者何我所
得法不可見不可聞不可覺不可識不可取



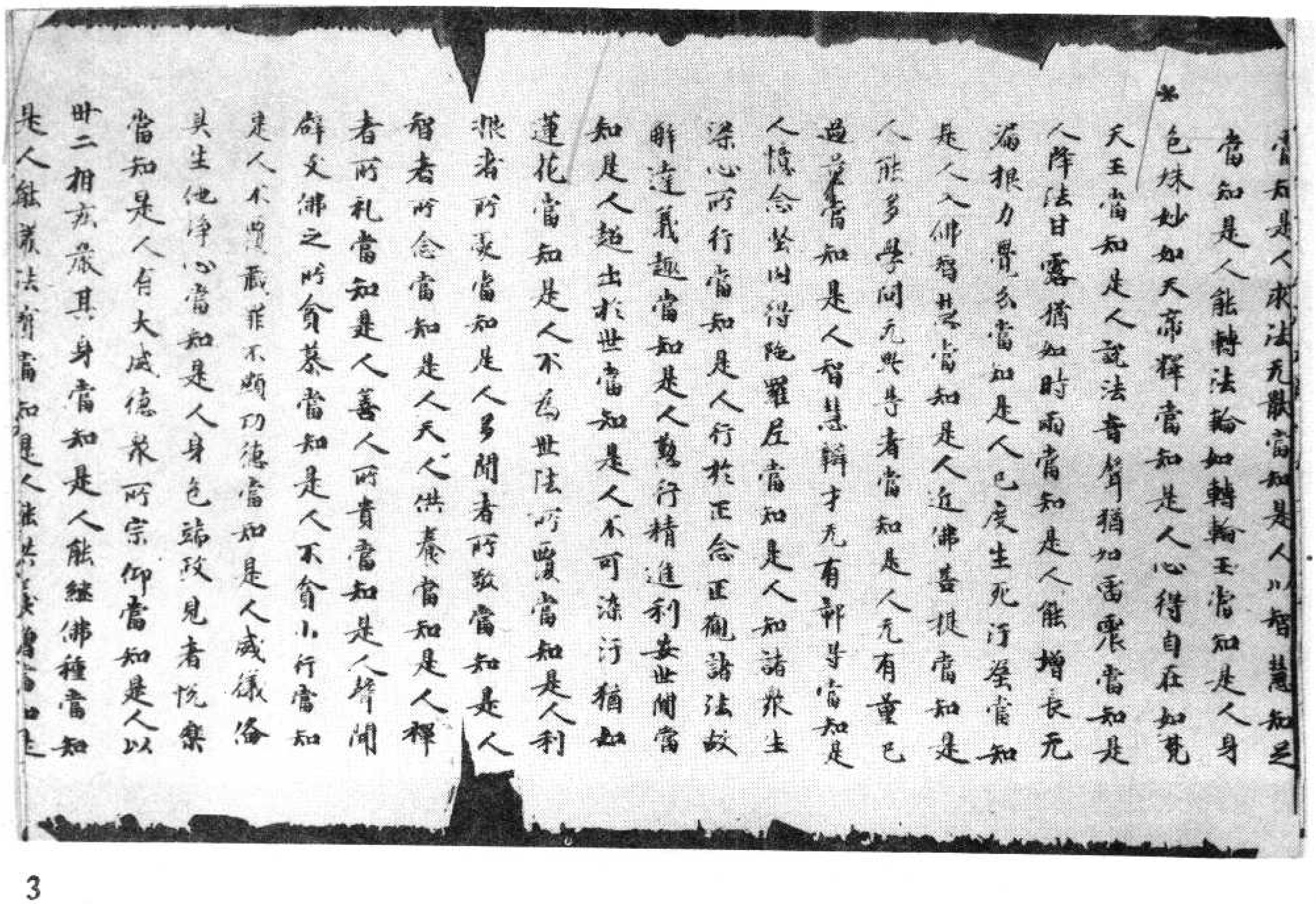
得法不可見不可聞不可覺不可識不可取
*不可著不可說不可離出過一切法相无語
无說无有文字无言說道梵天此法如是猶
如虛空汝欲於如是法中得利益耶梵天言
不也世尊諸佛如來甚為希有成就未曾有
法深入大慈大悲得如是寂滅相法而以文字
言說教人令得悟解世尊具有聞是能信解者當
知是人不從小功德來世尊是法一切世間
之所難信所以者何世間貪着實而是法
无實无虛妄世間貪着法而是法无法无非
法世尊貪着涅槃而是法无生死无涅槃世
間貪着善法而是法无善无非善世間貪着
樂而是法无苦无樂世間貪着佛出世而是
法无佛出世亦无涅槃雖有說法而是法非
可說相雖讚說僧而僧即是无為是故此法
一切世間之所難信譬如水中出火火中出
水難可得信如是煩惱中有菩提菩提中有
煩惱是亦難信所以者何如來得是虛妄煩
惱之性亦无法可得有所說法亦无有形雖
有所知亦无分別證涅槃亦无滅者世尊若
有善男子善女人能信解如是法義者當知
是人得脫諸見當知是人已親近无量諸佛



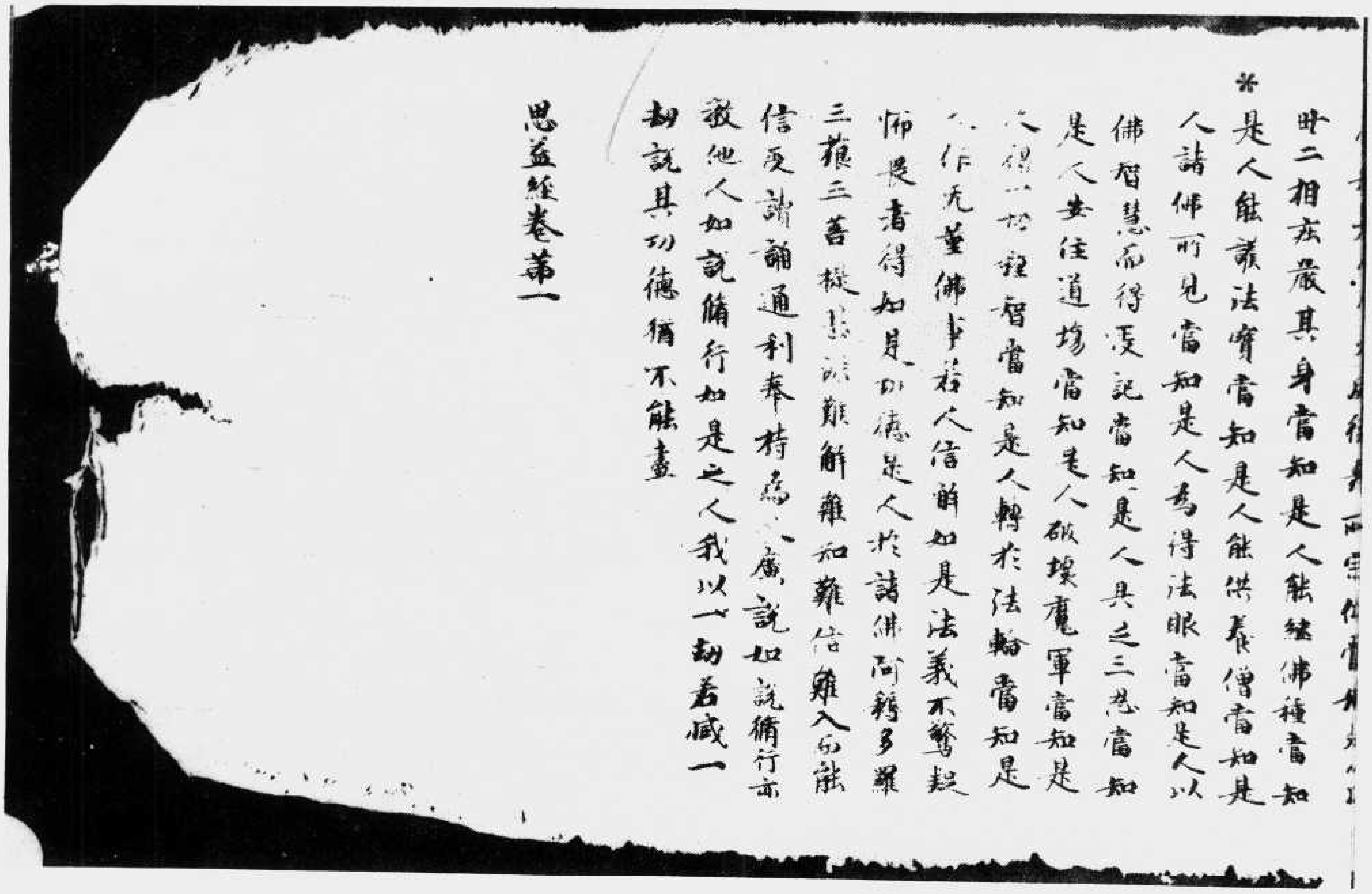
有善男子善女人能信解如是法義者當知
是人得脫諸見當知是人已親近无量諸佛
*當知是人已供養无量諸佛當知是人為善
知識所護當知是人志意強大當知是人善
根深厚當知是人守護諸佛法藏當知是人
能善思量起於善業當知是人種性尊貴生
如來家當知是人能行大捨諸煩惱當知
是人得持戒力非煩惱力當知是人得忍辱
力非瞋恚力當知是人得精進力无有疲解
當知是人得禪定力滅諸惡心當知是人得
智慧力離惡邪見當知是人一切惡魔不能
得便當知是人一切惡賊所不能破當知是
人不誑世間當知是人是真語者善說法相
故當知是人是實語者說第一義故當知是
人善為諸佛之所護念當知是人柔濡善
同止安樂當知是人名為大富有聖財故當
知是人常能知足行聖種故當知是人易滿
易養離貪食故當知是人得安隱心到彼岸
故當知是人欲渡未度者當知是人解未解者
當知是人安未安者當知是人滅未滅者當
知是人能示正道當知是人能說解脫當知
是人為大醫王善知諸藥當知是人猶如良



知是人能示正道當知是人能說解脫當知
是人為大醫王善知諸藥當知是人猶如良
*藥善療衆病當知是人智慧勇健當知是人
為有大力堅固究竟當知是人有精進力不
隨他語當知是人為如師子无所怖畏當知
是人為如象王其心調柔當知是人為如香
象其心隨順當知是人為如牛王能導大衆
當知是人為大勇健能破魔怨當知是人為
大丈夫承衆无畏當知是人无所忌難得无
畏法故當知是人无所畏難說真諦法故當
知是人其清白法如月盛滿當知是人智慧
光照猶如日明當知是人除諸闇冥猶如執
炬當知是人樂行捨心離諸憎愛當知是人
載育衆生猶如地當知是人洗諸塵垢猶如
水當知是人燒諸動念猶如火當知是人於
法无郭猶如風當知是人其心不動猶如須
彌當知是人其心堅固如金剛山當知是人
一切外道魔勝論者所不能動當知是人一
切聲聞辟支佛所不能測當知是人多饒法
寶猶如大海當知是人煩惱不現如波隨羅
當知是人求法无猒當知是人以智慧知足
當知是人能轉法輪如轉輪王當知是人身
色殊妙如天帝釋當知是人心得自在如梵



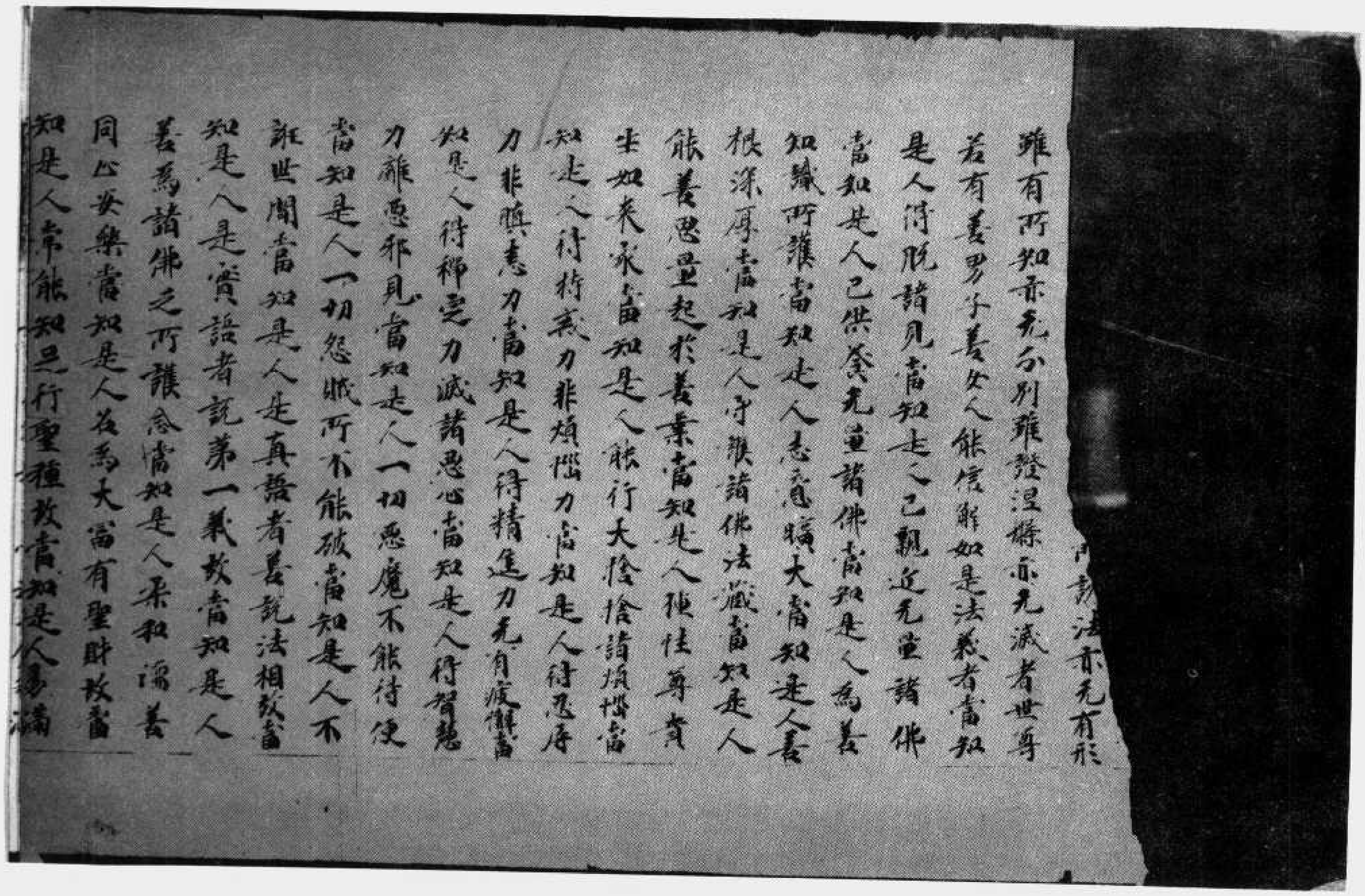
當知是人求法无猒當知是人以智慧知足
當知是人能轉法輪如轉輪王當知是人身
*色殊妙如天帝釋當知是人心得自在如梵
天王當知是人說法音聲猶如雷震當知是
人降法甘露猶如時雨當知是人能增長无
漏根力覺分當知是人已度生死淤泥當知
是人入佛智慧當知是人近佛菩提當知是
人能多學問无與等者當知是人无有量已
過其當知是人智慧辯才无有邪等當知是
人憶念堅固得陁羅尼當知是人知諸衆生
深心所行當知是人行於正念正觀諸法故
能達義趣當知是人勤行精進利安世間當
知是人超出於世當知是人不可染汙猶如
蓮花當知是人不為世法所覆當知是人利
衆者所愛當知是人多聞者所敬當知是人
智者所念當知是人天人供養當知是人釋
者所礼當知是人善人所貴當知是人聲聞
辟支佛之所貪慕當知是人不貪小行當知
是人不毀戒非不煩功德當知是人威儀備
具生他淨心當知是人身色端政見者悅樂
當知是人有大威德衆所宗仰當知是人以
卅二相莊嚴其身當知是人能紹佛種當知
是人能護法藏當知是人能供養尊當知是



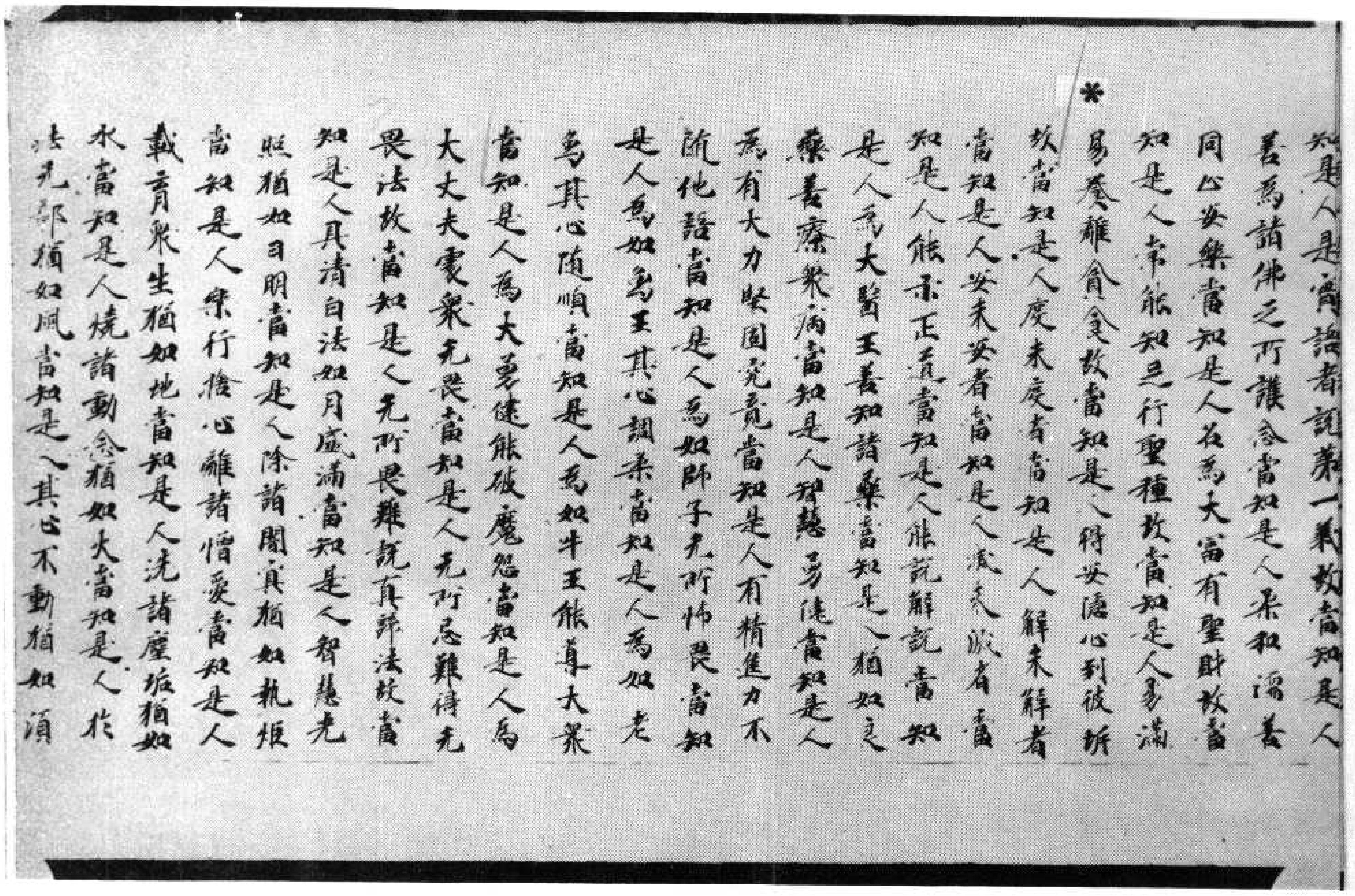
卅二相莊嚴其身當知是人能紹佛種當知
※是人能護法寶當知是人能供養僧當知是
人諸佛所見當知是人為得法眼當知是人以
佛智慧而得受記當知是人具足三忍當知
是人安住道場當知是人破壞魔軍當知是
人得一切種智當知是人轉於法輪當知是
人作无量佛事若人信解如是法義不驚不
怖是人得如是功德是人於諸佛所種多羅
三藐三菩提善根難解難知難信難入若能
信受讀誦通利奉持為人廣說如說脩行亦
教他人如說脩行如是之人我以一劫若減一
劫說其功德猶不能盡

思益經卷第一

▼北四一七號（人六十二）思益梵天所問經卷第一解諸法品第四

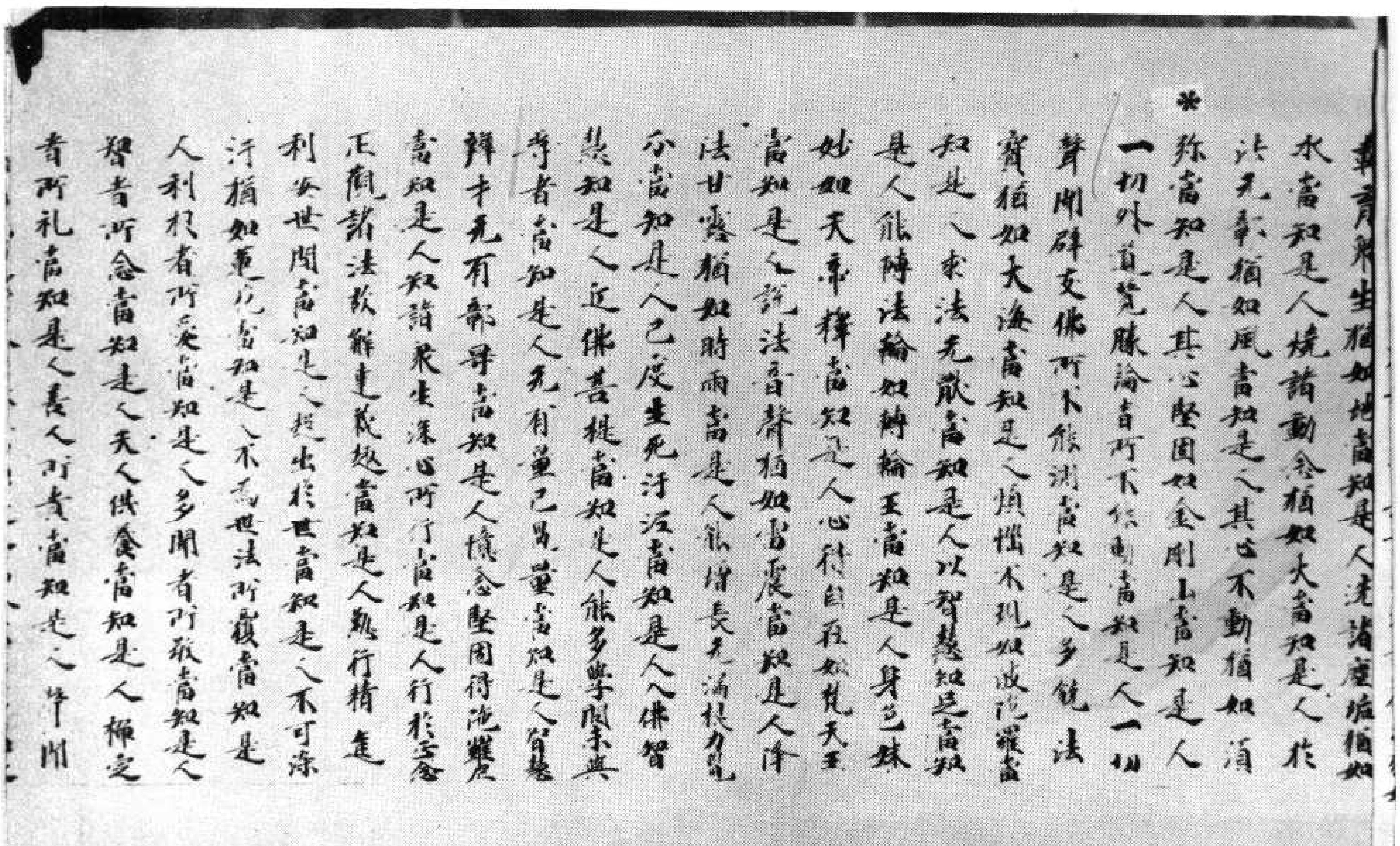


說法亦无有形
雖有所知亦无分別雖證涅槃亦无滅者世尊
若有善男子善女人能信解如是法義者當知
是人得脫諸見當知是人已親近无量諸佛
當知是人已供養无量諸佛當知是人為善
知識所護當知是人志意曠大當知是人善
根深厚當知是人守護諸佛法藏當知是人
能善思量起於善業當知是人隨住尊貴
生如來家當知是人能行大捨捨諸煩惱當
知是人得持戒力非煩惱力當知是人得忍辱
力非瞋恚力當知是人得精進力无有疲懈當
知是人得禪定力滅諸惡心當知是人得智慧
力離惡邪見當知是人一切惡魔不能得便
當知是人一切怨賊所不能破當知是人不
誑世間當知是人是真語者善說法相故當
知是人是實語者說第一義故當知是人
善為諸佛之所護念當知是人柔和善
同止安樂當知是人名為大富有聖財故當
知是人常能知足行聖種故當知是人易滿



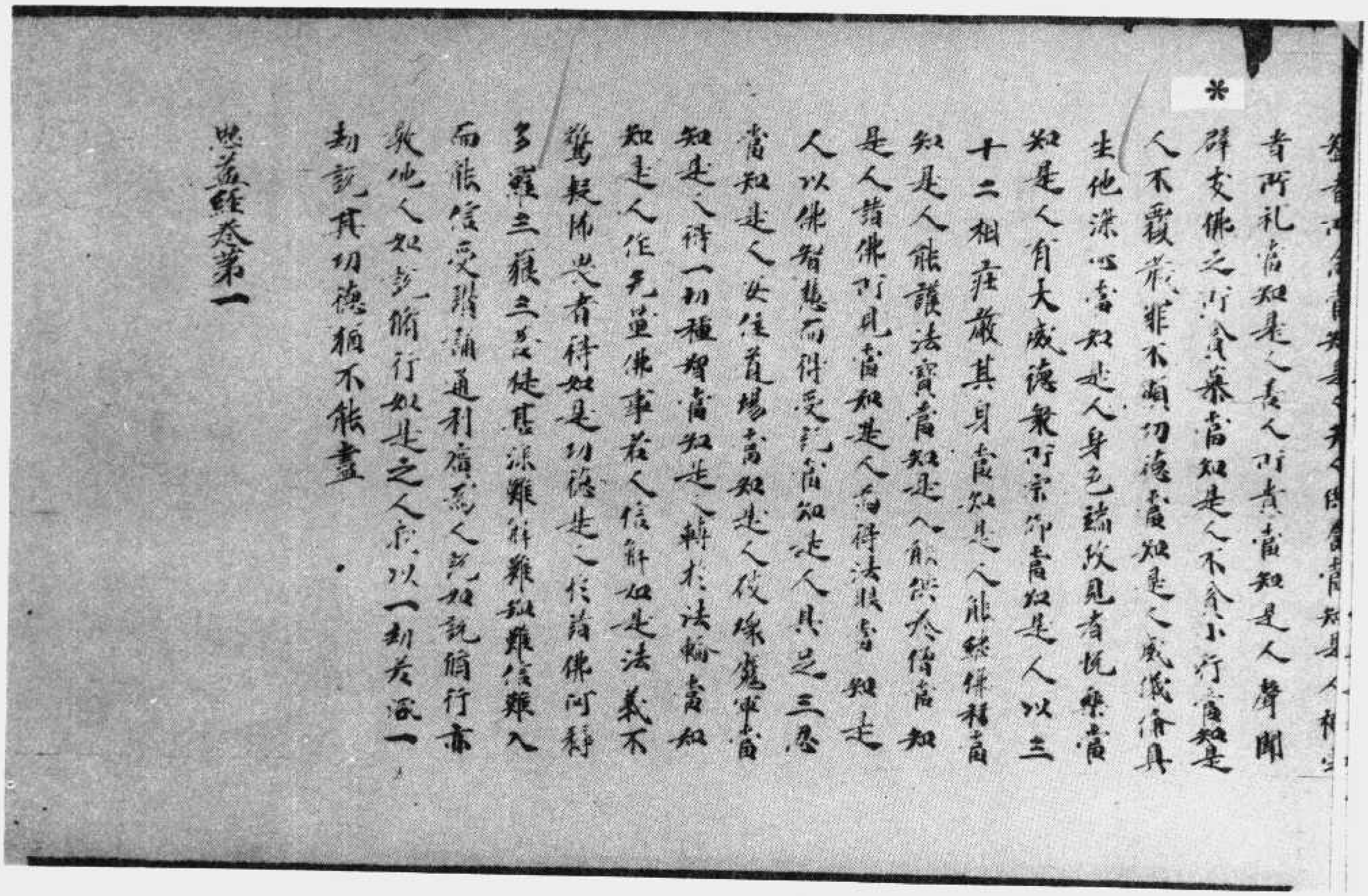
*

知是人是實語者說第一義故當知是人
善為諸佛之所護念當知是人柔和調善
同心安樂當知是人名為大富有聖財故當
知是人常能知足行聖種故當知是人易滿
易養離貪食故當知是人得安隱心到彼岸
故當知是人度未度者當知是人解未解者
當知是人安未安者當知是人滅未滅者當
知是人能示正道當知是人能說解說當知
是人名大醫王善知諸藥當知是人猶如良
藥善療眾病當知是人智慧勇健當知是人
名有大力堅固究竟當知是人有精進力不
隨他語當知是人為如師子无所怖畏當知
是人為如象王其心調柔當知是人為如老
象其心隨順當知是人為如牛王能導大眾
當知是人為大勇健能破魔怨當知是人為
大丈夫處眾无畏當知是人无所忌難得无
畏法故當知是人无所畏難說真實法故當
知是人具清白法如月盛滿當知是人智慧光
照猶如日明當知是人除諸闇冥猶如執炬
當知是人樂行捨心離諸憎愛當知是人
載育眾生猶如地當知是人洗諸塵垢猶如
水當知是人燒諸動念猶如大火當知是人於
法无礙猶如風當知是人其心不動猶如須



*

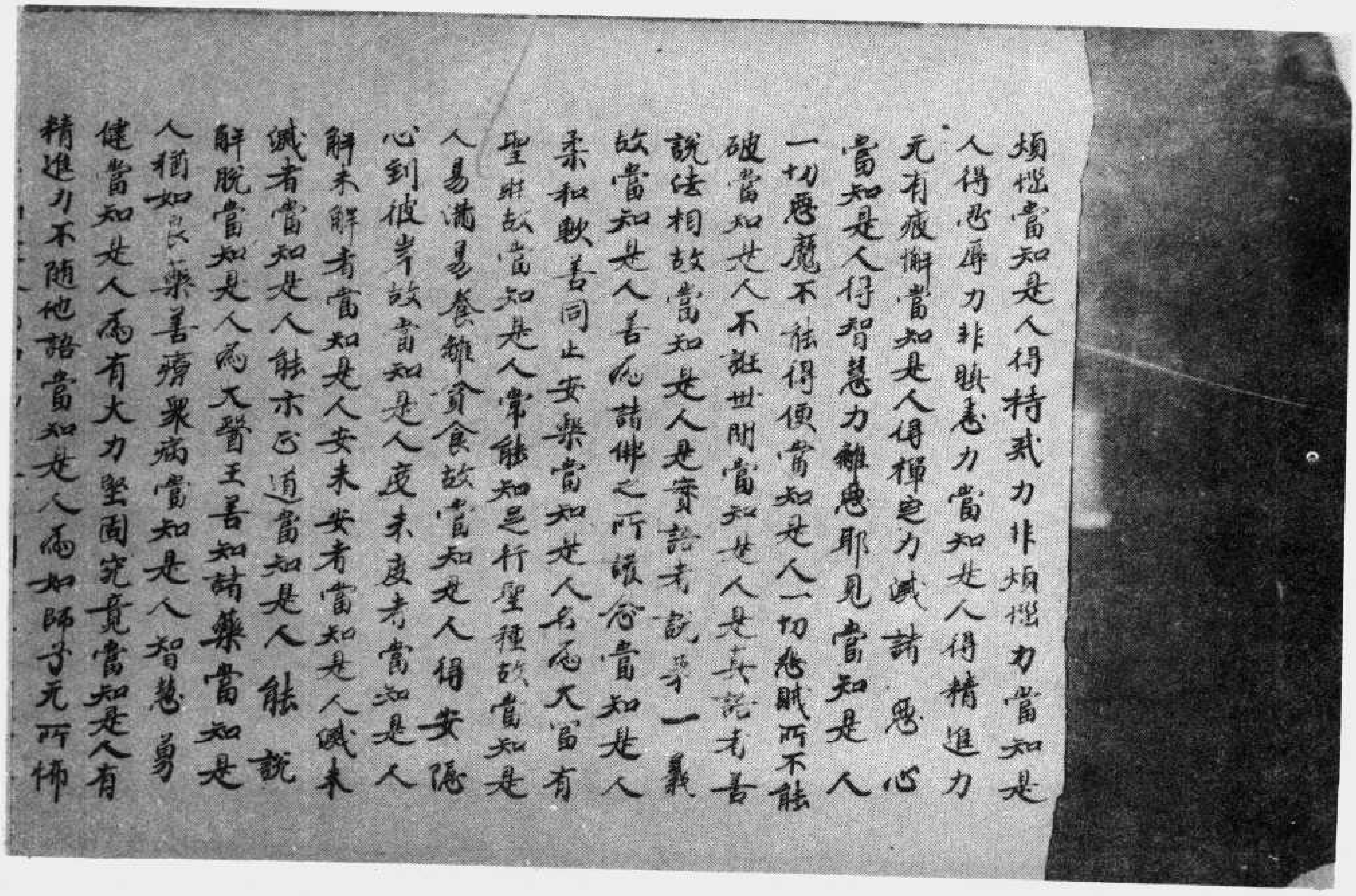
載育眾生猶如地當知是人洗諸塵垢猶如
水當知是人燒諸動念猶如大火當知是人於
法无礙猶如風當知是人其心不動猶如須
彌當知是人其心堅固如金剛山當知是人
一切外道覺勝論者所不能動當知是人一切
聲聞辟支佛所不能測當知是人多饒法
寶猶如大海當知是人頻檻不現如波羅當
知是人求法无厭當知是人以智慧知是當知
是人能轉法輪如轉輪王當知是人身色殊
妙如天帝釋當知是人心得自在如梵天王
當知是人說法音聲猶如雷震當知是人淨
法甘露猶如時雨當知是人能增長无漏根力覺
分當知是人已度生死河流當知是人入佛智
慧知是人近佛菩提當知是人能多學問求與
等者當知是人无有量已異量當知是人智慧
辯才无有窮盡當知是人憶念堅固得陀羅尼
當知是人知諸眾生深心所行當知是人行於空念
正觀諸法欲解是義處當知是人熟行精進
利安世間當知是人捉出於世當知是人不可染
汙猶如蓮花當知是人不為世法所覆當知是
人利根者所愛當知是人多聞者所敬當知是人
智者所念當知是人天人供養當知是人禪定
者所禮當知是人善人所貴當知是人聲聞



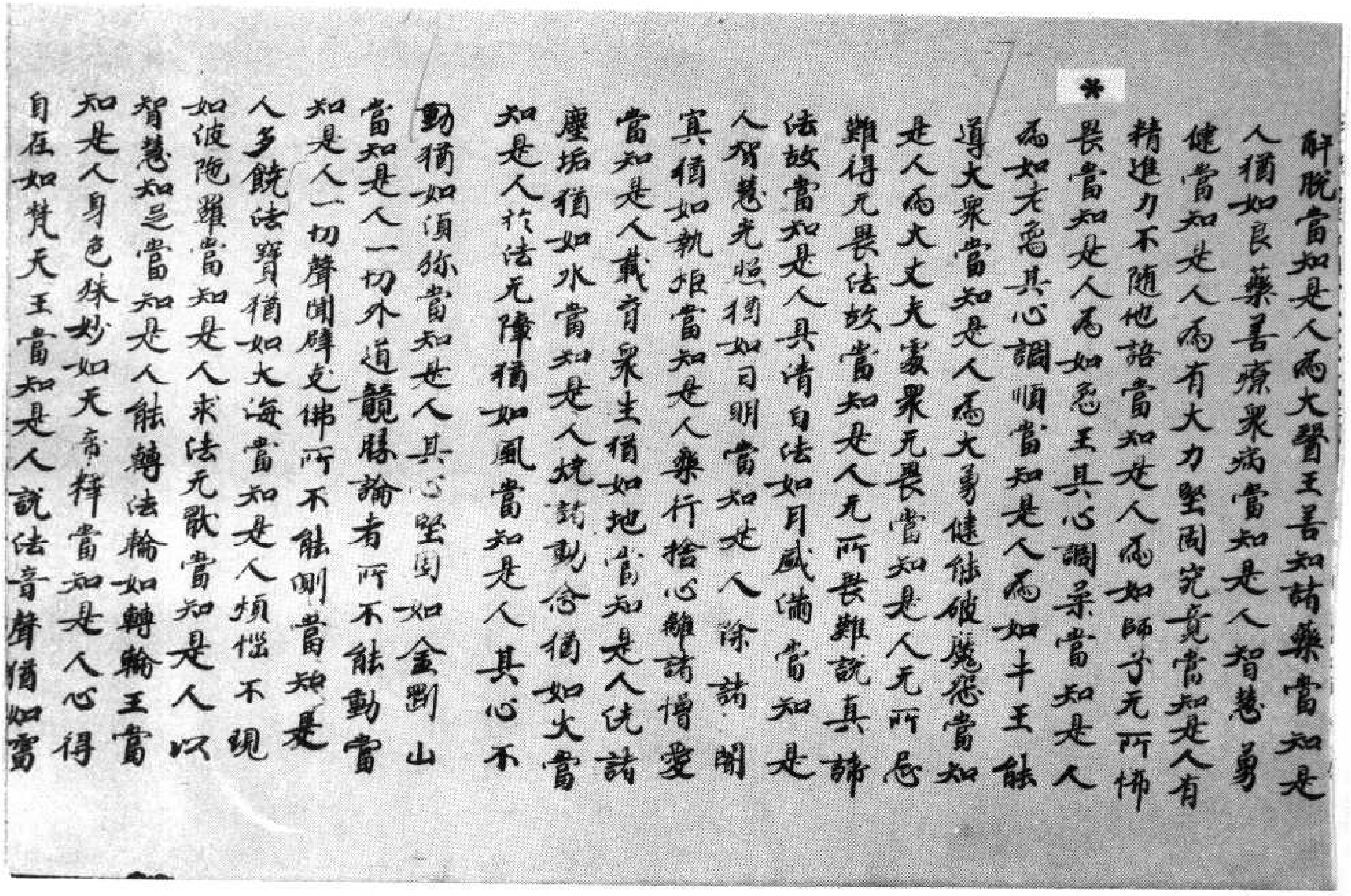
普所礼當知是天人所貴當知是人聲聞辟支佛之所貪慕當知是人不貪小行當知是人不覆藏罪不顧功德當知是人威儀具生他深心當知是人身色端政見者悅樂當知是人有大威德衆所宗仰當知是人以三十二相莊嚴其身當知是人能紹佛種當知是人能護法寶當知是人能供養僧當知是人諸佛所見當知是人爲得法眼當知是人以佛智慧而得受記當知是人具足三忍當知是人安住道場當知是人破壞魔軍當知是人得一切種智當知是人轉於法輪當知知是人作無量佛事若人信解如是法義不驚疑怖畏者得如是功德是人於諸佛阿耨多羅三藐三菩提甚深難解難知難信難入而能信受讀誦通利爲人說如說修行亦教他人如說修行如是之人我以一劫若減一劫說其功德猶不能盡

思益經卷第一

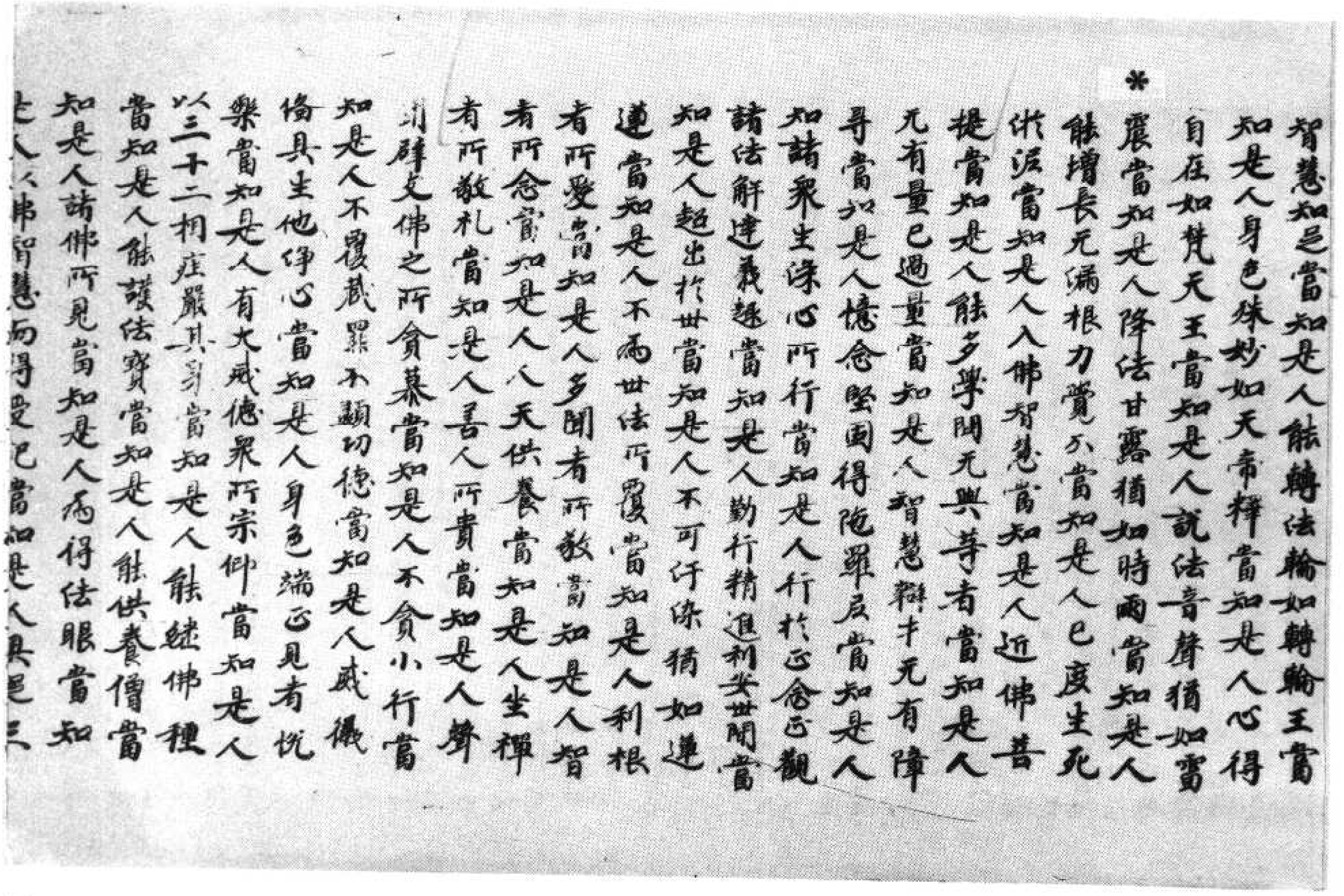
▼北一四八一號（寒八十六）思益梵天所問經卷第一解諸法品第四



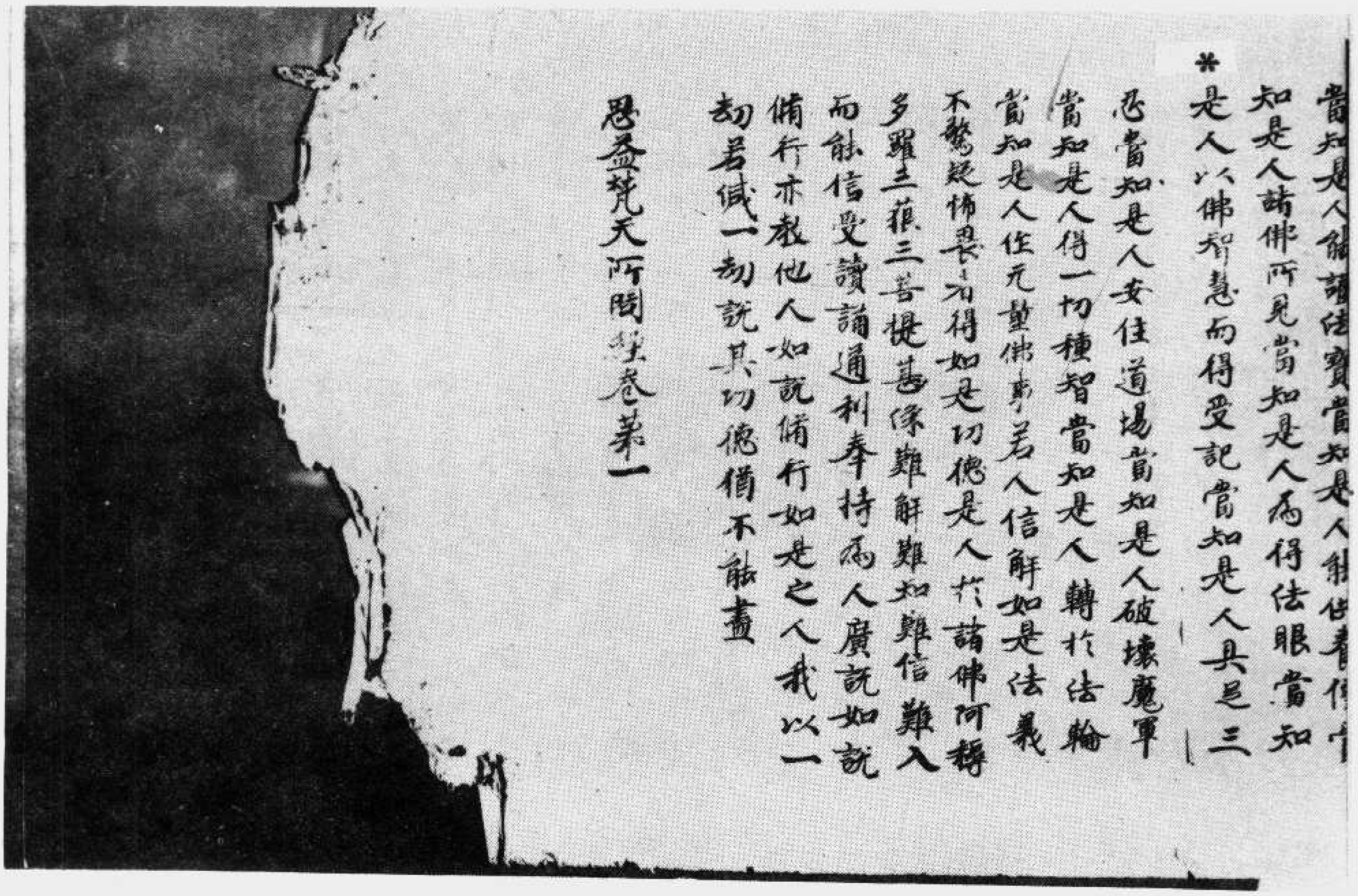
煩惱當知是人得持戒力非煩惱力當知是人得忍辱力非瞋恚力當知是人得精進力无有疲懈當知是人得禪定力滅諸惡心當知是人得智慧力離惡邪見當知是人一切惡魔不能得便當知是人一切怨賊所不能破當知是人不誑世間當知是人是真語者善說法相故當知是人是實語者說第一義故當知是人爲諸佛之所護念當知是人柔和軟善同止安樂當知是人爲天當有聖種故當知是人常能知足行聖種故當知是人易滿易養離貪食故當知是人得安隱心到彼岸故當知是人度未度者當知是人解未解者當知是人安未安者當知是人滅未滅者當知是人能示正道當知是人能說解脫當知是人爲大醫王善知諸藥當知是人猶如良藥善療衆病當知是人智慧勇健當知是人爲有大力堅固究竟當知是人有精進力不隨他語當知是人爲如師子无所怖



解脫當知是人為大醫王善知諸藥當知是人猶如良藥善療衆病當知是人智慧勇健當知是人為有大力堅固究竟當知是人有精進力不隨他語當知是人為如師子无所怖畏當知是人為如象王其心調柔當知是人為如龍象其心調順當知是人為如牛王能導大衆當知是人為大勇健能破魔怨當知是人為大丈夫處衆无畏當知是人无所忌難得无畏法故當知是人无所畏難說真諦法故當知是人其清白法如月盛滿當知是人智慧光照猶如日明當知是人除諸闇冥猶如執炬當知是人樂行捨心離諸憎愛當知是人載育衆生猶如地當知是人洗諸塵垢猶如水當知是人燒諸動念猶如火當知是人於法无障猶如風當知是人其心不動猶如須弥當知是人其心堅固如金剛山當知是人一切外道競勝論者所不能動當知是人一切聲聞辟支佛所不能測當知是人多饒法寶猶如大海當知是人煩惱不現如彼陁羅當知是人求法无猒當知是人以智慧知足當知是人能轉法輪如轉輪王當知是人身色殊妙如天帝釋當知是人心得自在如梵天王當知是人說法音聲猶如雷



智慧知足當知是人能轉法輪如轉輪王當知是人身色殊妙如天帝釋當知是人心得自在如梵天王當知是人說法音聲猶如雷震當知是人降法甘露猶如時雨當知是人能增長无漏根力覺分當知是人已度生死洑洄當知是人入佛智慧當知是人近佛菩提當知是人能多學問无與等者當知是人无有量已過量當知是人智慧難斗无有障㝵當知是人憶念堅固得陁羅尼當知是人知諸衆生緣心所行當知是人行於正念正觀諸法解達義趣當知是人勤行精進利安世間當知是人超出於世當知是人不可汙染猶如蓮蓮當知是人不為世法所覆當知是人利根者所愛當知是人多聞者所敬當知是人智者所念當知是人人天供養當知是人坐禪者所敬礼當知是人善人所貴當知是人聲聞辟支佛之所貪慕當知是人不貪小行當知是人不覆藏罪不顯功德當知是人威儀備具生他淨心當知是人身色端正見者悅樂當知是人有大威德衆所宗仰當知是人以三十二相莊嚴其身當知是人能紹佛種當知是人能護法寶當知是人能供養僧當知是人諸佛所見當知是人為得法眼當知是人以佛智慧而得受記當知是人具足三



當知是人能護法寶當知是人能住菩提

知是人諸佛所見當知是人為得法眼當知

*是人以佛智慧而得受記當知是人具足三

忍當知是人安住道場當知是人破壞魔軍

當知是人得一切種智當知是人轉扵法輪

當知是人住无量佛事若人信解如是法義

不驚疑怖畏〻知得如是功德是人扵諸佛阿耨

多羅三藐三菩提甚深難解難知難信難入

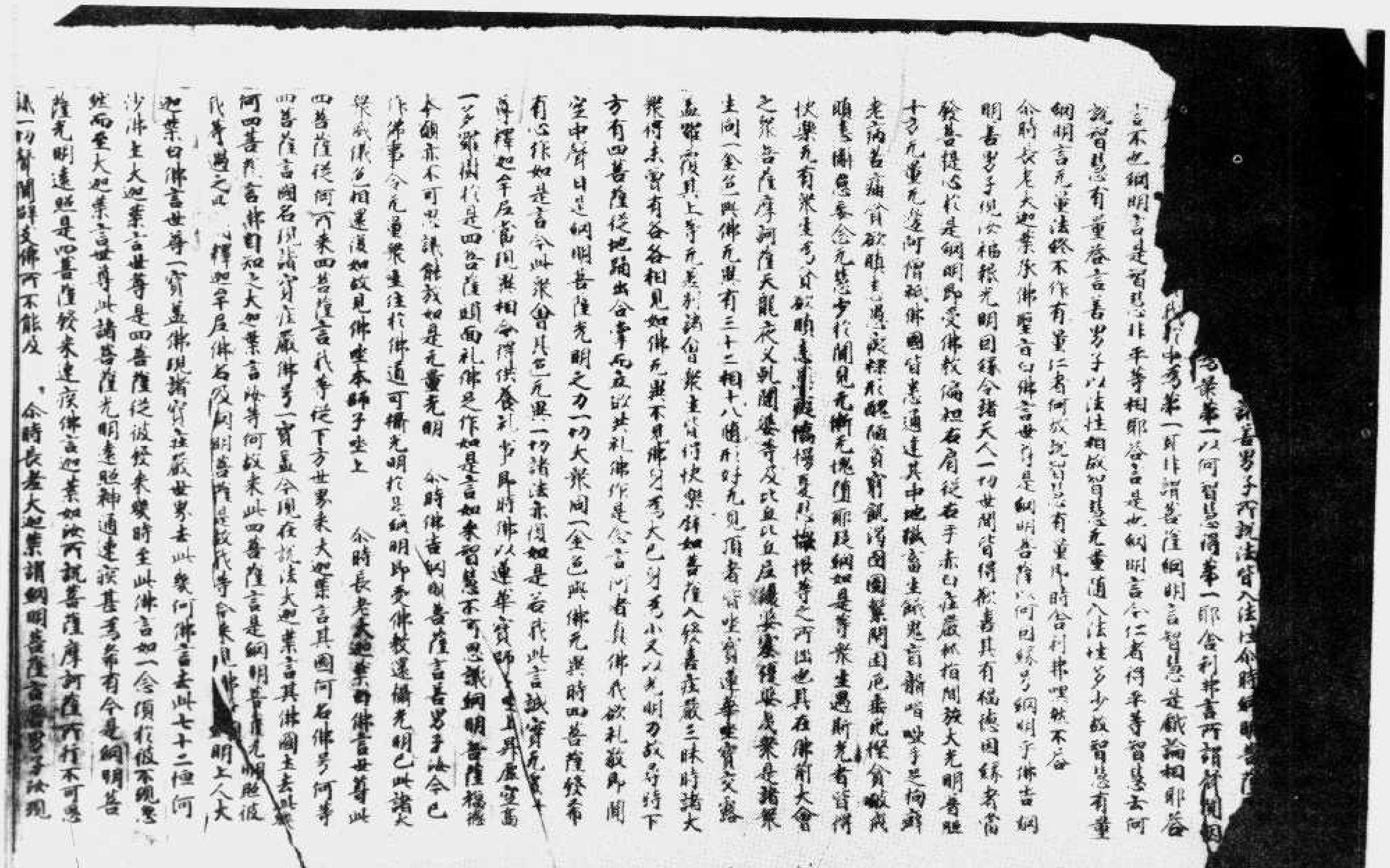
而能信受讀誦通利奉持為人廣說如說

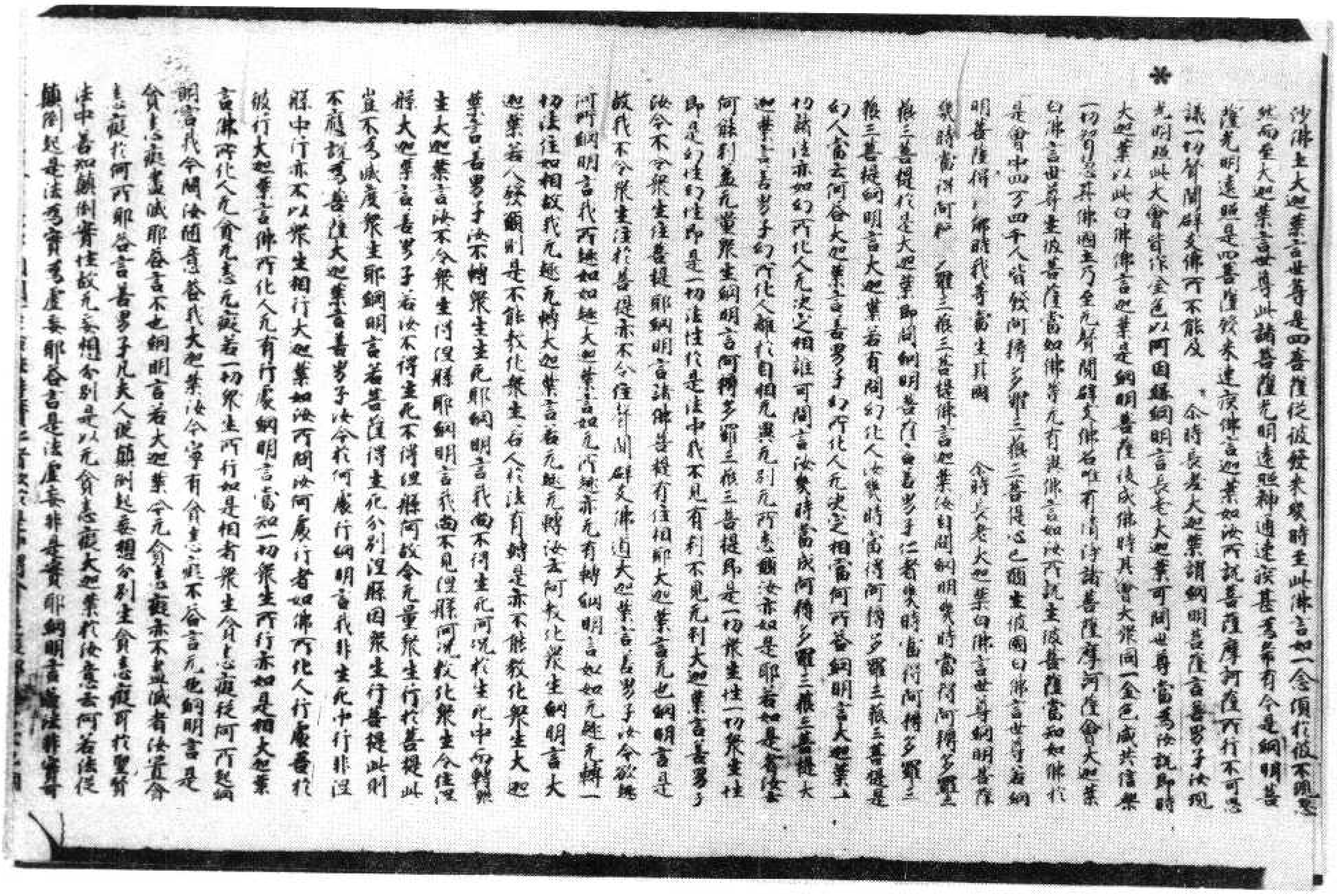
脩行亦教他人如說脩行如是之人我以一

劫若減一劫說其功德猶不能盡

思益梵天所問經卷第一

▼北四一九號（為五十八）思益梵天所問經卷第一第二難問品第五論寂品第八

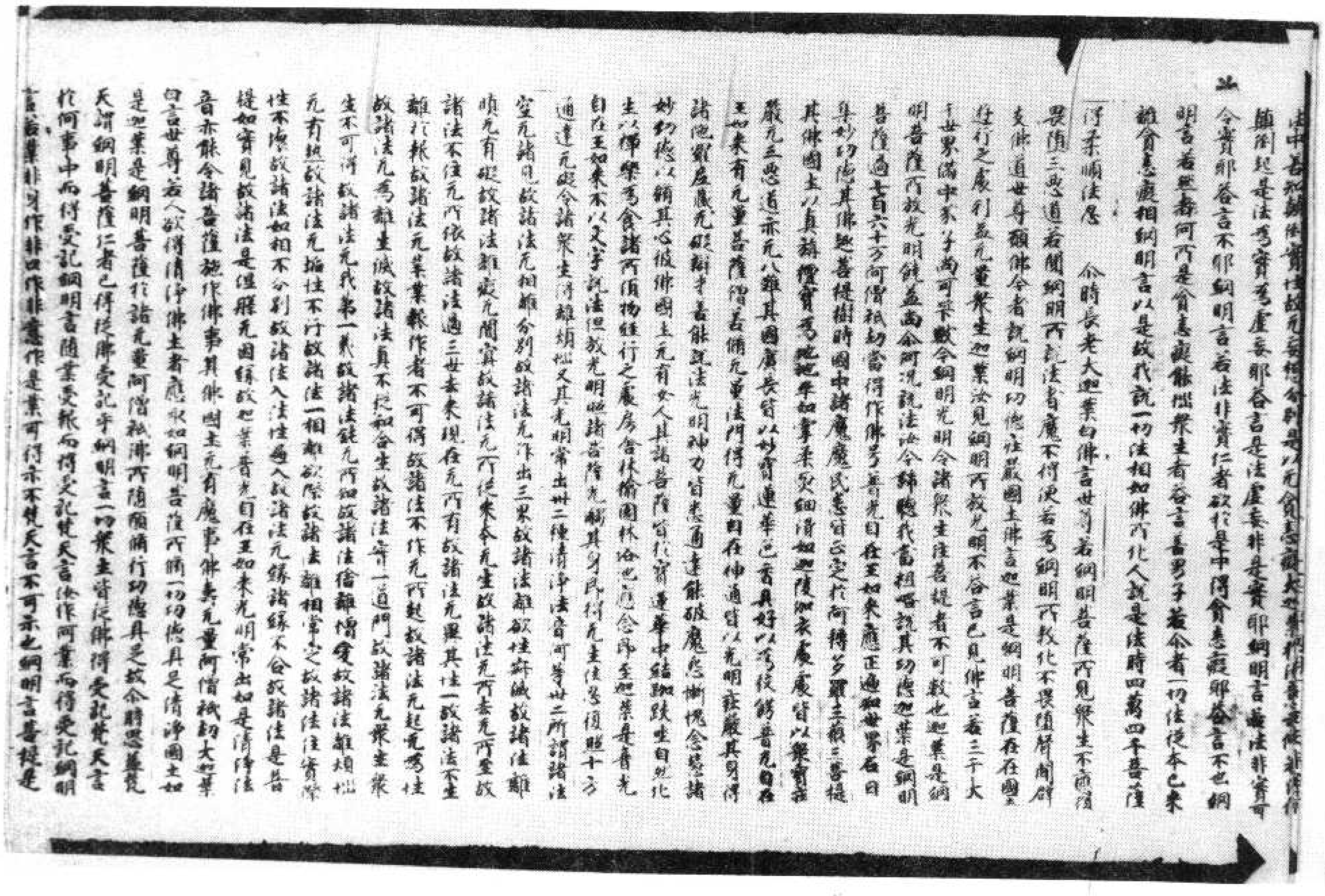




沙佛土大迦葉言世尊是四菩薩從彼發來頃時至此佛言如一念頃於彼不現忽然而至大迦葉言世尊此諸菩薩光明遠照神通速疾甚爲希有今是網明菩薩光明遠照是四菩薩發來速疾佛言迦葉如汝所說菩薩摩訶薩所行不可思議一切聲聞辟支佛所不能及

爾時長老大迦葉謂網明菩薩言善男子汝現光明照此大會皆作金色以何因緣網明言長老大迦葉可問世尊當爲汝說即時大迦葉以此白佛佛言迦葉是網明菩薩後成佛時其會大衆同一金色咸共信樂一切智以是其佛國土乃至无聲聞辟支佛名唯有清淨諸菩薩摩訶薩會大迦葉白佛言世尊生彼菩薩當如佛等无有異佛言如汝所說生彼菩薩當知如佛於是會中四万四千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心已願生彼國白佛言世尊若網明菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時我等當生其國

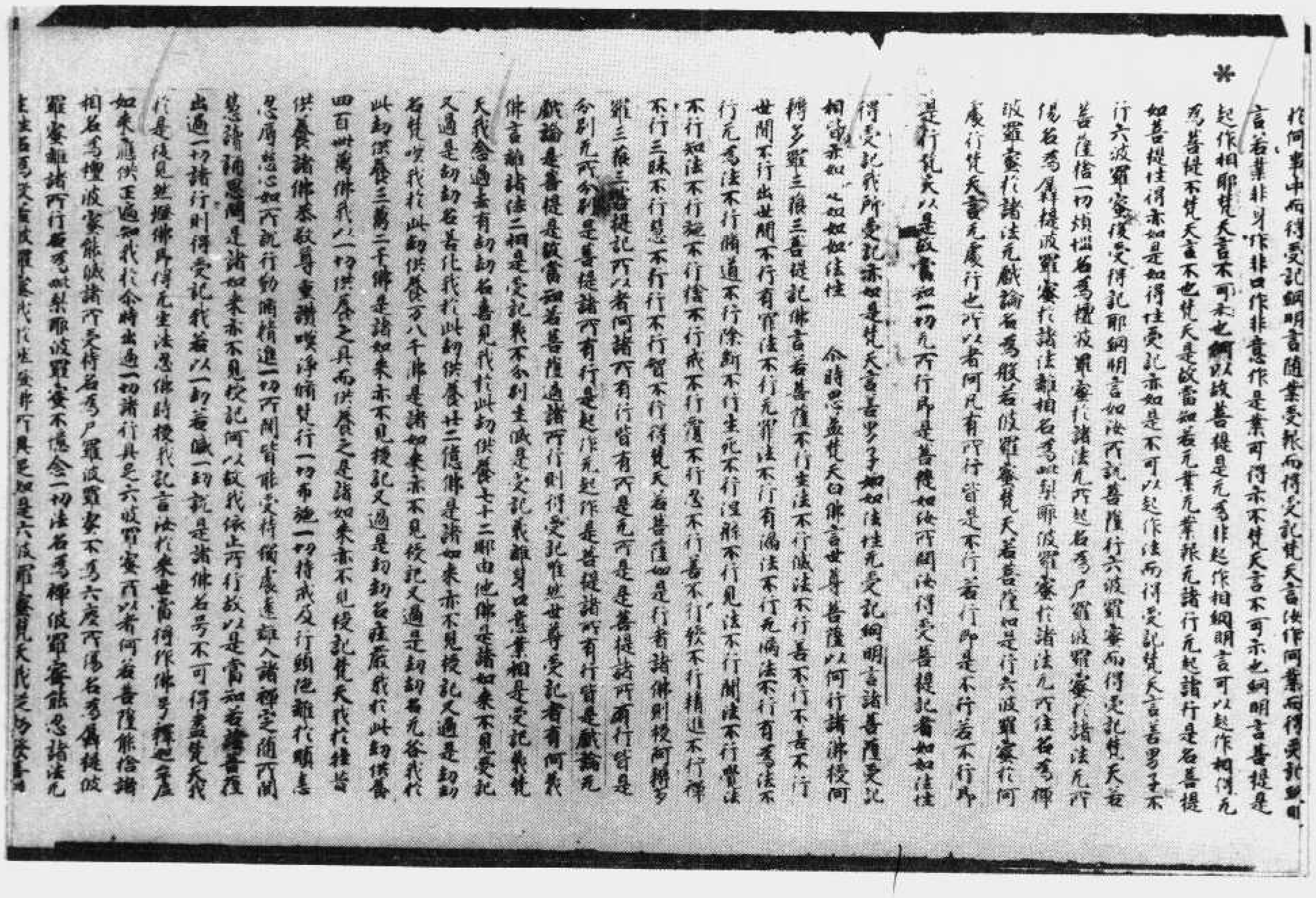
爾時長老大迦葉白佛言世尊網明菩薩幾時當得阿耨多羅三藐三菩提佛言迦葉汝問網明幾時當得阿耨多羅三藐三菩提於是大迦葉即問網明菩薩言善男子仁者幾時當得阿耨多羅三藐三菩提網明言大迦葉若有問幻化人汝幾時當得阿耨多羅三藐三菩提是幻人當云何答大迦葉言善男子幻所化人无決定相當何所答網明言大迦葉一切諸法亦如幻所化人无決定相誰可問言汝幾時當成阿耨多羅三藐三菩提大迦葉言善男子幻所化人離於自相无異无別无所悉願汝亦如是耶若如是者云何緣利益无量衆生網明言阿耨多羅三藐三菩提即是一切衆生性一切衆生性即是幻性幻性即是一切法性於是法中我不見有利不見无利大迦葉言善男子汝今不令衆生住菩提耶網明言諸佛菩提有住相耶大迦葉言无也網明言是故我不令衆生住於菩提亦不令住聲聞辟支佛道大迦葉言善男子汝今欲趣何所網明言我所趣如如趣大迦葉言如如无所趣亦无有轉網明言如如无趣无轉一切法住如相故我无趣无轉大迦葉言若无趣无轉汝云何教化衆生網明言大迦葉若人發願則是不能教化衆生若人於法有轉是亦不能教化衆生大迦葉言善男子汝不轉衆生生死耶網明言我尚不得生死何況於生死中而轉衆生大迦葉言汝不令衆生得涅槃耶網明言我尚不見涅槃何況教化衆生令住涅槃大迦葉言善男子若汝不得生死不得涅槃何故令无量衆生行於菩提此豈不爲滅度衆生耶網明言若菩薩得生死分別涅槃因衆生行菩提此則不應說爲菩薩大迦葉言善男子汝今於何處行網明言我非生死中行非涅槃中行亦不以衆生相行大迦葉如汝所問汝何處行者如佛所化人行處當於彼行大迦葉言佛所化人无有行處網明言當知一切衆生所行亦如是相大迦葉言佛所化人无貪无恚无癡若一切衆生所行如是相者衆生貪恚癡從何所起網明言我今問汝隨意答我大迦葉汝今寧有貪恚癡不答言无也網明言是貪恚癡盡滅耶答言不也網明言若大迦葉今无貪恚癡亦不盡滅者汝貪恚癡於何所耶答言善男子凡夫人從顛倒起妄想分別生貪恚癡可於聖賢法中善知顛倒實性故无妄想分別是以无貪恚癡大迦葉於汝意云何若法從顛倒起是法爲實爲虛妄耶答言是法虛妄非是實耶網明言若法非實者



法中善知顛倒實性故无妄想分別是以无貪恚癡大迦葉於汝意云何若法從顛倒起是法爲實爲虛妄耶答言是法虛妄非是實耶網明言若法非實者今實耶答言不耶網明言若法非實仁者於是中得貪恚癡耶答言不也網明言若無者何所是貪恚癡能惱衆生者答言善男子若今者一切法從本已來離貪恚癡相網明言以是故我說一切法相如佛所化人說是法時四萬四千菩薩得柔順法忍

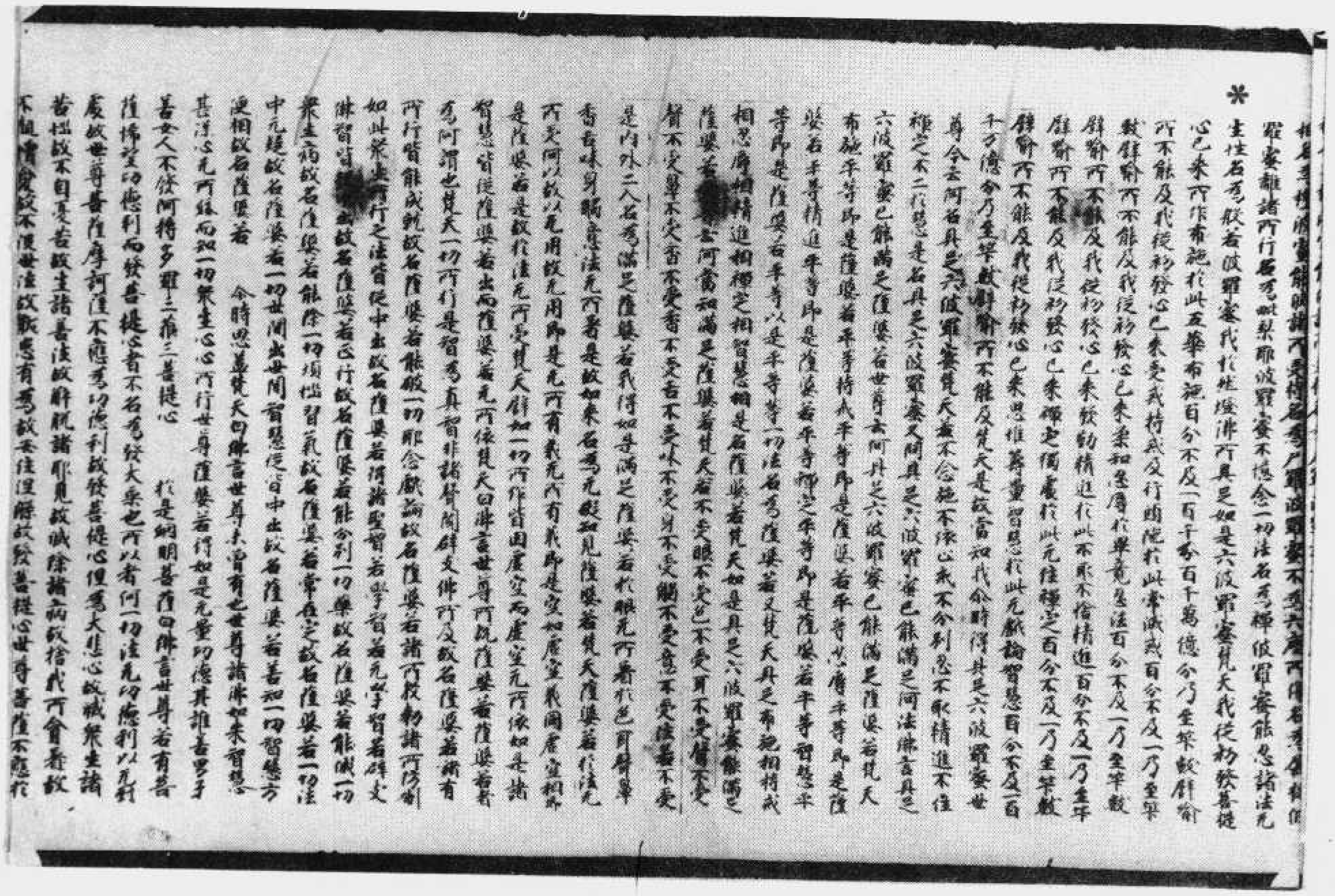
爾時長老大迦葉白佛言世尊若網明菩薩所見衆生不應復墮三惡道若聞網明所說法者魔不得便若爲網明所教化不復墮聲聞辟支佛道世尊願佛今者說網明功德莊嚴國土佛言迦葉是網明菩薩在在國土遊行之處利益无量衆生迦葉汝見網明所放光明不答言已見佛言若三千大千世界滿中芥子尚可算數今網明光明令諸衆生住菩提者不可數也迦葉是網明菩薩所放光明饒益而今何況說法汝今歸聽我當相喻說其功德迦葉是網明菩薩過七百六十万阿僧祇劫當得作佛号普光自在王如來應正遍知世界名曰集妙功德其佛純是菩提樹時國中諸魔魔民悉皆安住於阿耨多羅三藐三菩提其佛國土以真珠瓔寶爲地純平如掌柔更細滑如迦陵伽衣處處皆以衆寶莊嚴无三惡道亦无八難其國廣長皆以妙寶蓮華已爲其好以爲校飾普光自在王如來有无量菩薩皆悉備无量法門得无量自在神通皆以光明莊嚴其身得諸陀羅尼藏无礙辯才善能說法光明神力皆悉通達能破魔怨斷愧念諸妙功德以調其心彼佛國土无有女人其諸菩薩皆於寶蓮華中結跏趺坐自然化生以禪悅爲食諸所須物經行之處房舍林樹園林浴池隨念即至迦葉是普光自在王如來不以文字說法但放光明照諸菩薩光觸其身即得无生法忍照十方通達无礙令諸衆生得離煩惱又其光明常出卅二種清淨法音何等卅二所謂諸法空无諸見故諸法无相離分別故諸法无作出三界故諸法離欲性寂滅故諸法離瞋无有礙故諸法離癡无闇冥故諸法无所從來本无生故諸法无所去无所至故諸法不住无所依故諸法過三世去來現在无所有故諸法无異其性一故諸法不生離於報故諸法无業業報作者不可得故諸法不作无所起故諸法无起无爲性故諸法无爲離生滅故諸法真不從和合生故諸法寂一道門故諸法无衆生衆生不可得故諸法无我第一義故諸法饒无所知故諸法捨離憎愛故諸法離煩惱无有熱故諸法无猶性不行故諸法一相離欲際故諸法去離相常之故諸法住實際性不壞故諸法如相不分別故諸法入法性無入故諸法无緣諸緣不合故諸法是菩提如實見故諸法是涅槃无因緣故迦葉普光自在王如來光明常出如是清淨法音亦能令諸菩薩施作佛事其佛國土无有魔事佛壽无量阿僧祇劫大迦葉白言世尊若人欲得清淨佛土者應取如網明菩薩所備一切功德具足清淨國土如是迦葉是網明菩薩於諸无量阿僧祇佛所隨願備行功德具足故

爾時思益梵天謂網明菩薩仁者已得從佛受記乎網明言一切衆生皆從佛得受記梵天言於何事中而得受記網明言隨業受報而得受記梵天言汝作何業而得受記網明言若業非身作非口作非意作是業可得示不梵天言不可示也網明言菩提是



於何事中而得受記網明言隨業受報而得受記梵天言汝作何業而得受記網明言若業非身作非口作非意作是業可得示不梵天言不可示也網明言菩提是起作相耶梵天言不可示也網明以故菩提是无為非起作相網明言可以起作相得无為菩提不梵天言不也梵天是故當知若无業无業報无諸行无起諸行是名菩提如菩提性得亦如是如得性受記亦如是不可以起作法而得受記梵天言善男子不行六波羅蜜便受得記耶網明言如汝所說菩薩行六波羅蜜而得受記梵天言若菩薩捨一切煩惱名為檀波羅蜜於諸法无所起名為尸羅波羅蜜於諸法无所傷名為羼提波羅蜜於諸法離相名為毗梨耶波羅蜜於諸法无所住名為禪波羅蜜於諸法无戲論名為般若波羅蜜梵天若菩薩如是行六波羅蜜於何處行梵天當无處行也所以者何凡有所行皆是不行若行即是不行若不行即是行梵天以是故當知一切无所行即是菩提如汝所問汝得受菩提記者如如法性得受記我所受記亦如是梵天言善男子如如法性无受記網明言諸菩薩受記相當亦如如如如法性

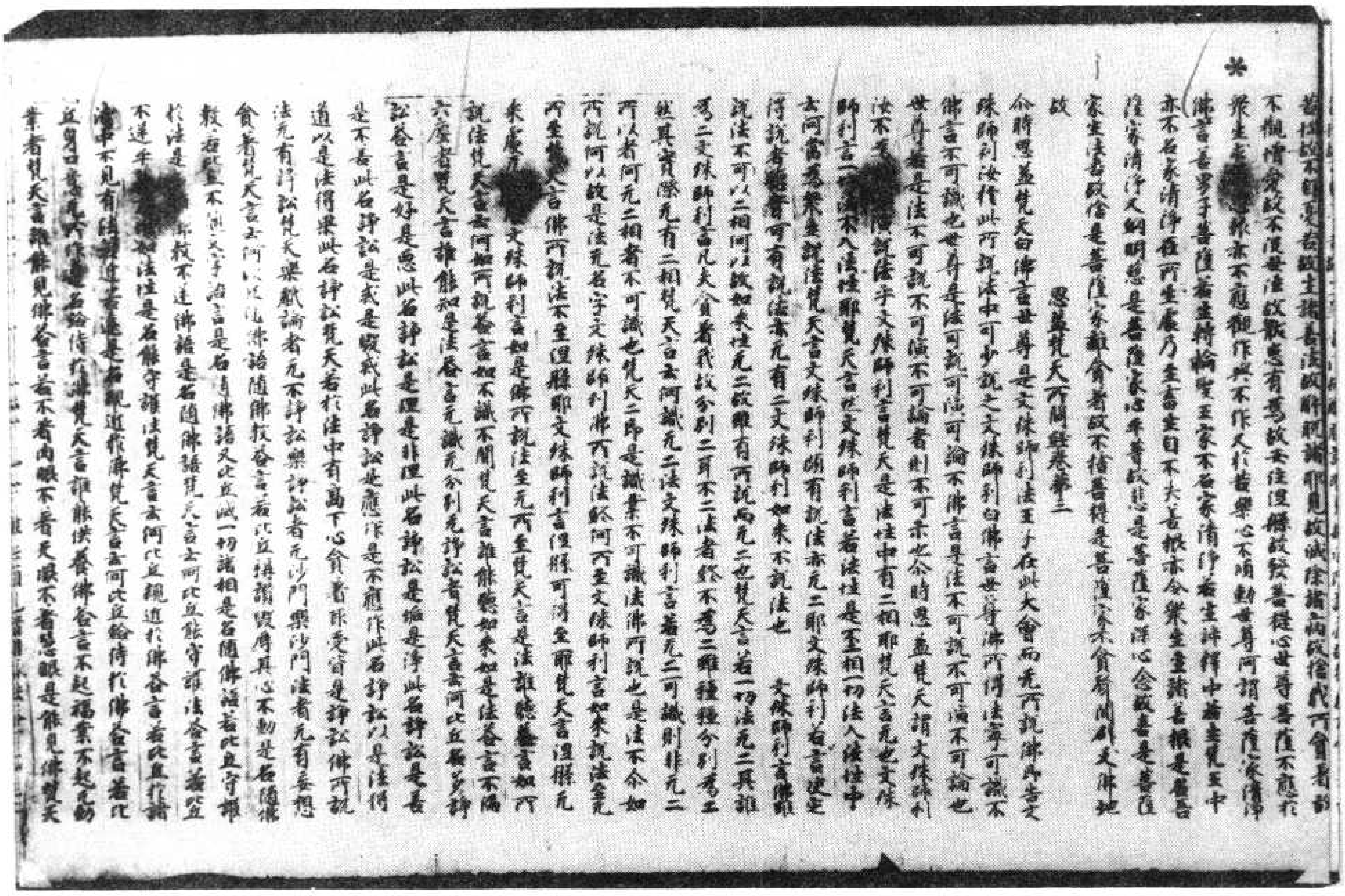
爾時思益梵天白佛言世尊菩薩以何行諸佛授阿耨多羅三藐三菩提記佛言若菩薩不行生法不行滅法不行善不行不善不行世間不行出世間不行有罪法不行无罪法不行有漏法不行无漏法不行有為法不行无為法不行脩道不行除斷不行生死不行涅槃不行見法不行聞法不行覺法不行知法不行施不行捨不行戒不行覆不行忍不行善不行發不行精進不行禪不行三昧不行慧不行行不行智不行得梵天若菩薩如是行者諸佛則授阿耨多羅三藐三菩提記所以者何諸所有行皆有所是无所是是菩提諸所有行皆是分別无所分別是菩提諸所有行是起作无起作是菩提諸所有行皆是戲論无戲論是菩提是故當知若菩薩過諸所行則得受記唯然世尊受記者有何義佛言離諸法二相是受記義不分別生滅是受記義離身口意業相是受記義梵天我念過去有劫劫名喜見我於此劫供養七十二那由他佛是諸如來不見受記又過是劫劫名善化我於此劫供養廿二億佛是諸如來亦不見授記又過是劫劫名梵歎我於此劫供養万八千佛是諸如來亦不見授記又過是劫劫名无咎我於此劫供養三萬二千佛是諸如來亦不見授記又過是劫劫名莊嚴我於此劫供養四百卌萬佛我以一切供養之具而供養之是諸如來亦不見授記梵天我於往昔供養諸佛恭敬尊重讚嘆淨脩梵行一切布施一切持戒及行頭陀離於憒鬧忍辱慈心如所說行勤脩精進一切所聞皆能受持獨處遠離入諸禪定隨所聞慧諸讀誦思問是諸如來亦不見授記何以故我依止所行故以是當知若菩薩出過一切諸行則得受記我若以一劫說是諸佛名号不可得盡梵天我於是後見然燈佛即得无生法忍佛時授我記言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼如來應供正遍知我於今時出過一切諸行具足六波羅蜜所以者何若菩薩能捨諸相名為檀波羅蜜能滅諸所受持名為尸羅波羅蜜不為六塵所傷名為羼提波羅蜜離諸所行名為毗梨耶波羅蜜不憶念一切法名為禪波羅蜜能忍諸法无生性名為般若波羅蜜我於然燈佛所具足如是六波羅蜜梵天我從初發菩提

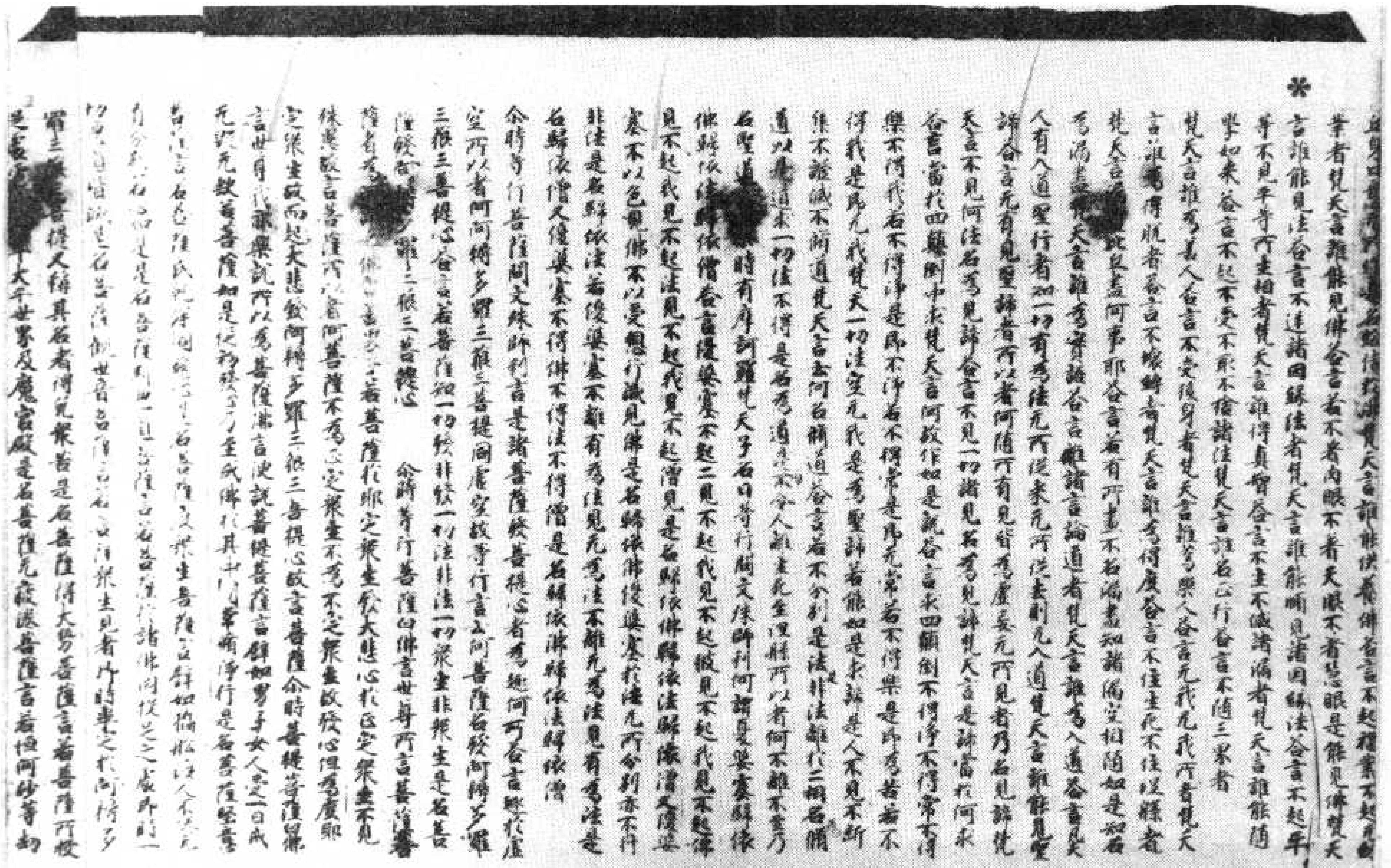


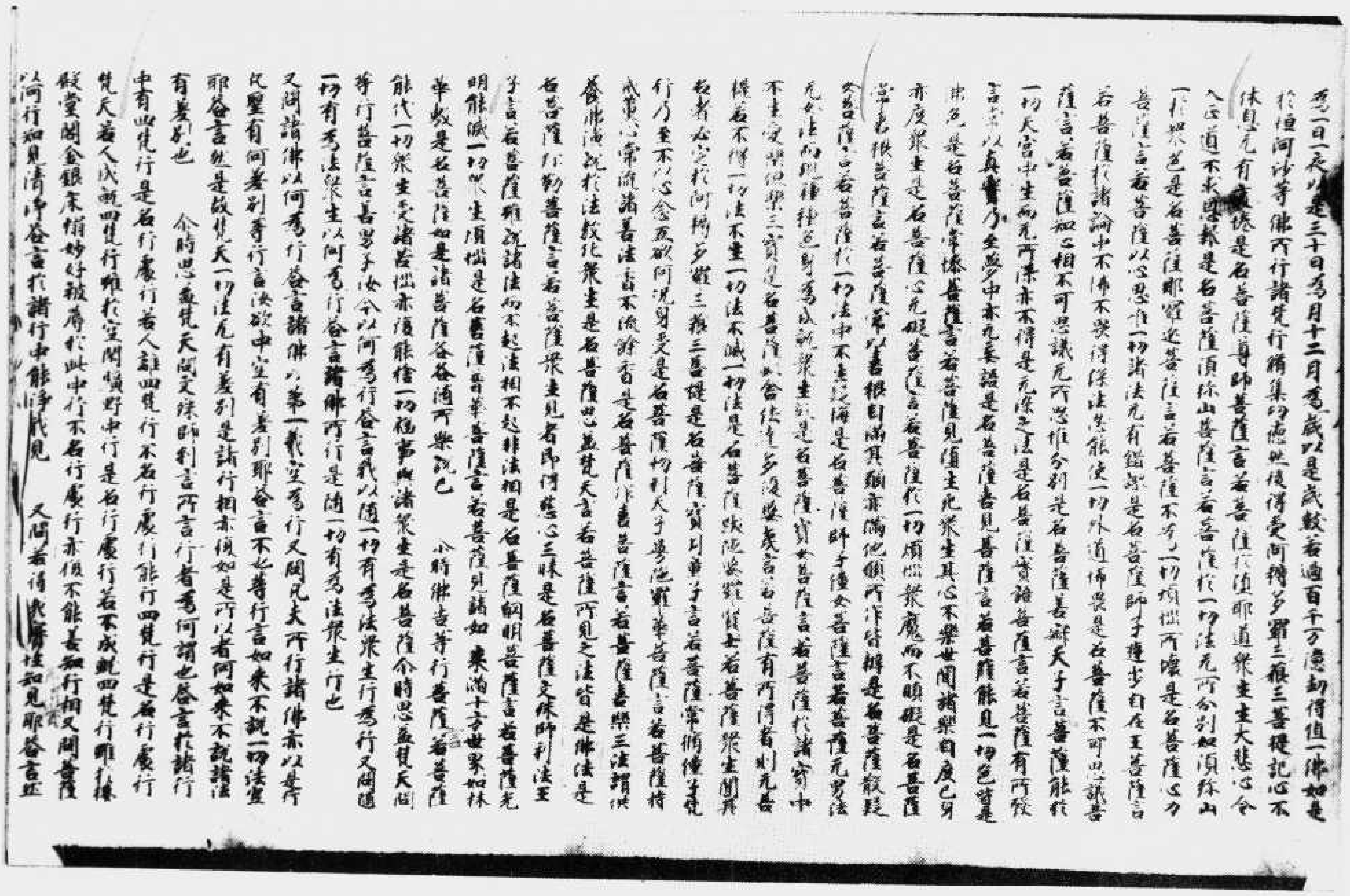
相名為檀波羅蜜能滅諸所受持名為尸羅波羅蜜不為六塵所傷名為羼提波羅蜜離諸所行名為毗梨耶波羅蜜不憶念一切法名為禪波羅蜜能忍諸法无生性名為般若波羅蜜我於然燈佛所具足如是六波羅蜜梵天我從初發菩提心已來所作布施於此五華布施百分不及一百千萬億分乃至筭數辟喻所不能及我從初發心已來受戒持戒及行頭陀於此禁戒百分不及一乃至筭數辟喻所不能及我從初發心已來柔和忍辱於畢竟忍法百分不及一乃至筭數辟喻所不能及我從初發心已來發勤精進於此不取不捨精進百分不及一乃至筭辟喻所不能及我從初發心已來禪定獨處於此无住禪定百分不及一乃至筭數辟喻所不能及我從初發心已來思惟籌量智慧於此无戲論智慧百分不及一百千万億分乃至筭數辟喻所不能及梵天是故當知我今時得具足六波羅蜜世尊今云何名具足六波羅蜜梵天若不念施不依心戒不分別忍不取精進不住禪定不二於慧是名具足六波羅蜜又問具足六波羅蜜已能滿足何法佛言具足六波羅蜜已能滿足薩婆若世尊云何具足六波羅蜜已能滿足薩婆若梵天布施平等即是薩婆若平等持戒平等即是薩婆若平等忍辱平等即是薩婆若平等精進平等即是薩婆若平等禪定平等即是薩婆若平等智慧平等即是薩婆若平等以是平等等一切法名為薩婆若又梵天具足布施相持戒相忍辱相精進相禪定相智慧相是名薩婆若梵天如是具足六波羅蜜能滿足薩婆若[illegible]云何當知滿足薩婆若梵天若不受眼不受色不受耳不受聲不受鼻不受香不受舌不受味不受身不受觸不受意不受法是不受是內外二入名為滿足薩婆若我得如是滿足薩婆若於眼无所著於色耳聲鼻香舌味身觸意法无所著是故如來名為无礙知見薩婆若梵天薩婆若於法无所受何以故以无用故无用即是无所有義无所有義即是空如虛空義同虛空相即是薩婆若是故於法无所受梵天譬如一切所作皆因虛空而虛空无所依如是諸智慧皆從薩婆若出而薩婆若无所依梵天白佛言世尊所說薩婆若薩婆若者為何謂也梵天一切所行是智為真智非諸聲聞辟支佛所及故名薩婆若諸有所行皆能成就故名薩婆若能破一切邪念戲論故名薩婆若諸所救勒諸所防制如此眾生所行之法皆從中出故名薩婆若清諸聖智若學智若无學智若辟支佛智皆[illegible]出故名薩婆若正行故名薩婆若能分別一切乘故名薩婆若能滅一切眾生病故名薩婆若能除一切煩惱習氣故名薩婆若常在定故名薩婆若一切法中无疑故名薩婆若一切世間出世間智慧從此中出故名薩婆若善知一切智慧方便相故名薩婆若

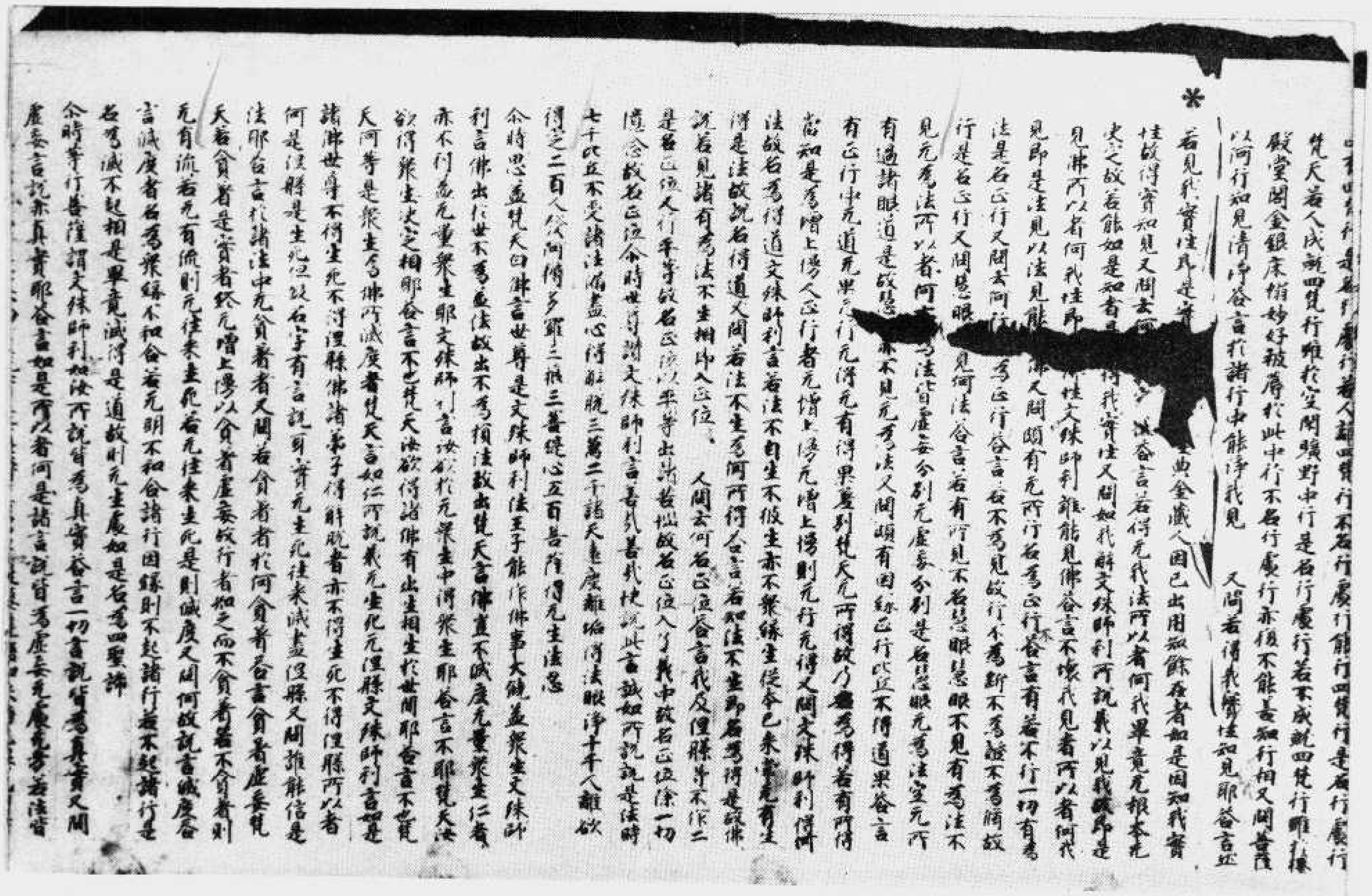
爾時思益梵天白佛言世尊未曾有也世尊諸佛如來智慧甚深心无所緣而知一切眾生心心所行世尊薩婆若得如是无量功德真誰善男子善女人不發阿耨多羅三藐三菩提心

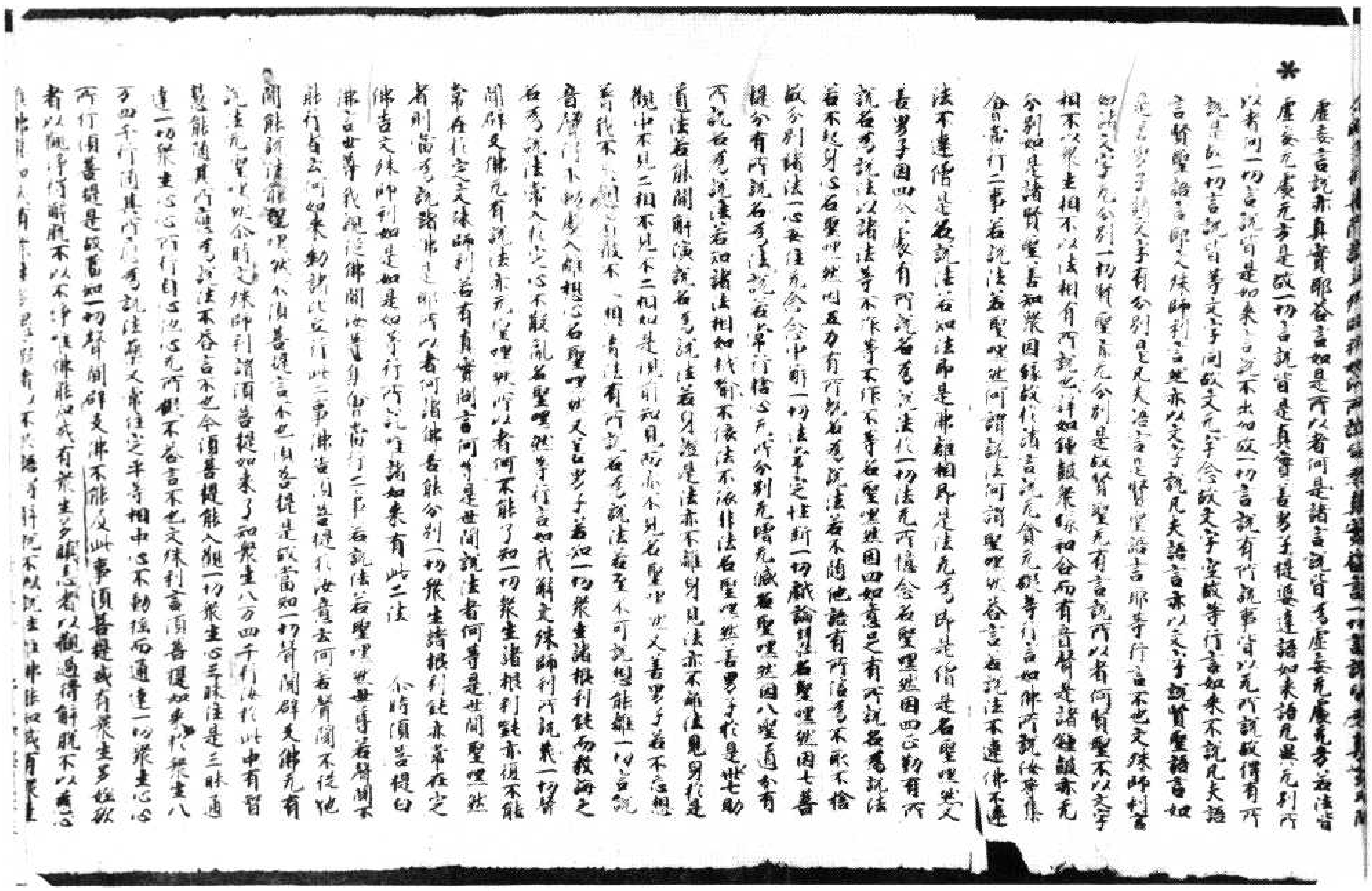
於是網明菩薩白佛言世尊若有菩薩隨功德利而發菩提心者不名為發大乘也所以者何一切法无功德利以无利處故世尊菩薩摩訶薩不應為功德利故發菩提心但為大悲心故滅眾生諸苦惱故不自憂苦故生諸善法故解脫諸邪見故滅除諸病故捨我所貪著故不觀情愛故不漬世法故厭患有為故志往涅槃故發菩提心世尊菩薩不應於



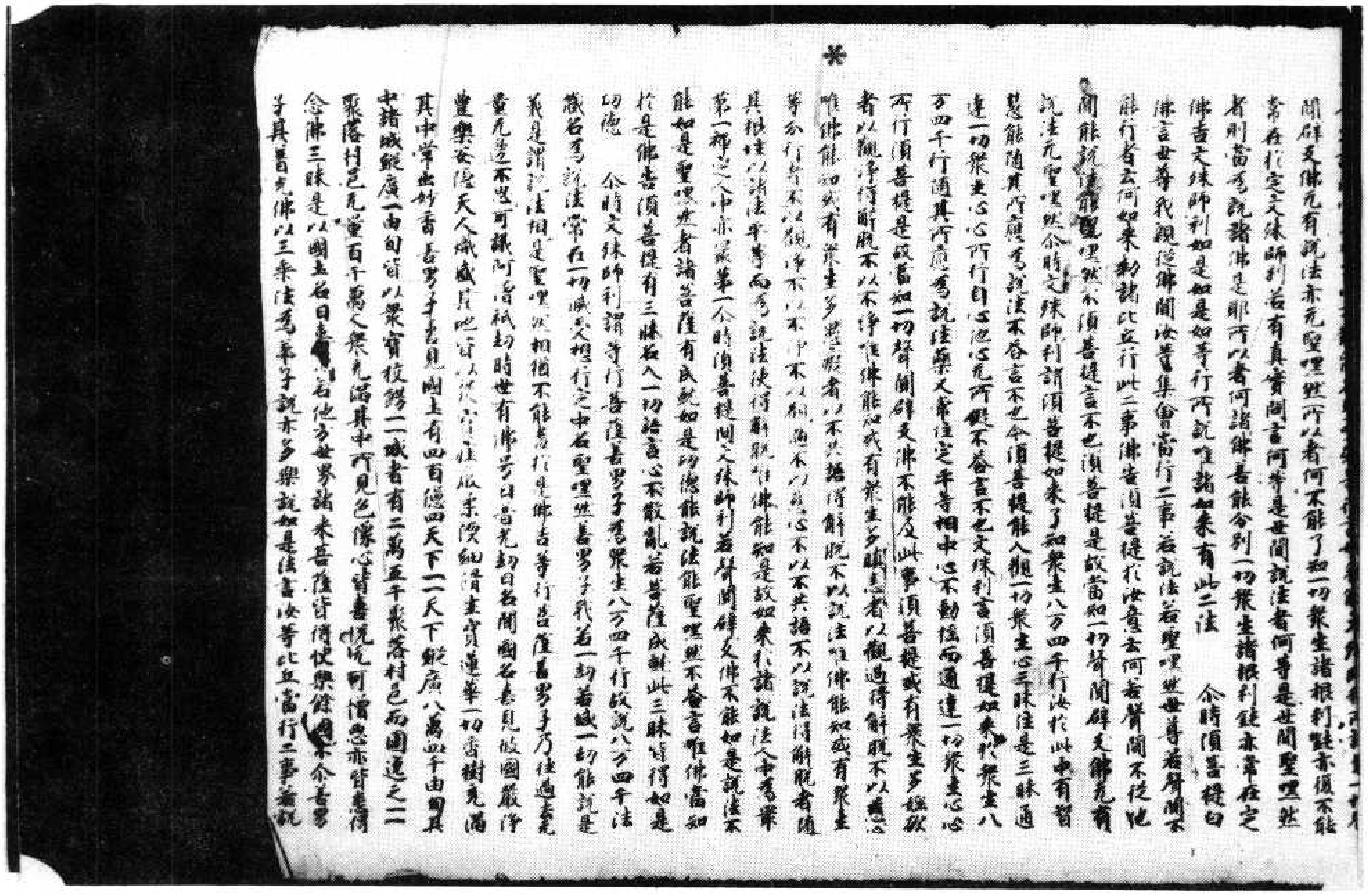


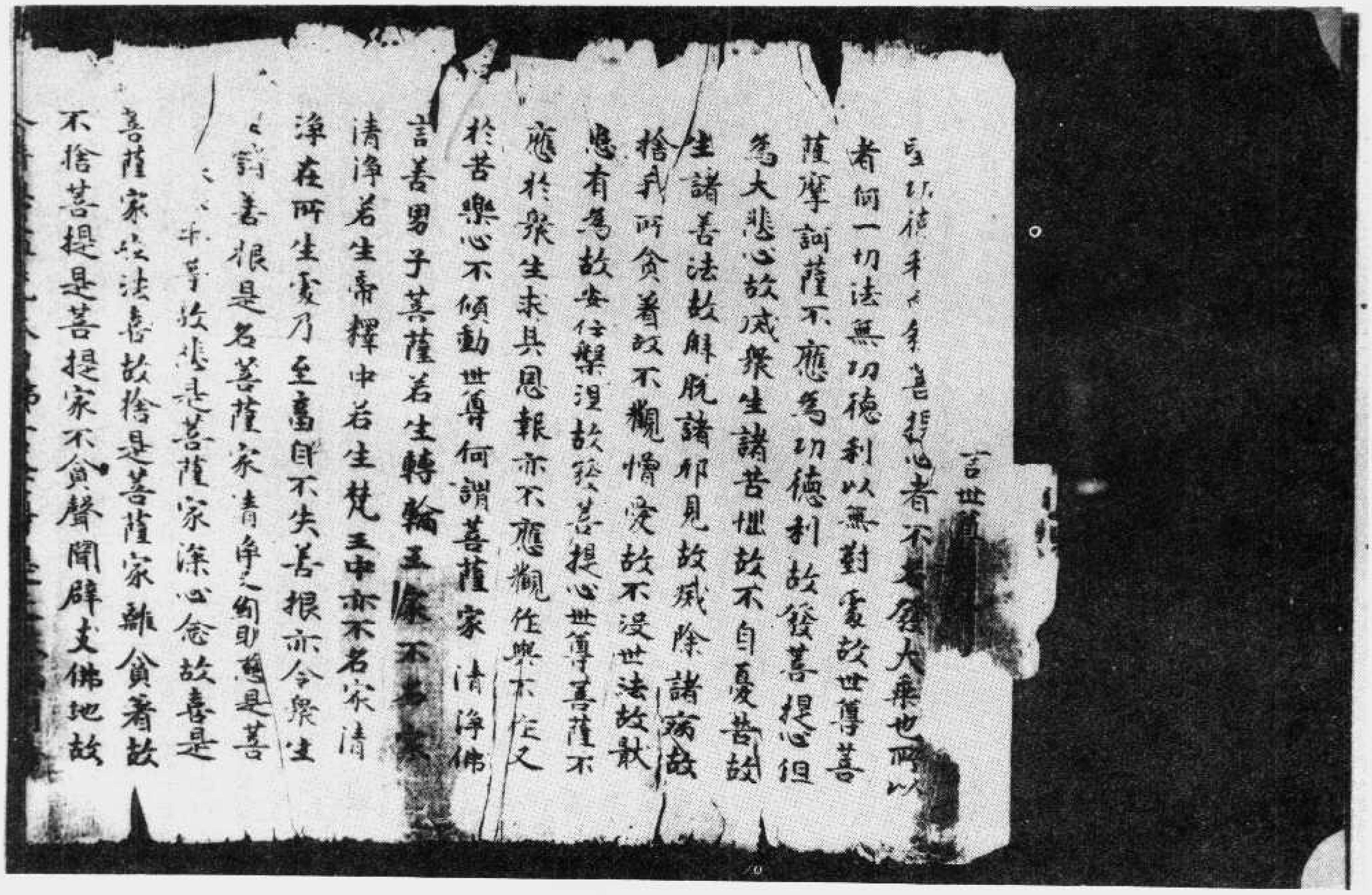






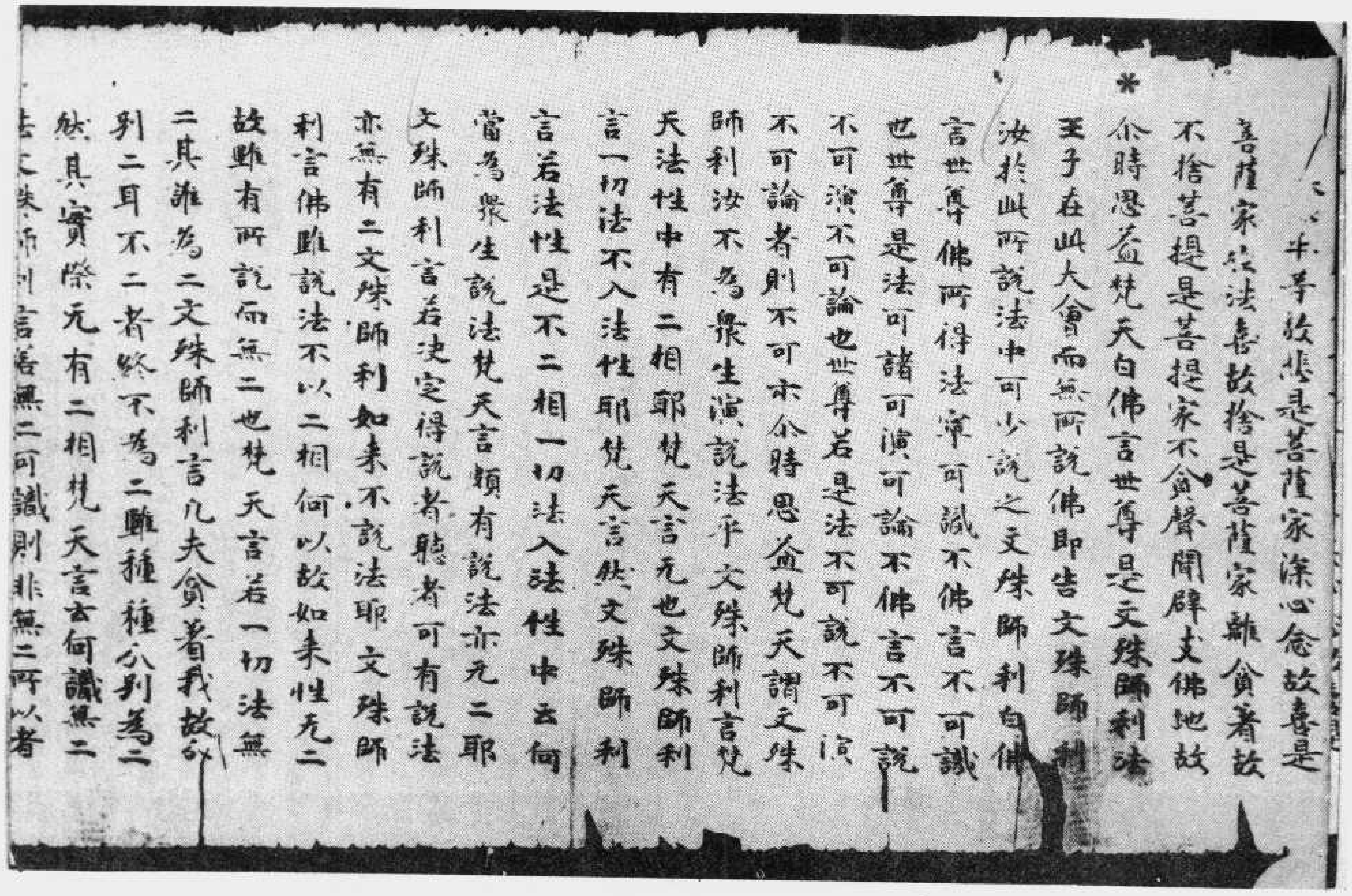
(181行)共355行

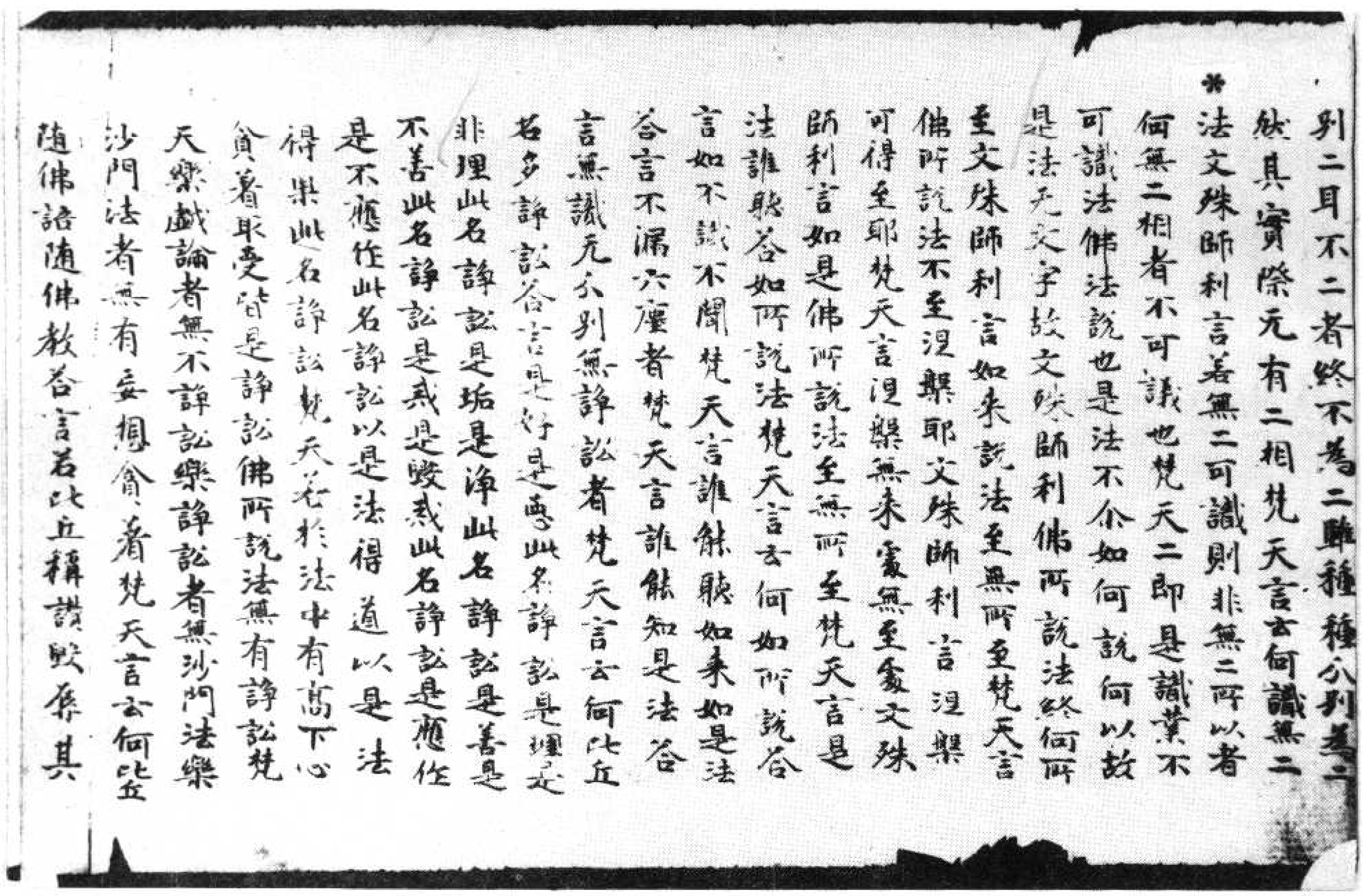



言世尊

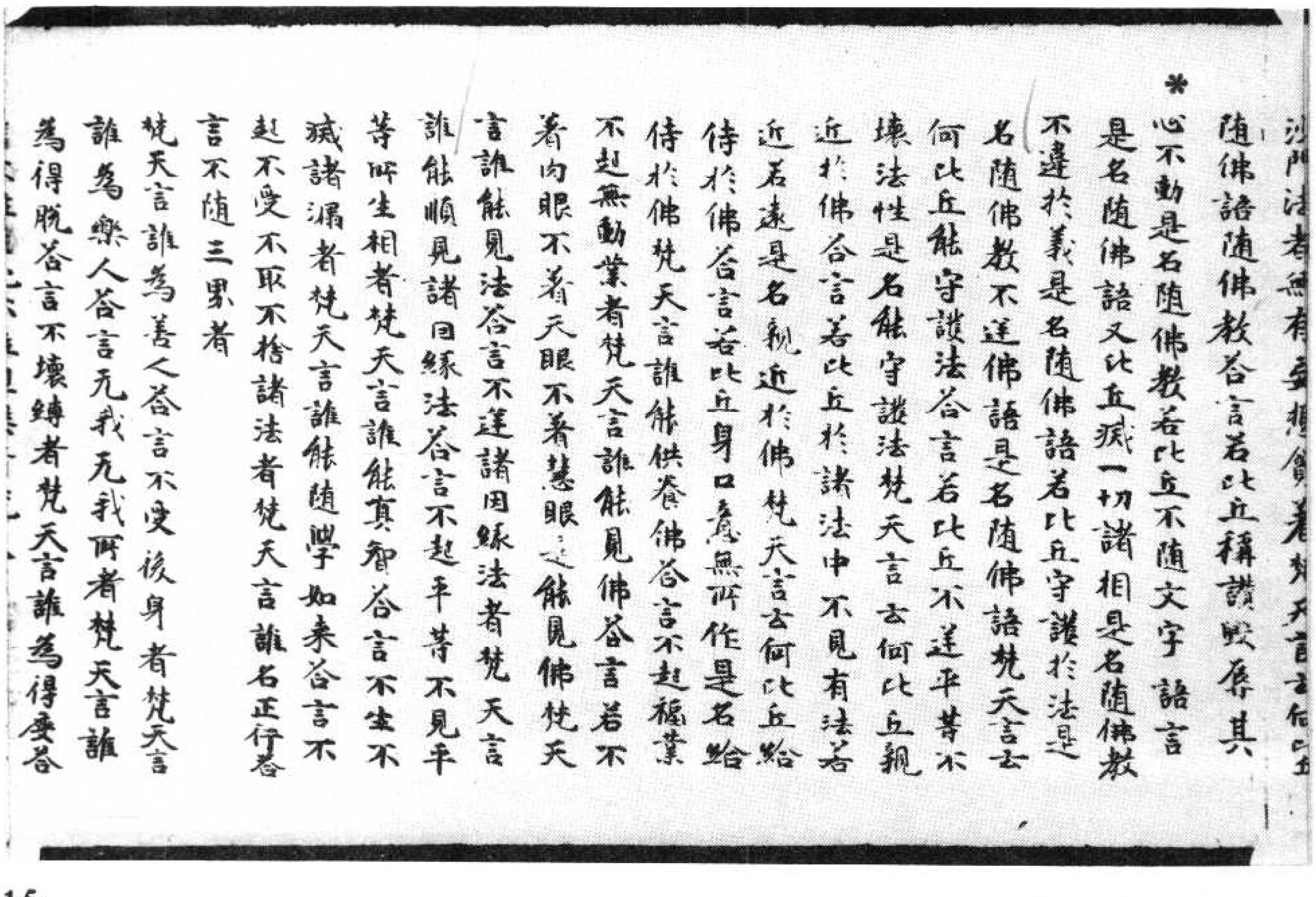
亙以徳利〻發菩提心者不是發大乘也所以
者何一切法無功德利以無對處故世尊菩
薩摩訶薩不應為功德利故發菩提心但
為大悲心故成衆生諸苦惱故不自憂苦故
生諸善法故解脫諸邪見故滅除諸病故
捨我所貪着故不觀憎愛故不沒世法故厭
患有為故安住涅槃故發菩提心世尊菩薩不
應於衆生求其恩報亦不應觀作與不作又
於苦樂心不傾動世尊何謂菩薩家 清淨佛
言善男子菩薩若生轉輪王家不名家
清淨若生帝釋中若生梵王中亦不名家清
淨在所生處乃至盡目不失善根亦令衆生
〻種善根是名菩薩家清淨之句耶慈是菩
〻〻平等故悲是菩薩家深心念故喜是
菩薩家以法喜故捨是菩薩家離貪着故
不捨菩提是菩提家不貪聲聞辟支佛地故

北四二〇號（鹹七十四）思益梵天所問經卷第三問談品第六志大乘品第十

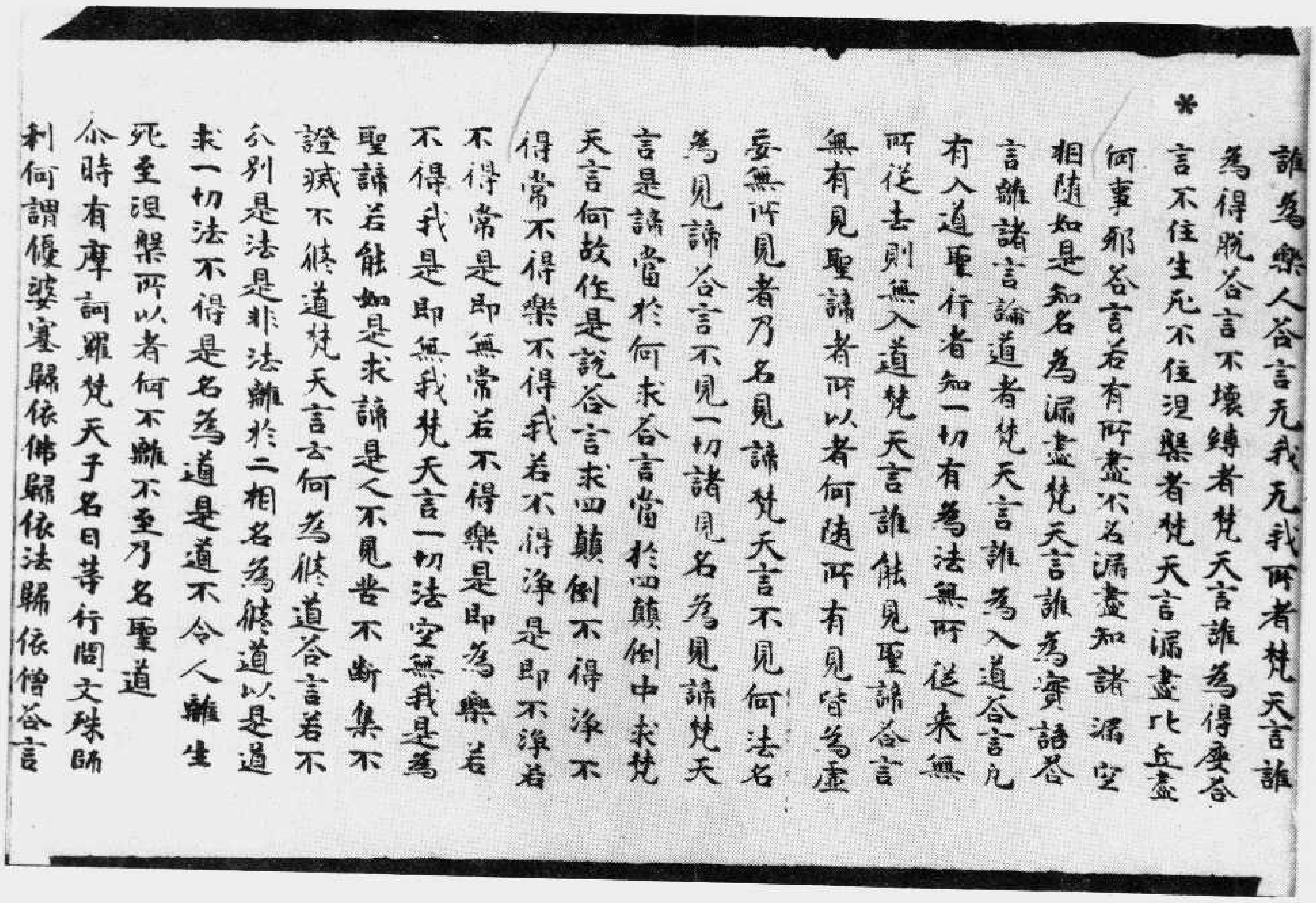

〻〻平等故悲是菩薩家深心念故喜是
菩薩家以法喜故捨是菩薩家離貪着故
不捨菩提是菩提家不貪聲聞辟支佛地故
＊尒時思益梵天白佛言世尊是文殊師利法
王子在此大會而無所說佛即告文殊師利
汝於此所說法中可少說之文殊師利白佛
言世尊佛所得法寧可識不佛言不可識
也世尊是法可諸可演可論不佛言不可說
不可演不可論也世尊若是法不可說不可演
不可論者則不可示尒時思益梵天謂文殊
師利汝不為衆生演說法乎文殊師利言梵
天法性中有二相耶梵天言无也文殊師利
言一切法不入法性耶梵天言然文殊師利
言若法性是不二相一切法入法性中云何
當為衆生說法梵天言頗有說法亦无二耶
文殊師利言若決定得說者聽者可有說法
亦無有二文殊師利如來不說法耶文殊師
利言佛雖說法不以二相何以故如來性无二
故雖有所說而無二也梵天言若一切法無
二其誰為二文殊師利言凡夫貪着我故分
別二耳不二者終不為二雖種種分別為二
然其實際无有二相梵天言云何識無二
法文殊師利言若無二可識則非無二所以者



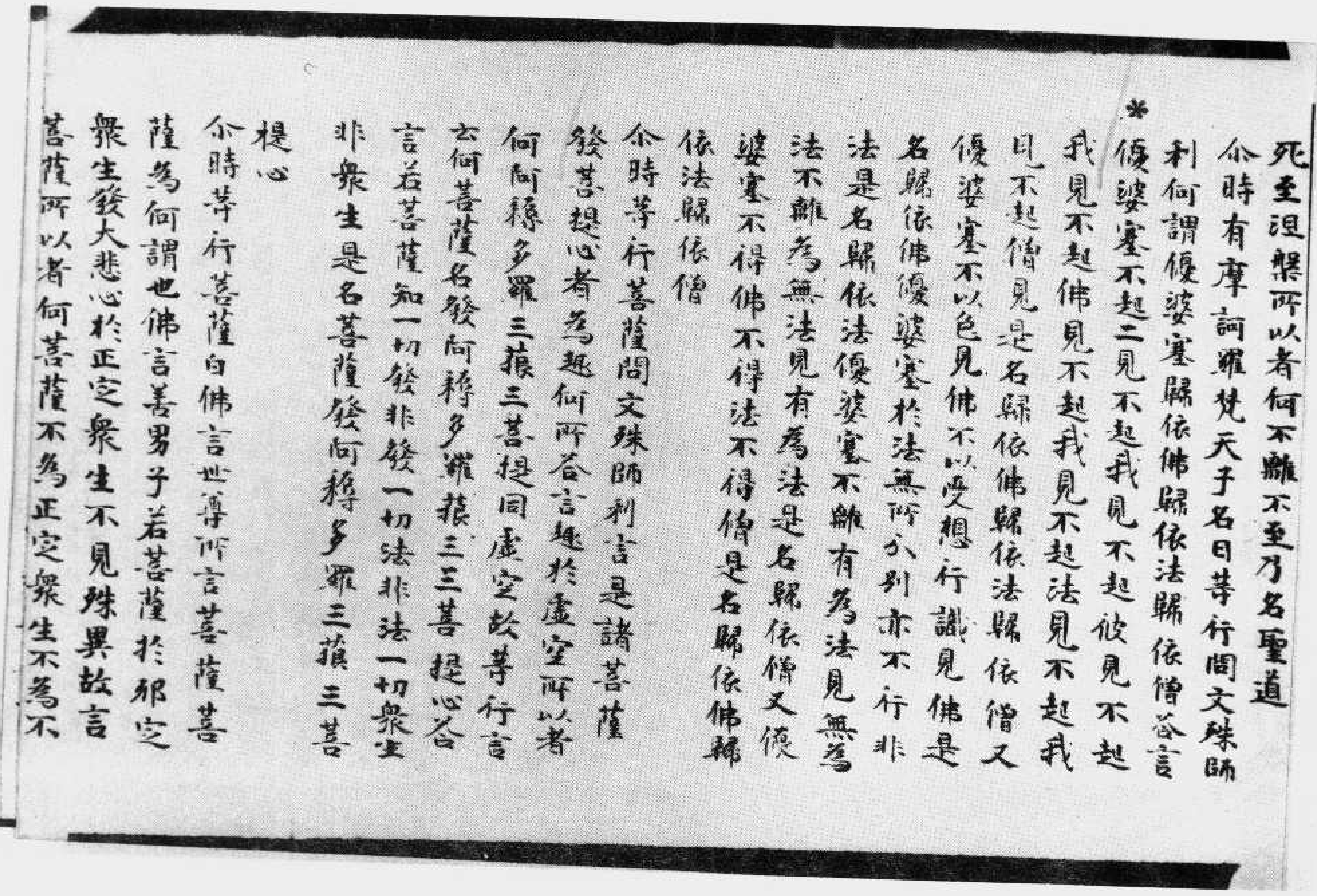
別二耳不二者終不為二雖種種分別為二
然具實際无有二相梵天言云何識無二
*法文殊師利言若無二可識則非無二所以者
何無二相者不可識也梵天二即是識業不
可識法佛法說也是法不介如何說何以故
是法无文字故文殊師利佛所說法終何所
至文殊師利言如來說法至無所至梵天言
佛所說法不至涅槃耶文殊師利言涅槃
可得至耶梵天言涅槃無來處無至處文殊
師利言如是佛所說法至無所至梵天言是
法誰聽答如所說法梵天言云何如所說答
言如不識不聞梵天言誰能聽如來如是法
答言不漏六塵者梵天言誰能知是法答
言無識无分別無諍訟者梵天言云何比丘
名多諍訟答言是好是惡此名諍訟是理是
非理此名諍訟是垢是淨此名諍訟是善是
不善此名諍訟是戒是毀戒此名諍訟是應作
是不應作此名諍訟以是法得道以是法
得果此名諍訟梵天若於法中有高下心
貪著取受皆是諍訟佛所說法無有諍訟梵
天樂戲論者無不諍訟樂諍訟者無沙門法樂
沙門法者無有妄想貪着梵天言云何比丘
隨佛語隨佛教答言若比丘稱讚毀辱其



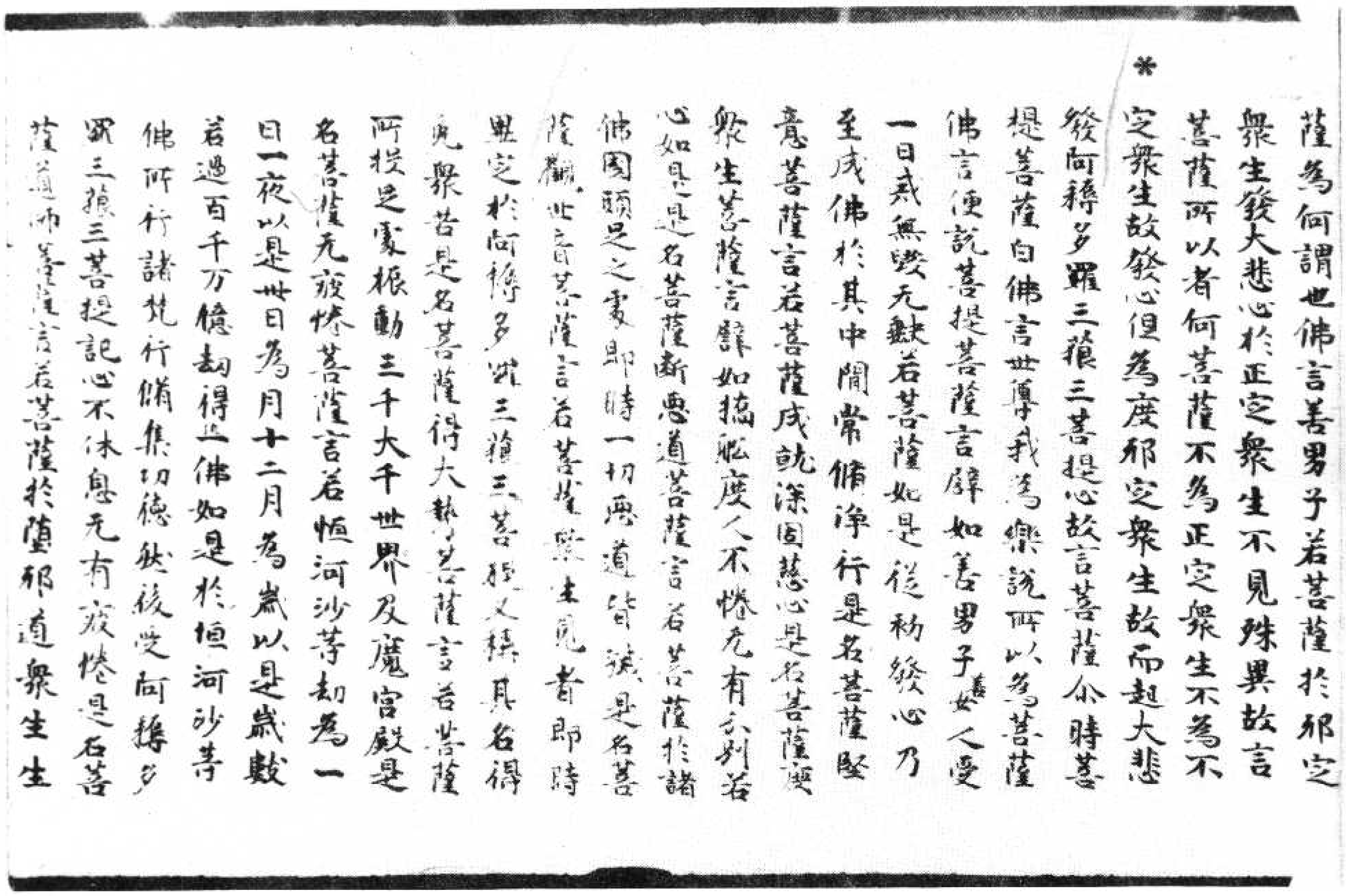
沙門法者無有妄想貪着梵天言云何比丘
隨佛語隨佛教答言若比丘稱讚毀辱其
*心不動是名隨佛教若比丘不隨文字語言
是名隨佛語又比丘滅一切諸相是名隨佛教
不違於義是名隨佛語若比丘守護於法是
名隨佛教不違佛語是名隨佛語梵天言云
何比丘能守護法答言若比丘不逆平等不
壞法性是名能守護法梵天言云何比丘親
近於佛答言若比丘於諸法中不見有法若
近若遠是名親近於佛梵天言云何比丘給
侍於佛答言若比丘身口意無所作是名給
侍於佛梵天言誰能供養佛答言不起福業
不起無動業者梵天言誰能見佛答言若不
着肉眼不着天眼不着慧眼是能見佛梵天
言誰能見法答言不逆諸因緣法者梵天言
誰能順見諸因緣法答言不起平等不見平
等所生相者梵天言誰能真智答言不生不
滅諸漏者梵天言誰能隨學如來答言不
起不受不取不捨諸法者梵天言誰名正行答
言不隨三界者
梵天言誰為善人答言不受後身者梵天言
誰為樂人答言无我无我所者梵天言誰
為得脫答言不壞縛者梵天言誰為得受答



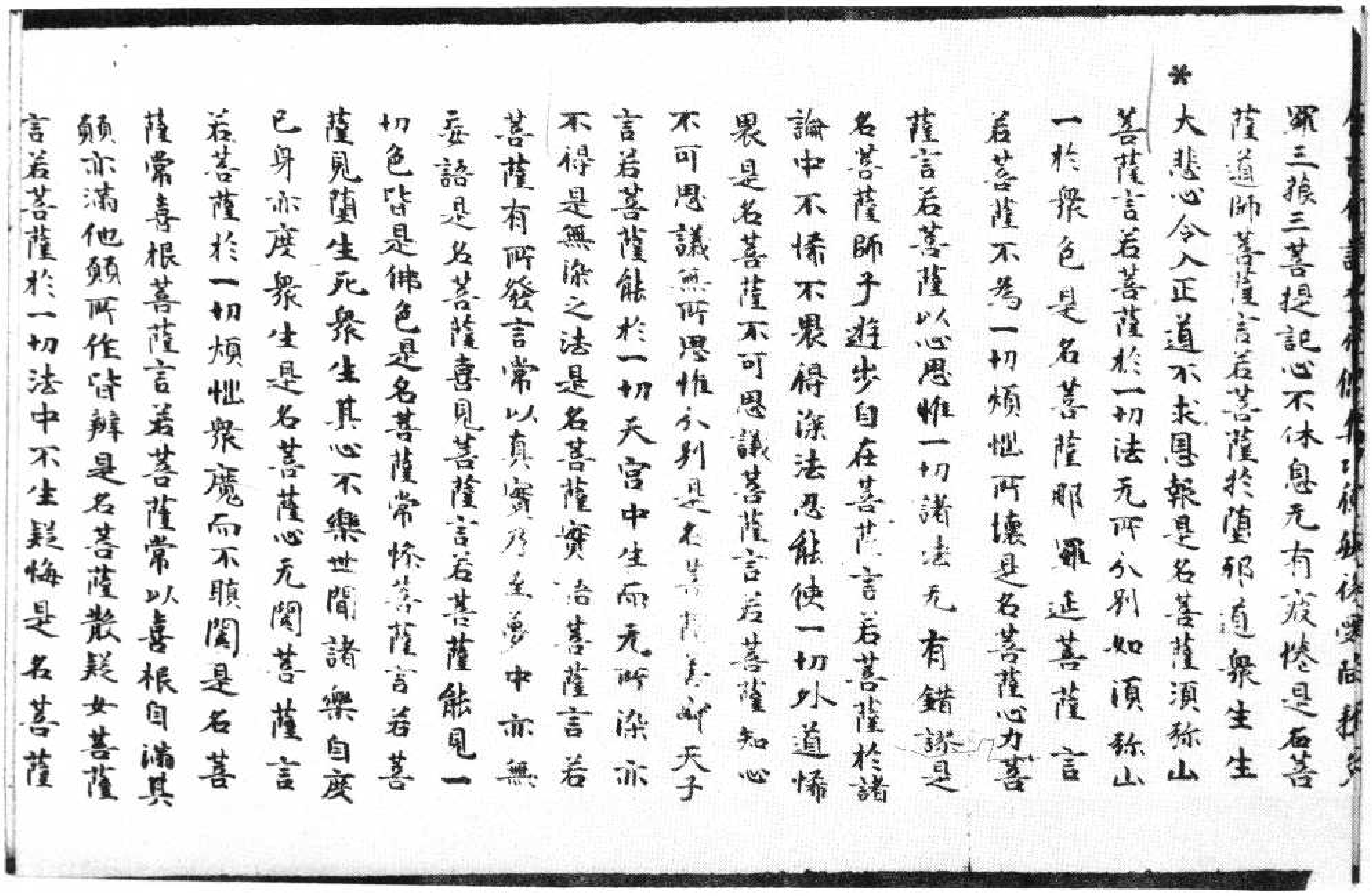
誰為樂人答言无我无我所者梵天言誰
為得脫答言不壞縛者梵天言誰為得度答
*言不住生死不住涅槃者梵天言漏盡比丘盡
何事耶答言若有所盡不名漏盡知諸漏空
相隨如是知名為漏盡梵天言誰為實語答
言離諸言論道者梵天言誰為入道答言凡
有入道聖行者知一切有為法無所從來無
所從去則無入道梵天言誰能見聖諦答言
無有見聖諦者所以者何隨所有見皆為虛
妄無所見者乃名見諦梵天言不見何法名
為見諦答言不見一切諸見名為見諦梵天
言是諦當於何求答言當於四顛倒中求梵
天言何故作是說答言求四顛倒不得淨不
得常不得樂不得我若不得淨是即不淨若
不得常是即無常若不得樂是即為樂若
不得我是即無我梵天言一切法空無我是為
聖諦若能如是求諦是人不見苦不斷集不
證滅不脩道梵天言云何為脩道答言若不
分別是法是非法離於二相名為脩道以是道
求一切法不得是名為道是道不令人離生
死至涅槃所以者何不離不至乃名聖道
尒時有摩訶羅梵天子名曰等行問文殊師
利何謂優婆塞歸依佛歸依法歸依僧答言



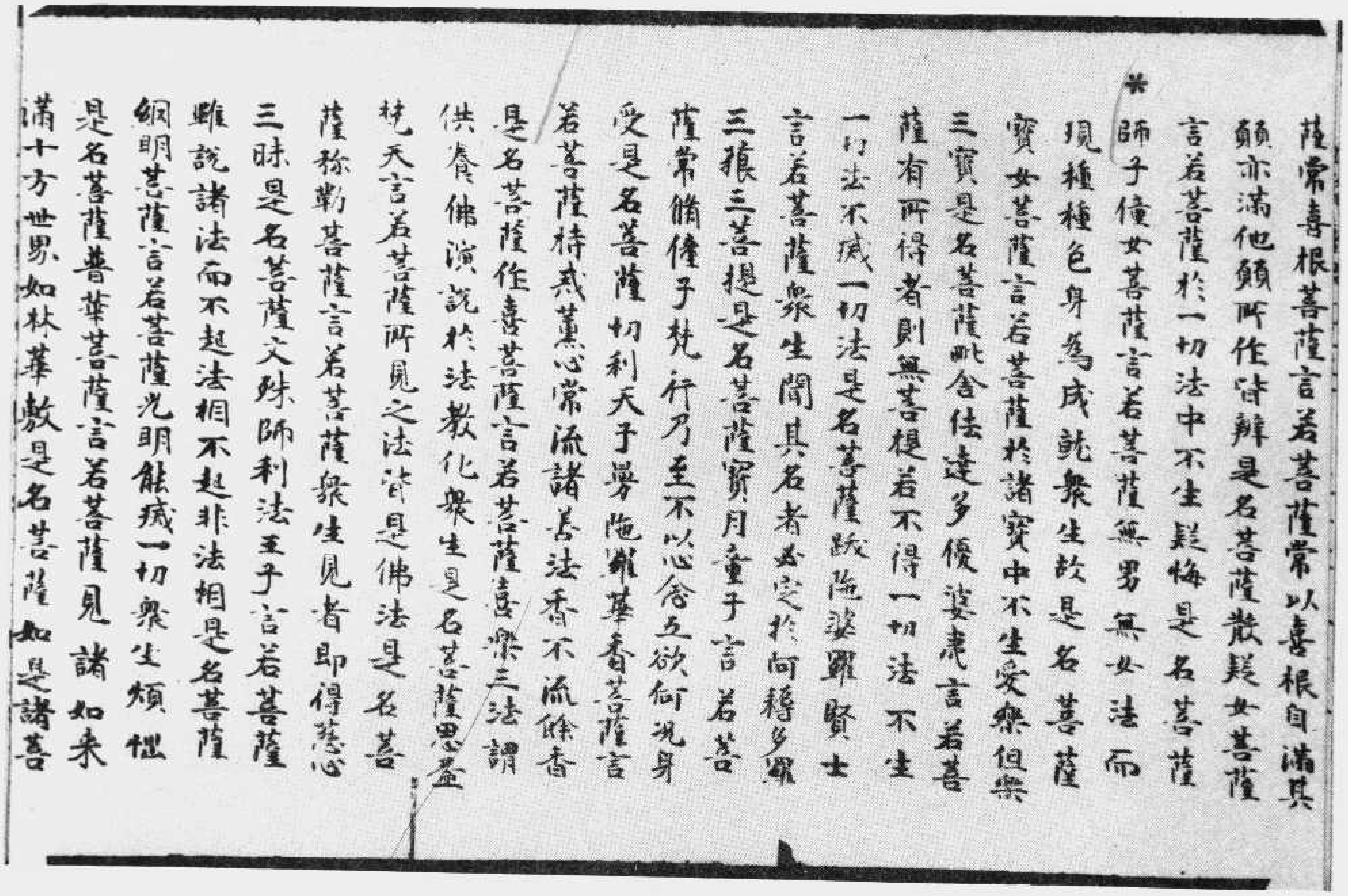
死至涅槃所以者何不離不至乃名聖道
尒時有摩訶羅梵天子名曰等行問文殊師
利何謂優婆塞歸依佛歸依法歸依僧答言
*優婆塞不起二見不起我見不起彼見不起
我見不起佛見不起我見不起法見不起我
見不起僧見是名歸依佛歸依法歸依僧又
優婆塞不以色見佛不以受想行識見佛是
名歸依佛優婆塞於法無所分別亦不行非
法是名歸依法優婆塞不離有為法見無為
法不離為無法見有為法是名歸依僧又優
婆塞不得佛不得法不得僧是名歸依佛歸
依法歸依僧
尒時等行菩薩問文殊師利言是諸菩薩
發菩提心者為趣何所答言趣於虛空所以者
何阿耨多羅三藐三菩提同虛空故等行言
云何菩薩名發阿耨多羅三藐三菩提心答
言若菩薩知一切發非發一切法非法一切衆生
非衆生是名菩薩發阿耨多羅三藐三菩
提心
尒時等行菩薩白佛言世尊所言菩薩菩
薩為何謂也佛言善男子若菩薩於邪定
衆生發大悲心於正定衆生不見殊異故言
菩薩所以者何菩薩不為正定衆生不為不



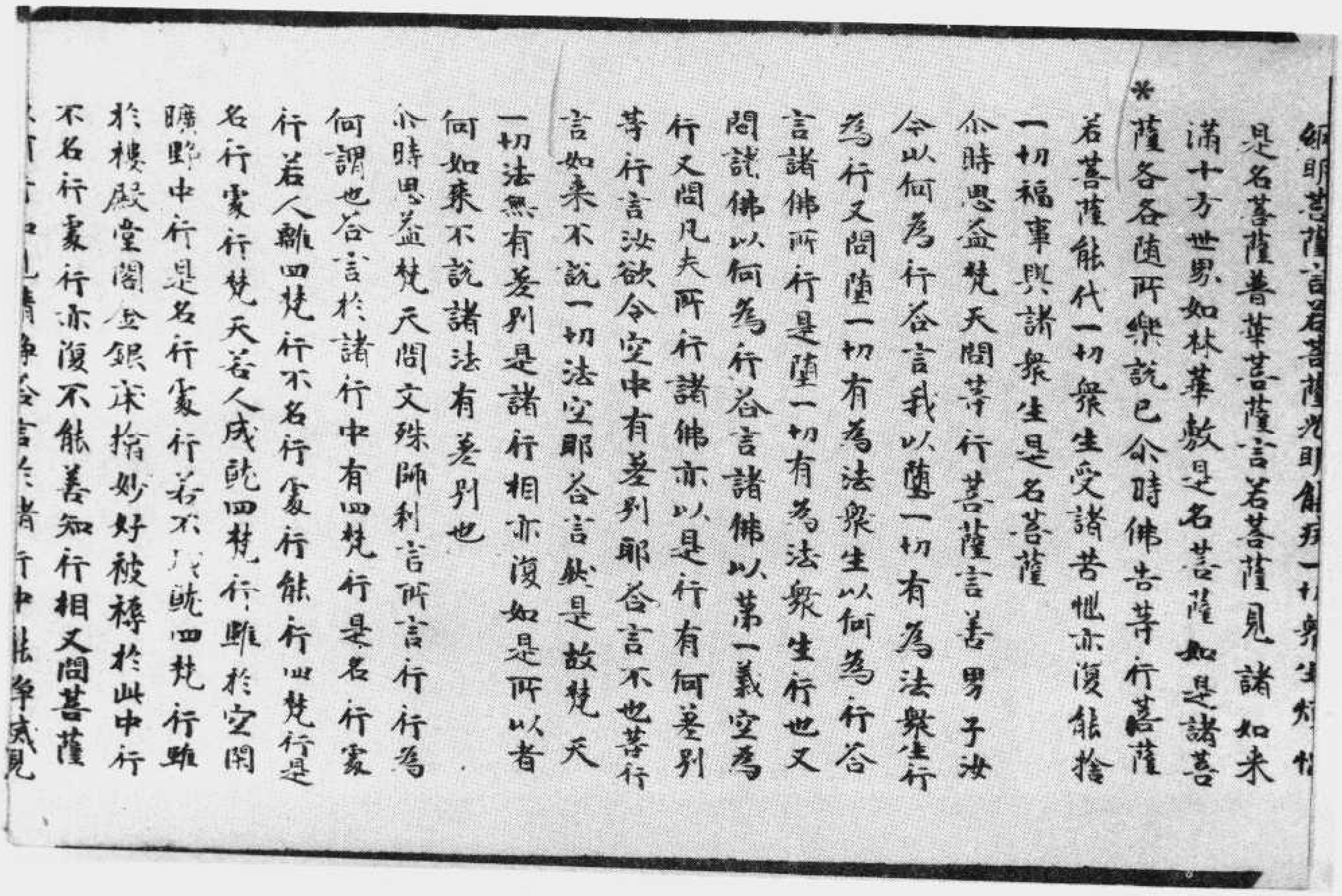
薩為何謂世佛言善男子若菩薩於邪定
衆生發大悲心於正定衆生不見殊異故言
菩薩所以者何菩薩不為正定衆生不為不
*定衆生故發心但為度邪定衆生故而起大悲
發阿耨多羅三藐三菩提心故言菩薩尒時善
提菩薩白佛言世尊我為樂說所以為菩薩
佛言便說善提菩薩言辟如善男子善女人受
一日戒無毁无缺若菩薩如是從初發心乃
至成佛於其中間常脩淨行是名菩薩堅
意菩薩言若菩薩成就深固慈心是名菩薩度
衆生菩薩言辟如搖船度人不惓无有分別若
心如是是名菩薩斷悪道菩薩言若菩薩於諸
佛国頭足之處即時一切悪道皆滅是名菩
薩斷。此言菩薩言若菩薩聚未見者即時
興定於阿耨多羅三藐三菩提又積其名得
見衆若是名菩薩得大勢菩薩言若菩薩
所投足處振動三千大千世界及魔宮殿是
名菩薩无疲惓菩薩言若恒河沙等劫為一
日一夜以是世日為月十二月為歳以是歳數
若過百千万億劫得一佛如是於恒河沙等
佛所行諸梵行脩集功德然後受阿耨多
羅三藐三菩提記心不休息无有疲惓是名菩
薩道師菩薩言若菩薩於墮邪道衆生生



羅三藐三菩提記心不休息无有疲惓是名菩
薩道師菩薩言若菩薩於墮邪道衆生生
*大悲心令入正道不求恩報是名菩薩須弥山
菩薩言若菩薩於一切法无所分別如須弥山
一於衆色是名菩薩那羅延菩薩言
若菩薩不為一切煩惱所壊是名菩薩心力菩
薩言若菩薩以心思惟一切諸法无有錯謬是
名菩薩師子遊步自在菩薩言若菩薩於諸
論中不怖不畏得深法忍能使一切外道怖
畏是名菩薩不可思議菩薩言若菩薩知心
不可思議無所思惟分別是名菩莊嚴天子
言若菩薩能於一切天宮中生而无所染亦
不得是無染之法是名菩薩實語菩薩言若
菩薩有所發言常以真實乃至夢中亦無
妄語是名菩薩喜見菩薩言若菩薩能見一
切色皆是佛色是名菩薩常慚菩薩言若菩
薩見墮生死衆生其心不樂世間諸樂自度
己身亦度衆生是名菩薩心无閡菩薩言
若菩薩於一切煩惱衆魔而不瞋閡是名菩
薩常喜根菩薩言若菩薩常以喜根自滿其
願亦滿他願所作皆辦是名菩薩散疑女菩薩
言若菩薩於一切法中不生疑悔是名菩薩



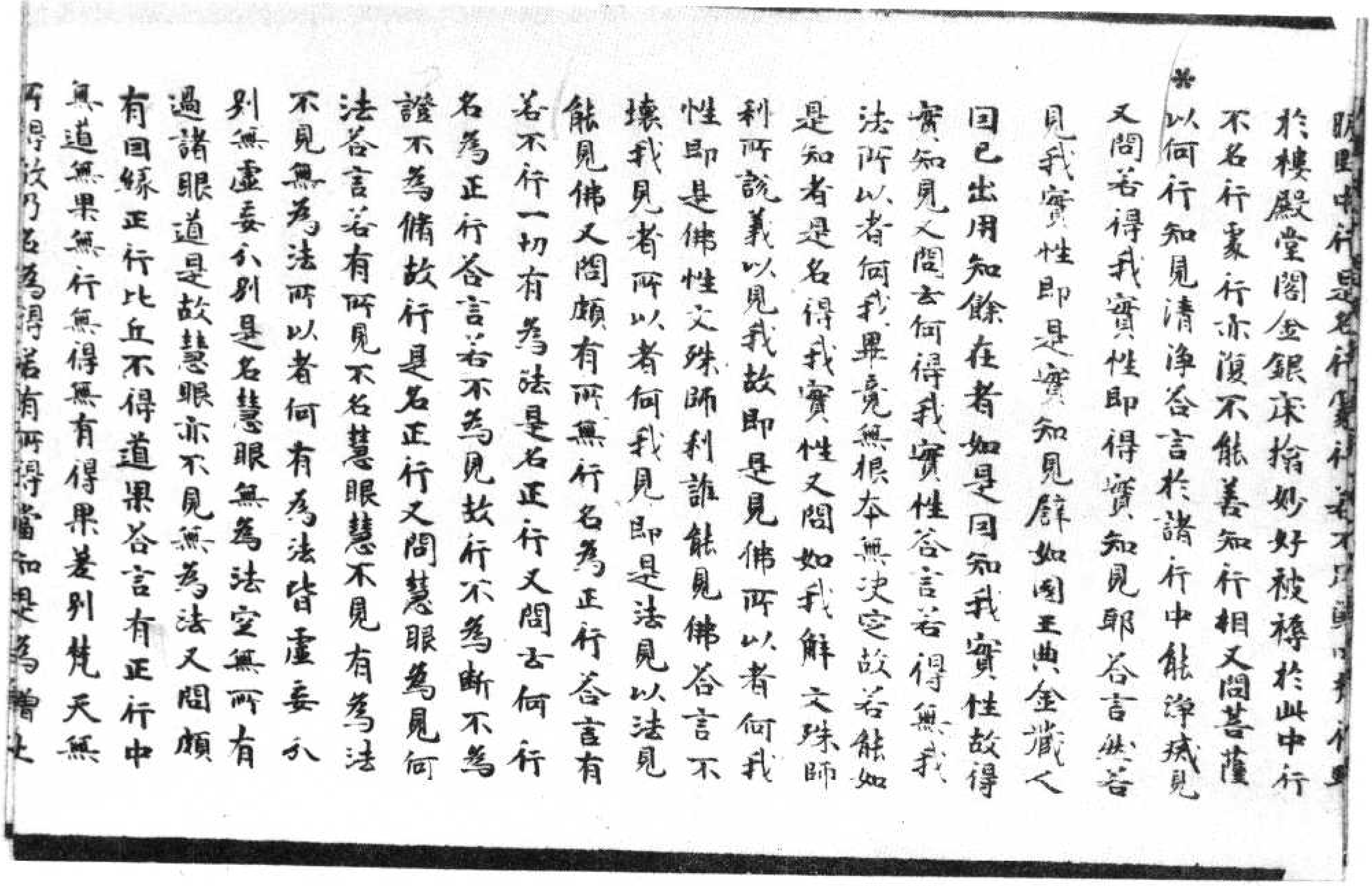
薩常喜根菩薩言若菩薩常以喜根自滿其願亦滿他願所作皆辦是名菩薩散疑女菩薩言若菩薩於一切法中不生疑悔是名菩薩*師子僮女菩薩言若菩薩無男無女法而現種種色身為成就衆生故是名菩薩寶女菩薩言若菩薩於諸寶中不生愛樂但樂三寶是名菩薩毗舍佉達多優婆夷言若菩薩有所得者則無菩提若不得一切法不生一切法不滅一切法是名菩薩跋陀婆羅賢士言若菩薩衆生聞其名者必定於阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩寶月童子言若菩薩常脩僮子梵行乃至不以心念五欲何況身受是名菩薩切利天子曼陀羅華香菩薩言若菩薩持戒薰心常流諸善法香不流餘香是名菩薩作喜菩薩言若菩薩喜樂三法謂供養佛演說於法教化衆生是名菩薩思益梵天言若菩薩所見之法皆是佛法是名菩薩彌勒菩薩言若菩薩衆生見者即得慈心三昧是名菩薩文殊師利法王子言若菩薩雖說諸法而不起法相不起非法相是名菩薩網明菩薩言若菩薩光明能滅一切衆生煩惱是名菩薩普華菩薩言若菩薩見諸如來滿十方世界如林華敷是名菩薩如是諸菩



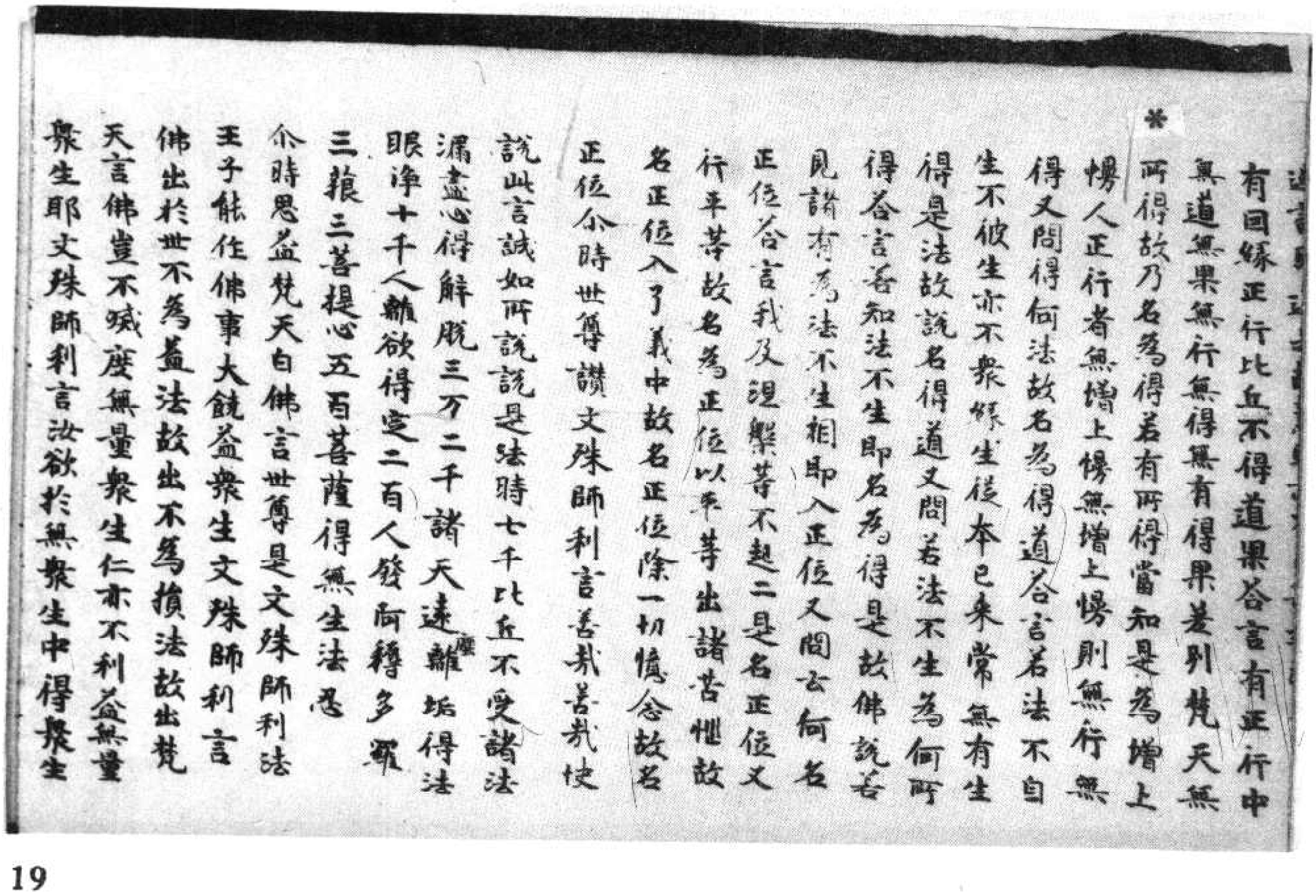
網明菩薩言若菩薩光明能滅一切衆生煩惱是名菩薩普華菩薩言若菩薩見諸如來滿十方世界如林華敷是名菩薩如是諸菩*薩各各隨所樂說已尒時佛告等行菩薩若菩薩能代一切衆生受諸苦惱亦復能捨一切福事與諸衆生是名菩薩

尒時思益梵天問等行菩薩言善男子汝今以何為行答言我以隨一切有為法衆生行為行又問隨一切有為法衆生以何為行答言諸佛所行是隨一切有為法衆生行也又問諸佛以何為行答言諸佛以第一義空為行又問凡夫所行諸佛亦以是行有何差別等行言汝欲令空中有差別耶答言不也等行言如來不說一切法空耶答言然是故梵天一切法無有差別是諸行相亦復如是所以者何如來不說諸法有差別也

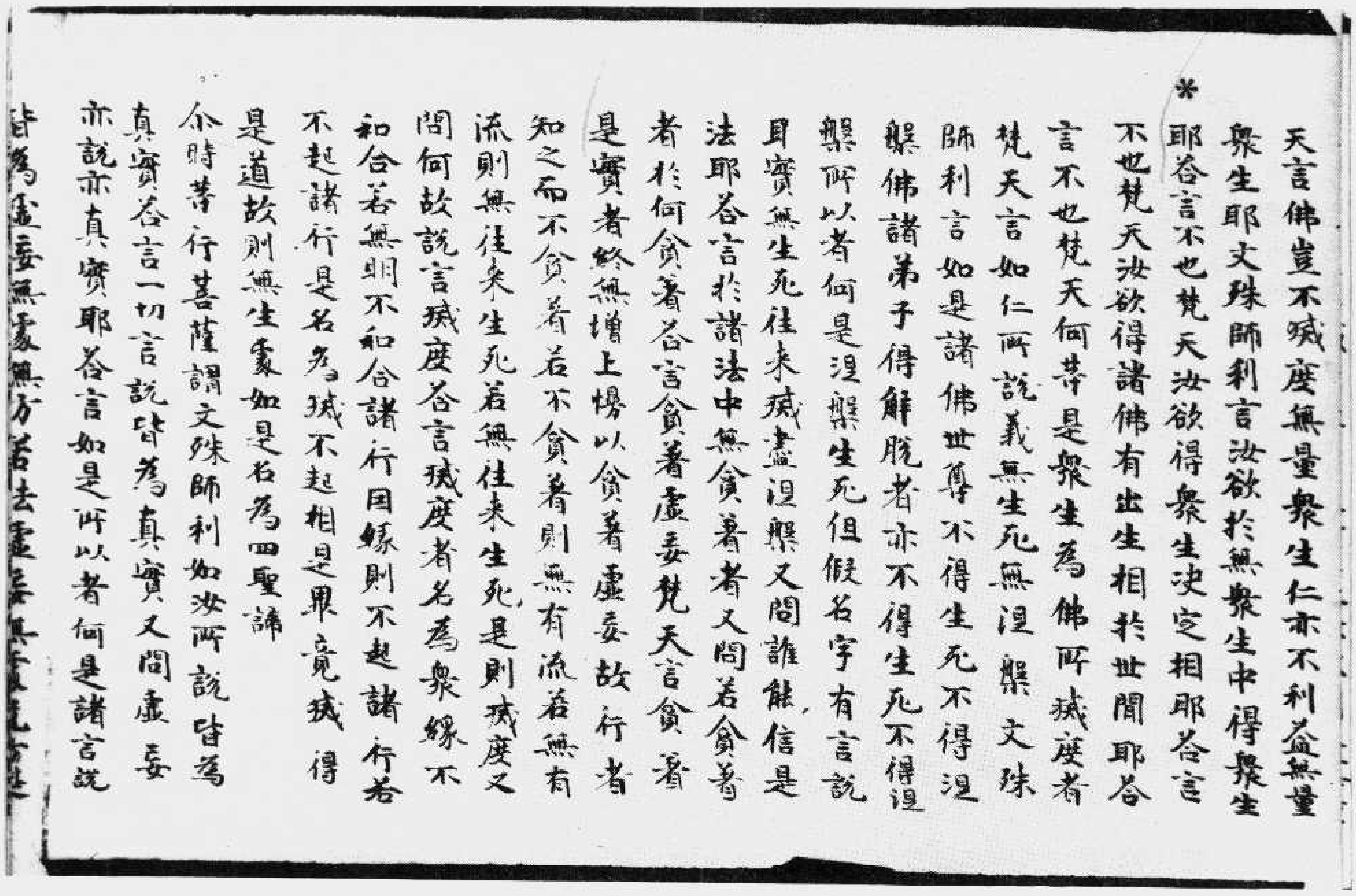
尒時思益梵天問文殊師利言所言行行為何謂也答言於諸行中有四梵行是名行處行若人離四梵行不名行處行能行四梵行是名行處行梵天若人成就四梵行雖於空閑曠野中行是名行處行若不成就四梵行雖於樓殿堂閣金銀床榻妙好被褥於此中行不名行處行亦復不能善知行相又問菩薩[illegible]清淨[illegible]言[illegible]者行中能淨戒見



眠臥中行是名行實行若不[illegible]
於樓殿堂閣金銀床搶妙好被褥於此中行
不名行褁行亦復不能善知行相又問菩薩
*以何行知見清淨答言於諸行中能淨殘見
又問若得我實性即得實知見耶答言無若
見我實性即是實知見辟如國王典金藏人
因已出用知餘在者如是因知我實性故得
實知見又問云何得我實性答言若得無我
法所以者何我畢竟無根本無決定故若能如
是知者是名得我實性又問如我解文殊師
利所說義以見我故即是見佛所以者何我
性即是佛性文殊師利誰能見佛答言不
壞我見者所以者何我見即是法見以法見
能見佛又問頗有所無行名為正行答言有
若不行一切有為法是名正行又問云何行
名為正行答言若不為見故行不為斷不為
證不為脩故行是名正行又問慧眼為見何
法答言若有所見不名慧眼慧不見有為法
不見無為法所以者何有為法皆虛妄分
別無虛妄分別是名慧眼無為法空無所有
過諸眼道是故慧眼亦不見無為法又問頗
有因緣正行比丘不得道果答言有正行中
無道無果無行無得無有得果差別梵天無
所得故乃名為得若有所得當知是為增



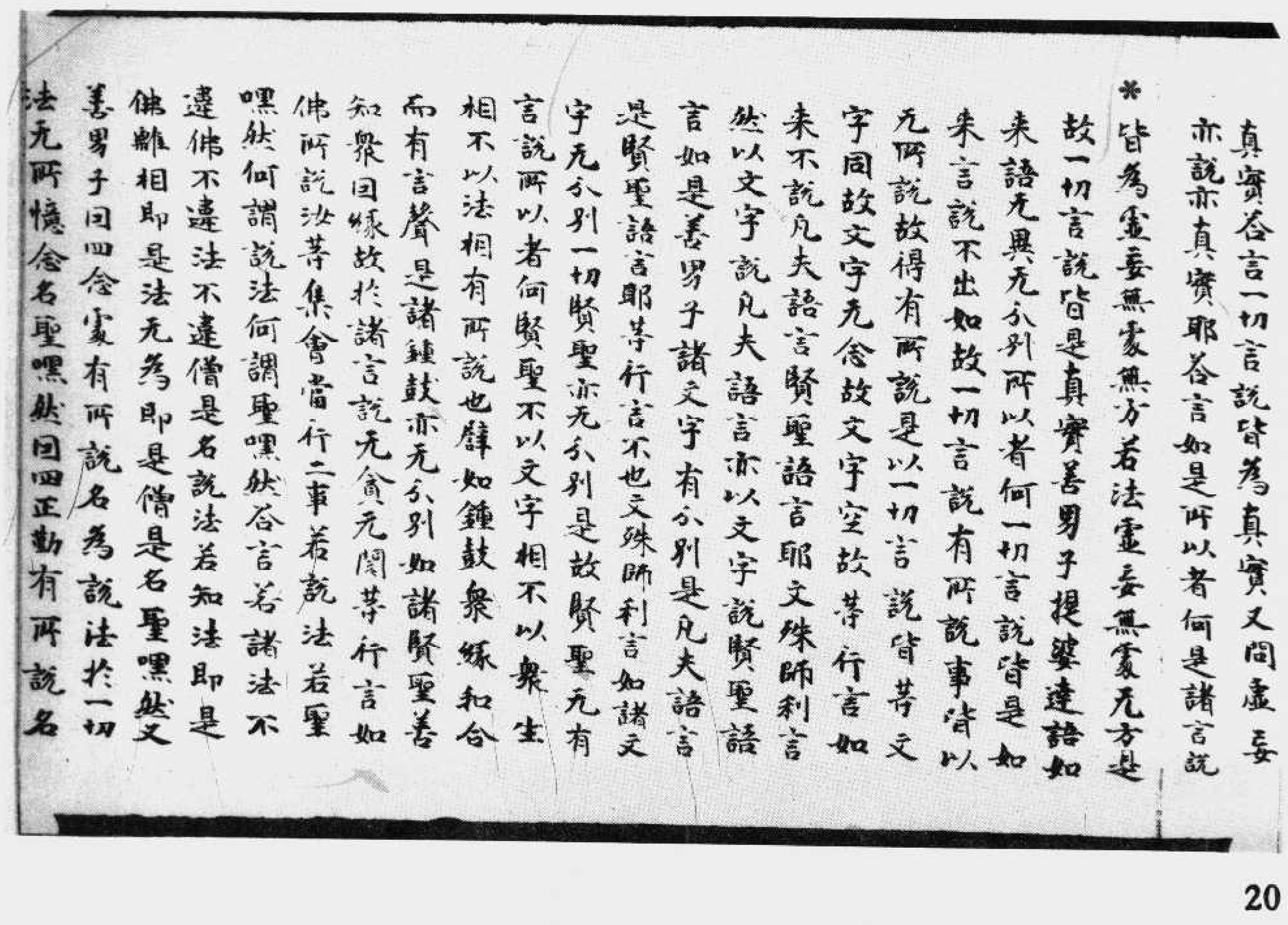
道言[illegible]
有因緣正行比丘不得道果答言有正行中
無道無果無行無得無有得果差別梵天無
*所得故乃名為得若有所得當知是為增上
慢人正行者無增上慢無增上慢則無行無
得又問得何法故名為得道答言若法不自
生不彼生亦不衆緣生從本已來常無有生
得是法故說名得道又問若法不生為何所
得答言若知法不生即名為得是故佛說若
見諸有為法不生相即入正位又問云何名
正位答言我及涅槃等不趣二是名正位又
行平等故名為正位以平等出諸苦惱故
名正位入了義中故名正位除一切憶念故名
正位尒時世尊讚文殊師利言善哉善哉快
說此言誠如所說說是法時七千比丘不受諸法
漏盡心得解脫三万二千諸天遠離塵垢得法
眼淨十千人離欲得定二百人發阿耨多羅
三藐三菩提心五百菩薩得無生法忍
尒時思益梵天白佛言世尊是文殊師利法
王子能住佛事大饒益衆生文殊師利言
佛出於世不為益法故出不為損法故出梵
天言佛豈不滅度無量衆生仁亦不利益無量
衆生耶文殊師利言汝欲於無衆生中得衆生



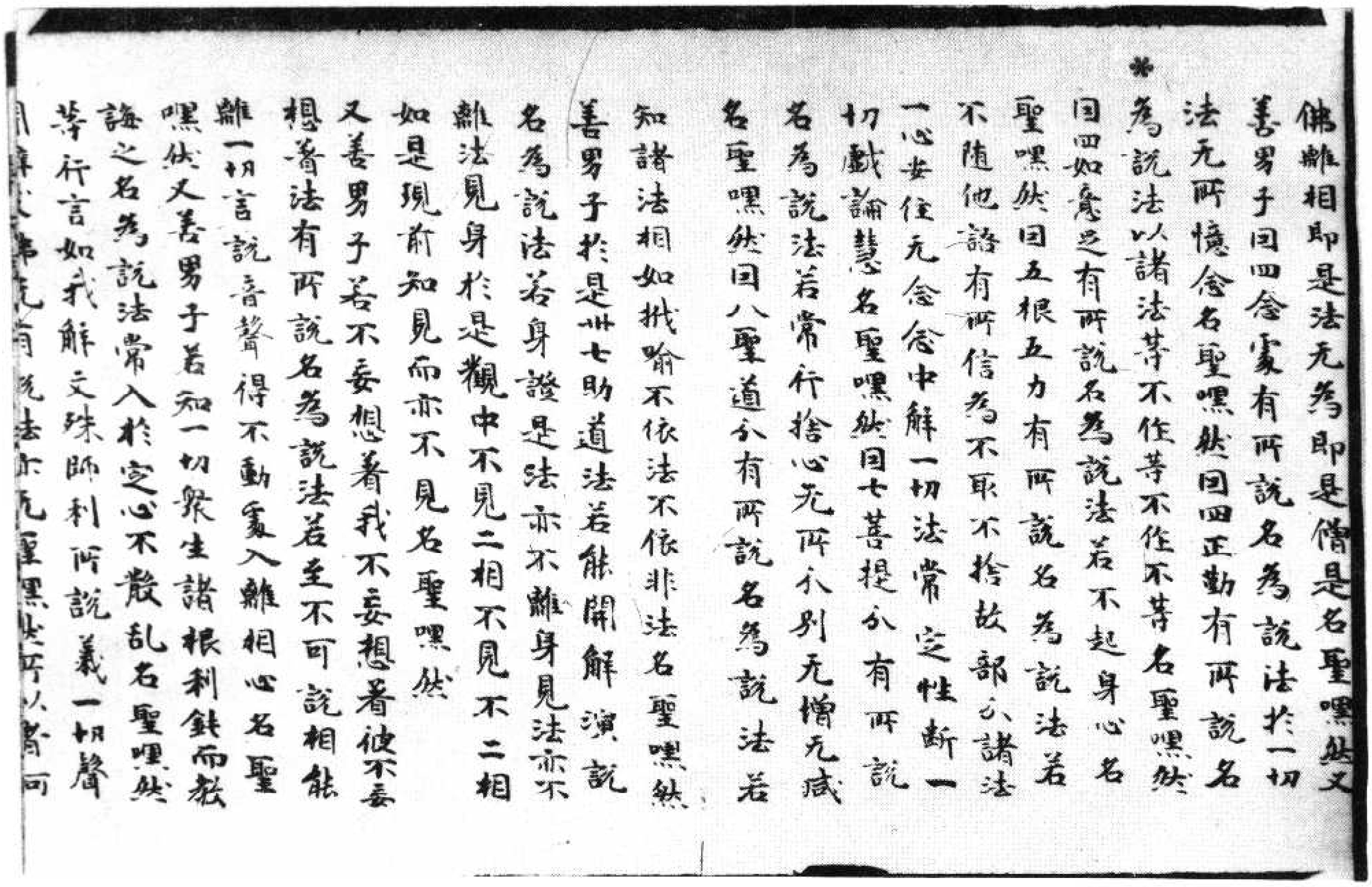
天言佛豈不滅度無量衆生仁亦不利益無量衆生耶文殊師利言汝欲於無衆生中得衆生
*耶荅言不也梵天汝欲得衆生决定相耶荅言不也梵天汝欲得諸佛有出生相於世間耶荅言不也梵天何等是衆生為佛所滅度者梵天言如仁所說義無生死無涅槃文殊師利言如是諸佛世尊不得生死不得涅槃佛諸弟子得解脫者亦不得生死不得涅槃所以者何是涅槃生死但假名字有言說耳實無生死往來滅盡涅槃又問誰能信是法耶荅言於諸法中無貪着者又問若貪着者於何貪着荅言貪着虛妄梵天言貪着是實者終無增上慢以貪着虛妄故行者知之而不貪着若不貪着則無有流若無有流則無往來生死若無往來生死是則滅度又問何故說言滅度荅言滅度者名為衆緣不和合若無明不和合諸行因緣則不起諸行若不起諸行是名為滅不起相是畢竟滅得是道故則無生處如是名為四聖諦

尒時等行菩薩謂文殊師利如汝所說皆為真實荅言一切言說皆為真實又問虛妄亦說亦真實耶荅言如是所以者何是諸言說

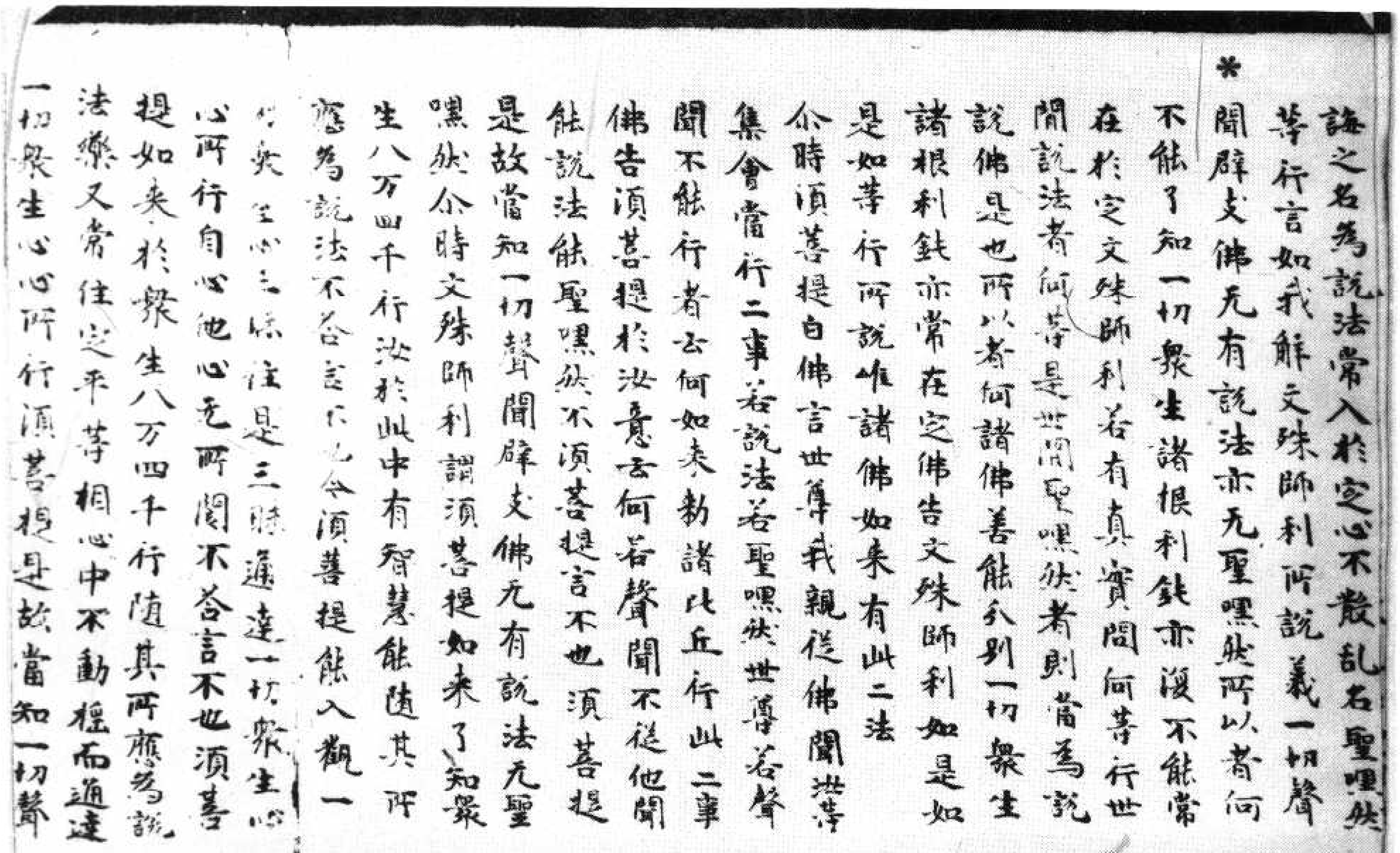
皆為虛妄無處無方若法虛妄無



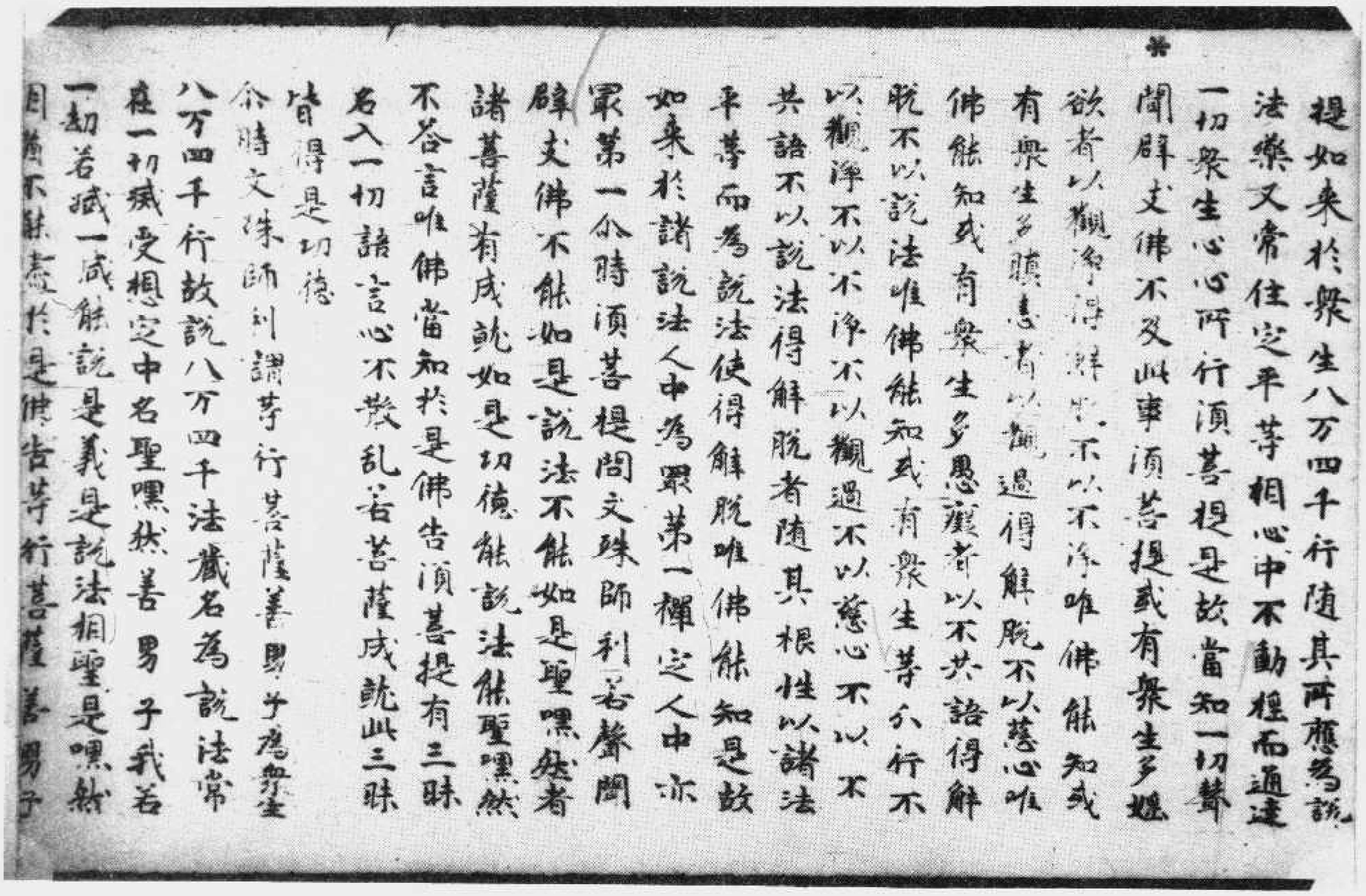
真實荅言一切言說皆為真實又問虛妄亦說亦真實耶荅言如是所以者何是諸言說
*皆為虛妄無處無方若法虛妄無處无方是故一切言說皆是真實善男子提婆達語如来語无異无分別所以者何一切言說皆是如来言說不出如故一切言說有所說事皆以无所說故得有所說是以一切言說皆等文字同故文字无念故文字空故等行言如来不說凡夫語言賢聖語言耶文殊師利言然以文字說凡夫語言亦以文字說賢聖語言如是善男子諸文字有分別是凡夫語言是賢聖語言耶等行言不也文殊師利言如諸文字无分別一切賢聖亦无分別是故賢聖无有言說所以者何賢聖不以文字相不以衆生相不以法相有所說也譬如鍾鼓衆緣和合而有言聲是諸鍾鼓亦无分別如諸賢聖善知衆因緣故於諸言說无貪无閡等行言如佛所說汝等集會當行二事若說法若聖嘿然何謂說法何謂聖嘿然荅言若諸法不違佛不違法不違僧是名說法若知法即是佛離相即是法无為即是僧是名聖嘿然又善男子因四念處有所說名為說法於一切法无所憶念名聖嘿然因四正勤有所說名



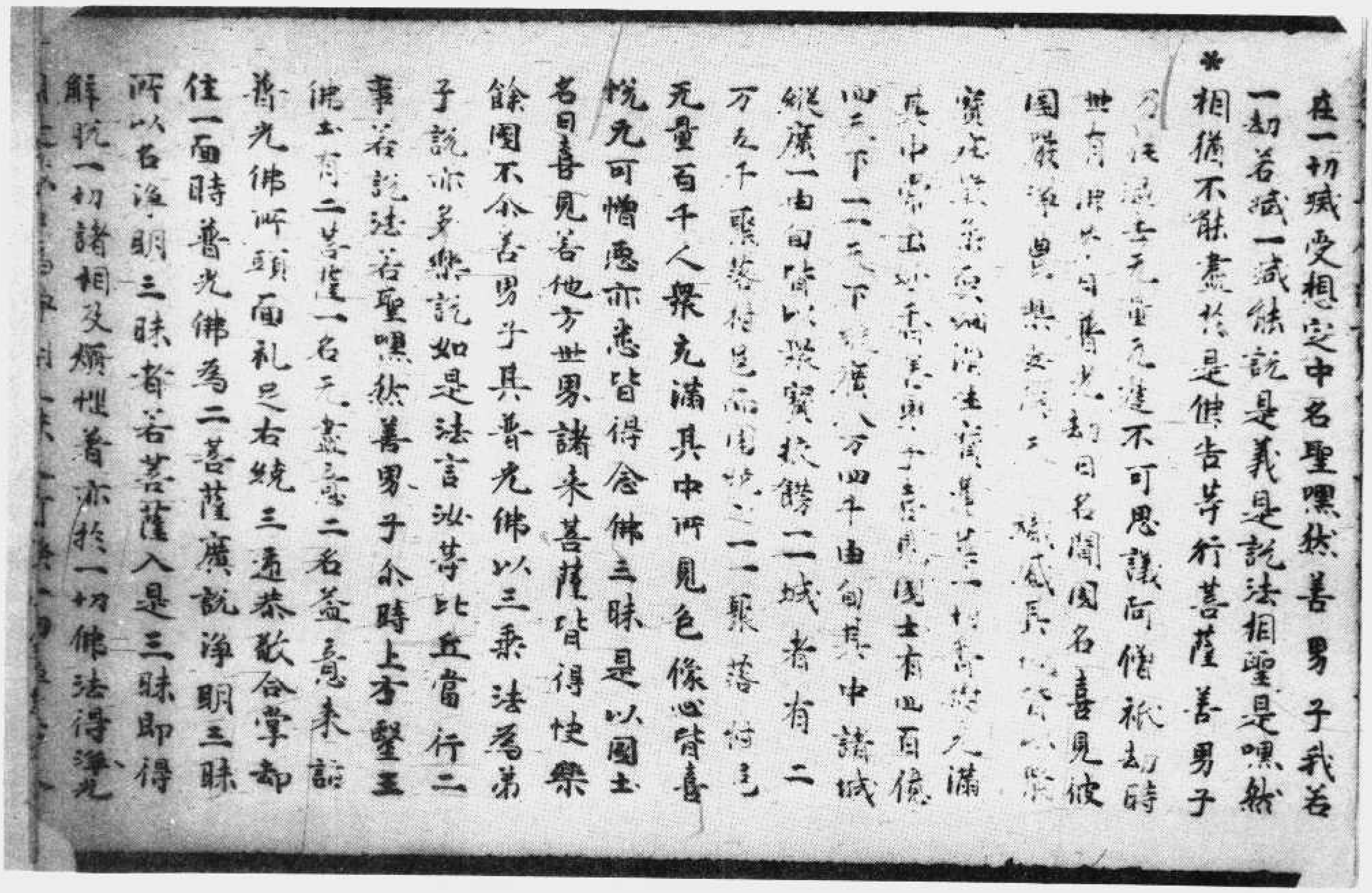
佛離相即是法无為即是僧是名聖嘿然文
善男子因四念處有所說名為說法於一切
法无所憶念名聖嘿然因四正勤有所說名
為說法以諸法等不作等不作不等名聖嘿然
因四如意足有所說名為說法若不起身心名
聖嘿然因五根五力有所說名為說法若
不隨他語有所信為不取不捨故部分諸法
一心安住无念念中解一切法常定性斷一
切戲論慧名聖嘿然因七菩提分有所說
名為說法若常行捨心无所分別无憎无感
名聖嘿然因八聖道分有所說名為說法若
知諸法相如栰喻不依法不依非法名聖嘿然
善男子於是卅七助道法若能開解演說
名為說法若身證是法亦不離身見法亦不
離法見身於是觀中不見二相不見不二相
如是現前知見而亦不見名聖嘿然
又善男子若不妄想着我不妄想着彼不妄
想着法有所說名為說法若至不可說相能
離一切言說音聲得不動處入離相心名聖
嘿然又善男子若知一切衆生諸根利鈍而教
誨之名為說法常入於定心不散乱名聖嘿然
等行言如我解文殊師利所說義一切聲
聞辟支佛无有說法亦无聖嘿然所以者何



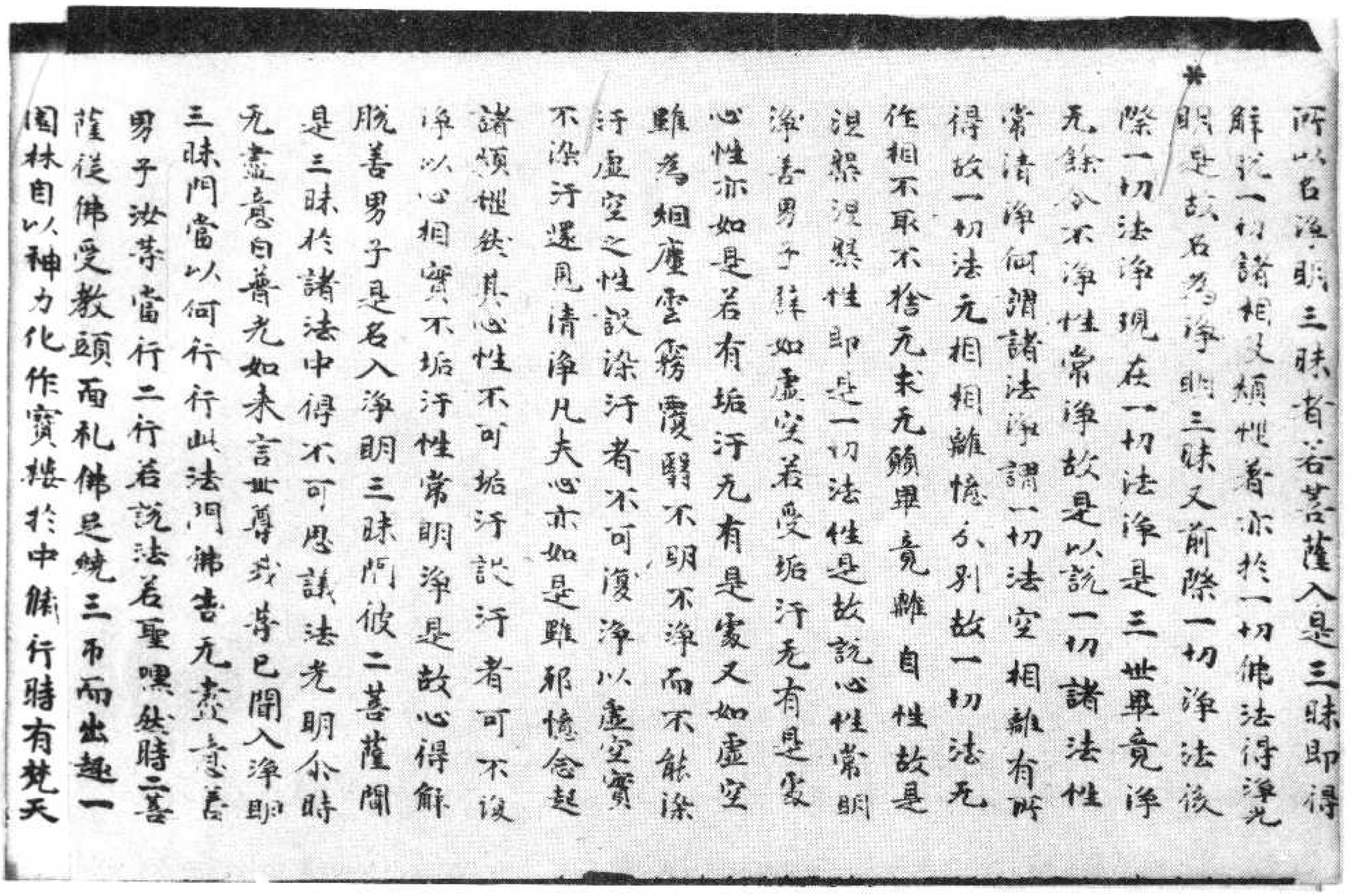
誨之名為說法常入於定心不散乱名聖嘿然
等行言如我解文殊師利所說義一切聲
聞辟支佛无有說法亦无聖嘿然所以者何
不能了知一切衆生諸根利鈍亦復不能常
在於定文殊師利若有真實問何等行世
間說法者何等是世間聖嘿然者則當為說
說佛是也所以者何諸佛善能分別一切衆生
諸根利鈍亦常在定佛告文殊師利如是如
是如等行所說唯諸佛如來有此二法
尒時須菩提白佛言世尊我親從佛聞等
集會當行二事若說法若聖嘿然世尊若聲
聞不能行者云何如來勅諸比丘行此二事
佛告須菩提於汝意云何若聲聞不從他聞
能說法能聖嘿然不須菩提言不也須菩提
是故當知一切聲聞辟支佛无有說法无聖
嘿然尒時文殊師利謂須菩提如來了知衆
生八万四千行汝於此中有智慧能隨其所
應為說法不答言不也令須菩提能入觀一
於衆生心三昧住是三昧通達一切衆生心
心所行自心他心无所閡不答言不也須菩
提如來於衆生八万四千行隨其所應為說
法樂又常住定平等相心中不動搖而通達
一切衆生心心所行須菩提是故當知一切聲



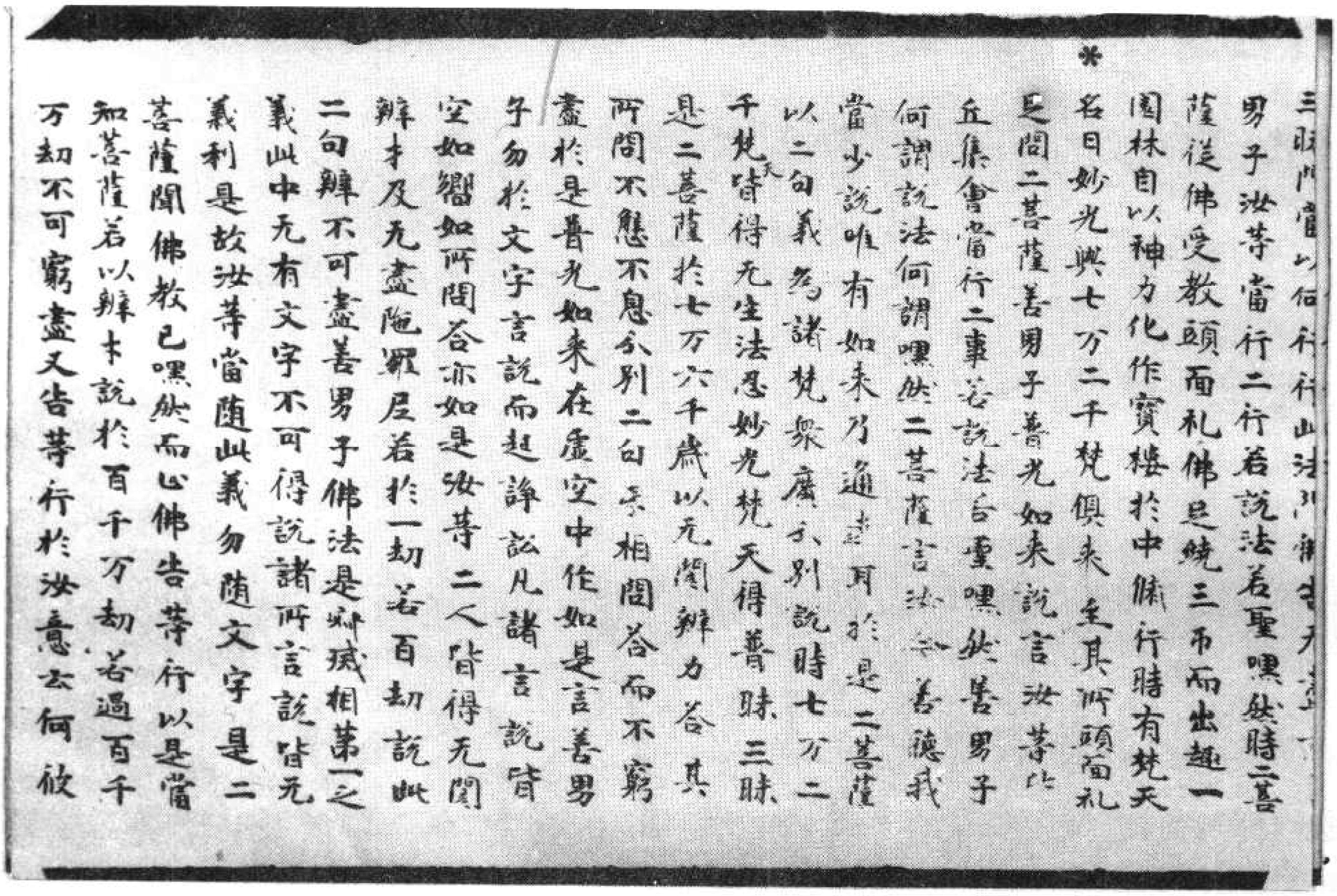
提如来於衆生八万四千行随其所應爲説
法樂又常住定平等相心中不動湛而通達
一切衆生心心所行須菩提是故當知一切聲
聞辟支佛不及此事須菩提或有衆生多婬
欲者以觀浄得解脱不以不浄唯佛能知或
有衆生多瞋恚者以觀過得解脱不以慈心唯
佛能知或有衆生多愚癡者以不共語得解
脱不以説法唯佛能知或有衆生等分行不
以觀浄不以不浄不以觀過不以慈心不以不
共語不以説法得解脱者随其根性以諸法
平等而爲説法使得解脱唯佛能知是故
如来於諸説法人中爲衆第一禪定人中亦
衆第一尒時須菩提問文殊師利若聲聞
辟支佛不能如是説法不能如是聖嘿然者
諸菩薩有成就如是功徳能説法能聖嘿然
不答言唯佛當知於是佛告須菩提有三昧
名入一切語言心不散乱若菩薩成就此三昧
皆得是功徳
尒時文殊師利謂等行菩薩善男子爲衆生
八万四千行故説八万四千法藏名爲説法常
在一切衆受想定中名聖嘿然善男子我若
一劫若減一劫能説是義是説法相聖是嘿然
因緣不能盡於是佛告等行菩薩善男子



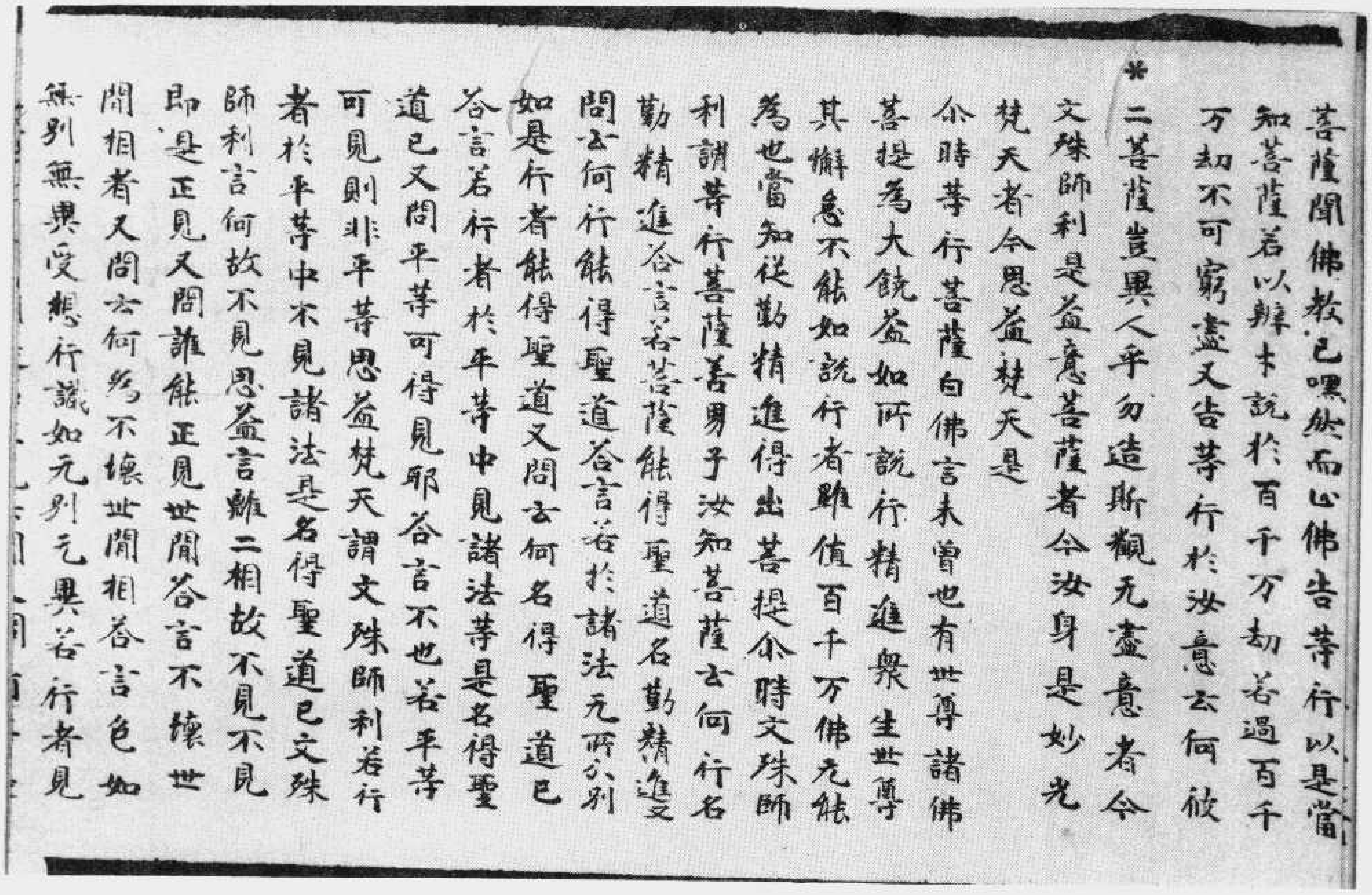
在一切受想定中名聖嘿然善男子我若
一劫若減一劫能説是義是説法相聖是嘿然
相猶不能盡於是佛告等行菩薩善男子
乃往過去无量无邊不可思議阿僧祇劫時
世有佛號普光劫曰名聞國名喜見彼
國嚴浄豊樂安隠[illegible]
寶花[illegible]網羅[illegible]満
其中衆[illegible]其國土有四百億
四天下一一天下縦廣八万四千由旬其中諸城
縦廣一由旬皆以衆寶校餝一一城者有二
万五千聚落[illegible]而圍遶之一一聚落[illegible]
无量百千人衆充満其中所見色像心皆喜
悦无可憎悪亦悉皆得念佛三昧是以國土
名曰喜見若他方世界諸来菩薩皆得快樂
餘國不尒善男子其普光佛以三乘法爲弟
子説亦多樂説如是法言汝等比丘當行二
事若説法若聖嘿然善男子尒時上方聖王
佛土有二菩薩一名无盡意二名益意来詣
普光佛所頭面礼足右繞三匝恭敬合掌却
住一面時普光佛爲二菩薩廣説浄明三昧
所以名浄明三昧者若菩薩入是三昧即得
解脱一切諸相及煩悩着亦於一切佛法得浄光
[illegible]



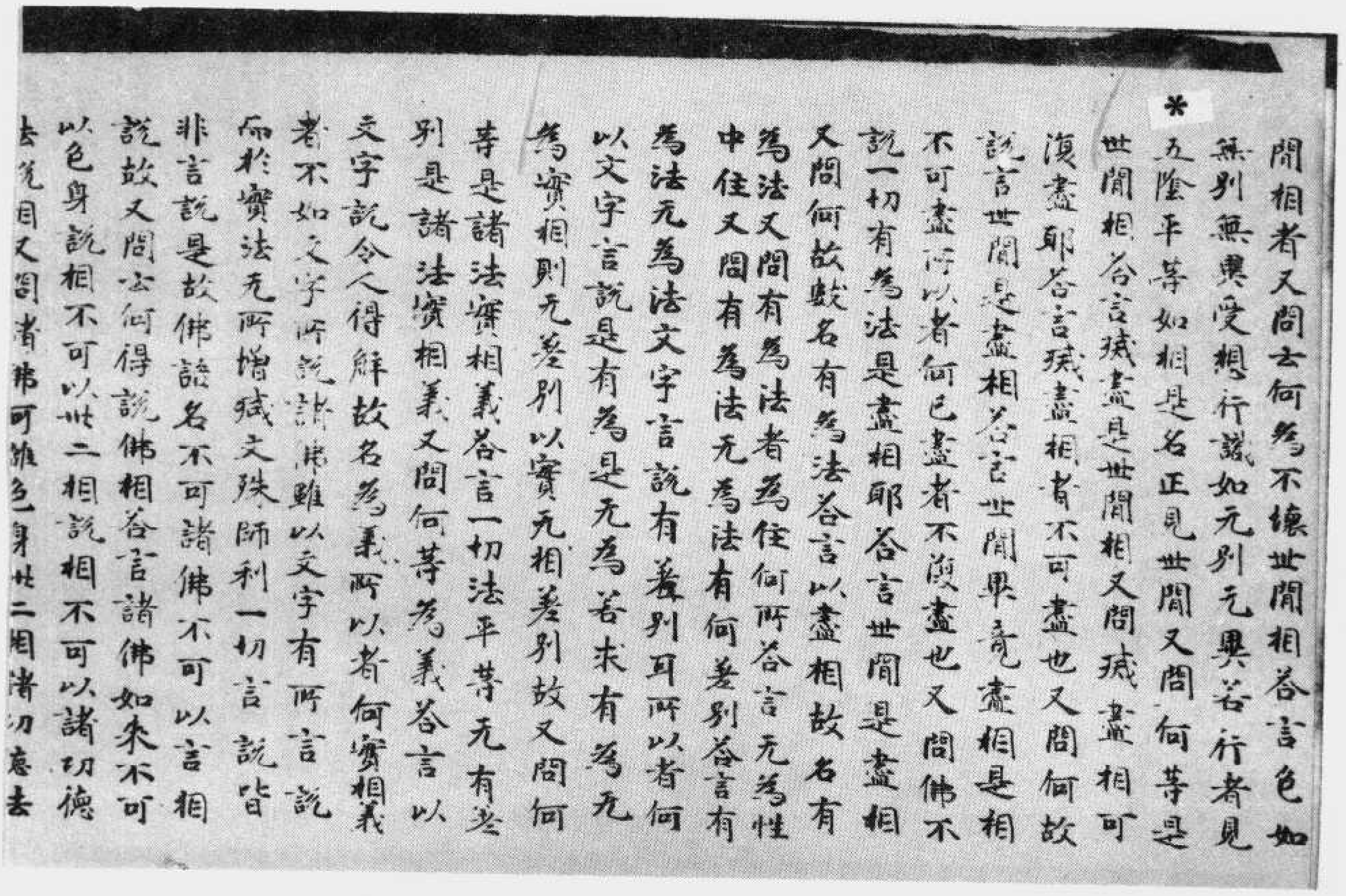
所以名淨明三昧者若菩薩入是三昧即得
解於一切諸相又煩惱者亦於一切佛法得淨光
明是故名為淨明三昧又前際一切淨法後
際一切法淨現在一切法淨是三世畢竟淨
无餘亦不淨性常淨故是以說一切諸法性
常清淨何謂諸法淨謂一切法空相離有所
得故一切法无相相離憶分別故一切法无
作相不取不捨无求无願畢竟離自性故是
涅槃涅槃性即是一切法性是故說心性常明
淨善男子譬如虛空若受垢汙无有是處
心性亦如是若有垢汙无有是處又如虛空
雖為烟塵雲霧覆翳不明不淨而不能染
汙虛空之性設染汙者不可復淨以虛空實
不染汙還見清淨凡夫心亦如是雖邪憶念起
諸煩惱然其心性不可垢汙設汙者可不復
淨以心相實不垢汙性常明淨是故心得解
脫善男子是名入淨明三昧門彼二菩薩聞
是三昧於諸法中得不可思議法光明尒時
无盡意白普光如來言世尊我等已聞入淨明
三昧門當以何行行此法門佛告无盡意善
男子汝等當行二行若說法若聖嘿然時二菩
薩從佛受教頭面礼佛足繞三帀而出趣一
園林自以神力化作寶樓於中脩行時有梵天



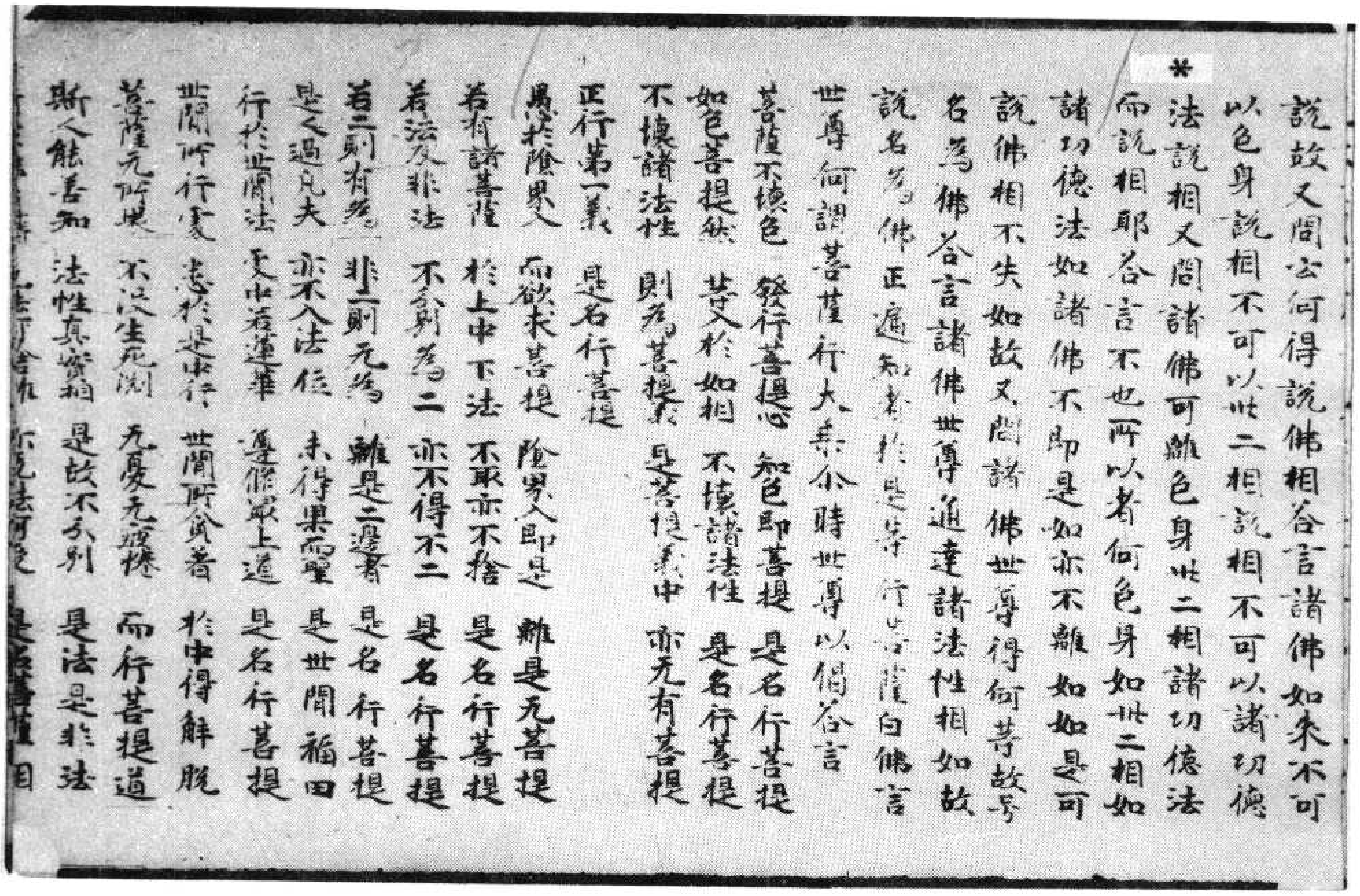
三昧門當以何行行此法門佛告无盡
男子汝等當行二行若說法若聖嘿然時二菩
薩從佛受教頭面礼佛足繞三帀而出趣一
園林自以神力化作寶樓於中脩行時有梵天
名曰妙光與七万二千梵俱來至其所頭面礼
足問二菩薩善男子普光如來說言汝等比
丘集會當行二事若說法若聖嘿然善男子
何謂說法何謂嘿然二菩薩言汝若聽我
當少說唯有如來乃通達耳於是二菩薩
以二句義為諸梵衆廣分別說說時七万二
千梵天皆得无生法忍妙光梵天得普眛三昧
是二菩薩於七万六千歲以无閡辯力答其
所問不懈不息分別二句亦相問答而不窮
盡於是普光如來在虛空中作如是言善男
子勿於文字言說而起諍訟凡諸言說皆
空如響如所問答亦如是汝等二人皆得无閡
辯才及无盡陀羅尼若於一劫若百劫說此
二句辯不可盡善男子佛法是秘藏相第一之
義此中无有文字不可得說諸所言說皆无
義利是故汝等當隨此義勿隨文字是二
菩薩聞佛教已嘿然而心佛告等行以是當
知菩薩若以辯才說於百千万劫若過百千
万劫不可窮盡又告等行於汝意云何彼



菩薩聞佛教已嘿然而心佛告等行以是當
知菩薩若以辯才說於百千万劫若過百千
万劫不可窮盡又告等行於汝意云何彼
＊二菩薩豈異人乎勿造斯觀无盡意者今
文殊師利是益意菩薩者今汝身是妙光
梵天者今思益梵天是
尒時等行菩薩白佛言未曾也有世尊諸佛
菩提為大饒益如所說行精進衆生世尊
其懈怠不能如說行者雖值百千万佛无能
為世當知從勤精進得出菩提尒時文殊師
利謂等行菩薩善男子汝知菩薩云何行名
勤精進荅言若菩薩能得聖道名勤精進
問云何行能得聖道荅言若於諸法无所分別
如是行者能得聖道又問云何名得聖道已
荅言若行者於平等中見諸法等是名得聖
道已又問平等可得見耶荅言不也若平等
可見則非平等思益梵天謂文殊師利若行
者於平等中不見諸法是名得聖道已文殊
師利言何故不見思益言離二相故不見不見
即是正見又問誰能正見世間荅言不壞世
間相者又問云何為不壞世間相荅言色如
無別無異受想行識如无別无異若行者見

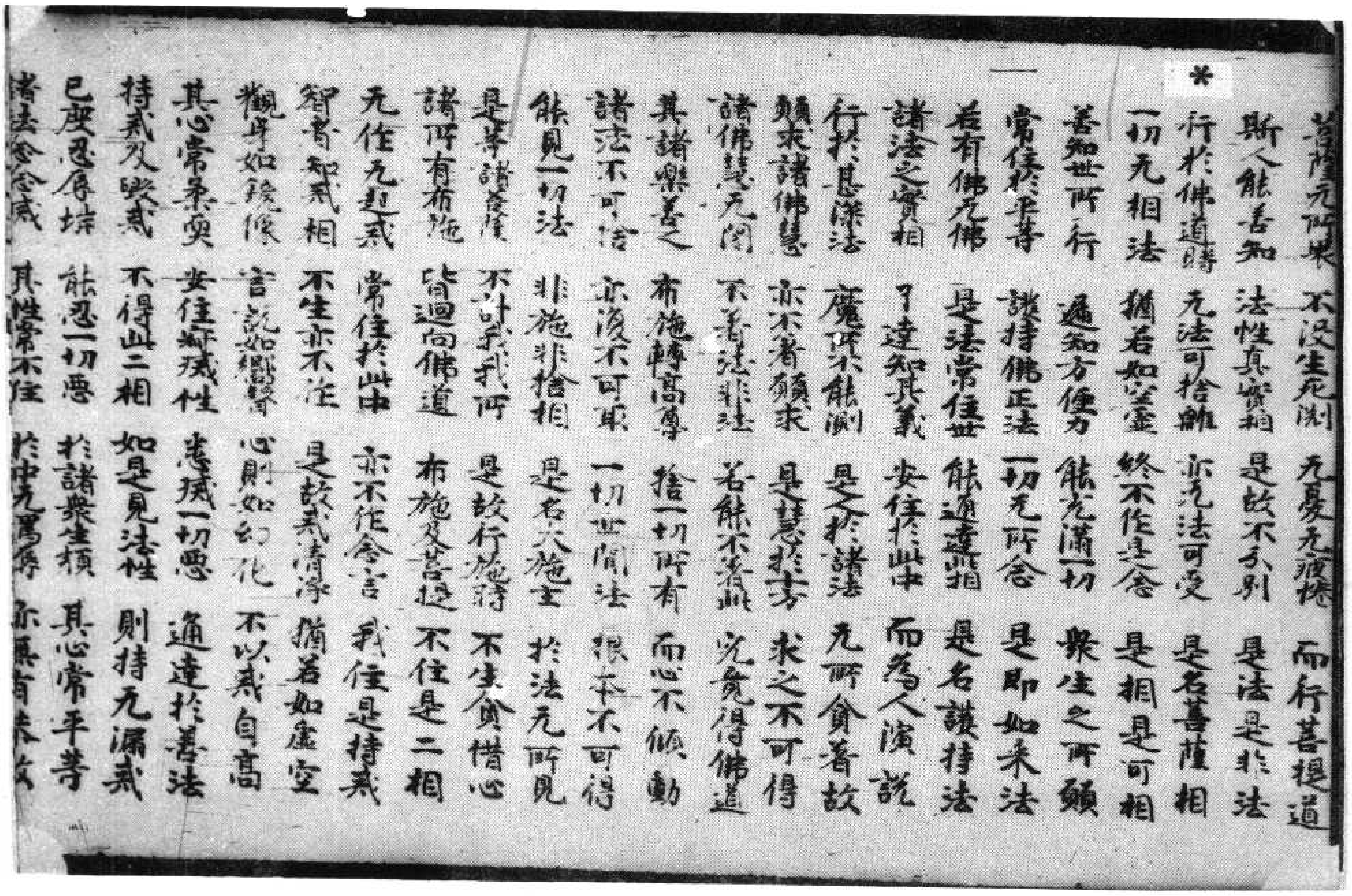


間相者又問云何為不壞世間相荅言色如
無別無異受想行識如无別无異若行者見
＊五陰平等如相是名正見世間又問何等是
世間相荅言殘盡是世間相又問殘盡相可
復盡耶荅言殘盡相者不可盡也又問何故
說言世間是盡相荅言世間畢竟盡相是相
不可盡所以者何已盡者不復盡也又問佛不
說一切有為法是盡相耶荅言世間是盡相
又問何故數名有為法荅言以盡相故名有
為法又問有為法者為住何所荅言无為性
中住又問有為法无為法有何差別荅言有
為法无為法文字言說有差別耳所以者何
以文字言說是有為是无為若求有為无
為實相則无差別以實无相差別故又問何
等是諸法實相義荅言一切法平等无有差
別是諸法實相義又問何等為義荅言以
文字說令人得解故名為義所以者何實相義
者不如文字所說諸佛雖以文字有所言說
而於實法无所增減文殊師利一切言說皆
非言說是故佛說名不可說諸佛不可以言相
說故又問云何得說佛相荅言諸佛如來不可
以色身說相不可以此二相說相不可以諸功德
[illegible]又問[illegible]佛可[illegible]色身此二相諸[illegible]



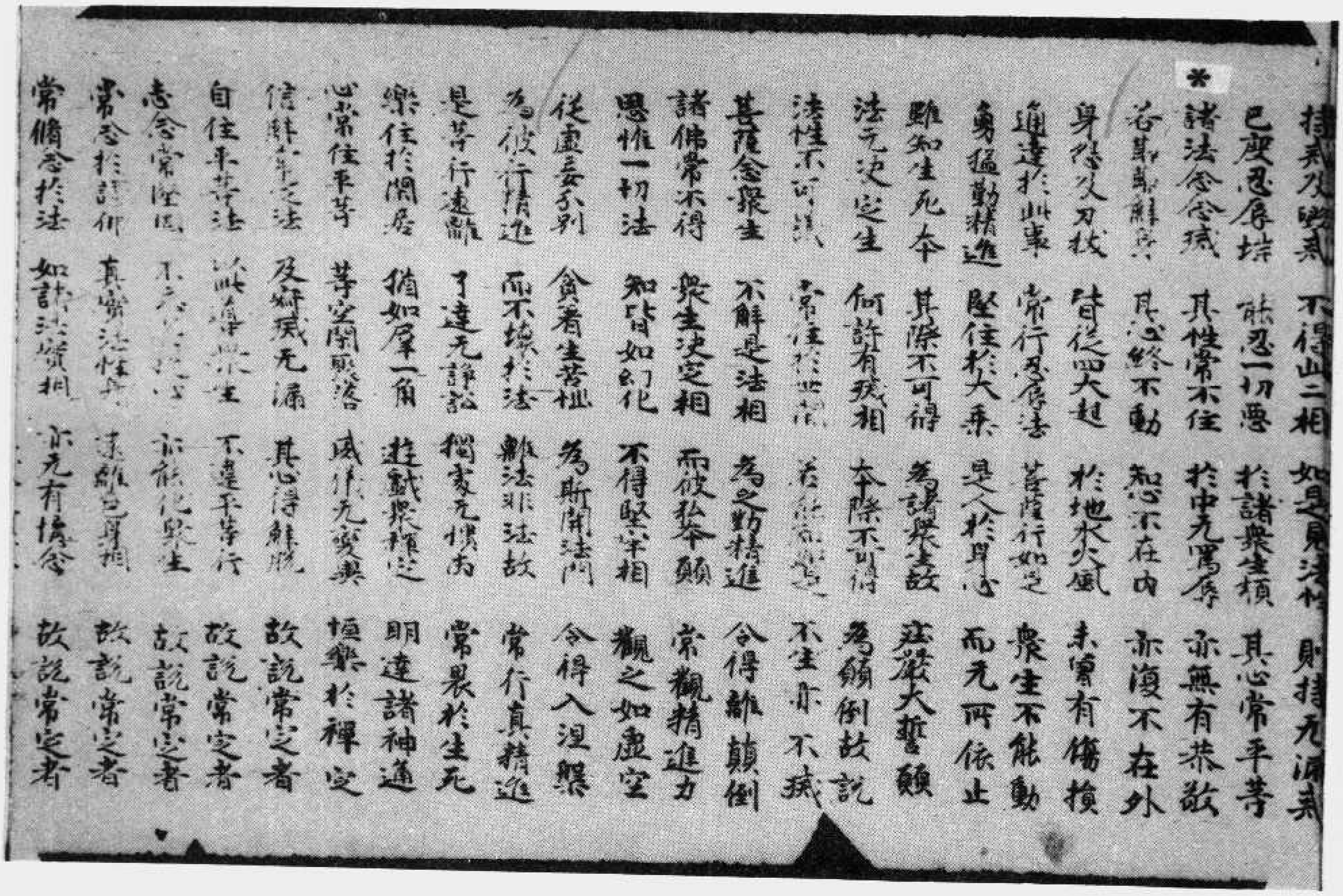
*

說故又問云何得說佛相答言諸佛如來不可
以色身說相不可以卅二相說相不可以諸切德
法說相又問諸佛可離色身卅二相諸切德法
而說相耶答言不也所以者何色身如卅二相如
諸切德法如諸佛不即是如亦不離如如是可
說佛相不失如故又問諸佛世尊得何等故号
名為佛答言諸佛世尊通達諸法性相如故
說名為佛正遍知者於是等 行菩薩白佛言
世尊何謂菩薩行大乘尒時世尊以偈答言
菩薩不壞色 發行菩提心 知色即菩提 是名行菩提
如色菩提然 其又於如相 不壞諸法性 是名行菩提
不壞諸法性 則為菩提義 是菩提義中 亦无有菩提
正行第一義 是名行菩提
愚於陰界入 而欲求菩提 陰界入即是 離是无菩提
若有諸菩薩 於上中下法 不取亦不捨 是名行菩提
若法及非法 不分別為二 亦不得不二 是名行菩提
若二則有為 非二則无為 離是二邊者 是名行菩提
是之過凡夫 亦不入法位 未得果而證 是世間福田
行於世間法 處中若蓮華 遍修嚴上道 是名行菩提
世間所行處 悉於是中行 世間所貪著 於中得解脫
菩薩无所果 不没生死渕 无憂无疲惓 而行菩提道
斯人能善知 法性真實相 是故不分別 是法是非法
[illegible]可捨離 亦无法可受 是名菩薩相

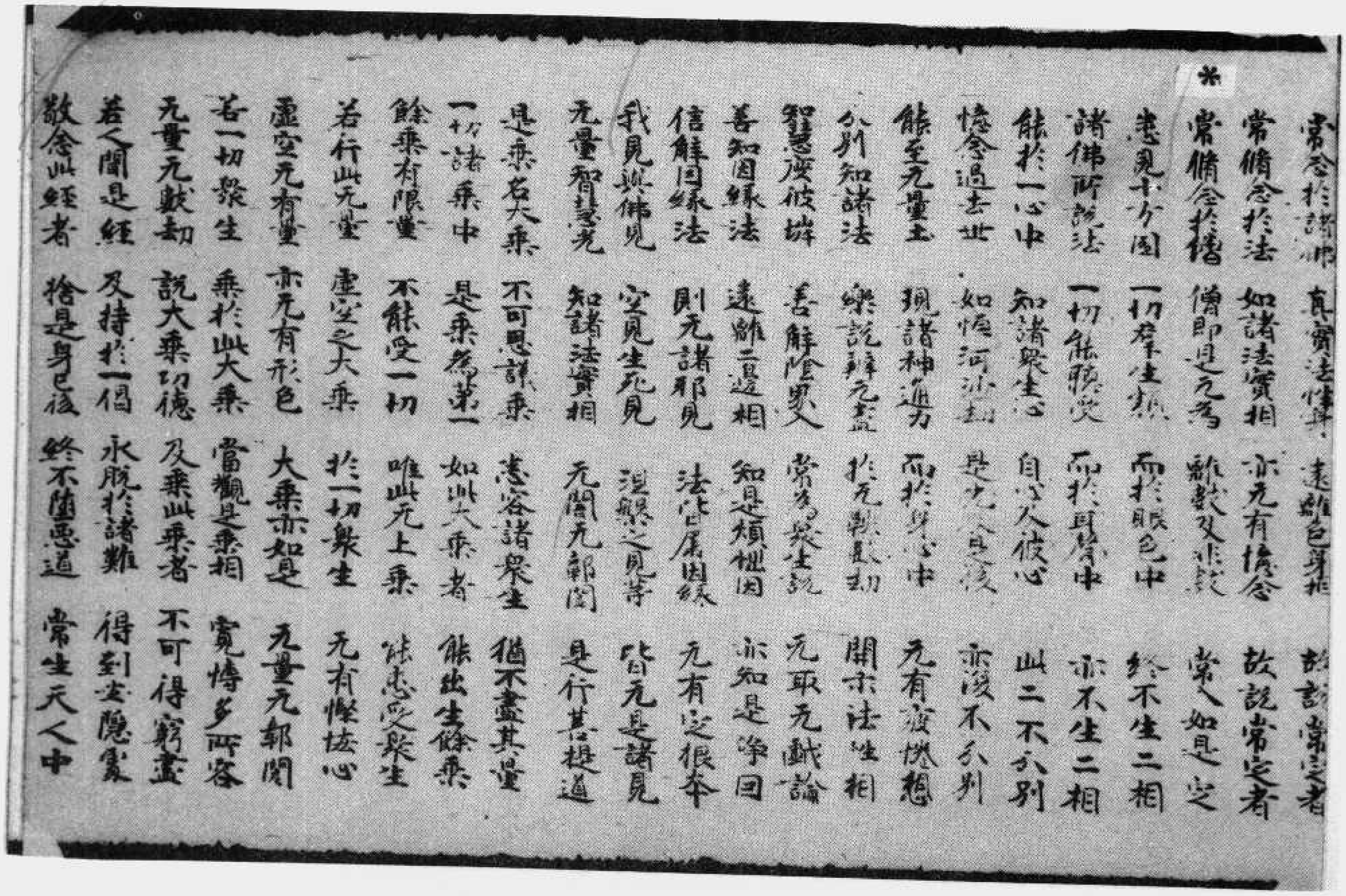


*

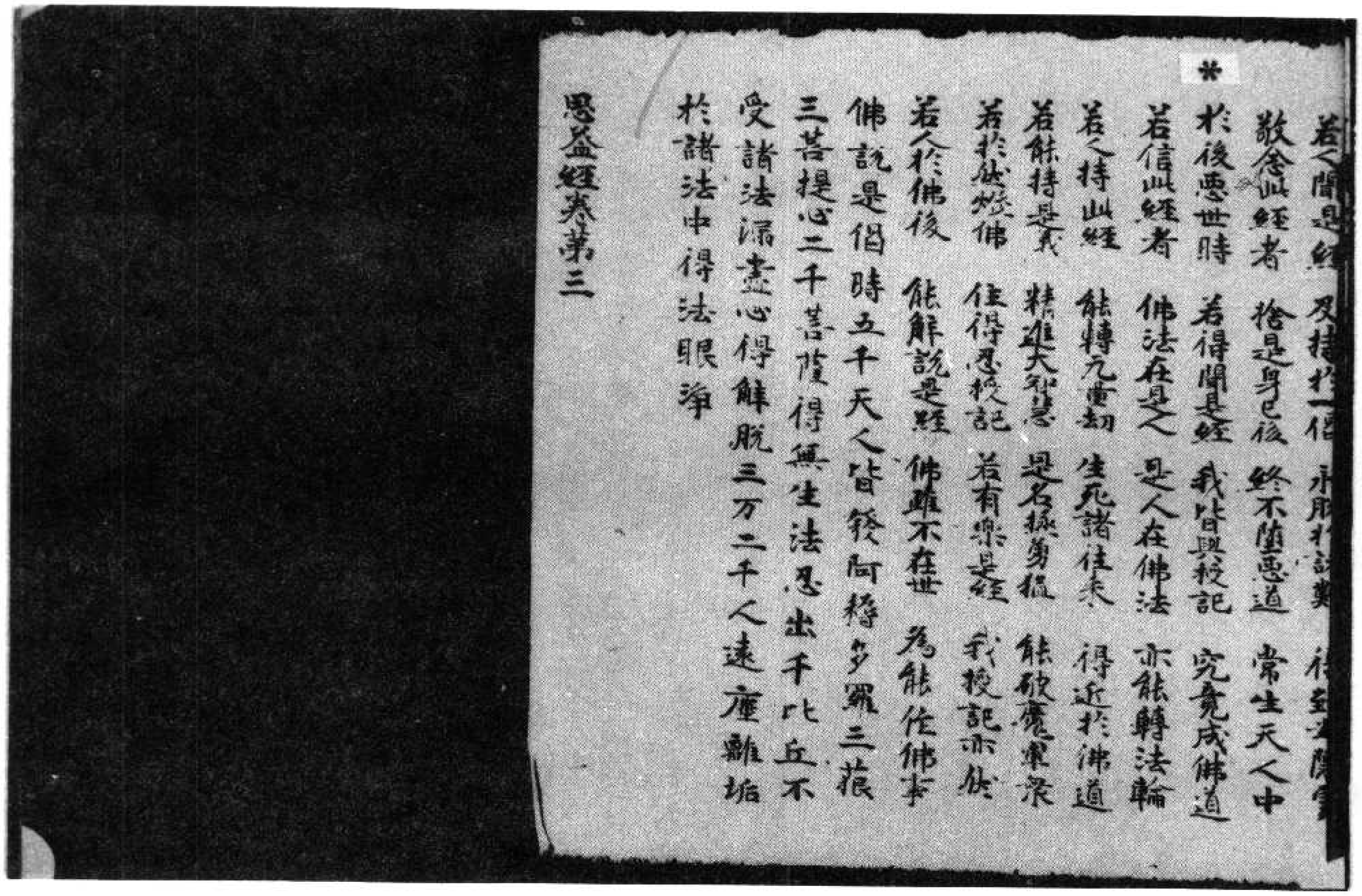
菩薩无所果 不没生死渕 无憂无疲惓 而行菩提道
斯人能善知 法性真實相 是故不分別 是法是非法
行於佛道時 无法可捨離 亦无法可受 是名菩薩相
一切无相法 猶若如虛空 終不作是念 是相是可相
善知世所行 通知方便力 能充滿一切 衆生之所願
常住於平等 護持佛正法 一切无所貪 是即如來法
若有佛无佛 是法常住世 能通達諸相 是名護持法
諸法之實相 了達知其義 安住於此中 而為人演說
行於甚深法 魔所不能測 是之於諸法 无所貪著故
願求諸佛慧 亦不著願求 是慧於等 求之不可得
諸佛慧无閡 不著法非法 若能不著此 究竟得佛道
其諸樂善之 布施轉高尊 捨一切所有 而心不傾動
諸法不可捨 亦復不可取 一切世間法 根本不可得
能見一切法 非施非捨相 是名六施主 於法无所見
是等諸菩薩 不計我我所 是故行施時 不生貪惜心
諸所有布施 皆迴向佛道 布施及菩提 不住是二相
无住无起戒 常住於此中 亦不作念言 我住是持戒
智者知戒相 不生亦不住 是故戒清淨 猶若如虛空
觀身如鏡像 言說如嚮響 心則如幻化 不以戒自高
其心常柔奐 安住淨戒性 悉戒一切惡 通達於善法
持戒及毀戒 不得此二相 如是見法性 則持无漏戒
已度忍辱岸 能忍一切惡 於諸衆生類 其心常平等
諸法念念滅 其性常不住 於中无罵辱 亦無有恭敬



持戒及毀戒　不得此二相　如是見法性　則持无漏戒
已度忍辱岸　能忍一切惡　於諸衆生類　其心常平等
*
諸法念念滅　其性常不住　於中无罵辱　亦無有恭敬
若斫斫解身　其心終不動　恕心不在內　亦復不在外
身被以刀杖　皆從四大起　於地水火風　未嘗有傷損
通達於此事　常行忍辱法　菩薩行如是　衆生不能動
勇猛勤精進　堅住於大乘　是人於身心　而无所依止
雖知生死本　其際不可得　為諸衆生故　莊嚴大誓願
法无決定生　何許有滅相　本際不可得　為顛倒故說
法性不可說　常住於世間　若能如是知　不生亦不滅
菩薩念衆生　不解是法相　為之勤精進　令得離顛倒
諸佛常不得　衆生決定相　而彼於本願　常觀精進力
思惟一切法　知皆如幻化　不得堅牢相　觀之如虛空
從虛妄分別　貪著生苦惱　為斯開法門　令得入涅槃
為彼行精進　而不壞於法　離法非法故　常行真精進
是等行遠離　了達无諍訟　獨處无憒閙　常畏於生死
樂住於閑居　猶如犀一角　遊戲衆禪定　明達諸神通
心常住平等　等空閑聚落　威儀无變異　恒樂於禪定
信解平等法　及斷滅无漏　其心得解脫　故說常定者
自住平等法　以此導衆生　不違平等行　故說常定者
志念常堅固　[illegible]　亦能化衆生　故說常定者
常念於諸佛　真實法性身　遠離色身相　故說常定者
常憶念於法　如諸法實相　亦无有憶念　故說常定者



常念於諸佛　真實法性身　遠離色身相　故說常定者
常憶念於法　如諸法實相　亦无有憶念　故說常定者
*
常憶念於僧　僧即是无為　離數及非數　常入如是定
悉見十方國　一切群生類　而於眼色中　終不生二相
諸佛所說法　一切能聽受　而於耳聲中　亦不生二相
能於一心中　知諸衆生心　自心及彼心　此二不分別
憶念過去世　如恒河沙劫　是先及是後　亦復不分別
能至无量土　現諸神通力　而於身心中　无有疲惓想
分別知諸法　樂說辯无盡　於无數長劫　開示法性相
智慧度彼岸　善解陰界入　常為衆生說　无取无戲論
善知因緣法　遠離二邊相　知是煩惱因　亦知是淨因
信解因緣法　則无諸邪見　法皆屬因緣　无有定根本
我見與佛見　空見生死見　涅槃之見等　皆无是諸見
无量智慧光　知諸法實相　无闇无鄣閡　是行菩提道
是乘名大乘　不可思議乘　悉容諸衆生　猶不盡其量
一切諸乘中　是乘為第一　如此大乘者　能出生餘乘
餘乘有限量　不能受一切　唯此无上乘　能悉受衆生
若行此无量　虛空之大乘　於一切衆生　无有慳悋心
虛空无有量　亦无有形色　大乘亦如是　无量无鄣閡
若一切衆生　乘於此大乘　當觀是乘相　寬博多所容
无量无數劫　說大乘功德　及乘此乘者　不可得窮盡
若人聞是經　及持於一偈　永脫於諸難　得到安隱處
敬念此經者　捨是身已後　終不墮惡道　常生天人中



＊

若人聞是經　及持於一偈　亦服於說[illegible]　後到[illegible]

敬念此經者　捨是身已後　終不墮惡道　常生天人中

於後惡世時　若得聞是經　我皆與授記　究竟成佛道

若信此經者　佛法在是之　是人在佛法　亦能轉法輪

若人持此經　能轉无量劫　生死諸往來　得近於佛道

若能持是義　精進大智慧　是名極勇猛　能破魔軍衆

若於然燈佛　住得受授記　若有樂是經　我授記亦然

若人於佛後　能解說是經　佛雖不在世　爲能作佛事

佛說是偈時五千天人皆發阿耨多羅三藐

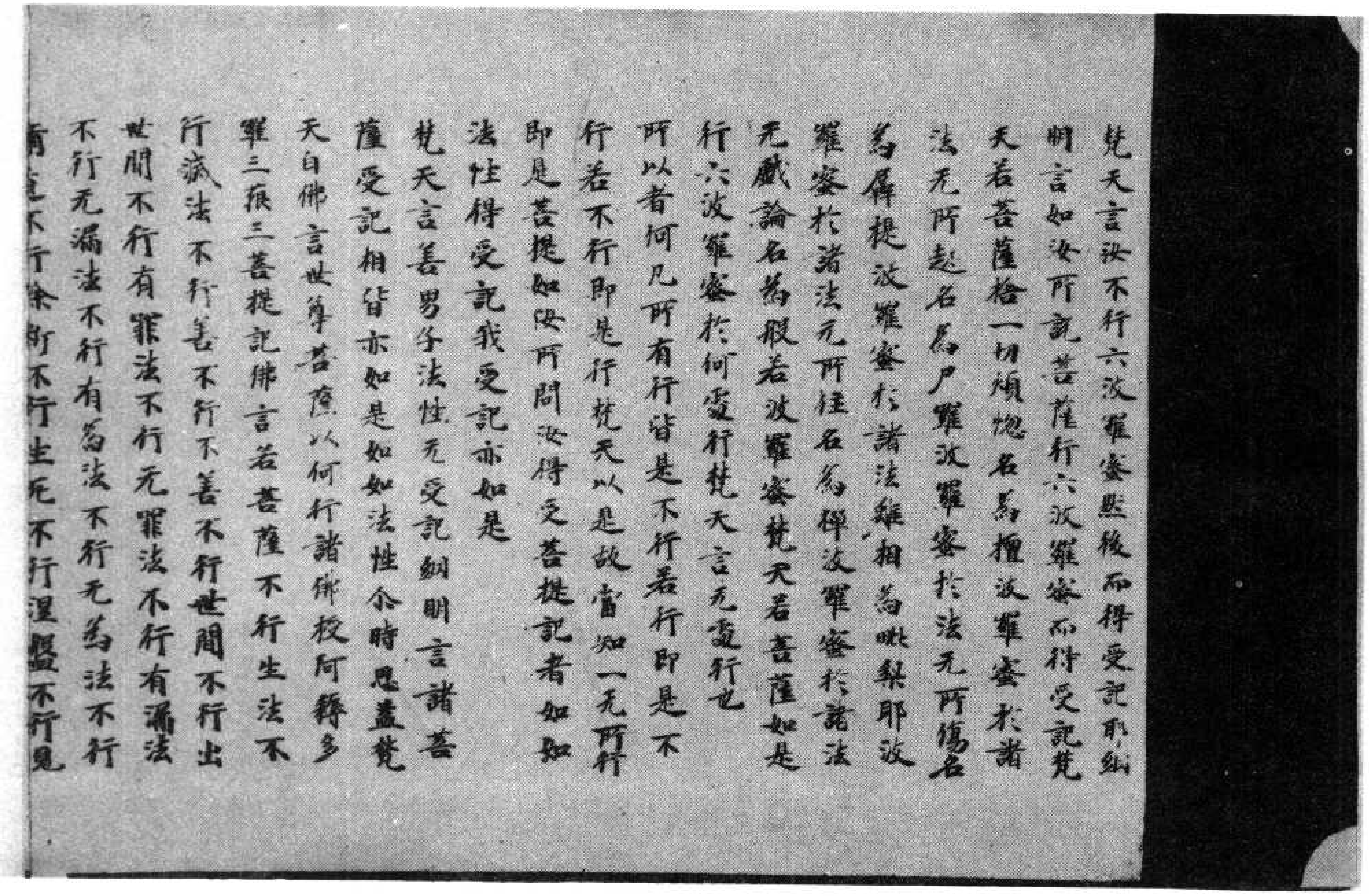
三菩提心二千菩薩得無生法忍出千比丘不

受諸法漏盡心得解脫三万二千人遠塵離垢

於諸法中得法眼淨

思益經卷第三

▼北四二一一號（為六十八）思益梵天所問經卷第二問談品第六



梵天言汝不行六波羅蜜然後而得受記耶網

明言如汝所說菩薩行六波羅蜜而得受記梵

天若菩薩捨一切煩惱名爲檀波羅蜜於諸

法无所起名爲尸羅波羅蜜於法无所傷名

爲羼提波羅蜜於諸法離相爲毗梨耶波

羅蜜於諸法无所住名爲禪波羅蜜於諸法

无戲論名爲般若波羅蜜梵天若菩薩如是

行六波羅蜜於何處行梵天言无處行也

所以者何凡所有行皆是不行若行即是不

行若不行即是行梵天以是故當知一无所行

即是菩提如汝所問汝得受菩提記者如如

法性得受記我受記亦如是

梵天言善男子法性无受記網明言諸菩

薩受記相皆亦如是如如法性尔時思益梵

天白佛言世尊菩薩以何行諸佛授阿耨多

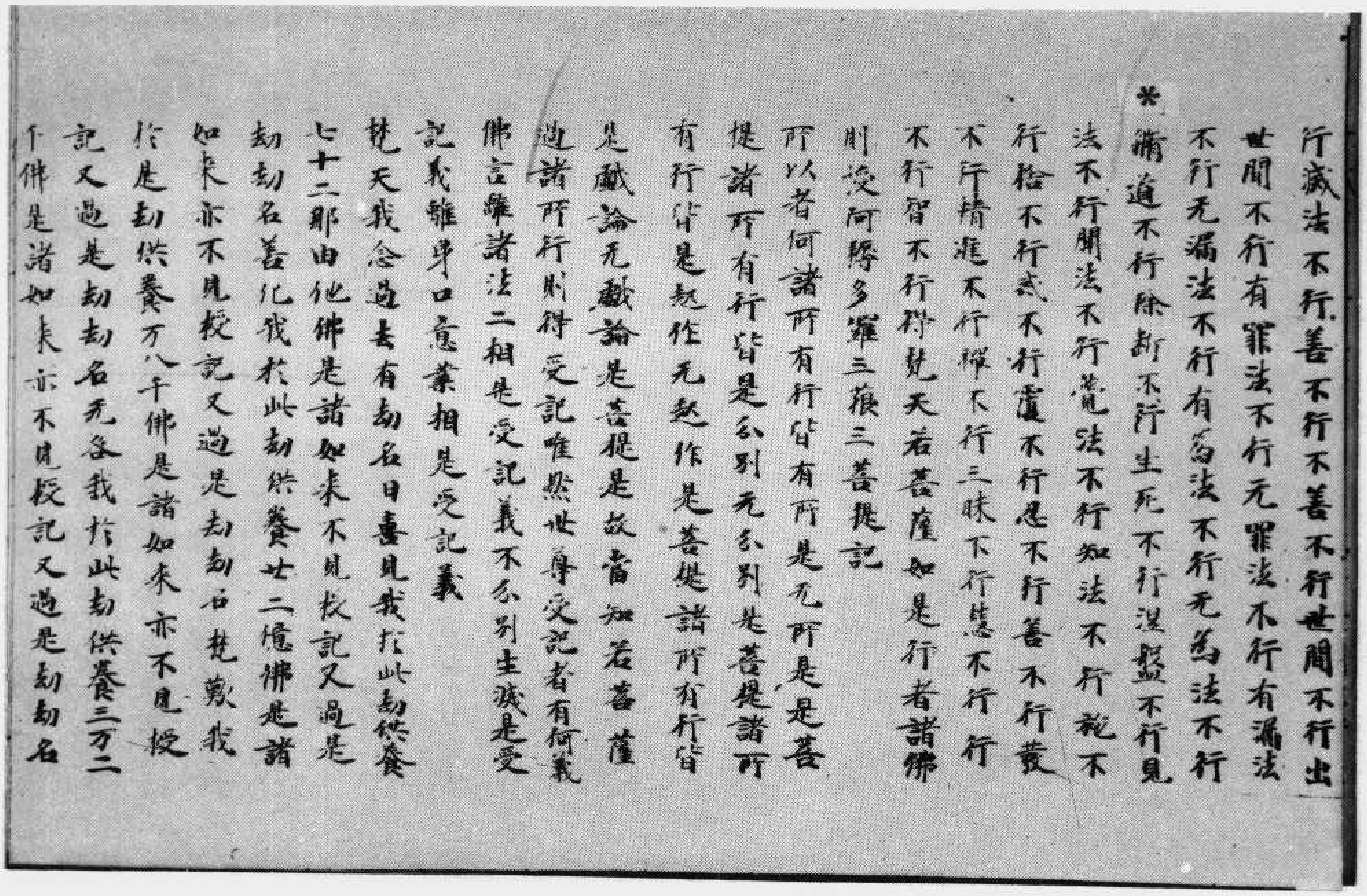
羅三藐三菩提記佛言若菩薩不行生法不

行滅法不行善不行不善不行世間不行出

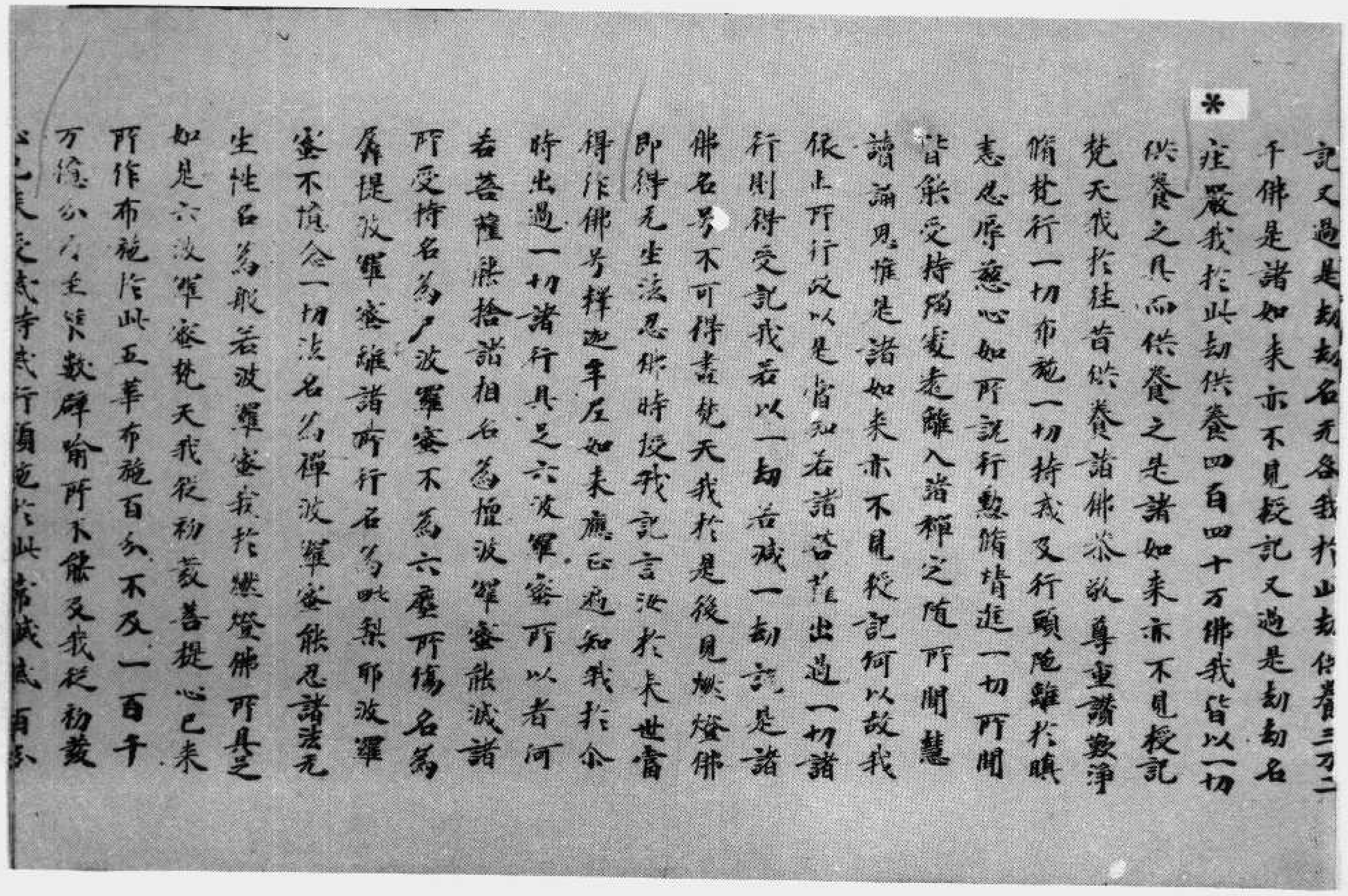
世間不行有罪法不行无罪法不行有漏法

不行无漏法不行有爲法不行无爲法不行

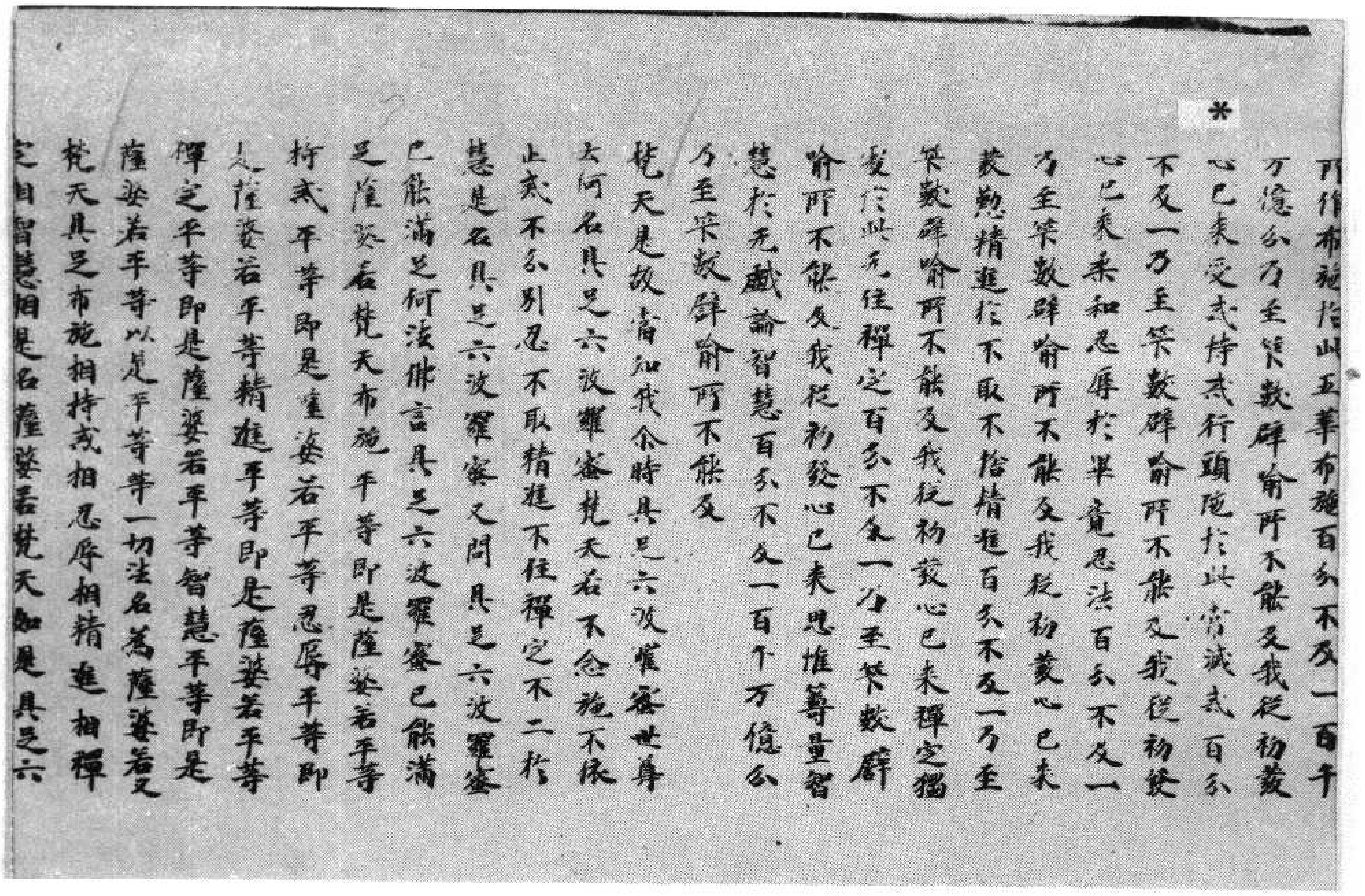
脩道不行除斷不行生死不行涅槃不行見



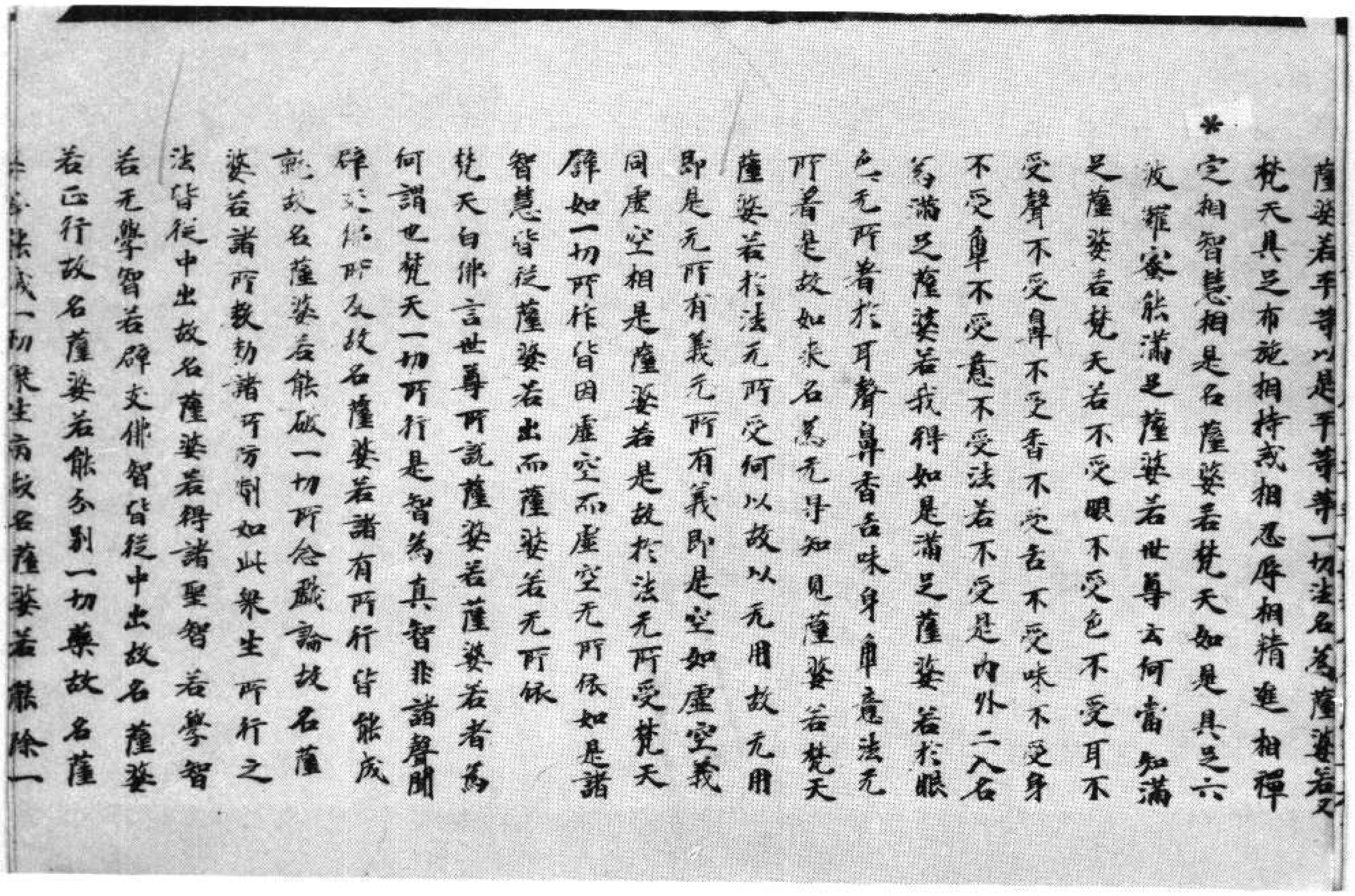
行滅法不行善不行不善不行世間不行出
世間不行有罪法不行无罪法不行有漏法
不行无漏法不行有為法不行无為法不行
*滿道不行除斷不行生死不行涅槃不行見
法不行聞法不行覺法不行知法不行施不
行捨不行戒不行盡不行忍不行善不行發
不行精進不行禪不行三昧不行慧不行行
不行智不行得梵天若菩薩如是行者諸佛
則授阿耨多羅三藐三菩提記
所以者何諸所有行皆有所是无所是是菩
提諸所有行皆是分別无分別是菩提諸所
有行皆是起作无起作是菩提諸所有行皆
是戲論无戲論是菩提是故當知若菩薩
過諸所行則得受記唯然世尊受記者有何義
佛言離諸法二相是受記義不分別生滅是受
記義離身口意業相是受記義
梵天我念過去有劫名曰喜見我於此劫供養
七十二那由他佛是諸如來不見授記又過是
劫劫名善化我於此劫供養廿二億佛是諸
如來亦不見授記又過是劫劫名梵歎我
於是劫供養万八千佛是諸如來亦不見授
記又過是劫劫名无垢我於此劫供養三万二
千佛是諸如來亦不見授記又過是劫劫名



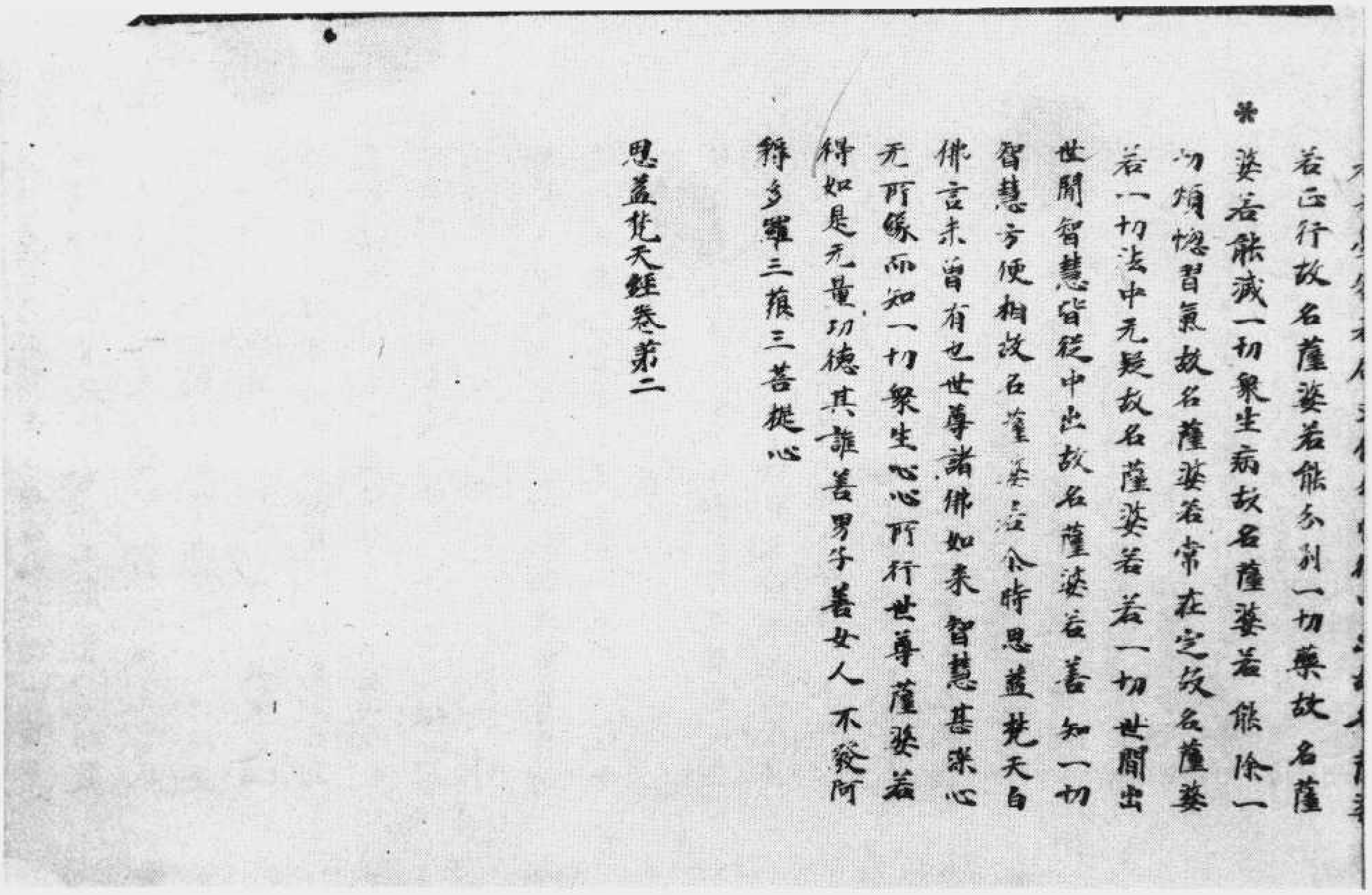
記又過是劫劫名无垢我於此劫供養三万二
千佛是諸如來亦不見授記又過是劫劫名
*莊嚴我於此劫供養四百四十万佛我皆以一切
供養之具而供養之是諸如來亦不見授記
梵天我於往昔供養諸佛恭敬尊重讚歎淨
脩梵行一切布施一切持戒又行頭陀離於瞋
恚忍辱慈心如所說行懃脩精進一切所聞
皆能受持獨處遠離入諸禪定隨所聞慧
讀誦思惟是諸如來亦不見授記何以故我
依止所行故以是當知若諸菩薩出過一切諸
行則得受記我若以一劫若減一劫說是諸
佛名号不可得盡梵天我於是後見然燈佛
即得无生法忍佛時授我記言汝於來世當
得作佛号釋迦牟尼如來應正遍知我於今
時出過一切諸行具足六波羅蜜所以者何
若菩薩能捨諸相名為檀波羅蜜能滅諸
所受持名為尸波羅蜜不為六塵所傷名為
羼提波羅蜜離諸所行名為毗梨耶波羅
蜜不憶念一切法名為禪波羅蜜能忍諸法无
生性名為般若波羅蜜我於然燈佛所具足
如是六波羅蜜梵天我從初發菩提心已來
所作布施於此五事布施百分不及一百千
万億分乃至算數譬喻所不能及我從初發
心已來受戒持戒行頭陀於此常滅戒百分


*

所作布施於此五事布施百分不及一百千
万億分乃至筭數譬喻所不能及我從初發
心已來受戒持戒行頭陀於此寂滅戒百分
不及一乃至筭數譬喻所不能及我從初發
心已來柔和忍辱於畢竟忍法百分不及一
乃至筭數譬喻所不能及我從初發心已來
發懃精進於不取不捨精進百分不及一乃至
筭數譬喻所不能及我從初發心已來禪定獨
處於此无住禪定百分不及一分乃至筭數譬
喻所不能及我從初發心已來思惟籌量智
慧於无礙論智慧百分不及一百千万億分
乃至筭數譬喻所不能及
梵天是故當知我尒時具足六波羅蜜世尊
云何名具足六波羅蜜梵天若不念施不依
止戒不分別忍不取精進不住禪定不二於
慧是名具足六波羅蜜又問具足六波羅蜜
已能滿足何法佛言具足六波羅蜜已能滿
足薩婆若梵天布施平等即是薩婆若平等
持戒平等即是薩婆若平等忍辱平等即
是薩婆若平等精進平等即是薩婆若平等
禪定平等即是薩婆若平等智慧平等即是
薩婆若平等以是平等一切法名為薩婆若又
梵天具足布施相持戒相忍辱相精進相禪
定相智慧相是名薩婆若梵天如是具足六


*

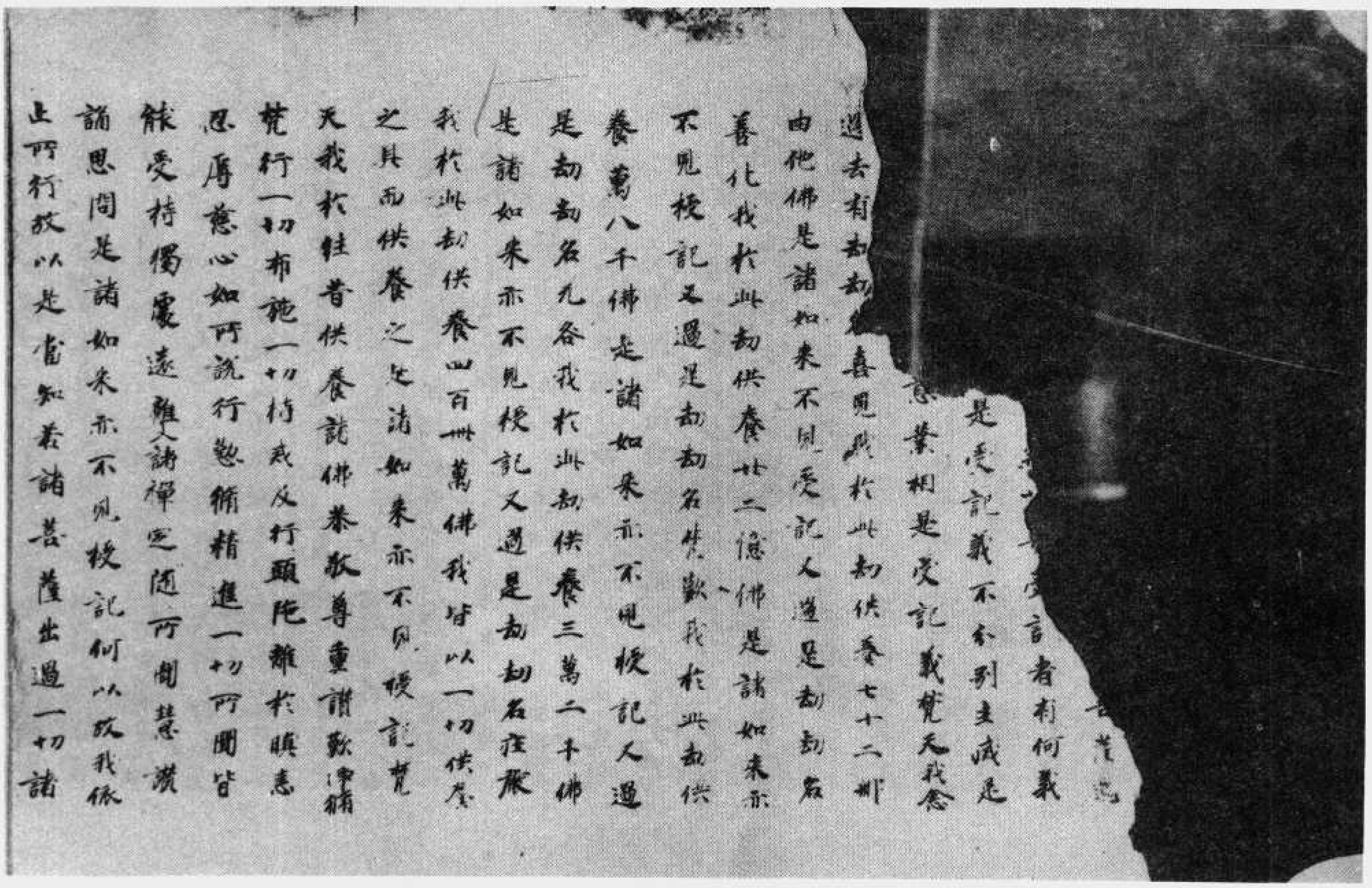
薩婆若平等以是平等一切法名為薩婆若又
梵天具足布施相持戒相忍辱相精進相禪
定相智慧相是名薩婆若梵天如是具足六
波羅蜜能滿足薩婆若世尊云何當知滿
足薩婆若梵天若不受眼不受色不受耳不
受聲不受鼻不受香不受舌不受味不受身
不受觸不受意不受法若不受是內外六入名
為滿足薩婆若我得如是滿足薩婆若於眼
色无所着於耳聲鼻香舌味身觸意法无
所着是故如來名為无导知見薩婆若梵天
薩婆若於法无所受何以故以无用故无用
即是无所有義无所有義即是空如虛空義
同虛空相是薩婆若是故於法无所受梵天
譬如一切所作皆因虛空而虛空无所依如是諸
智慧皆從薩婆若出而薩婆若无所依
梵天白佛言世尊所說薩婆若薩婆若者為
何謂也梵天一切所行是智為真智非諸聲聞
辟支佛所及故名薩婆若諸有所行皆能成
就故名薩婆若能破一切所念戲論故名薩
婆若諸所教勅諸可方制如此眾生所行之
法皆從中出故名薩婆若得諸聖智若學智
若无學智若辟支佛智皆從中出故名薩婆
若正行故名薩婆若能分別一切藥故名薩
婆若能滅一切眾生病故名薩婆若能除一



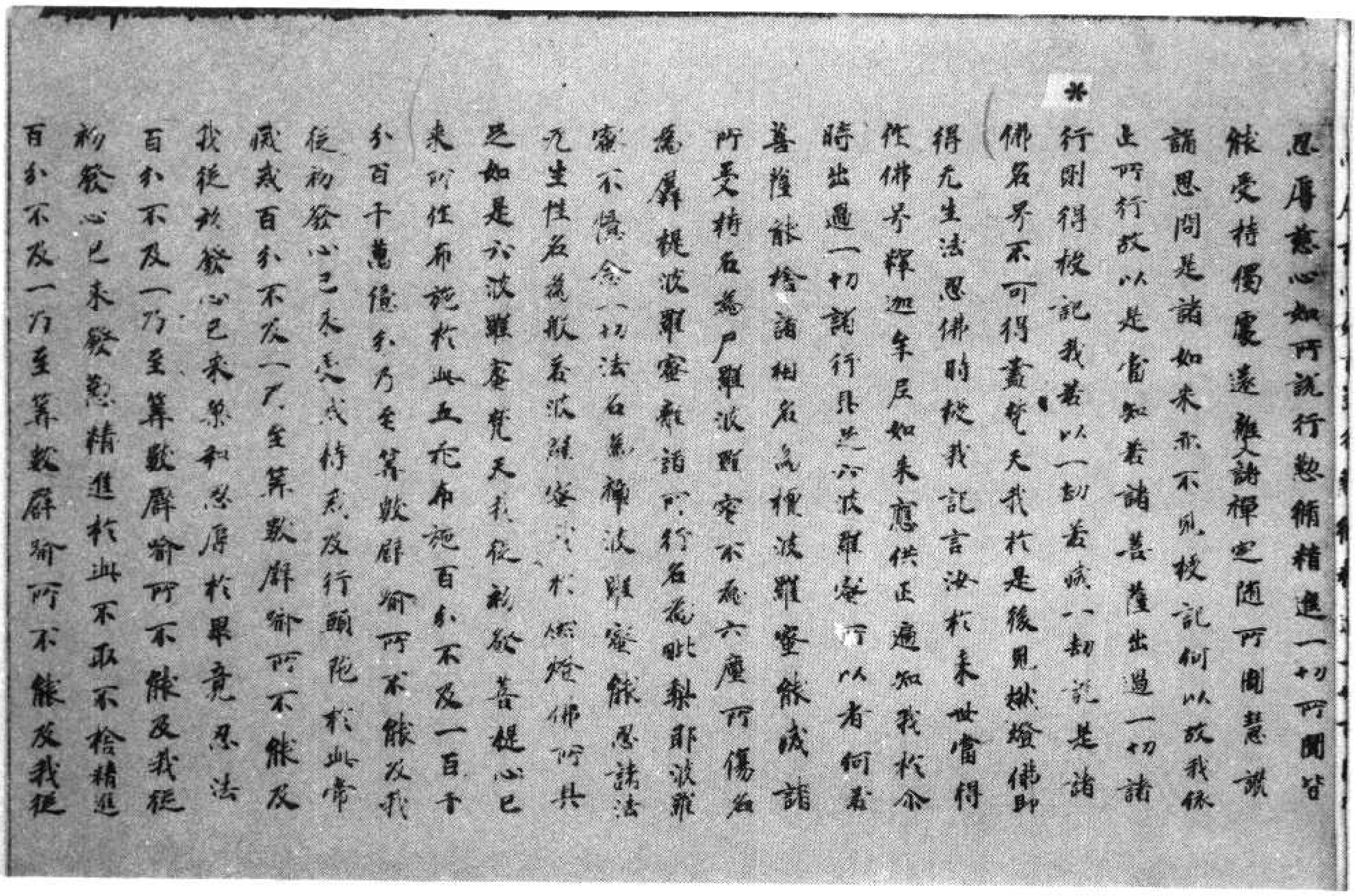
若正行故名薩婆若能分別一切藥故名薩
婆若能滅一切衆生病故名薩婆若能除一
切煩惱習氣故名薩婆若常在定故名薩婆
若一切法中无疑故名薩婆若一切世間出
世間智慧皆從中出故名薩婆若善知一切
智慧方便相故名薩婆若尒時思益梵天白
佛言未曾有也世尊諸佛如來智慧甚深心
无所緣而知一切衆生心心所行世尊薩婆若
得如是无量功德其誰善男子善女人不發阿
耨多羅三藐三菩提心

思益梵天經卷第二

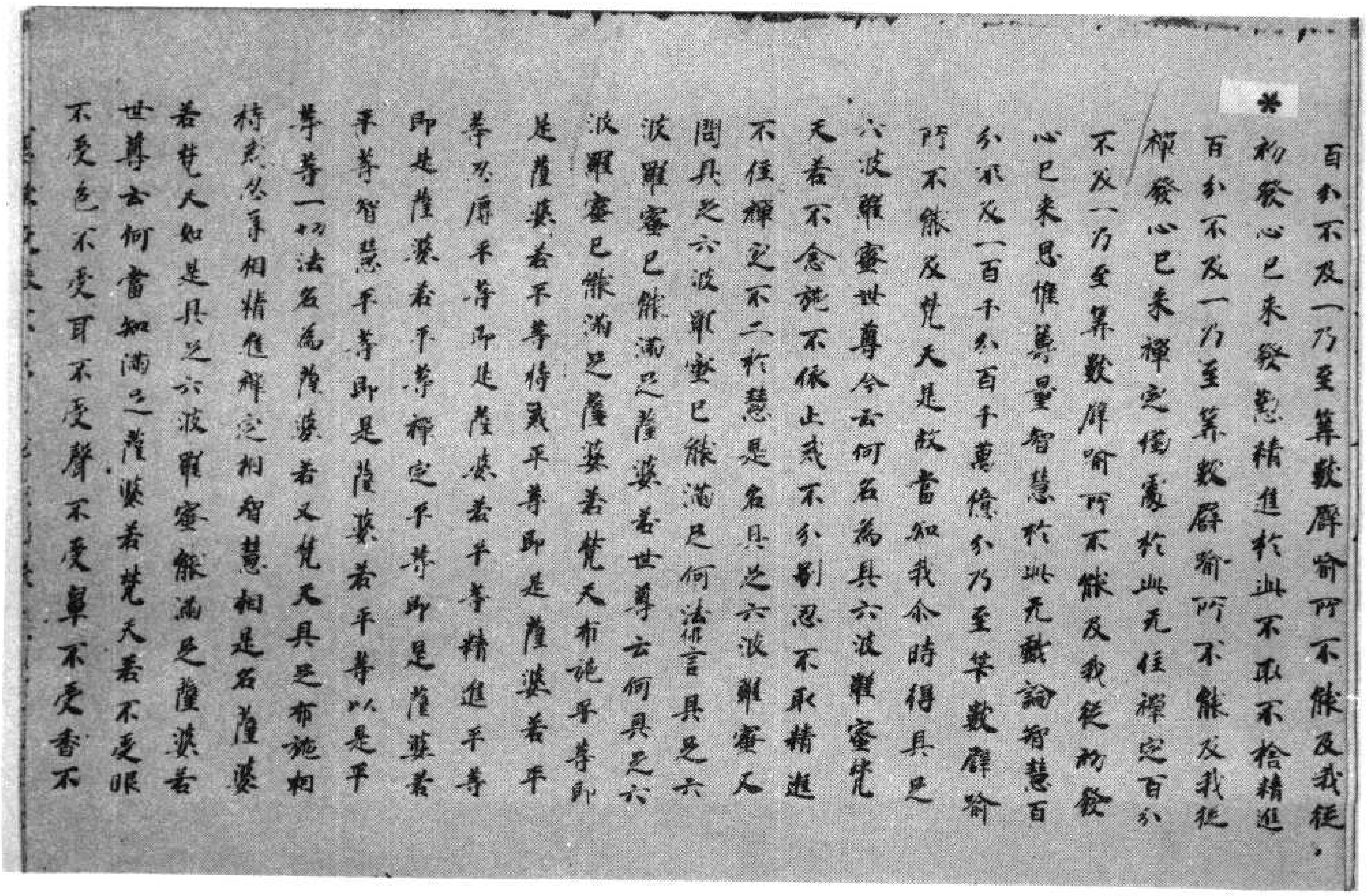
▼北四二二二號（辰二十）思益梵天所問經卷第二問談品第六



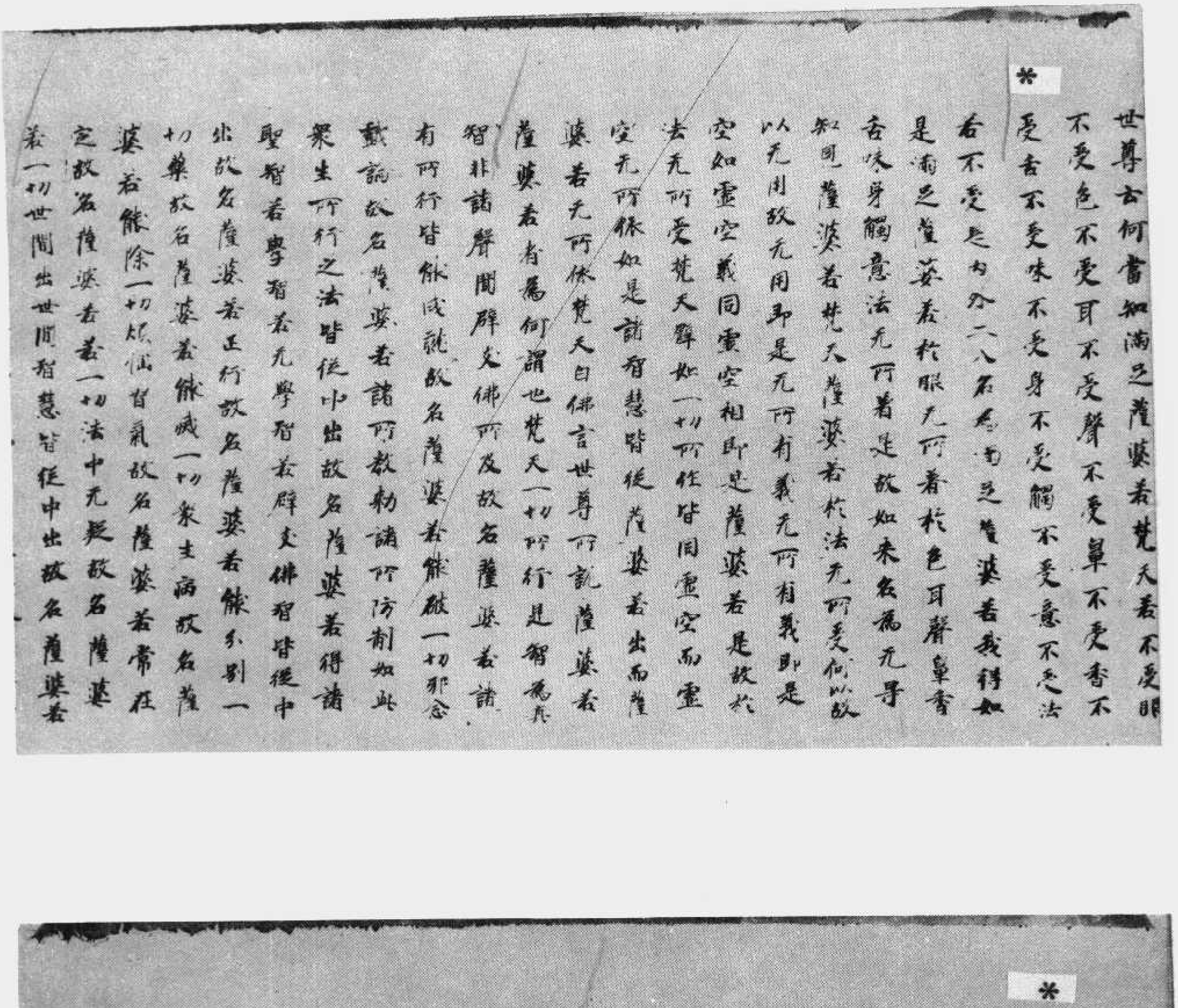
梵
受言者有何義
是受記義不分別生滅是
意業相是受記義梵天我念
過去有劫劫名喜見我於此劫供養七十二那
由他佛是諸如來不見受記又過是劫劫名
善化我於此劫供養廿二億佛是諸如來亦
不見授記又過是劫劫名梵歎我於此劫供
養萬八千佛是諸如來亦不見授記又過
是劫劫名无咎我於此劫供養三萬二千佛
是諸如來亦不見授記又過是劫劫名莊嚴
我於此劫供養四百卌萬佛我皆以一切供養
之具而供養之是諸如來亦不見授記梵
天我於往昔供養諸佛恭敬尊重讚歎淨脩
梵行一切布施一切持戒及行頭陀離於瞋恚
忍辱慈心如所說行懃脩精進一切所聞皆
能受持獨處遠離入諸禪定隨所聞慧讚
誦思問是諸如來亦不見授記何以故我依
止所行故以是當知若諸菩薩出過一切諸



忍辱慈心如所說行懃脩精進一切所聞皆能受持獨處遠離入諸禪定隨所聞慧讀誦思問是諸如來亦不見授記何以故我依止所行故以是當知若諸菩薩出過一切諸行則得授記我若以一劫若減一劫說是諸佛名号不可得盡梵天我於是後見然燈佛即得无生法忍佛時授我記言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼如來應供正遍知我於尒時出過一切諸行具足六波羅蜜所以者何菩薩能捨諸相名為檀波羅蜜能滅諸所受持名為尸羅波羅蜜不為六塵所傷名為羼提波羅蜜離諸所行名為毗梨耶波羅蜜不憶念一切法名為禪波羅蜜能忍諸法无生性名為般若波羅蜜我於然燈佛所具足如是六波羅蜜梵天我從初發菩提心已來所住布施於此五施布施百分不及一百千分百千萬億分乃至算數譬喻所不能及我從初發心已來受戒持戒及行頭陀於此常減百分不及一乃至算數譬喻所不能及我從於發心已來集和忍辱於畢竟忍法百分不及一乃至算數譬喻所不能及我從初發心已來發懃精進於此不取不捨精進百分不及一乃至算數譬喻所不能及我從

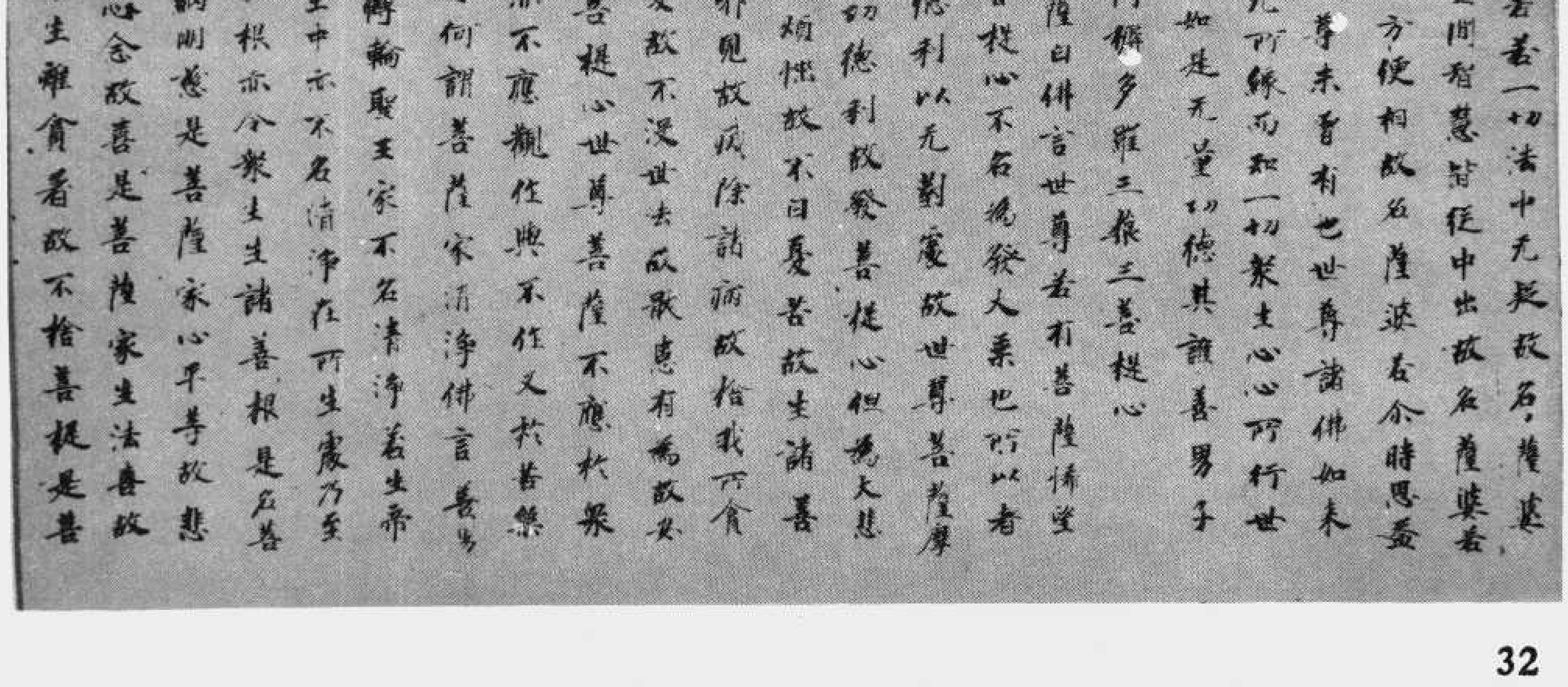


百分不及一乃至算數譬喻所不能及我從初發心已來發懃精進於此不取不捨精進百分不及一乃至算數譬喻所不能及我從初發心已來禪定獨處於此无住禪定百分不及一乃至算數譬喻所不能及我從初發心已來思惟籌量智慧於此无戲論智慧百分不及一百千分百千萬億分乃至算數譬喻所不能及梵天是故當知我尒時得具足六波羅蜜世尊今云何名為具六波羅蜜梵天若不念施不依止戒不分別忍不取精進不住禪定不二於慧是名具足六波羅蜜人問具足六波羅蜜已能滿足何法佛言具足六波羅蜜已能滿足薩婆若世尊云何具足六波羅蜜已能滿足薩婆若梵天布施平等即是薩婆若平等持戒平等即是薩婆若平等忍辱平等即是薩婆若平等精進平等即是薩婆若平等禪定平等即是薩婆若平等智慧平等即是薩婆若平等以是平等等一切法名為薩婆若又梵天具足布施相持戒忍辱相精進禪定相智慧相是名薩婆若梵天如是具足六波羅蜜能滿足薩婆若世尊云何當知滿足薩婆若梵天若不受眼不受色不受耳不受聲不受鼻不受香不



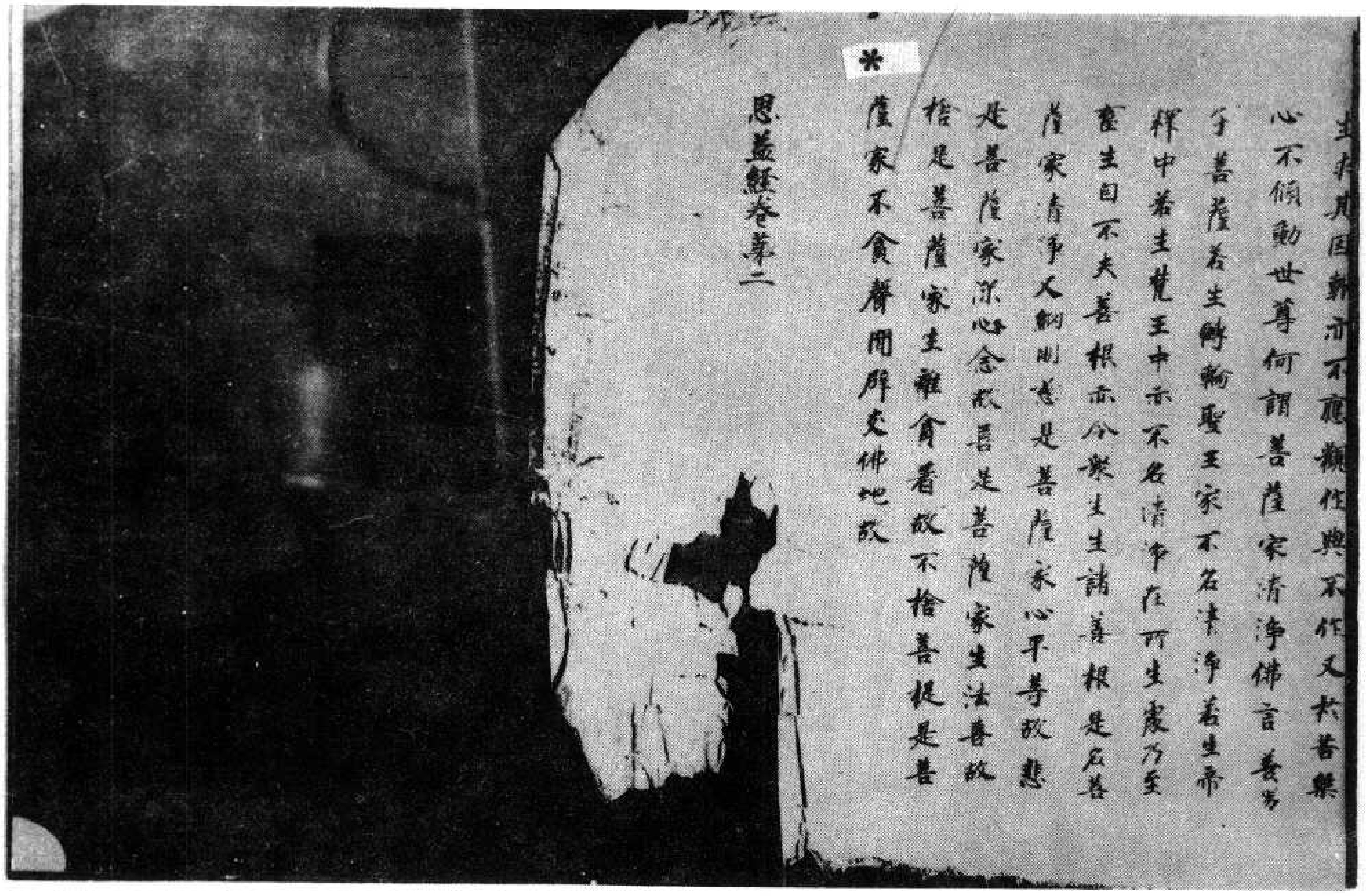
*

世尊云何當知滿足薩婆若梵天答不受眼不受色不受耳不受聲不受鼻不受香不受舌不受味不受身不受觸不受意不受法若不受是内外六入名爲滿足薩婆若我得如是滿足薩婆若於眼无所著於色耳聲鼻香舌味身觸意法无所着是故如來名爲无㝵知見薩婆若梵天薩婆若於法无所受何以故以无用故无用即是无所有義无所有義即是空如虛空義同虛空相即是薩婆若是故於法无所受梵天譬如一切所住皆同虛空而虛空无所依如是諸智慧皆從薩婆若出而薩婆若无所依梵天白佛言世尊所説薩婆若薩婆若者爲何謂也梵天一切所行是智爲其智非諸聲聞辟支佛所及故名薩婆若諸有所行皆能成就故名薩婆若能斷一切邪念戲論故名薩婆若諸所教勑諸所防制如此衆生所行之法皆從中出故名薩婆若得諸聖智者學智者无學智者辟支佛智皆從中出故名薩婆若正行故名薩婆若能分別一切藥故名薩婆若能滅一切衆生病故名薩婆若能除一切煩惱習氣故名薩婆若常在定故名薩婆若善一切法中无疑故名薩婆若一切世間出世間智慧皆從中出故名薩婆若



*

定故名薩婆若善一切法中无疑故名薩婆若一切世間出世間智慧皆從中出故名薩婆若善知一切智慧方便相故名薩婆若爾時思益梵天白佛言世尊未曾有也世尊諸佛如來智慧甚深心无所緣而知一切衆生心心所行世尊薩婆若得如是无量功德其誰善男子善女人不發阿耨多羅三藐三菩提心於是網明菩薩白佛言世尊若有菩薩悕望功德利而發菩提心不名爲發大乘也所以者何一切法无功德利以无劉黨故世尊菩薩摩訶薩不應爲功德利故發菩提心但爲大悲心故滅衆生諸煩惱故不自憂苦故生諸善法故解脫諸邪見故滅除諸病故捨我所貪着故不觀惜愛故不退世去厭患有爲故安住涅槃故發菩提心世尊菩薩不應於衆生求果因報亦不應觀性與不性又於苦樂心不傾動世尊何謂菩薩家清淨佛言善男子菩薩若生轉輪聖王家不名清淨若生帝釋中若生梵王中亦不名清淨在所生處乃至畜生自不失善根亦令衆生生諸善根是名菩薩家清淨又網明慈是菩薩家心平等故悲是菩薩家深心念故喜是菩薩家生法喜故捨是菩薩家生離貪着故不捨菩提是善

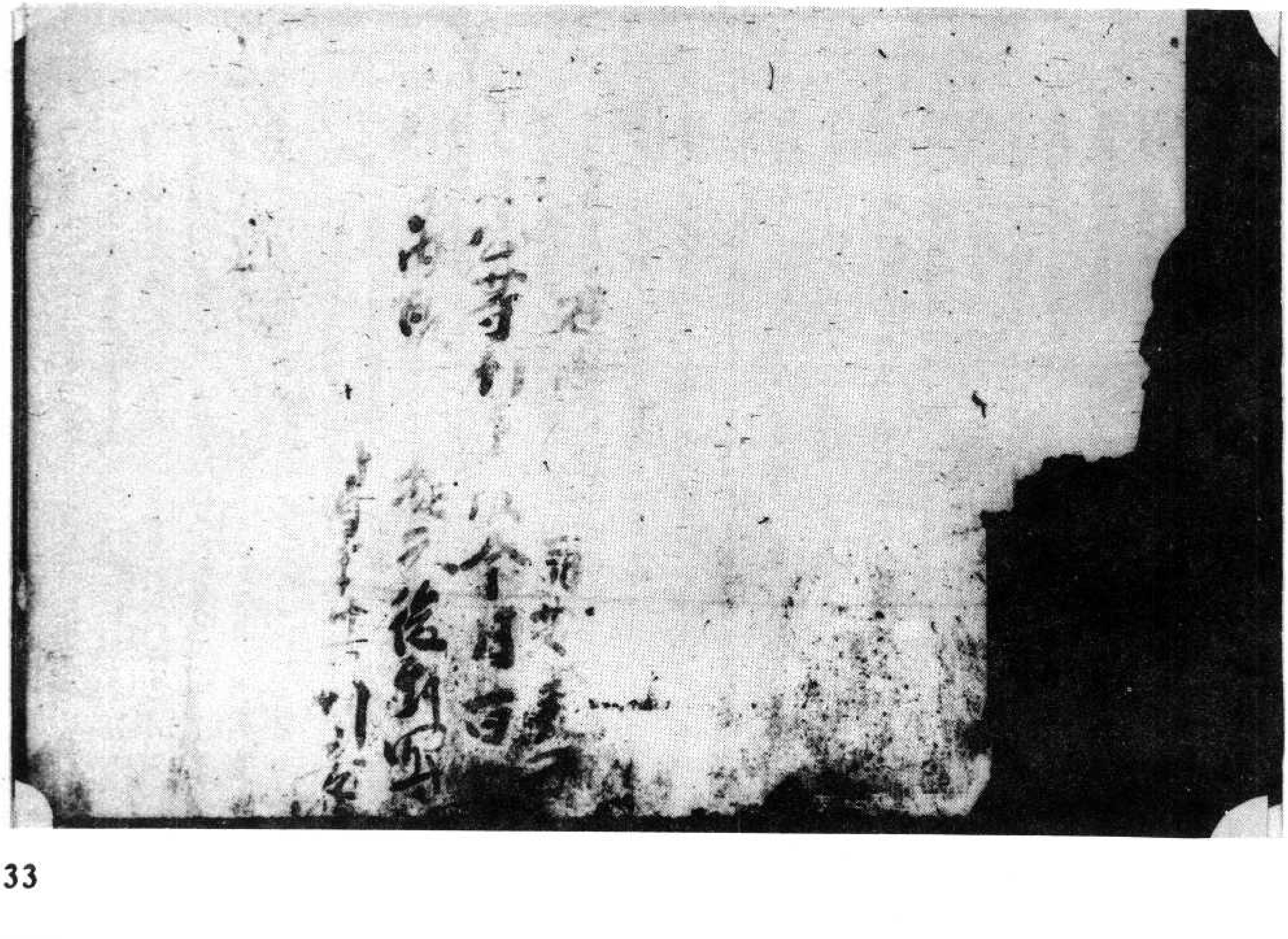


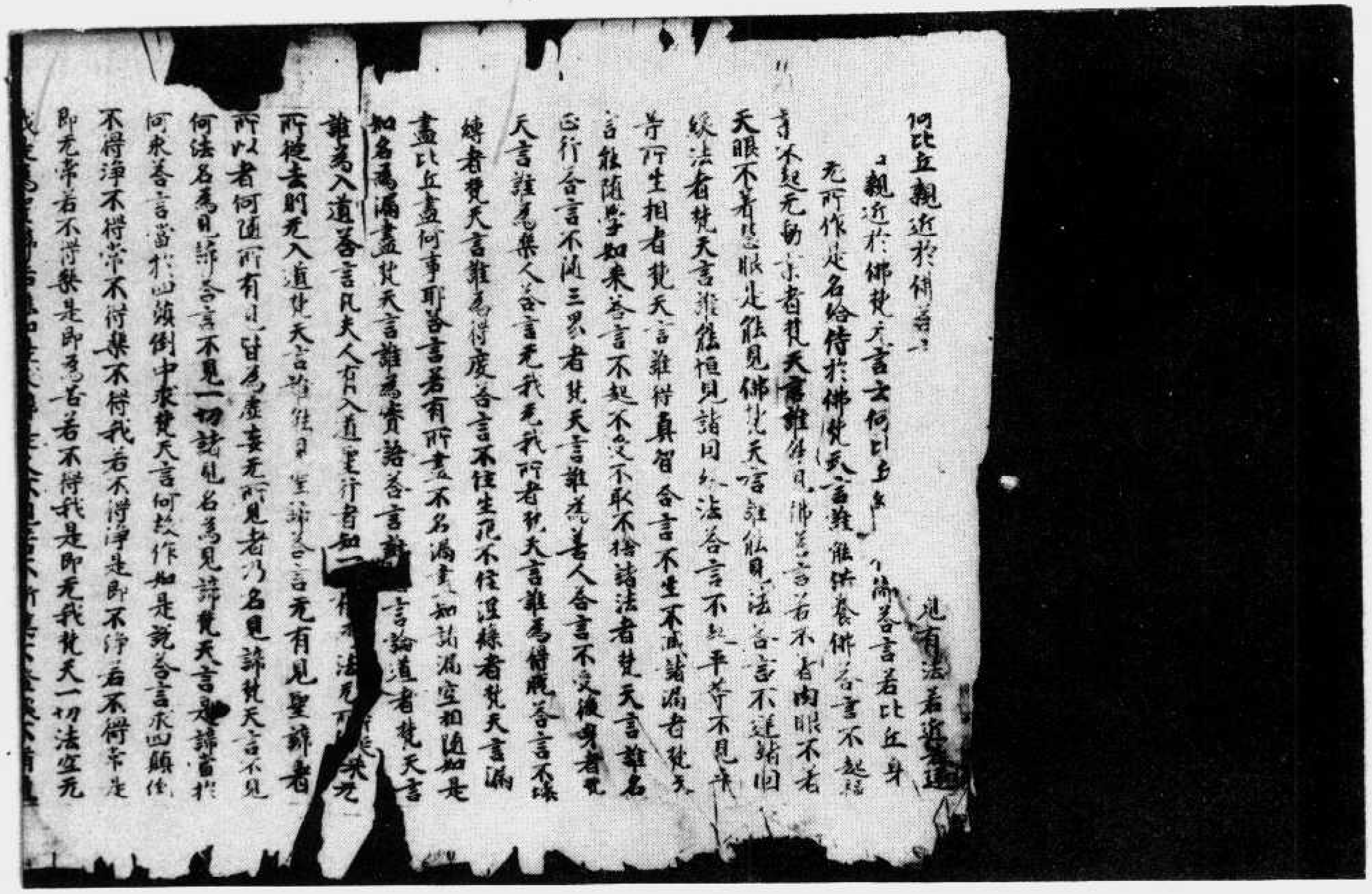
生共眞因斷亦不應觀作與不作又共善樂
心不傾動世尊何謂菩薩家清淨佛言善男
子菩薩若生轉輪聖王家不名清淨若生帝
釋中若生梵王中亦不名清淨在所生處乃至
畜生四不失善根亦分與衆生諸善根是名菩
薩家清淨人斷删惡是菩薩家心平等故悲
是菩薩家深心念故喜是菩薩家生法喜故
捨是菩薩家生離貪著故不捨菩提是菩
薩家不貪聲聞辟支佛地故

思益經卷第二

*

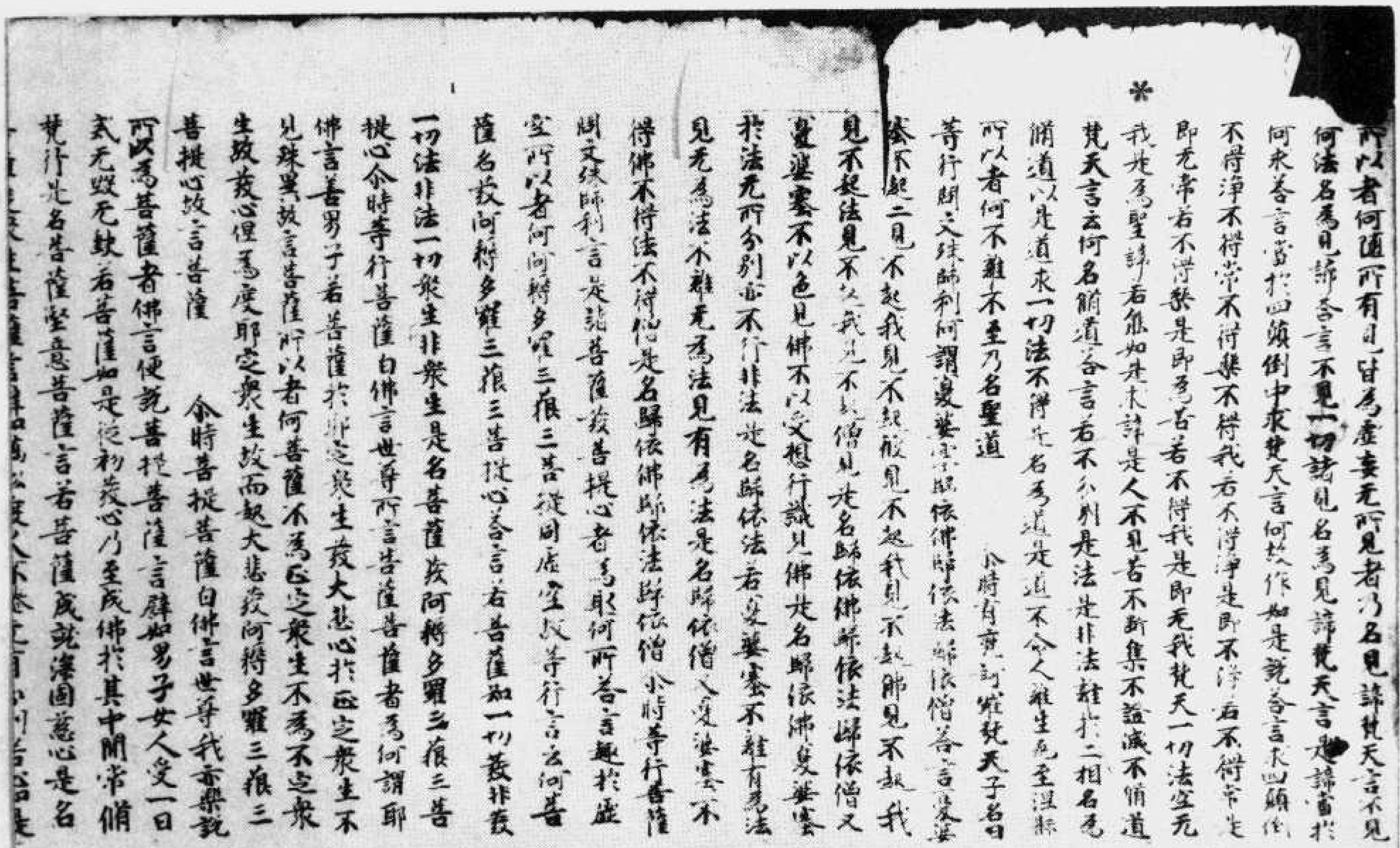
▼北四二三號背面　殘文書



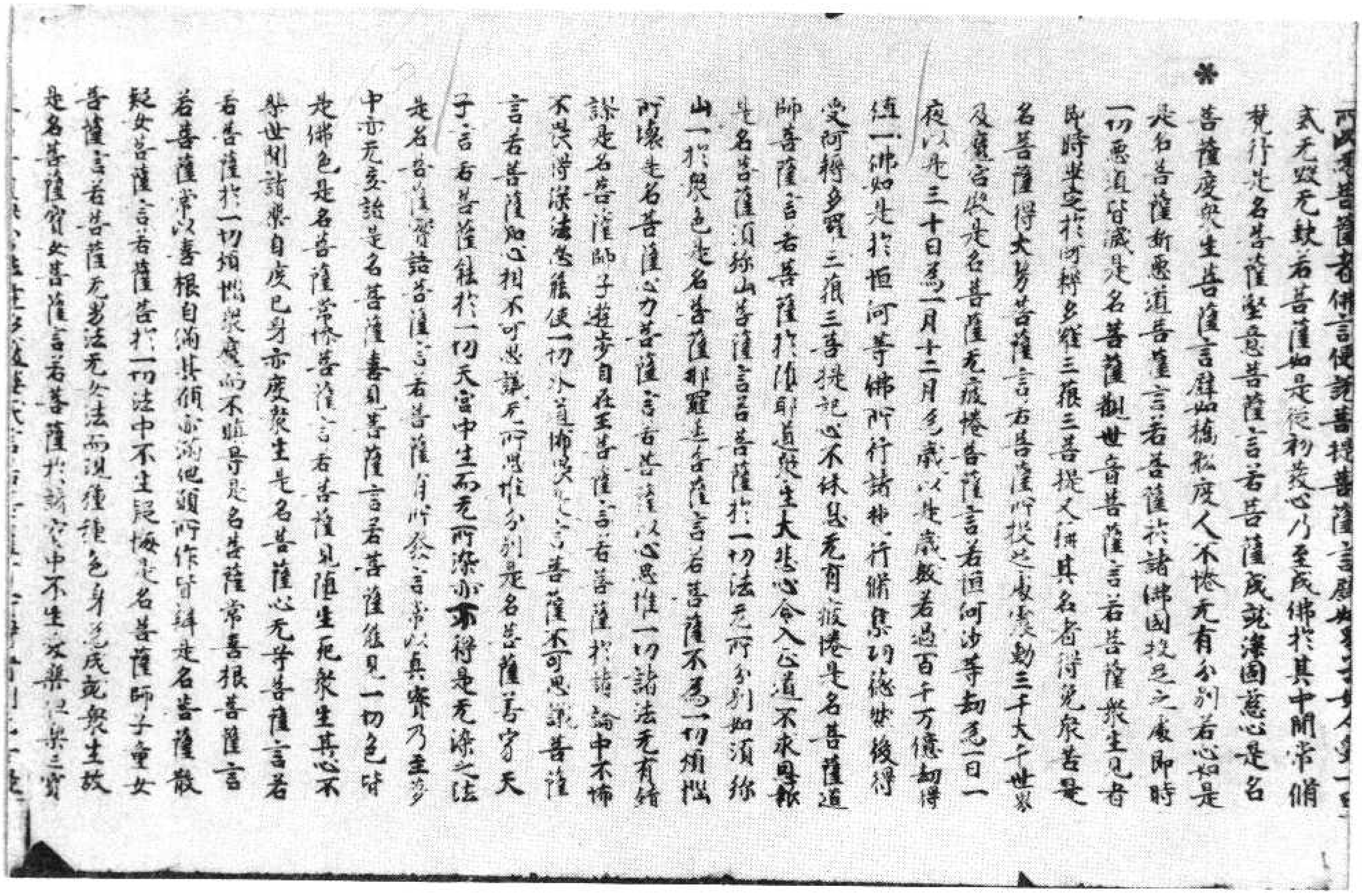


見有法若近若遠
何比丘親近於佛荅
親近於佛梵天言云何比丘　佛荅言若比丘身
无所作是名給侍於佛梵天言誰能供養佛荅言不起福
業不起无動業者梵天言誰能見佛荅言若不著肉眼不著
天眼不著慧眼是能見佛梵天言誰能見法荅言不違諸因
緣法者梵天言誰能順見諸因緣法荅言不起平等不見非
等所生相者梵天言誰得真智荅言不生不滅諸漏者梵天
言誰能隨學如來荅言不起不受不取不捨諸法者梵天言誰名
正行荅言不隨三界者梵天言誰為善人荅言不受後身者梵
天言誰為集人荅言无我无我所者梵天言誰為得脫荅言不
縛者梵天言誰為得度荅言不住生死不住涅槃者梵天言漏
盡比丘盡何事耶荅言若有所盡不名漏盡知諸漏空相隨如是
知名為漏盡梵天言誰為貴諸荅言[illegible]言論道者梵天言
誰為入道荅言凡夫人有入道聖行者如[illegible]法无[illegible]
所從去則无入道梵天言誰住見聖諦荅言无有見聖諦者
所以者何隨所有見皆為虛妄无所見者乃名見諦梵天言不見
何法名為見諦荅言不見一切諸見名為見諦梵天言是諦當於
何求荅言當於四顛倒中求梵天言何故作如是說荅言求四顛倒
不得淨不得常不得樂不得我若不得淨是即不淨若不得常是
即无常若不得樂是即為苦若不得我是即无我梵天一切法空无
[illegible]

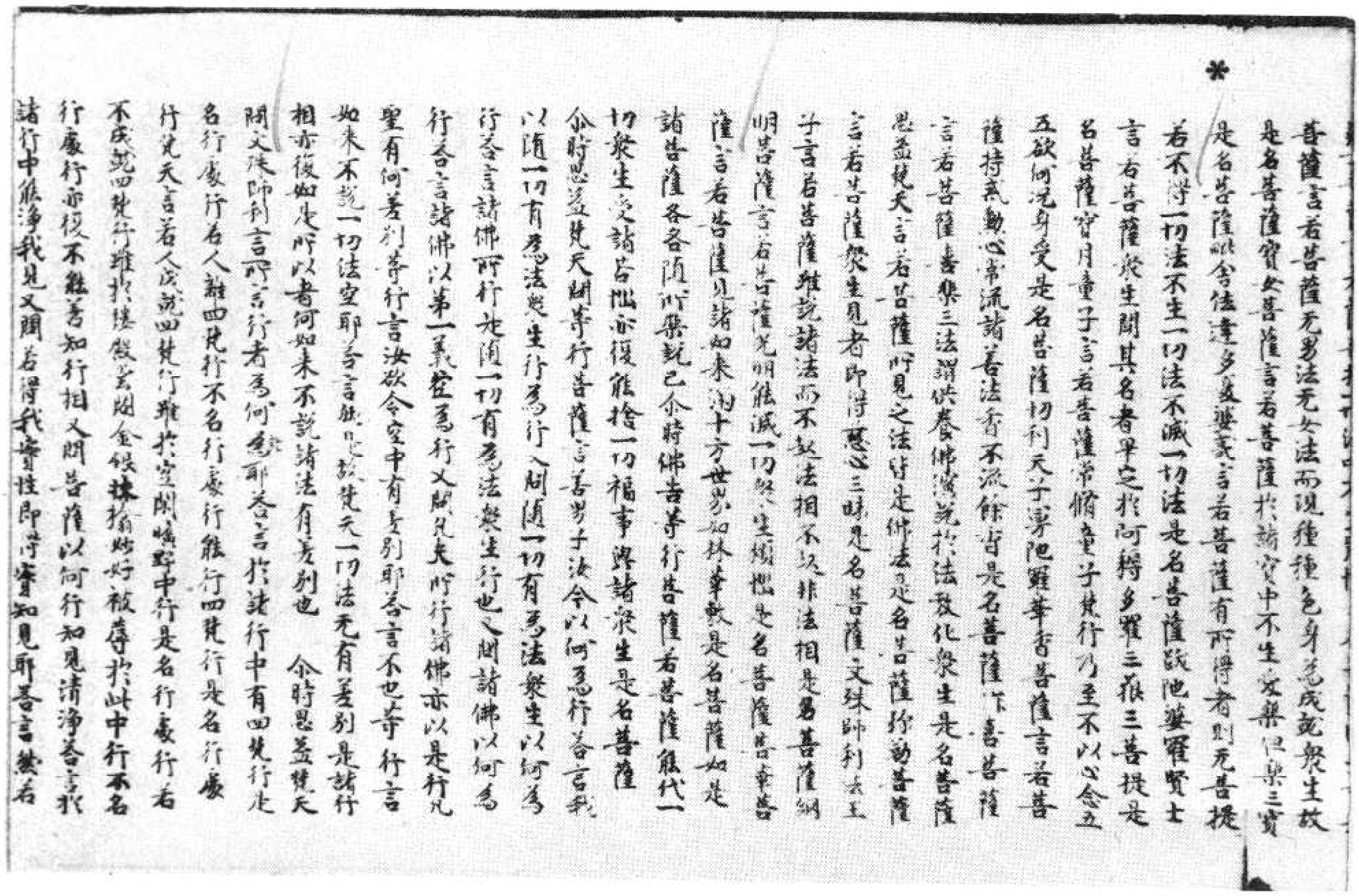
北四二三號（河四十六）思益梵天所問經談論品第七諸天歎品第十七



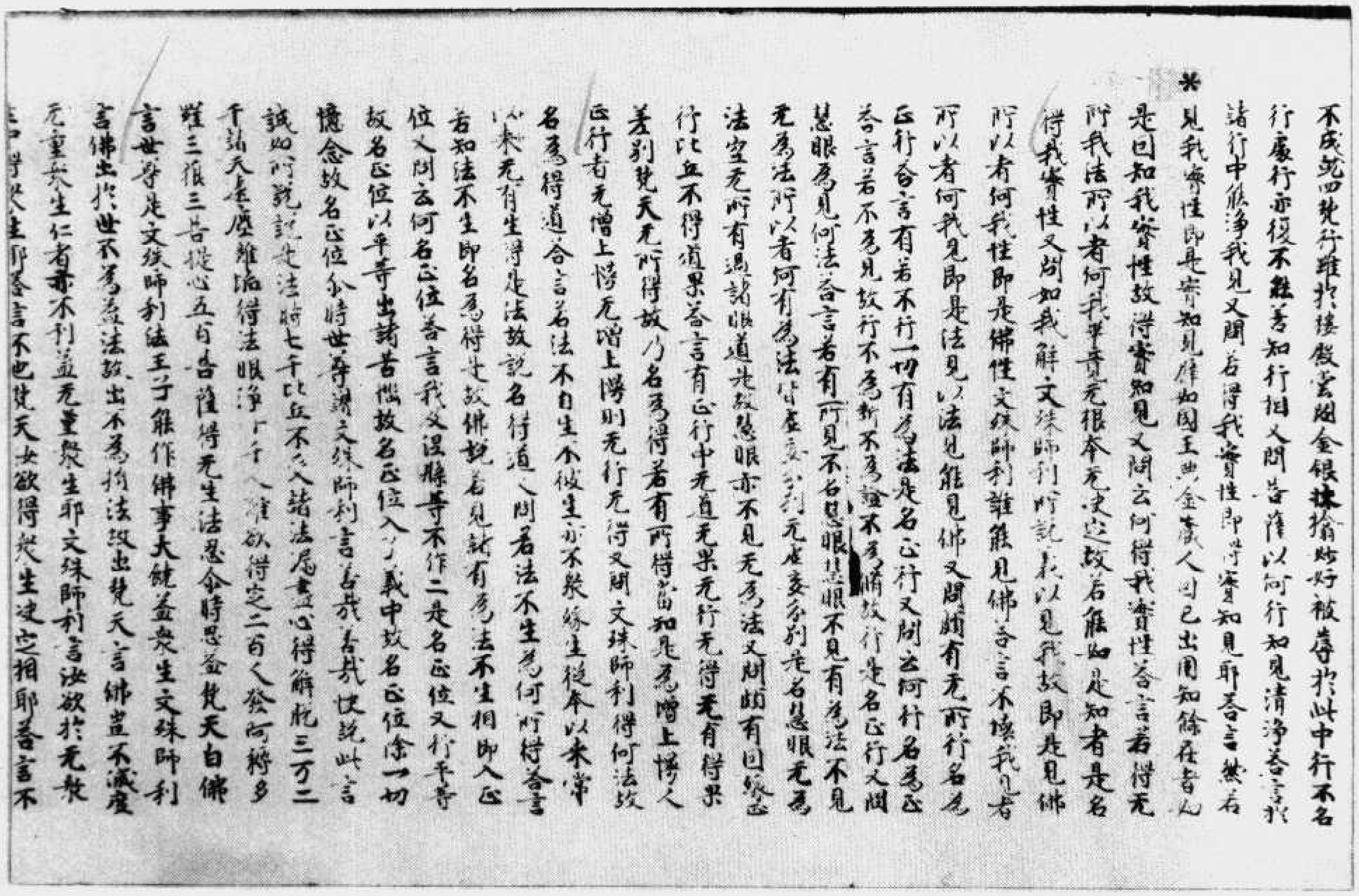
所以者何隨所有見皆為虛妄无所見者乃名見諦梵天言不見
何法名為見諦荅言不見一切諸見名為見諦梵天言是諦當於
何求荅言當於四顛倒中求梵天言何故作如是說荅言求四顛倒
不得淨不得常不得樂不得我若不得淨是即不淨若不得常是
即无常若不得樂是即為苦若不得我是即无我梵天一切法空无
我是為聖諦若能如是求諦是人不見苦不斷集不證滅不脩道
梵天言云何名脩道荅言若不分別是法是非法離於二相名為
脩道以是道求一切法不得是名為道是道不令人離生死至涅槃
所以者何不離不至乃名聖道　尒時有一梵天子名曰
等行問文殊師利何謂歸依佛歸依法歸依僧荅言梵天若
發不起二見不起我見不起彼見不起我見不起佛見不起我
見不起法見不起僧見是名歸依佛歸依法歸依僧又
優婆塞不以色見佛不以受想行識見佛是名歸依佛優婆塞
於法无所分別亦不行非法是名歸依法若優婆塞不離有為法
見无為法不離无為法見有為法是名歸依僧優婆塞不
得佛不得法不得僧是名歸依佛歸依法歸依僧　尒時等行菩薩
問文殊師利言是諸菩薩發菩提心者為趣何所荅言趣於虛
空所以者何阿耨多羅三藐三菩提同虛空故等行言云何菩
薩名發阿耨多羅三藐三菩提心荅言若菩薩知一切發非發
一切法非法一切衆生非衆生是名菩薩發阿耨多羅三藐三菩
提心尒時等行菩薩白佛言世尊所言菩薩菩薩者為何謂耶
佛言善男子若菩薩於邪定衆生發大悲心於正定衆生不
見殊異故言菩薩所以者何菩薩不為正定衆生不為不定衆
生故發心但為度邪定衆生故而起大悲發阿耨多羅三藐三
菩提心故言菩薩　尒時菩提菩薩白佛言世尊我亦樂說
所以為菩薩者佛言便說菩提菩薩言譬如男子女人受一日
戒无毀无缺若菩薩如是從初發心乃至成佛於其中間常脩
梵行是名菩薩堅意菩薩言若菩薩成就深固慈心是名
[illegible]



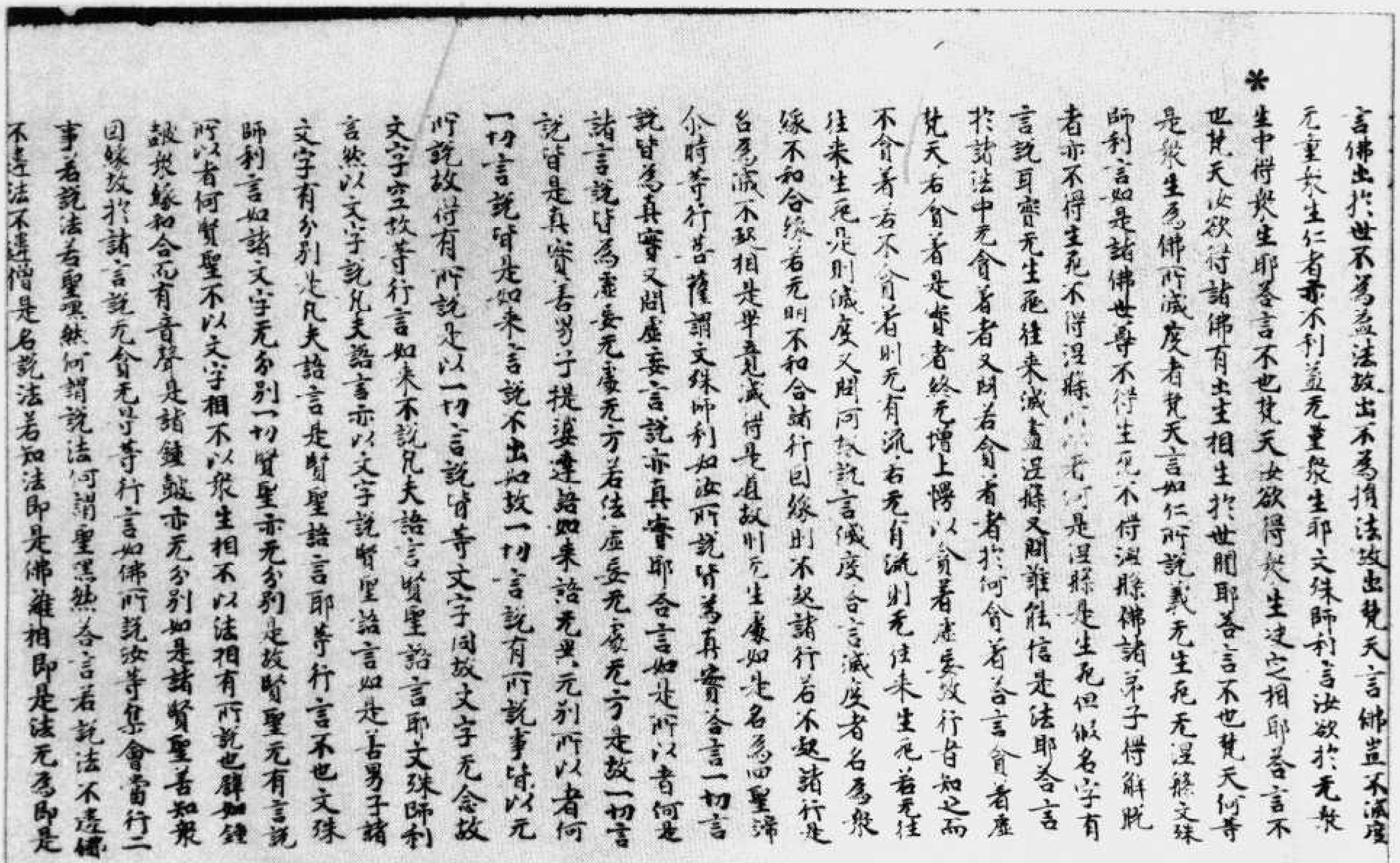
丙此等菩薩者佛言便說菩提菩薩言譬如[illegible]
式无毀无缺若菩薩如是從初發心乃至成佛於其中間常脩
梵行是名菩薩堅意菩薩言若菩薩成就淨國慈心是名
菩薩度衆生菩薩言譬如橋船度人不倦无有分別若心如是
是名菩薩斷惡道菩薩言若菩薩於諸佛國投足之處即時
一切惡道皆滅是名菩薩觀世音菩薩言若菩薩衆生見者
即時畢定於阿耨多羅三藐三菩提又稱其名者得免衆苦是
名菩薩得大勢菩薩言若菩薩所投足之處震動三千大千世界
及魔宮殿是名菩薩无疲惓菩薩言若恒河沙等劫為一日一
夜以是三十日為一月十二月為一歲以是歲數若過百千万億劫得
值一佛如是於恒河等佛所行諸梵行脩集功德然後得
受阿耨多羅三藐三菩提記心不休息无有疲惓是名菩薩導
師菩薩言若菩薩於邪道衆生大悲心令入正道不求恩報
是名菩薩須彌山菩薩言若菩薩於一切法无所分別如須彌
山一切衆色是名菩薩那羅延菩薩言若菩薩不為一切煩惱
所壞是名菩薩心力菩薩言若菩薩以心思惟一切諸法无有錯
謬是名菩薩師子遊步自在王菩薩言若菩薩於諸論中不怖
不畏深得深法忍能使一切外道怖畏之言菩薩不可思議菩薩
言若菩薩知心相不可思議无所思惟分別是名菩薩善守天
子言若菩薩能於一切天宮中生而无所染亦不得是无染之法
是名菩薩寶語菩薩言若菩薩有所發言常以真實乃至夢
中亦无妄語是名菩薩喜見菩薩言若菩薩能見一切色皆
是佛色是名菩薩常慘菩薩言若菩薩見墮生死衆生其心不
悲世間諸衆自度己身亦度衆生是名菩薩心无导菩薩言若
若菩薩於一切煩惱衆魔而不能导是名菩薩常善根菩薩言
若菩薩常以善根自滿其願亦滿他願所作皆辦是名菩薩嚴
疑女菩薩言若菩薩於一切法中不生疑悔是名菩薩師子童女
菩薩言若菩薩无男法无女法而現種種色身爲成就衆生故
是名菩薩寶女菩薩言若菩薩於諸寶中不生受樂但樂三寶



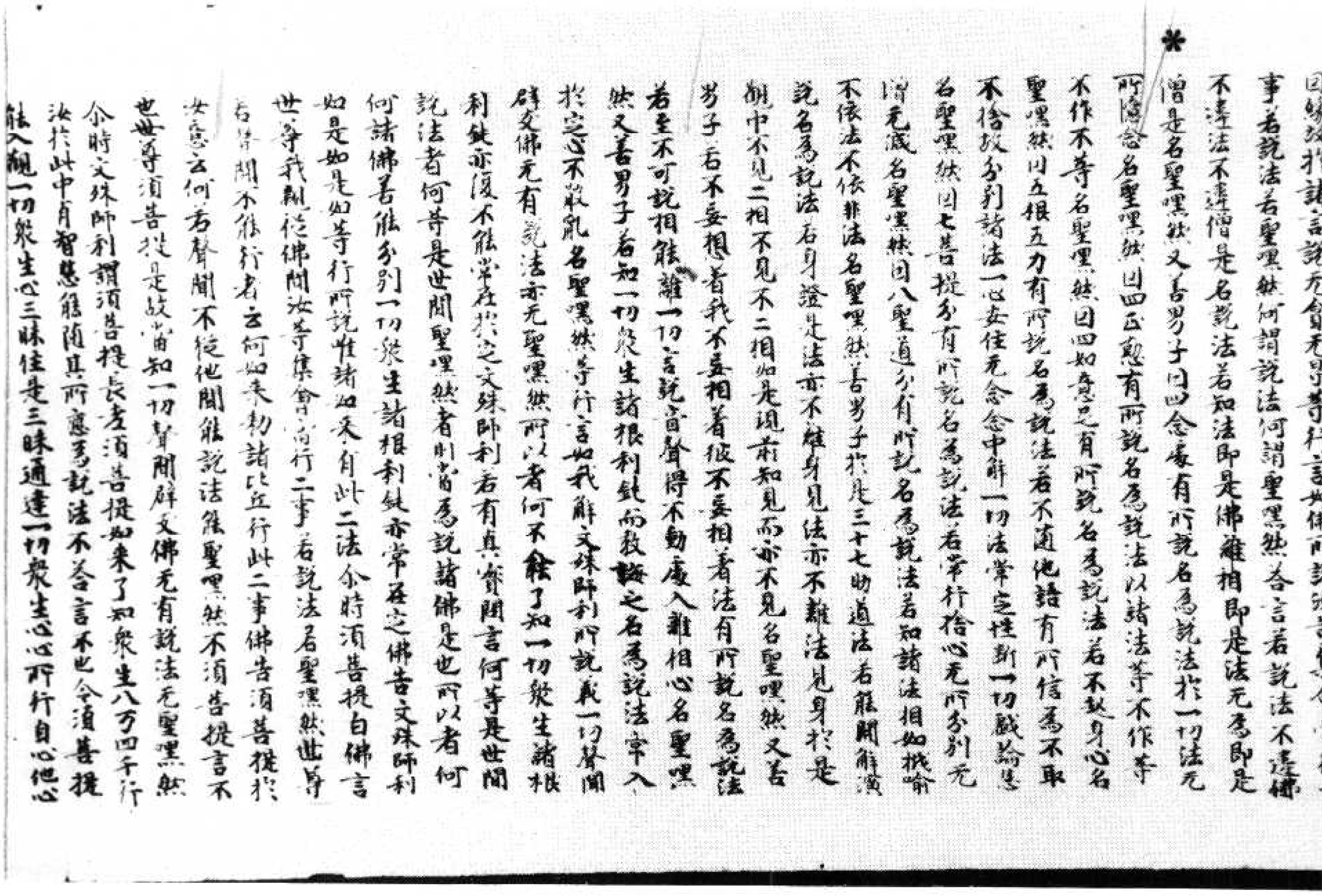
菩薩言若菩薩无男法无女法而現種種色身爲成就衆生故
是名菩薩寶女菩薩言若菩薩於諸寶中不生受樂但樂三寶
是名菩薩瞿舍佉達多婆羅言若菩薩有所得者則无菩提
若不得一切法不生一切法不滅一切法是名菩薩跋陀婆羅賢士
言若菩薩衆生聞其名者畢定於阿耨多羅三藐三菩提是
名菩薩寶月童子言若菩薩常脩童子梵行乃至不以心念五
五欲何況身受是名菩薩忉利天子曼陀羅華香菩薩言若菩
薩持戒動心常流諸善法香不流餘皆是名菩薩下善菩薩
言若菩薩善集三法謂供養佛演說於法教化衆生是名菩薩
思益梵天言若菩薩所見之法皆是佛法是名菩薩行勤菩薩
言若菩薩衆生見者即得慈心三昧是名菩薩文殊師利法王
子言若菩薩雖說諸法而不取法相不取非法相是名菩薩網
明菩薩言若菩薩光明能滅一切衆生煩惱是名菩薩普華
薩言若菩薩見諸如來猶十方世界如林華數是名菩薩如是
諸菩薩各各隨所樂說已爾時佛告等行菩薩若菩薩能代一
切衆生受諸苦惱亦復能捨一切福事與諸衆生是名菩薩
爾時思益梵天問等行菩薩言善男子汝今以何為行答言我
以隨一切有為法衆生行為行入問隨一切有為法衆生以何為
行答言諸佛所行是隨一切有為法衆生行也又問諸佛以何為
行答言諸佛以第一義空為行又問凡夫所行諸佛亦以是行凡
聖有何差別等行言汝欲令空中有差別耶答言不也等行言
如來不說一切法空耶答言說梵天一切法无有差別是諸行
相亦復如是所以者何如來不說諸法有差別也　爾時思益梵天
問文殊師利言所言行者為何謂耶答言於此行中有四梵行是
名行處行若人離四梵行不名行處行能行四梵行是名行處
行梵天言若人成就四梵行雖於空閑曠野中行是名行處行若
不成就四梵行雖於樓殿堂閣金銀珠璢妙好被蓐於此中行不名
行處行亦復不能善知行相又問菩薩以何行知見清淨答言我
諸行中能淨我見又問若得我實性即得實知見耶答言若



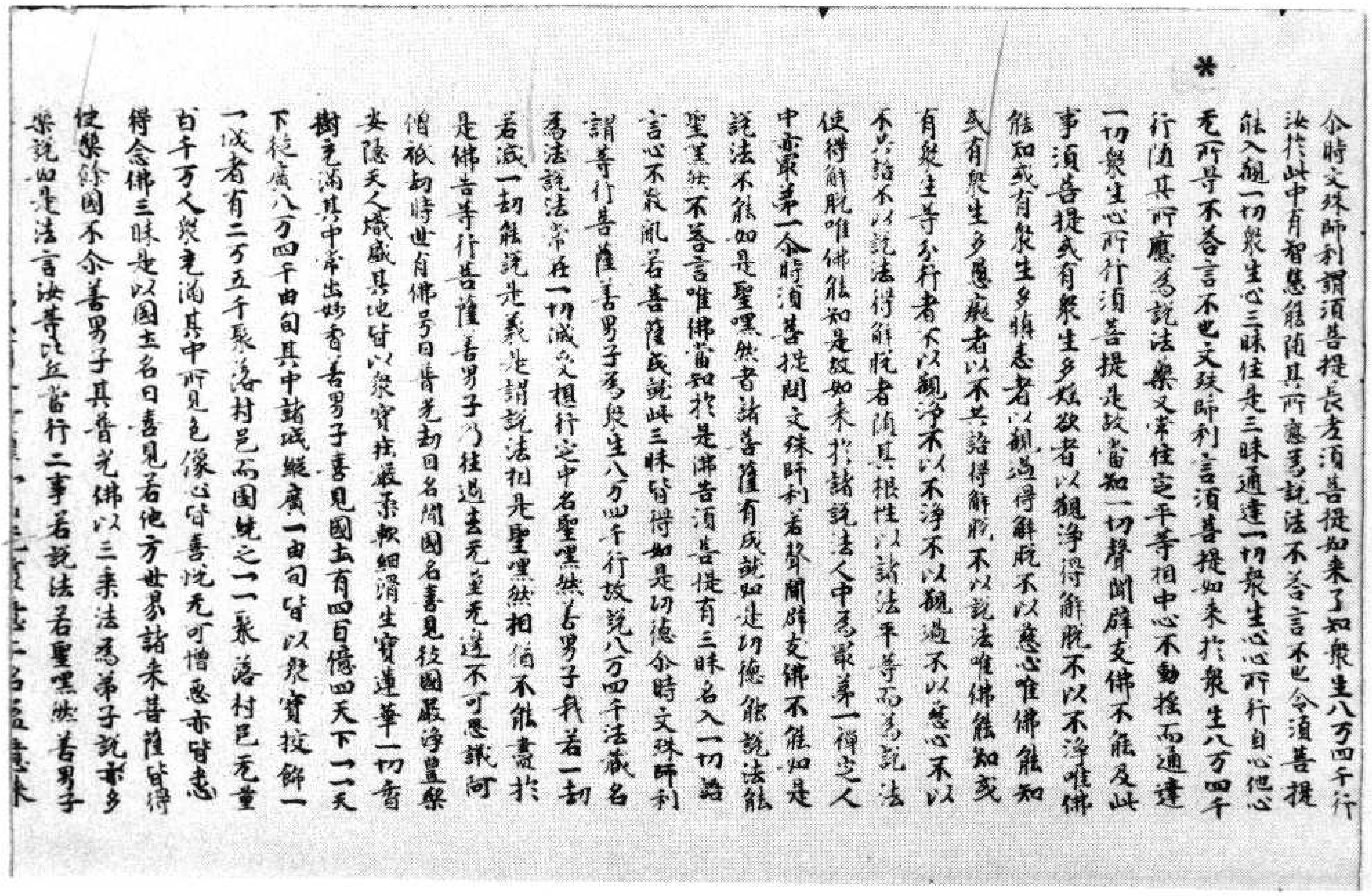
不成就四梵行雖於樓殿堂閣金銀珠璣好被褥於此中行不名
行處行亦復不離善知行相又問菩薩以何行知見清淨答言於
諸行中能淨我見又問菩薩得我實性即得實知見耶答言然若
*見我實性即是實知見譬如國王出金藏人即已出國知餘在者亦
是因知我實性故得實知見又問云何得我實性答言若得无
所我法所以者何我畢竟无根本无決定故若能如是知者是名
得我實性又問如我解文殊師利所說義以見我故即是見佛
所以者何我性即是佛性文殊師利誰能見佛答言不壞我見者
所以者何我見即是法見以法見能見佛又問頗有无所行名為
正行答言有若不行一切有為法是名正行又問云何行名為正
答言若不為見故行不為斷不為修故行是名正行又問
慧眼為見何法答言若有所見不名慧眼慧眼不見有為法不見
无為法所以者何有為法皆虛妄分別无虛妄分別名慧眼无為
法空无所有過諸眼道是故慧眼亦不見无為法又問頗有因緣正
行比丘不得道果答言有正行中无道无果无行无得无有得果
差別梵天无所得故乃名為得著有所得當知是為增上慢人
正行者无增上慢增上慢則无行无得又問文殊師利得何法故
名為得道答言若法不自生不彼生亦不衆緣生從本以來常
以來无有生得是法故說名得道又問若法不生為何所得答言
若知法不生即名為得是故佛說若見諸有為法不生相即入正
位又問云何名正位答言我及涅槃等不作二是名正位又行平等
故名正位以平等出諸苦惱故名正位入一切義中故名正位除一切
憶念故名正位介時世尊讚文殊師利言善哉善哉快說此言
誠如所說說是法時七千比丘不受諸法漏盡心得解脫三万二
千諸天遠塵離垢得法眼淨八千人離欲得定二百人發阿耨多
羅三藐三菩提心五百菩薩得无生法忍介時思益梵天白佛
言世尊是文殊師利法王子能作佛事大饒益衆生文殊師利
言佛出於世不為益法故出不為損法故出梵天言佛豈不滅度
无量衆生仁者亦不利益无量衆生耶文殊師利言汝欲於无數
衆中得衆生耶答言不也梵天汝欲得衆生決定相耶答言不



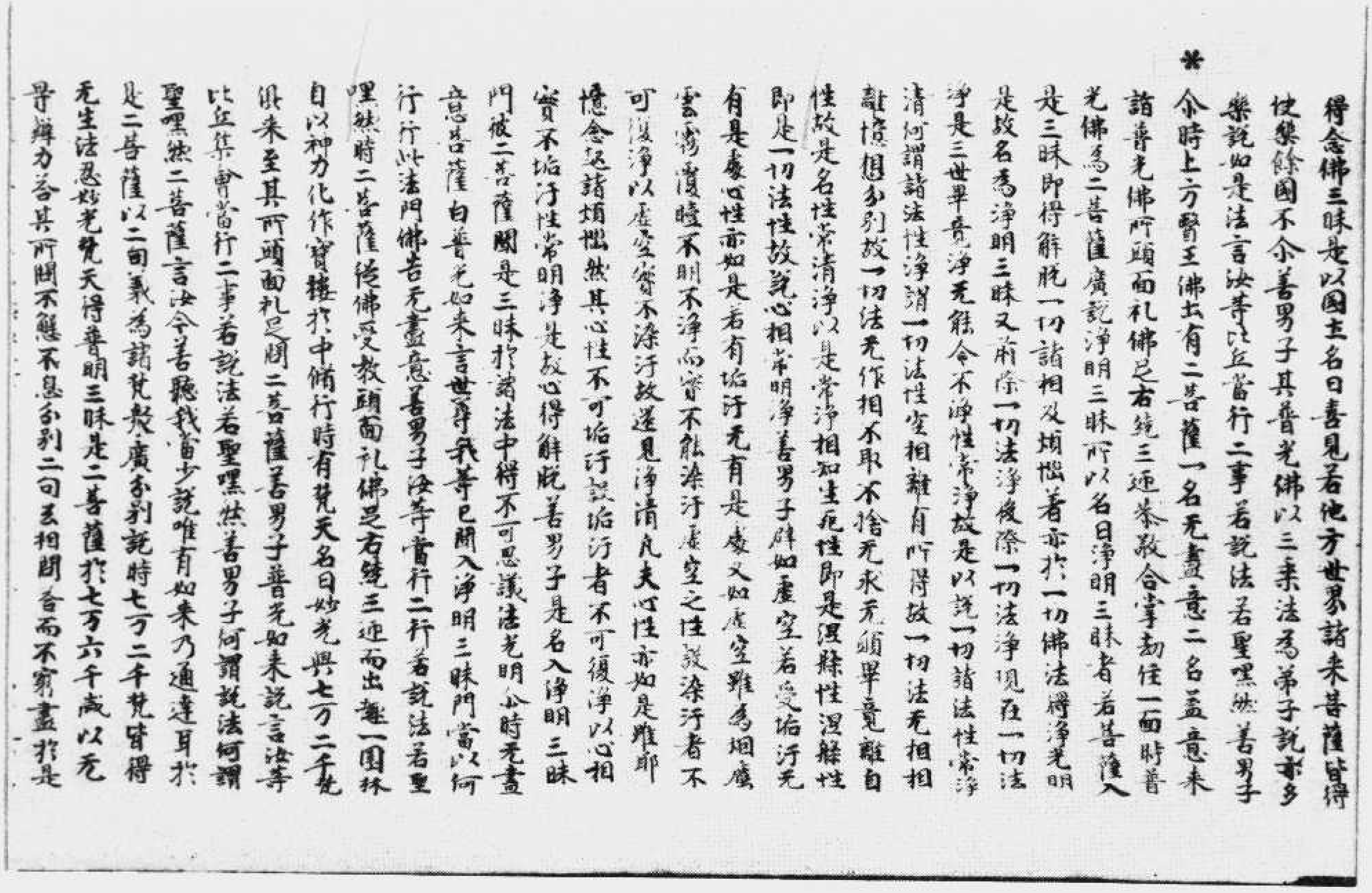
言佛出於世不為益法故出不為損法故出梵天言佛豈不滅度
无量衆生仁者亦不利益无量衆生耶文殊師利言汝欲於无數
生中得衆生耶答言不也梵天汝欲得衆生決定相耶答言不
*也梵天汝欲得諸佛有出生相生於世間耶答言不也梵天何等
是衆生為佛所滅度者梵天言如仁所說義无生死无涅槃文殊
師利言如是諸佛世尊不得生死不得涅槃佛諸弟子得解脫
者亦不得生死不得涅槃所以者何是涅槃是生死但假名字有
言說耳實无生死往來滅盡涅槃又問誰能信是法耶答言
於諸法中无貪著者又問若貪著者於何貪著答言貪著者虛
梵天若貪著者是貪著者終无增上慢以貪著虛妄故行皆知之而
不貪著若不貪著則无有流若无有流則无往來生死若无往
來生死是則滅度又問何故說言滅度答言滅度者名為衆
緣不和合緣若无則不和合諸行因緣則不起諸行若不起諸行是
名為滅不起相是畢竟滅得是道故則无生處如是名為四聖諦
介時等行菩薩謂文殊師利如汝所說皆為真實答言一切言
說皆為真實又問虛妄言說亦真實耶答言如是所以者何是
諸言說皆為虛妄无處无方若法虛妄无處无方是故一切言
說皆是真實善男子提婆達語如來語无異无別所以者何
一切言說皆是如來言說不出如故一切言說有所說事皆以无
所說故得有所說是以一切言說皆等文字因故文字无念故
文字空故等行言如來不說凡夫語言賢聖語言耶文殊師利
言然以文字說凡夫語言亦以文字說賢聖語言如是善男子諸
文字有分別是凡夫語言是賢聖語言耶等行言不也文殊
師利言如諸文字无分別一切賢聖亦无分別是故賢聖无有言說
所以者何賢聖不以文字相不以衆生相不以法相有所說也譬如鍾
鼓衆緣和合而有音聲是諸鍾鼓亦无分別如是諸賢聖善知衆
因緣故於諸言說无貪无礙等行言如佛所說汝等集會當行二
事若說法若聖默然何謂說法何謂聖默然答言若說法不違佛
不違法不違僧是名說法若知法即是佛離相即是法无為即是



因緣故於諸言說无會无导等行言如佛所說汝等集會當行二事若說法若聖嘿然何謂說法何謂聖嘿然答言若說法不違佛不違法不違僧是名說法若知法即是佛離相即是法无爲即是僧是名聖嘿然又善男子因四念處有所說名爲說法於一切法无所憶念名聖嘿然因四正懃有所說名爲說法以諸法等不作等不作不等名聖嘿然因四如意足有所說名爲說法若不起身心名聖嘿然因五根五力有所說名爲說法若不隨他語有所信爲不取不捨故分別諸法一心安住无念念中解一切法常定性斷一切戲論患名聖嘿然因七菩提分有所說名爲說法若常行捨心无所分別无諍无滅名聖嘿然因八聖道分有所說名爲說法若知諸法相如栰喻不依法不依非法名聖嘿然善男子於是三十七助道法若能開解演說名爲說法若身證是法亦不離身見法亦不離法見身於是觀中不見二相不見不二相如是現前知見而亦不見名聖嘿然又善男子若不妄想著我不妄相著彼不妄相著法有所說名爲說法若至不可說相能離一切言說音聲得不動處入離相心名聖嘿然又善男子若知一切衆生諸根利鈍而教誨之名爲說法常入於定心不散亂名聖嘿然等行言如我解文殊師利所說義一切聲聞辟支佛无有說法亦无聖嘿然所以者何不能了知一切衆生諸根利鈍亦復不能常在於定文殊師利若有真實問言何等是世間說法者何等是世間聖嘿然者則當爲說諸佛是也所以者何何諸佛善能分別一切衆生諸根利鈍亦常在定佛告文殊師利如是如是如等行所說唯諸如來有此二法尒時須菩提白佛言世尊我親從佛聞汝等集會當行二事若說法若聖嘿然世尊若諸聲聞不能行者云何如來勅諸比丘行此二事佛告須菩提於汝意云何若聲聞不從他聞能說法能聖嘿然不須菩提言不也世尊須菩提是故當知一切聲聞辟支佛无有說法无聖嘿然尒時文殊師利謂須菩提長老須菩提如來了知衆生八万四千行汝於此中有智慧能隨其所應爲說法不答言不也今須菩提能入觀一切衆生心三昧住是三昧通達一切衆生心所行自心他心

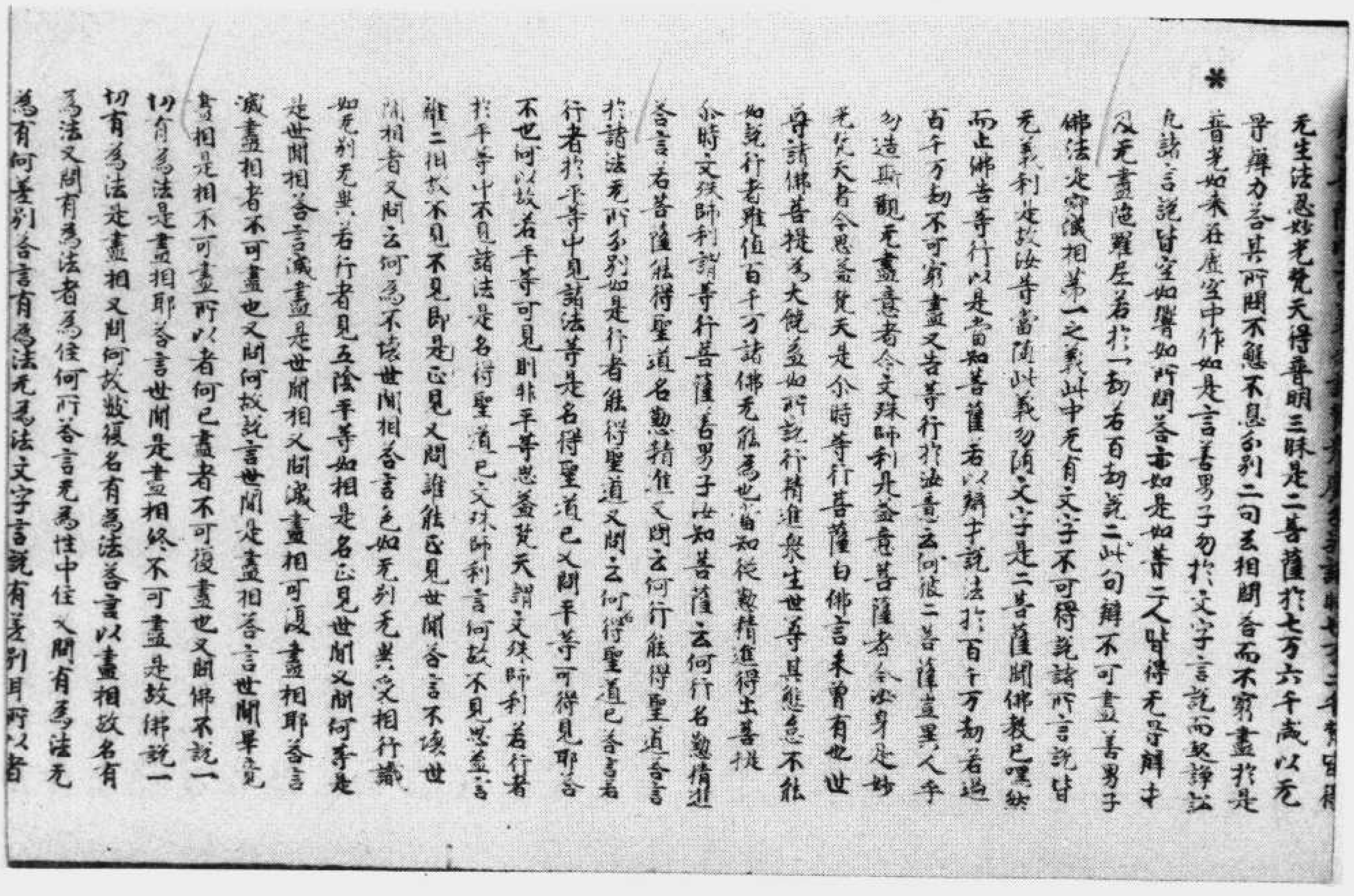


尒時文殊師利謂須菩提長老須菩提如來了知衆生八万四千行汝於此中有智慧能隨其所應爲說法不答言不也今須菩提能入觀一切衆生心三昧住是三昧通達一切衆生心所行自心他心无所导不答言不也文殊師利言須菩提如來於衆生八万四千行隨其所應爲說法樂又常住定平等相中心不動搖而通達一切衆生心所行須菩提是故當知一切聲聞辟支佛不能及此事須菩提或有衆生多婬欲者以觀淨得解脫不以不淨唯佛能知或有衆生多瞋恚者以觀過得解脫不以慈心唯佛能知或有衆生多愚癡者以不共語得解脫不以說法唯佛能知或有衆生等分行者不以觀淨不以不淨不以觀過不以慈心不以不共語不以說法得解脫者隨其根性以諸法平等而爲說法使得解脫唯佛能知是故如來於諸說法人中爲最第一禪定之人中亦最第一尒時須菩提問文殊師利若聲聞辟支佛不能如是說法不能如是聖嘿然者諸菩薩有成就如是功德能說法能聖嘿然不答言唯佛當知於是佛告須菩提有三昧名入一切語言心不散亂若菩薩成就此三昧皆得如是功德尒時文殊師利謂等行菩薩善男子爲衆生八万四千行故說八万四千法藏名爲法說法常在一切滅受想行定中名聖嘿然善男子我若一劫若減一劫能說是義是謂說法相是聖嘿然相猶不能盡於是佛告等行菩薩善男子乃往過去无量无邊不可思議阿僧祇劫時世有佛号曰普光劫曰名聞國名喜見彼國嚴淨豐樂安隱天人熾盛其地皆以衆寶莊嚴柔軟細滑生寶蓮華一切香樹光滿其中常出妙香善男子喜見國土有四百億四天下一一天下縱廣八万四千由旬其中諸城縱廣一由旬皆以衆寶挍飾一一城者有二万五千聚落村邑而圍繞之一一聚落村邑无量百千万人衆充滿其中所見色像心皆喜悅无可憎惡亦皆志得念佛三昧是以國土名曰喜見若他方世界諸來菩薩皆得快樂餘國不尒善男子其普光佛以三乘法爲弟子說常多樂說如是法言汝等比丘當行二事若說法若聖嘿然善男子



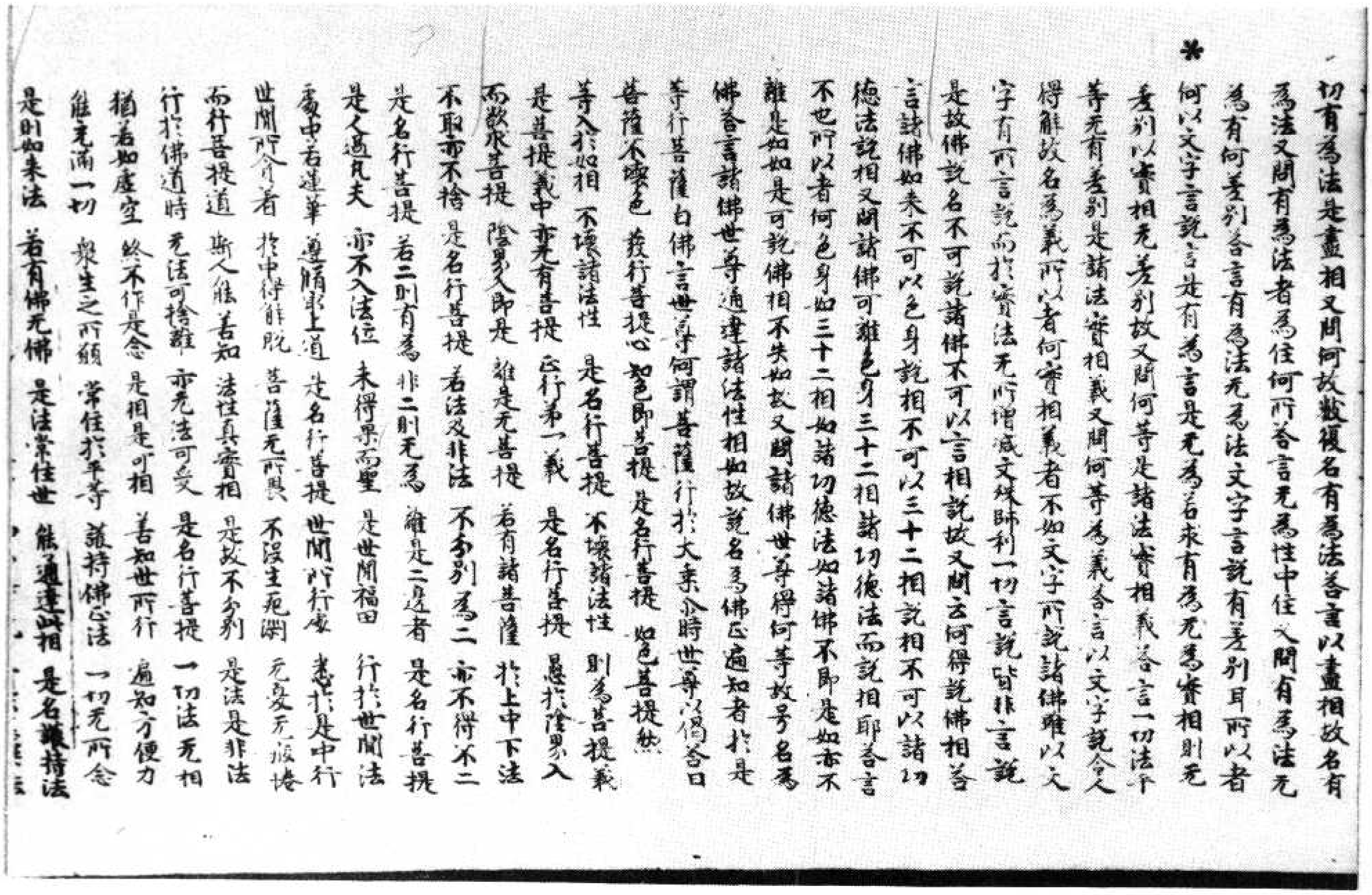
*

得念佛三昧是以國土名曰喜見若他方世界諸來菩薩皆得快樂餘國不尒善男子其普光佛以三乘法為弟子說亦多樂說如是法言汝等比丘當行二事若說法若聖嘿然善男子尒時上方賢王佛土有二菩薩一名无盡意二名益意來詣普光佛所頭面礼佛足右繞三迊恭敬合掌却住一面時普光佛為二菩薩廣說淨明三昧所以名曰淨明三昧者若菩薩入是三昧即得解脫一切諸相及煩惱著亦於一切佛法得淨光明是故名為淨明三昧又俞除一切法淨復除一切法淨現在一切法淨是三世畢竟淨无能令不淨性常淨故是以說一切諸法性常淨清何謂諸法性淨謂一切法性空相離有所得故一切法无相相離憶想分別故一切法无作相不取不捨无來无須畢竟離自性故是名性常清淨以是常淨相知生死性即是涅槃性涅槃性即是一切法性故說心相常明淨善男子辟如虛空若受垢汙无有是處心性亦如是若有垢汙无有是處又如虛空雖為烟塵雲霧覆曀不明不淨而實不能染汙虛空之性設染汙者不可復淨以虛空實不染汙故還見淨清凡夫心性亦如是雖邪憶念起諸煩惱然其心性不可垢汙設垢汙者不可復淨以心相實不垢汙性常明淨是故心得解脫善男子是名入淨明三昧門彼二菩薩聞是三昧於諸法中得不可思議法光明尒時无盡意菩薩白普光如來言世尊我等已聞入淨明三昧門當以何行行此法門佛告无盡意善男子汝等當行二行若說法若聖嘿然時二菩薩從佛受教頭面礼佛足右繞三迊而出離一園林自以神力化作寶樓於中脩行時有梵天名曰妙光與七万二千梵俱來至其所頭面礼足聞二菩薩善男子普光如來說言汝等比丘集會當行二事若說法若聖嘿然善男子何謂說法何謂聖嘿然二菩薩言汝今善聽我當少說唯有如來乃通達耳於是二菩薩以二句義為諸梵衆廣分別說時七万二千梵皆得无生法忍妙光梵天得普明三昧是二菩薩於七万六千歲以无导辯力答其所問不懈不息分別二句丢相問答而不窮盡於是

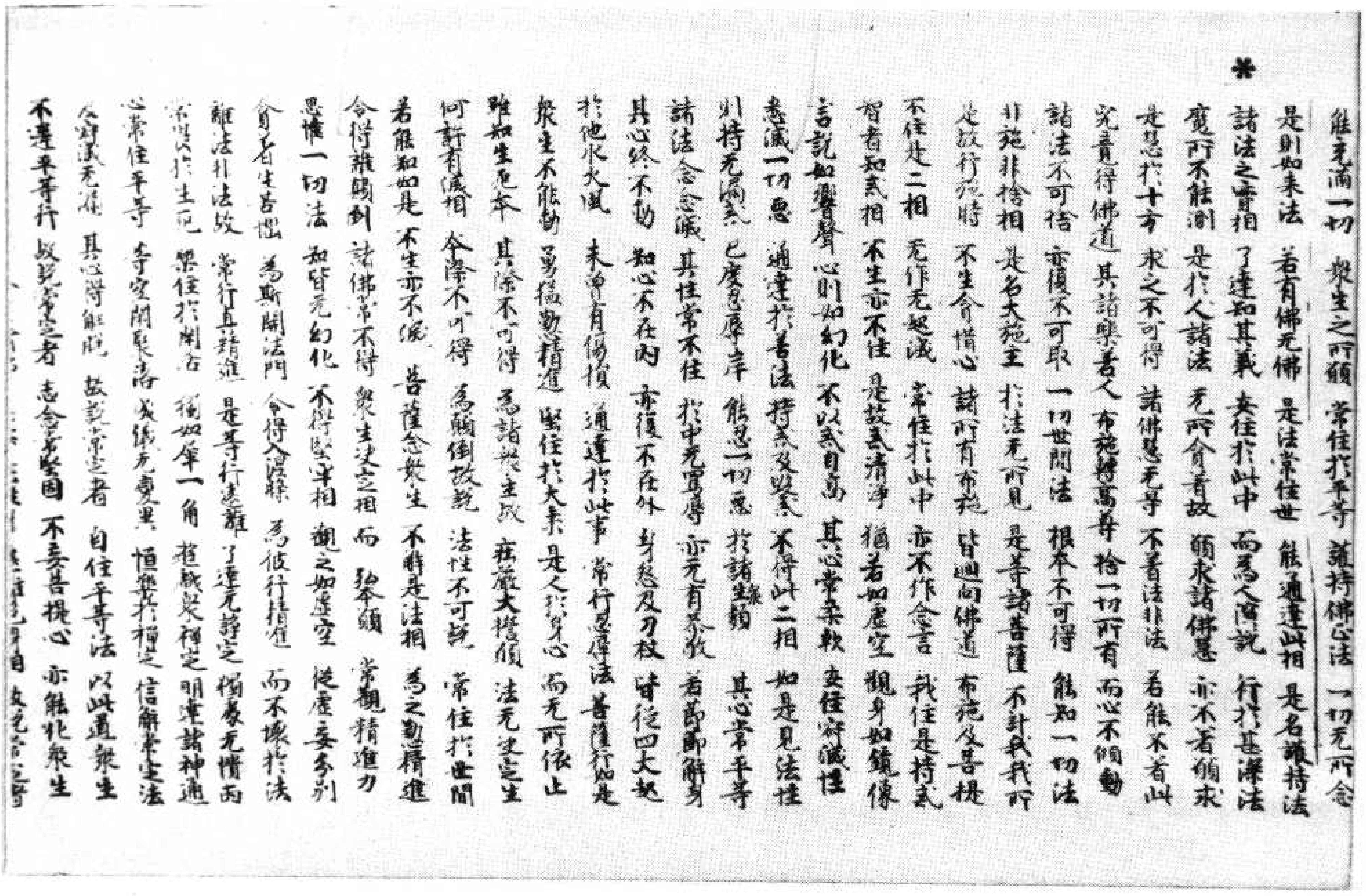


*

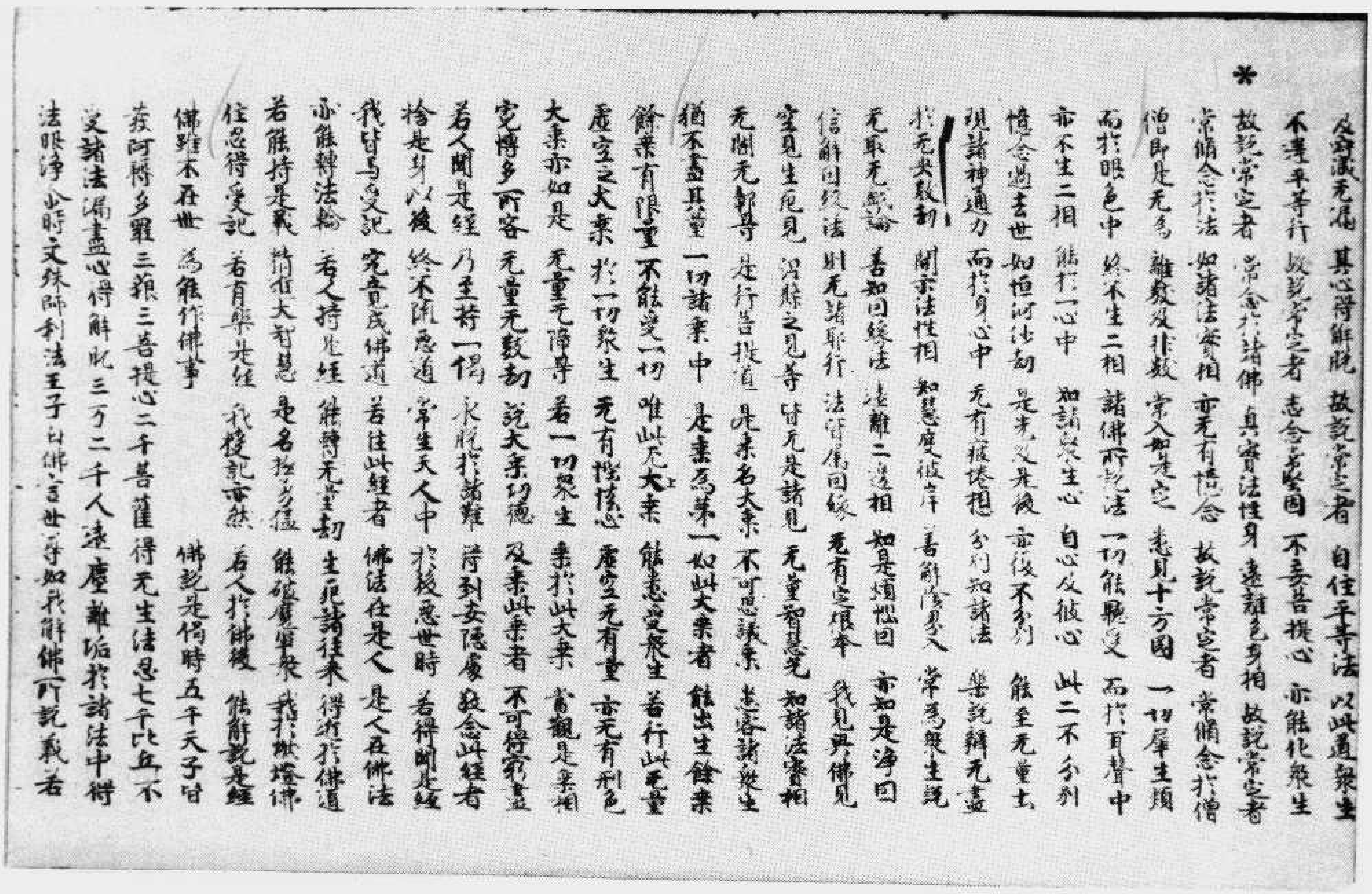
无生法忍妙光梵天得普明三昧是二菩薩於七万六千歲以无导辯力答其所問不懈不息分別二句丢相問答而不窮盡於是普光如來在虛空中作如是言善男子勿於文字言說而起諍訟凡諸言說皆空如響如所問答亦如是如是二人皆得无导辯才及无盡陀羅尼若於一劫若百劫說二此句辯不可盡善男子佛法是寂滅相第一之義此中无有文字不可得說諸所言說皆无義利是故汝等當隨此義勿隨文字是二菩薩聞佛教已嘿然而止佛告等行以是當知菩薩若以辯才說法於百千万劫若過百千万劫不可窮盡又告等行於汝意云何彼二菩薩豈異人乎勿造斯觀无盡意者今文殊師利是益意菩薩者今汝身是妙光梵天者今思益梵天是尒時等行菩薩白佛言未曾有也世尊諸佛菩提為大饒益如所說行精進衆生世尊其難怠不能如說行者難值百千万諸佛无能為也當知從勤精進得是菩提尒時文殊師利謂等行菩薩善男子汝知菩薩云何行名勤精進答言若菩薩能得聖道名勤精進又問云何行能得聖道答言於諸法无所分別如是行者能得聖道又問云何得聖道答言若行者於平等中見諸法等是名得聖道已又問平等可得見耶答不也何以故若平等可見則非平等思益梵天謂文殊師利若行者於平等中不見諸法是名得聖道已文殊師利言何故不見思益言離二相故不見不見即是正見又問誰能正見世閒答言不壞世閒相者又問云何為不壞世閒相答言色如无別无異受相行識如无別无異若行者見五陰平等如相是名正見世閒又問何等是世閒相答言滅盡是世閒相又問滅盡相可復盡相耶答言滅盡相者不可盡也又問何故說言世閒是盡相答言世閒畢竟盡相是相不可盡所以者何已盡者不可復盡也又問佛不說一切有為法是盡相耶答言世閒是盡相終不可盡是故佛說一切有為法是盡相又問何故數復名有為法答言以盡相故名有為法又問有為法者為住何所答言无為性中住又問有為法无為有何差別答言有為法无為法文字言說有差別耳所以者



切有為法是盡相又問何故數復名有為法答言以盡相故名有
為法又問有為法者為住何所答言无為性中住又問有為法无
為有何差別答言有為法无為法文字言說有差別耳所以者
何以文字言說言是有為言是无為若求有為无為實相則无
差別以實相无差別故又問何等是諸法實相義答言一切法平
等无有差別是諸法實相義又問何等為義答言以文字說令人
得解故名為義所以者何實相義者不如文字所說諸佛雖以文
字有所言說而於實法无所增減文殊師利一切言說皆非言說
是故佛說名不可說諸佛不可以言相說故又問云何得說佛相答
言諸佛如來不可以色身說相不可以三十二相說相不可以諸功
德法說相又問諸佛可離色身三十二相諸功德法而說相耶答言
不也所以者何色身如三十二相如諸功德法如諸佛不即是如亦不
離是如如是可說佛相不失如故又問諸佛世尊得何等故号名為
佛答言諸佛世尊通達諸法性相如故說名為佛正遍知者於是
等行菩薩白佛言世尊何謂菩薩行於大乘尒時世尊以偈答曰
菩薩不壞色 發行菩提心 知色即菩提 是名行菩提 如色菩提然
等入於如相 不壞諸法性 是名行菩提 不壞諸法性 則為菩提義
是菩提義中 亦无有菩提 正行第一義 是名行菩提 愚於陰界入
而欲求菩提 陰界入即是 離是无菩提 若有諸菩薩 於上中下法
不取亦不捨 是名行菩提 若法及非法 不分別為二 亦不得不二
是名行菩提 若二則有為 非二則无為 離是二邊者 是名行菩提
是人過凡夫 亦不入法位 未得果而聖 是世間福田 行於世間法
處中若蓮華 遵隨最上道 是名行菩提 世間所行處 悉於是中行
世間所貪著 於中得解脫 菩薩无所畏 不沒生死淵 无憂无疲惓
而行菩提道 斯人能善知 法性真實相 是故不分別 是法是非法
行於佛道時 无法可捨離 亦无法可受 是名行菩提 一切法无相
猶若如虛空 終不作是念 是相是可相 善知世所行 遍知方便力
能充滿一切 眾生之所願 常住於平等 護持佛正法 一切无所念
是則如來法 若有佛无佛 是法常住世 能通達此相 是名護持法

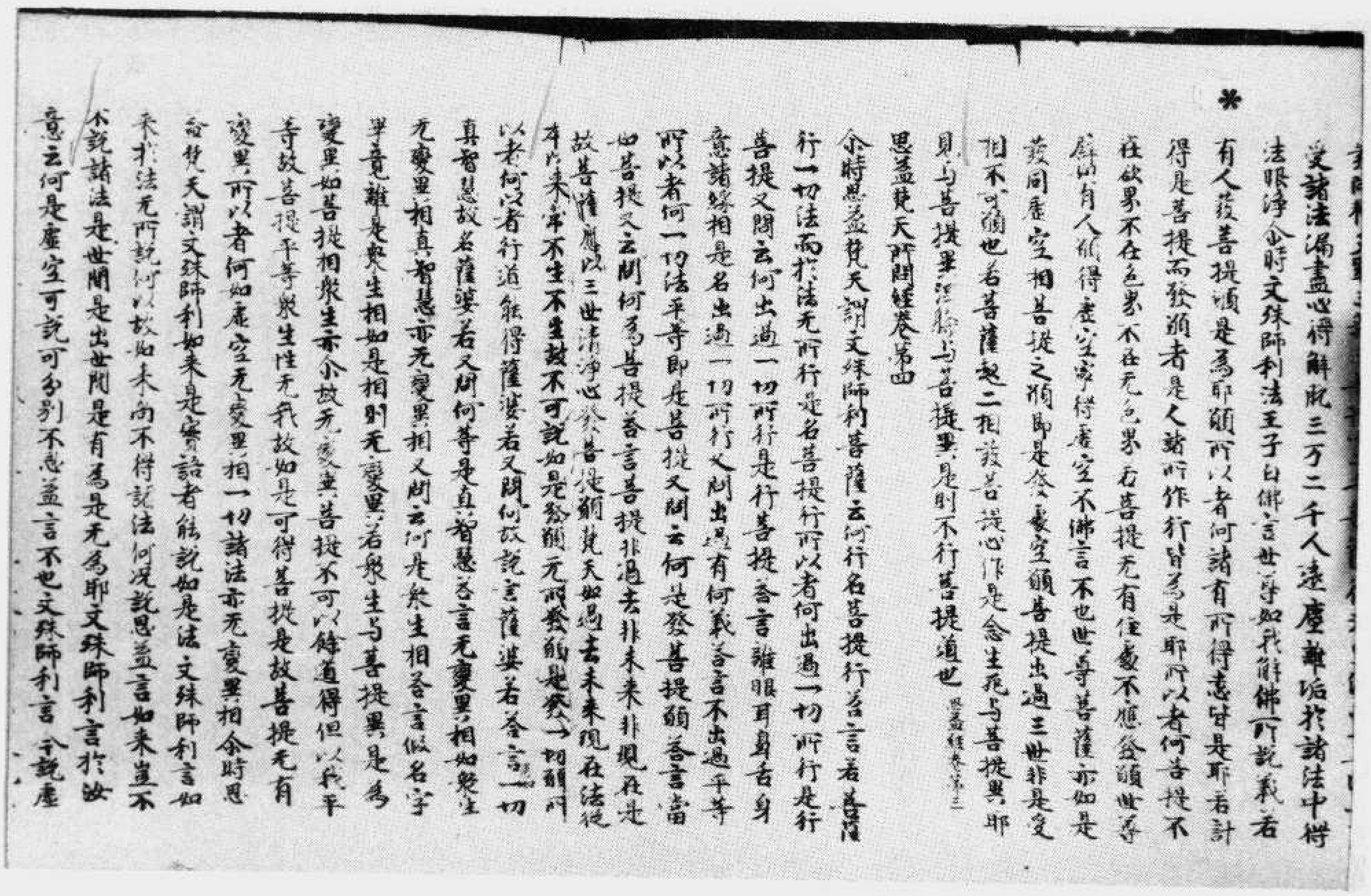


能充滿一切 眾生之所願 常住於平等 護持佛正法 一切无所念
是則如來法 若有佛无佛 是法常住世 能通達此相 是名護持法
諸法之實相 了達知其義 安住於此中 而為人演說 行於甚深法
窮所不能測 是於人諸法 无所貪著故 願求諸佛慧 亦不著願求
是慧於十方 求之不可得 諸佛慧无等 不著法非法 若能不著此
究竟得佛道 其諸樂善人 布施轉高尊 捨一切所有 而心不傾動
諸法不可捨 亦復不可取 一切世間法 根本不可得 能知一切法
非施非捨相 是名大施主 於法无所見 是等諸菩薩 不計我我所
是故行施時 不生貪惜心 諸所有布施 皆迴向佛道 布施及菩提
不住是二相 无作无起滅 常住於此中 亦不作念言 我住是持戒
智者知戒相 不生亦不住 是故戒清淨 猶若如虛空 觀身如鏡像
言說如響聲 心則如幻化 不以戒自高 其心常柔軟 安住寂滅性
悉滅一切惡 通達於善法 持戒及毀戒 不得此二相 如是見法性
則持无漏戒 已度忍辱岸 能忍一切惡 於諸眾生類 其心常平等
諸法念念滅 其性常不住 於中无罵辱 亦无有恭敬 若節節解身
其心終不動 知心不在內 亦復不在外 身怨及刀杖 皆從四大起
於他水火風 未曾有傷損 通達於此事 常行忍辱法 菩薩行如是
眾生不能動 勇猛勤精進 堅住於大乘 是人於身心 而无所依止
雖知生死本 其際不可得 為諸眾生故 莊嚴大誓願 法无決定生
何所有滅相 本際不可得 為顛倒故說 法性不可說 常住於世間
若能知如是 不生亦不滅 菩薩念眾生 不離是法相 為之勤精進
令得離顛倒 諸佛常不得 眾生決定相 而 弘誓願 常觀精進力
思惟一切法 知皆无幻化 不得堅牢相 觀之如虛空 從虛妄分別
貪著生苦惱 為斯開法門 令得入涅槃 為彼行精進 而不壞於法
離法非法故 常行真精進 是等行遠離 了達无諍定 獨處无憒鬧
不退於生死 樂住於閑寂 猶如犀一角 遊戲眾禪定 明達諸神通
心常住平等 等空閑聚落 威儀无變異 恒樂於禪定 信解無生法
不取滅无為 其心得解脫 故說常定者 自住平等法 以此道眾生
不違平等行 故說常定者 志念常堅固 不妄菩提心 亦能化眾生



*

及銷滅无漏　其心得解脫　故說常定者　自住平等法　以此道衆生
不違平等行　故說常定者　志念常堅固　不妄菩提心　亦能化衆生
故說常定者　常念於諸佛　真實法性身　遠離色身相　故說常定者
常脩念於法　如諸法實相　亦无有憶念　故說常定者　常脩念於僧
僧即是无為　離數及非數　常入如是定　悉見十方國　一切群生類
而於眼色中　終不生二相　諸佛所說法　一切能聽受　而於耳聲中
亦不生二相　能於一心中　知諸衆生心　自心及彼心　此二不分別
憶念過去世　如恒河沙劫　是身及共彼　亦復不分別　能至无量土
現諸神通力　而於身心中　无有疲倦想　分別知諸法　樂說辯无盡
於无央數劫　聞示法性相　知慧度彼岸　善能隨彼入　常為衆生說
无取无戲論　善知因緣法　法離二邊相　如是煩惱因　亦如是淨因
信解因緣法　則无諸邪行　法皆屬因緣　无有定根本　我見與佛見
空見生死見　涅槃之見等　皆无是諸見　无量智慧光　知諸法實相
无闇无所导　是行菩提道　是乘名大乘　不可思議乘　悉容諸衆生
猶不盡其量　一切諸乘中　是乘為第一　如此大乘者　能出生餘乘
餘乘有限量　不能受一切　唯此无大乘　能悉受衆生　若行此无量
虛空之大乘　於一切衆生　无有悋惜心　虛空无有量　亦无有形色
大乘亦如是　无量无障导　若一切衆生　乘於此大乘　當觀是乘相
究博多所容　无量无數劫　說大乘功德　及乘此乘者　不可得窮盡
若人聞是經　乃至持一偈　永脫於諸難　得到安隱處　能念此經者
捨是身以後　終不墮惡道　常生天人中　於後惡世時　若得聞是經
我皆為受記　究竟成佛道　若住此經者　佛法在是人　是人在佛法
亦能轉法輪　若人持是經　雖時无量劫　生死諸往來　得近於佛道
若能持是義　精進大智慧　是名摧魔怨　能破魔軍衆　我於然燈佛
住忍得受記　若有樂是經　我授記亦然　若人於佛後　能解說是經
佛雖不在世　為能作佛事　佛說是偈時五千天子皆
發阿耨多羅三藐三菩提心二千菩薩得无生法忍七千比丘不
受諸法漏盡心得解脫三万二千人遠塵離垢於諸法中得
法眼淨尒時文殊師利法王子白佛言世尊如我解佛所說義若

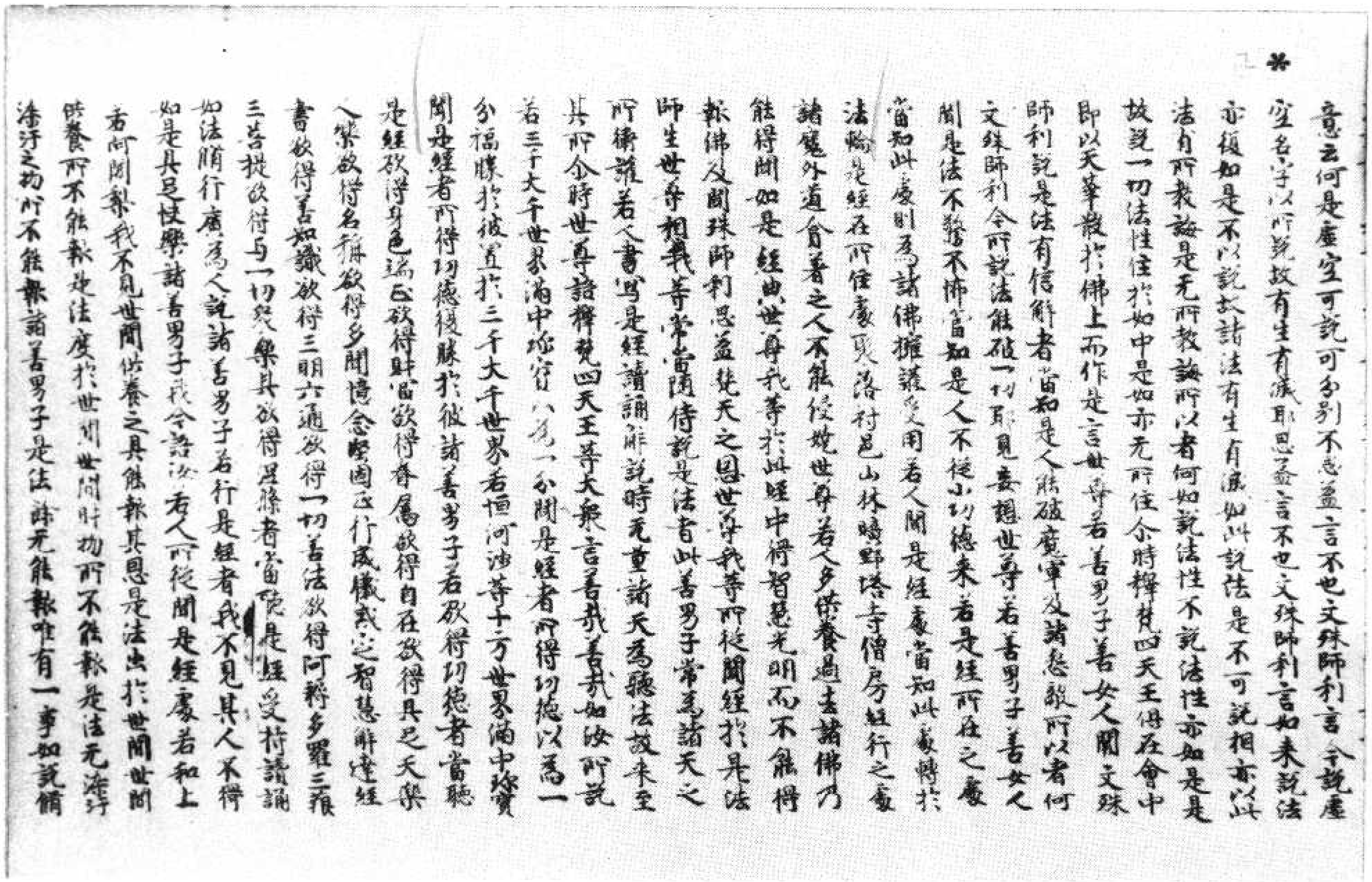


*

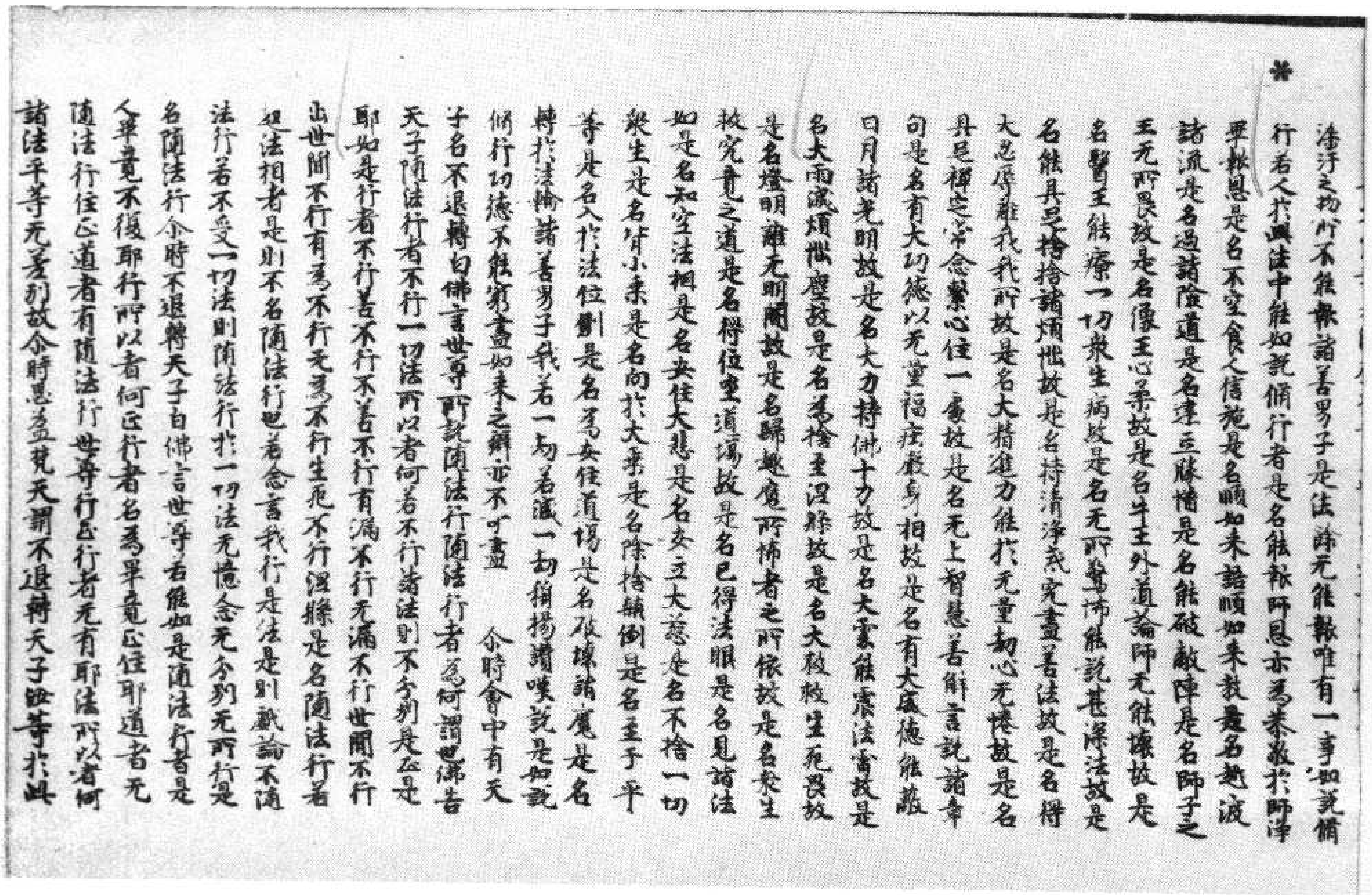
[illegible]
受諸法漏盡心得解脫三万二千人遠塵離垢於諸法中得
法眼淨尒時文殊師利法王子白佛言世尊如我解佛所說義若
有人發菩提願是為邪願所以者何諸有所得悉皆是邪若計
得是菩提而發願者是人諸所作行皆為是邪所以者何菩提不
在欲界不在色界不在无色界若菩提无有住處不應發願世尊
譬如有人欲得虛空求得虛空不佛言不也世尊菩薩亦如是
發同虛空相菩提之願即是發虛空願菩提出過三世非是受
相不可損也若菩薩起二相發菩提心作是念生死与菩提異邪
見与菩提異涅槃与菩提異是則不行菩提道也（思益經卷第三）

思益梵天所問經卷第四

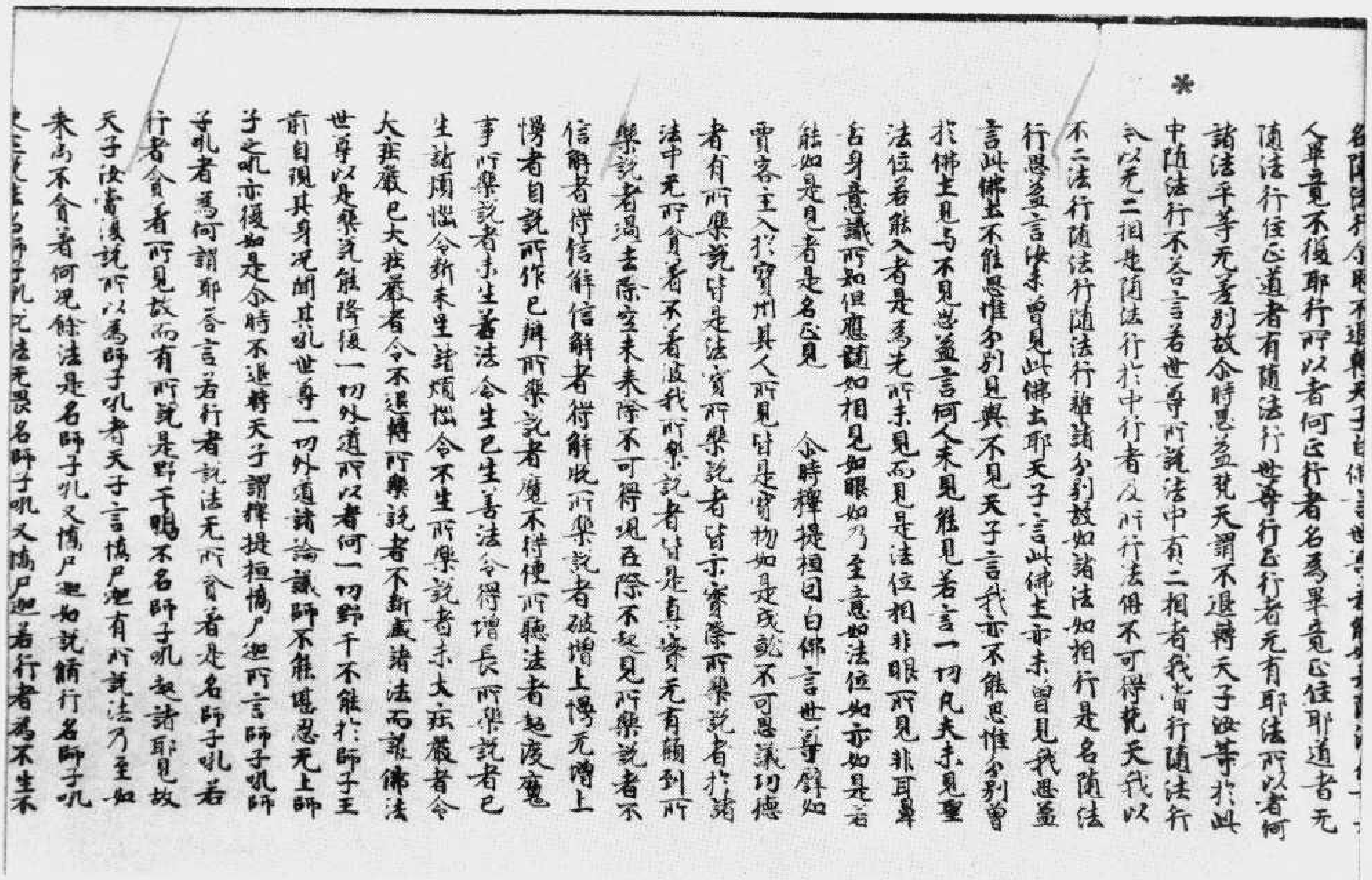
尒時思益梵天謂文殊師利菩薩云何行名菩提行答言若菩薩
行一切法而於法无所行是名菩提行所以者何出過一切所行是行
菩提又問云何出過一切所行是行菩提答言離眼耳鼻舌身
意諸緣相是名出過一切所行又問出過有何義答言不出過平等
所以者何一切法平等即是菩提又問云何是發菩提願答言當
如菩提又云問何為菩提答言菩提非過去非未來非現在是
故菩薩應以三世清淨心發菩提願梵天如過去未來現在法從
本以來常不生不生故不可說如是發願无所發能是發一切願所
以者何以者行道能得薩婆若又問何故說言薩婆若答言一切
真智慧故名薩婆若又問何等是真智慧答言无變異相如衆生
无變異相真智慧亦无變異相又問云何是衆生相答言假名字
畢竟離是衆生相如是相則无變異若衆生与菩提異是為
變異如菩提相衆生亦尒故无變異菩提不可以餘道得但以我平
等故菩提平等衆生性无我故如是可得菩提是故菩提无有
變異所以者何如虛空无變異相一切諸法亦无變異相尒時思
益梵天謂文殊師利如來是實語者能說如是法文殊師利言如
來於法无所說何以故如來尚不得說法何況說思益言如來豈不
不說諸法是世間是出世間是有為是无為耶文殊師利言於汝
意云何是虛空可說可分別不思益言不也文殊師利言尒說虛



意云何是虛空可說可分別不思益言不也文殊師利言今說虛
空名字以所說故有生有滅耶思益言不也文殊師利言如來說法
亦復如是不以說故諸法有生有滅如此說法是不可說相亦以
法有所教誨是无所教誨所以者何如說法性不說法性亦如是是
故說一切法性住於如中是如亦无所住尒時釋梵四天王得在會中
即以天華散於佛上而作是言世尊若善男子善女人聞文殊
師利說是法有信解者當知是人能破魔軍及諸怨敵所以者何
文殊師利令所說法能破一切耶見妄想世尊若善男子善女人
聞是法不驚不怖當知是人不從小功德來若是經所在之處
當知此處則為諸佛擁護受用若人聞是經處當知此處轉於
法輪是經在所住處聚落村邑山林曠野塔寺僧房經行之處
諸魔外道貪著之人不能得便世尊若人多供養過去諸佛乃
能得聞如是經典世尊我等於此經中得智慧光明而不能得
報佛及文殊師利思益梵天之恩世尊我等所從聞經於是法
師生世尊想我等常當隨侍說是法者此善男子常為諸天之
所衛護若人書寫是經讀誦解說時无量諸天為聽法故來至
其所尒時世尊語釋梵四天王等大衆言善哉善哉如汝所說
若三千大千世界滿中珍寶以為一分聞是經者所得功德以為一
分福勝於彼置於三千大千世界若恒河沙等十方世界滿中珍寶
聞是經者所得功德復勝於彼諸善男子若欲得功德者當聽
是經欲得身色端正欲得財富欲得眷屬欲得自在欲得具足天樂
人樂欲得名稱欲得多聞憶念堅固正行威儀戒定智慧解達經
書欲得善知識欲得三明六通欲得一切善法欲得阿耨多羅三藐
三菩提欲得與一切衆樂具欲得涅槃者當聽是經受持讀誦
如法脩行廣為人說諸善男子若行是經者我不見其人不得
如是具足快樂諸善男子我今語汝若人所從聞是經處若和上
若阿闍梨我不見世間供養之具能報其恩是法出於世間世間
供養所不能報是法度於世間世間財物所不能報是法无染汙
染汙之物所不能報諸善男子是法 許无能報唯有一事如說脩

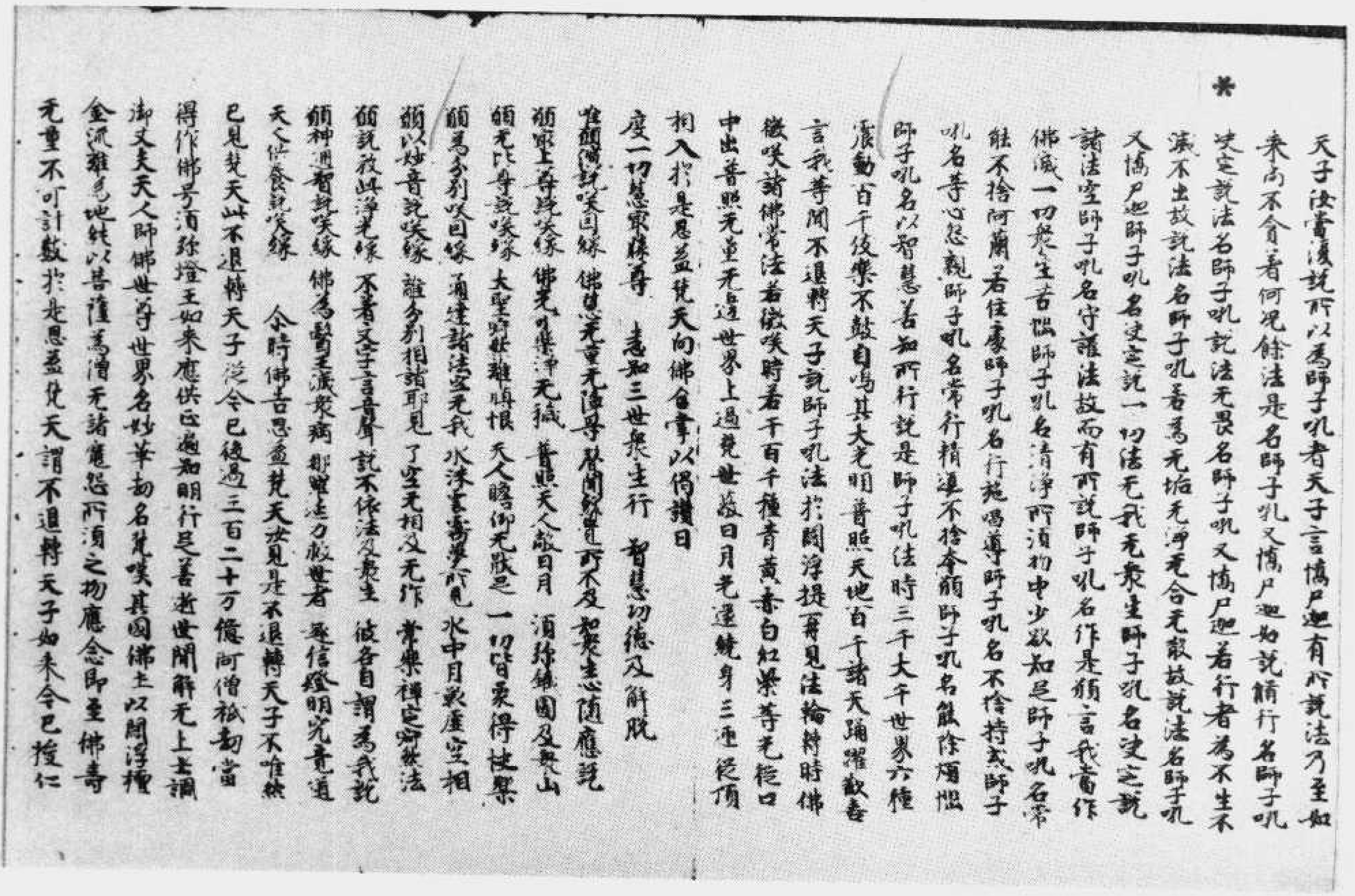


染汙之物所不能報諸善男子是法 許无能報唯有一事如說脩
行若人於此法中能如說脩行者是名能報師恩亦為恭敬於師淨
畢報恩是名不空食人信施是名順如來語順如來教是名越渡
諸流是名過諸陰道是名建立勝幡是名能破魔陣是名師子之
王无所畏故是名像王心柔故是名牛王外道論師无能壞故是
名醫王能療一切衆生病故是名无所畏怖能說甚深法故是
名能具足捨捨諸煩惱故是名持清淨戒究竟善法故是名得
大忍辱離我我所故是名大精進力能於无量劫心无懈故是名
具足禪定常念繫心住一處故是名无上智慧善能言說諸章
句是名有大功德以无量福莊嚴身相故是名有大威德能蔽
日月諸光明故是名大力持佛十力故是名大雲能震法雷故是
名大雨滅煩惱塵故是名為捨至涅槃故是名大救救生死畏故
是名燈明離无明闇故是名歸趣魔所怖者之所依故是名衆生
救究竟之道是名得住聖道場故是名已得法眼是名見諸法
如是名知空法相是名安住大悲是名安立大慈是名不捨一切
衆生是名背小乘是名向於大乘是名除捨顛倒是名至于平
等是名入於法位則是名為安住道場是名破壞諸魔是名
轉於法輪諸善男子我若一劫若減一劫稱揚讚嘆說是如說
脩行功德不能窮盡如來之辯亦不可盡　尒時會中有天
子名不退轉白佛言世尊所說隨法行隨法行者為何謂也佛告
天子隨法行者不行一切法所以者何若不行諸法則不分別是正是
耶如是行者不行善不行不善不行有漏不行无漏不行世間不行
出世間不行有為不行无為不行生死不行涅槃是名隨法行若
見法相者是則不名隨法行也若念言我行是法是則戲論不隨
法行若不受一切法則隨法行於一切法无憶念无分別无所行是
名隨法行尒時不退轉天子白佛言世尊若能如是隨法行者是
人畢竟不復耶行所以者何正行者名為畢竟正住耶道者无
隨法行住正道者有隨法行世尊行正行者无有耶法所以者何
諸法平等无差別故尒時思益梵天謂不退轉天子汝等於此



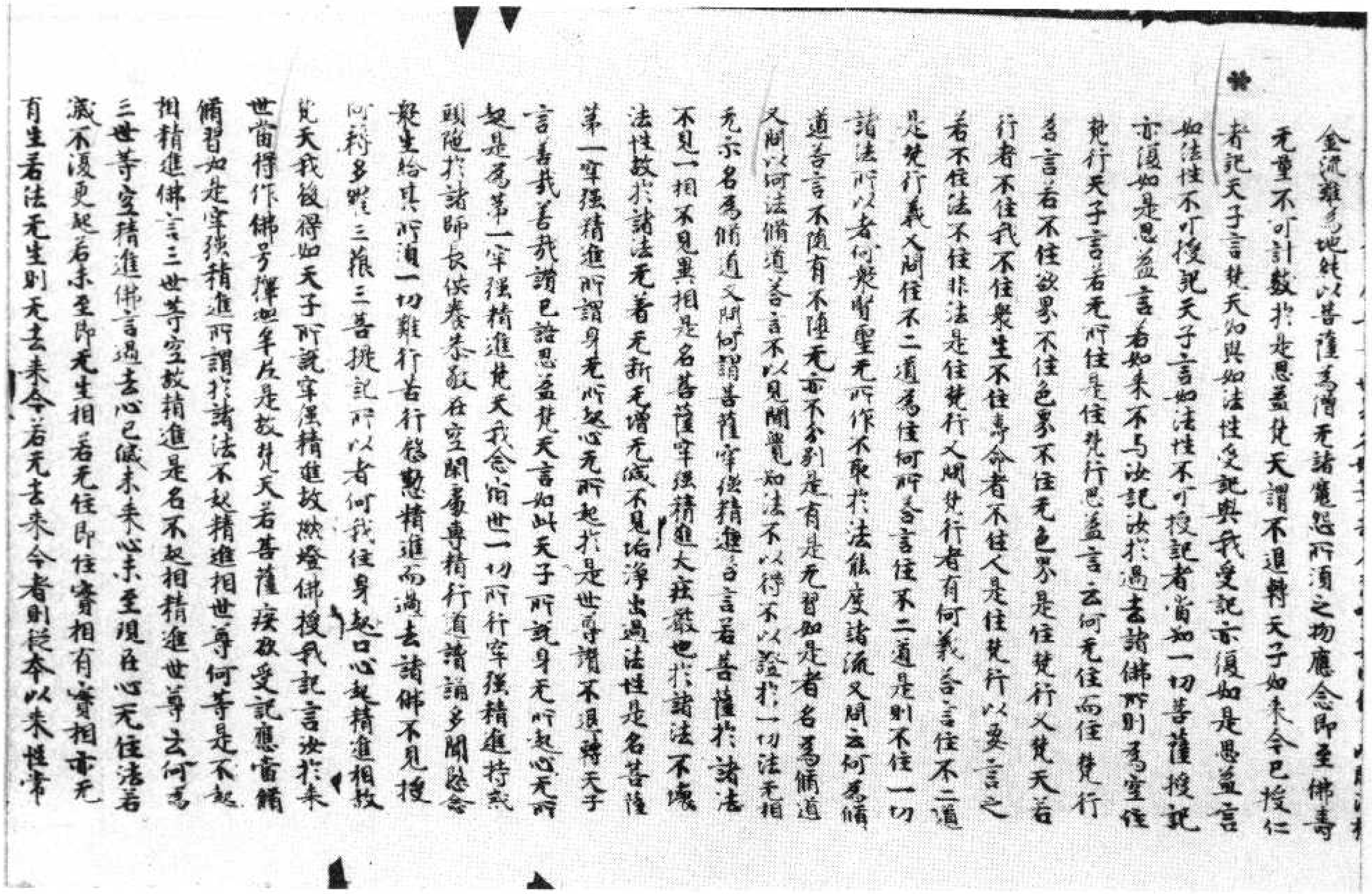
*

名隨法行尒時不退轉天子白佛言世尊如我解佛所說義若
人畢竟不復耶行所以者何正行者名為畢竟正住耶道者无
隨法行住正道者有隨法行世尊行正行者无有耶法所以者何
諸法平等无差別故尒時思益梵天謂不退轉天子汝等於此
中隨法行不答言若世尊所說法中有二相者我當行隨法行
尒以无二相是隨法行於中行者及所行法俱不可得梵天我以
不二法行隨法行隨法行離諸分別故如諸法如相行是名隨法
行思益言汝未曾見此佛土耶天子言此佛土亦未曾見我思益
言此佛土不能思惟分別見與不見天子言我亦不能思惟分別曾
於佛土見与不見思益言何人未見能見若言一切凡夫未見聖
法住若能入者是為无所未見而見是法住相非眼所見非耳鼻
舌身意識所知但應隨如相見如眼如乃至意如法住如亦如是若
能如是見者是名正見　尒時釋提桓因白佛言世尊譬如
賈客主入於寶州其人所見皆是寶物如是我說不可思議功德
者有所樂說皆是法寶所樂說者皆示實際所樂說者於諸
法中无所貪著不著彼我所樂說者皆是真實无有顛倒所
樂說者過去際空未來際不可得現在際不起見所樂說者不
信解者得信解信解者得解脫所樂說者破增上慢无增上
慢者自說所作已辨所樂說者魔不得便所聽法者勉度魔
事所樂說者未生善法令生已生善法令得增長所樂說者已
生諸煩惱令断未生諸煩惱令不生所樂說者未大莊嚴者令
大莊嚴已大莊嚴者令不退轉所樂說者不断處諸法而說佛法
世尊以是義說能降伏一切外道所以者何一切野干不能於師子王
前自現其身况聞其吼世尊一切外道諸論議師不能堪忍无上師
子之吼亦復如是尒時不退轉天子謂釋提桓因憍尸迦所言師子吼師
子吼者為何謂耶答言若行者說法无所貪著是名師子吼若
行者貪著所見故而有所說是野干鳴不名師子吼勉諸耶見故
天子汝當復說所以為師子吼者天子言憍尸迦有所說法乃至如
來尚不貪著何况餘法是名師子吼又憍尸迦如說脩行名師子吼
決定說名師子吼无法无畏名師子吼又憍尸迦若行者為不生不

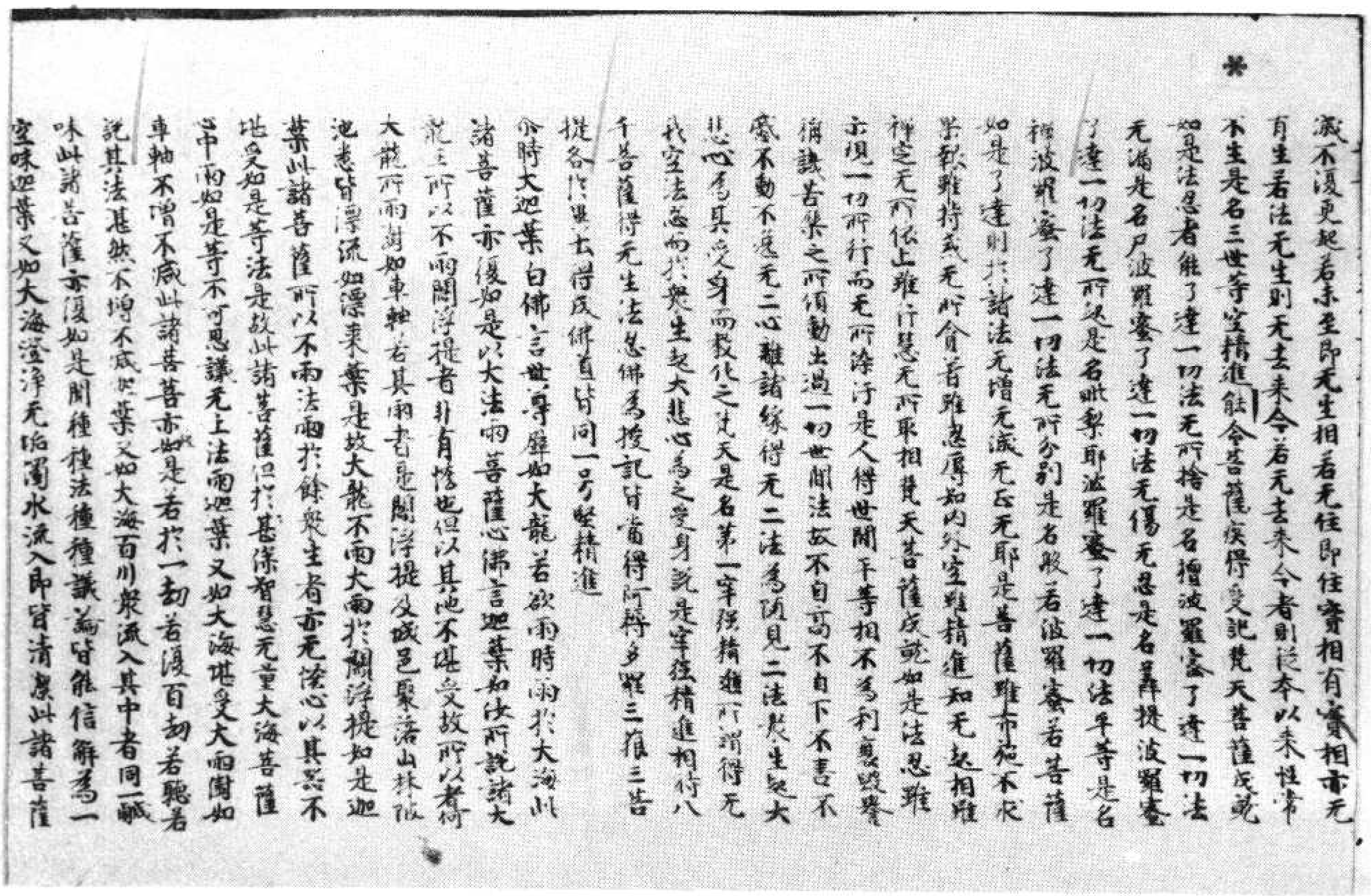


*

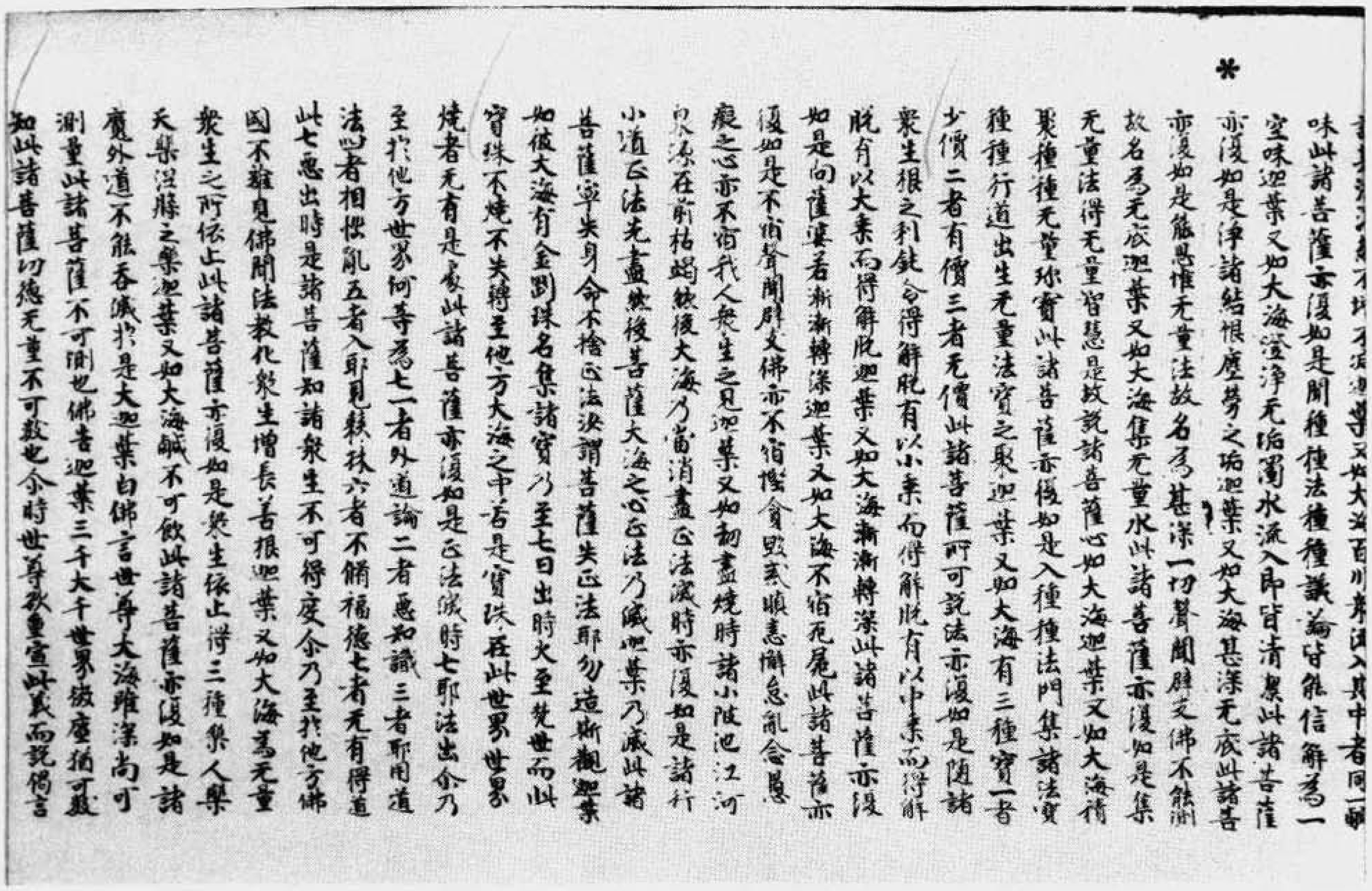
天子汝當復說所以為師子吼者天子言憍尸迦有所說法乃至如
來尚不貪著何况餘法是名師子吼又憍尸迦如說脩行名師子吼
決定說法名師子吼說法无畏名師子吼又憍尸迦若行者為不生不
滅不出故說法名師子吼若為无垢无淨无合无散故說法名師子吼
又憍尸迦師子吼名決定說一切法无我无衆生師子吼名決定說
諸法空師子吼名守護法故而有所說師子吼名作是願言我當作
佛滅一切衆生苦惱師子吼名清淨所須物中少欲知足師子吼名常
能不捨阿蘭若住處師子吼名行讃嘆尊師子吼名不捨持戒師子
吼名等心慈觀師子吼名常行精進不捨本願師子吼名能除煩惱
師子吼名以智慧善知所行說是師子吼法時三千大千世界六種
震動百千伎樂不鼓自鳴其大光明普照天地百千諸天踊躍歡喜
言我等聞不退轉天子說師子吼法於閻浮提得見法輪轉時佛
微咲諸佛常法若微咲時若干百千種青黃赤白紅紫等光從口
中出普照无量无邊世界上過梵世蔽日月光還繞身三匝從頂
相入於是思益梵天向佛合掌以偈讚曰
度一切慧衆勝尊　悉知三世衆生行　智慧功德及解脫
唯願演說咲因緣　佛有无量无邊尊　聲聞緣覺所不及　知衆生心隨應說
願聖上尊說咲緣　佛光明淨无穢　普照天人蔽日月　須彌鐵圍及衆山
願无比尊說咲緣　大聖所斷離煩根　天人瞻仰无厭足　一切皆來得捷渠
願為分別咲因緣　通達諸法空无我　水沫芭蕉夢所見　水中月影虛空相
願以妙音說咲緣　離分別相諸耶見　了空无相及无作　常樂禪定寂然法
願說微咲淨光緣　不著文字言音聲　說不依法及衆生　彼各自謂為我說
願神通智說咲緣　佛為醫王滅衆病　能以法力救世者　為信燈明究竟道
天人供養說咲緣　尒時佛告思益梵天汝見是不退轉天子不唯然
已見梵天此不退轉天子從今已後過三百二十万億阿僧祇劫當
得作佛号須彌燈王如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調
御丈夫天人師佛世尊世界名妙華劫名梵嘆其國佛土以閻浮檀
金流離為地純以菩薩為僧无諸魔怨所須之物應念即至佛壽
无量不可計數於是思益梵天謂不退轉天子如來今已授仁



金流離為地純以菩薩為僧无諸魔怨所須之物應念即至佛壽
无量不可計數於是思益梵天謂不退轉天子如來今已授仁
者記天子言梵天如與如法性受記與我受記亦復如是思益言
如法性不可授記天子言如法性不可授記者當如一切菩薩授記
亦復如是思益言若如來不与汝記汝於過去諸佛所則為空住
梵行天子言若无所住是住梵行思益言云何无住而住梵行
答言若不住欲界不住色界不住无色界是住梵行又梵天若
行者不住我不住衆生不住壽命者不住人是住梵行以要言之
若不住法不住非法是住梵行又問梵行者有何義答言住不二道
是梵行義又問住不二道為住何所答言住不二道是則不住一切
諸法所以者何賢聖无所作不取於法能度諸流又問云何為脩
道答言不隨有不隨无亦不分別是有是无智知是者名為脩道
又問以何法脩道答言不以見聞覺知法不以得不以證於一切法无相
无示名為脩道又問何謂菩薩牢強精進答言若菩薩於諸法
不見一相不見異相是名菩薩牢強精進大莊嚴也於諸法不壞
法性故於諸法无著无斷无增无減不見垢淨出過法性是名菩薩
第一牢強精進所謂身无所起心无所起於是世尊讚不退轉天子
言善哉善哉誠如所言思益梵天言如此天子所說身无所起心无所
起是為第一牢強精進梵天我念宿世一切所行牢強精進持戒
頭陀於諸師長供養恭敬在空閑處專精行道讀誦多聞慇念
衆生給其所須一切難行苦行慇懃精進而過去諸佛不見授
阿耨多羅三藐三菩提記所以者何我住身起口心起精進相故
梵天我後得如天子所說牢強精進故燃燈佛授我記言汝於來
世當得作佛号釋迦牟尼是故梵天若菩薩疾欲受記應當脩
脩習如是牢強精進所謂於諸法不起精進相世尊何等是不起
相精進佛言三世等空精進是名不起相精進世尊云何為
三世等空精進佛言過去心已滅未來心未至現在心无住若
滅不復更起若未至即无生相若无住即住實相有實相亦无
有生若法无生則无去來今若无去來今者則從本以來性常

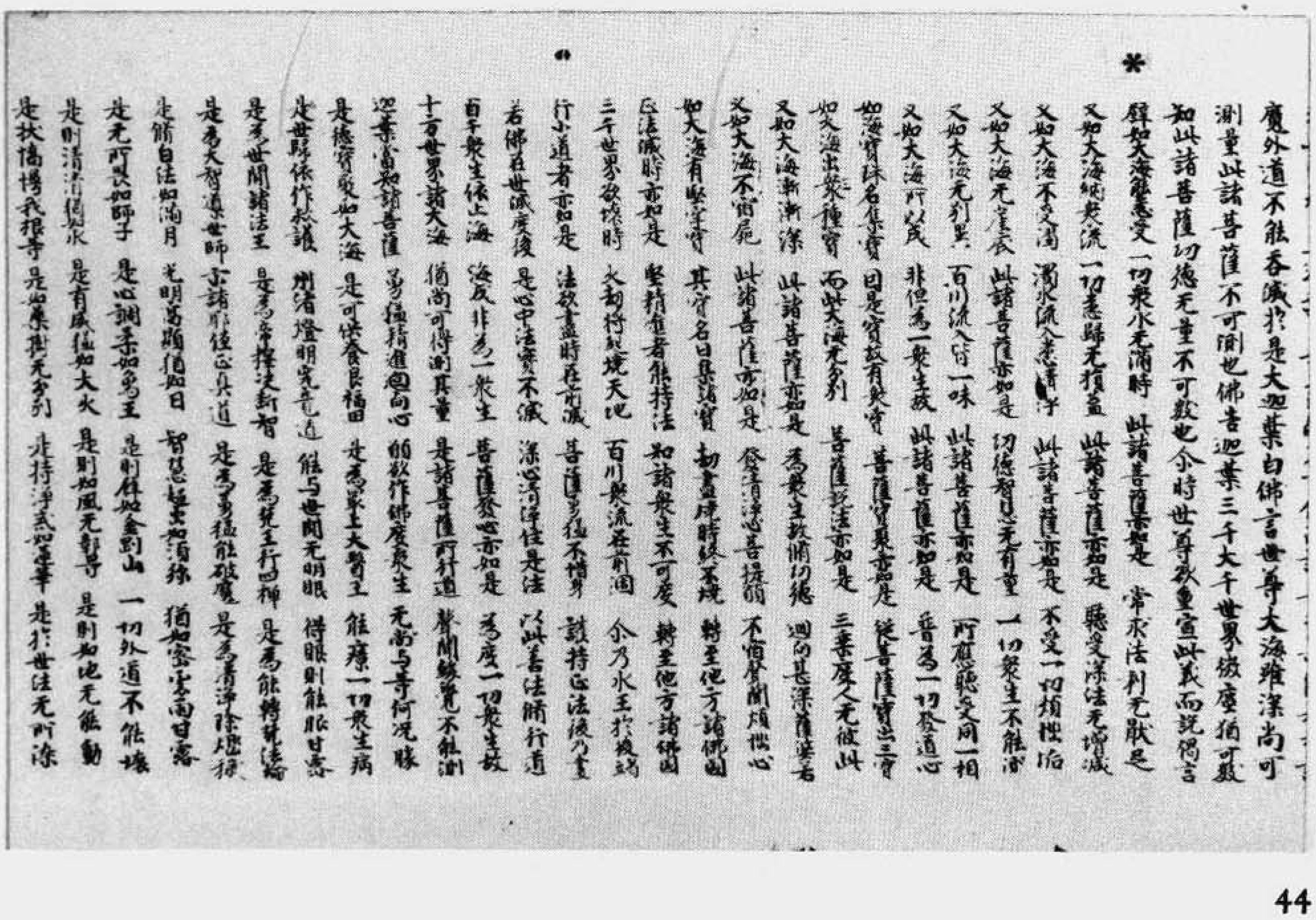


滅不復更起若未至即无生相若无住即住實相有實相亦无
有生若法无生則无去來今若无去來今者則從本以來性常
不生是名三世等空精進能令菩薩疾得受記梵天菩薩成就
如是法忍者能了達一切法无所捨是名檀波羅蜜了達一切法
无漏是名尸波羅蜜了達一切法无傷无恚是名羼提波羅蜜
了達一切法无所起是名毗梨耶波羅蜜了達一切法平等是名
禪波羅蜜了達一切法无所分別是名般若波羅蜜若菩薩
如是了達則於諸法无增无減无正无耶是菩薩雖亦施不求
果報雖持戒无所貪著雖忍辱知內外空雖精進知无起相雖
禪定无所依止雖行慧无所取相梵天菩薩成就如是法忍雖
亦現一切所行而无所染污是人得世間平等相不為利衰毀譽
稱譏苦樂之所傾動出過一切世間法故不自高不自下不喜不
慼不動不退无二心離諸緣得无二法為隨見二法衆生起大
悲心為其受身而教化之梵天是名第一牢強精進所謂得无
我空法而於衆生起大悲心為之受身說是牢強精進相時八
千菩薩得无生法忍佛為授記皆當得阿耨多羅三藐三菩
提各作異土得成佛道皆同一号堅精進
尒時大迦葉白佛言世尊譬如大龍若欲雨時雨於大海川
諸菩薩亦復如是以大法雨菩薩心佛言迦葉如汝所說諸大
龍王所以不雨閻浮提者非有慳也但以其地不堪受故所以者何
大龍所雨渧如車軸若其雨者是閻浮提及城邑聚落山林陂
池悉皆漂流如漂棗葉是故大龍不雨大雨於閻浮提如是迦
葉此諸菩薩所以不雨法雨於餘衆生者亦无慳心以其器不
堪受如是等法是故此諸菩薩但於甚深智慧无量大海菩薩
心中雨如是等不可思議无上法雨迦葉又如大海堪受大雨渧如
車軸不增不減此諸菩薩亦如是若於一劫若復百劫若聽若
說其法甚然不增不減迦葉又如大海百川衆流入其中者同一醎
味此諸菩薩亦復如是聞種種法種種議論皆能信解為一
空味迦葉又如大海澄淨无垢濁水流入即皆清淨此諸菩薩



*

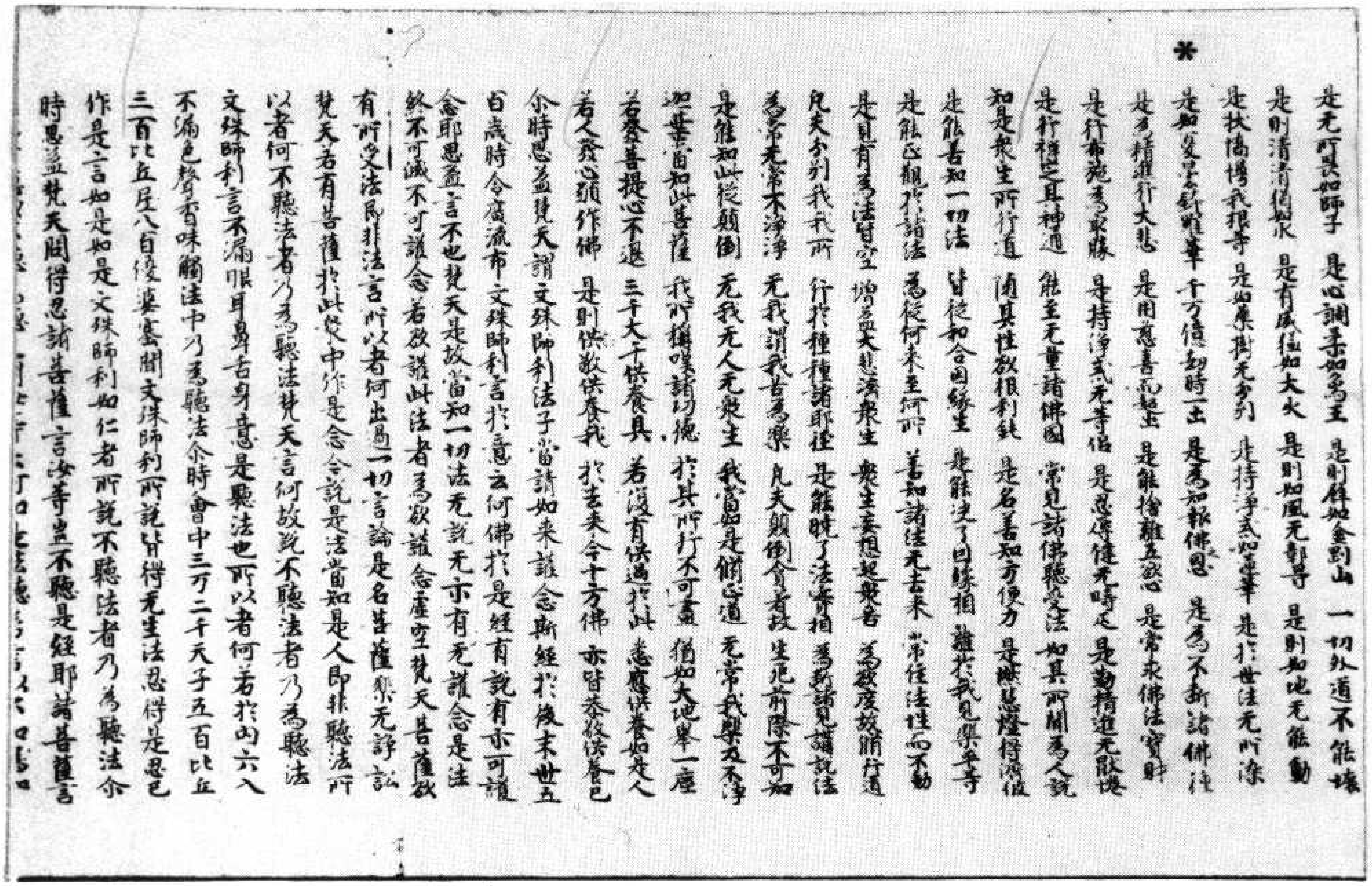
葉又如大海百川衆流入其中者同一鹹味此諸菩薩亦復如是聞種種法種種議論皆能信解爲一空味迦葉又如大海澄淨无垢濁水流入即皆清潔此諸菩薩亦復如是淨諸結根塵勞之垢迦葉又如大海甚深无底此諸菩薩亦復如是能思惟无量法故名爲甚深一切聲聞辟支佛不能測故名爲无底迦葉又如大海集无量水此諸菩薩亦復如是集无量法得无量智慧是故說諸菩薩心如大海迦葉又如大海積聚種種无量珍寶此諸菩薩亦復如是入種種法門集諸法寶種種行道出生无量法寶之聚迦葉又如大海有三種寶一者少價二者有價三者无價此諸菩薩所可說法亦復如是隨諸衆生根之利鈍令得解脫有以小乘而得解脫有以中乘而得解脫有以大乘而得解脫迦葉又如大海漸漸轉深此諸菩薩亦復如是向薩婆若漸漸轉深迦葉又如大海不宿死屍此諸菩薩亦復如是不宿聲聞辟支佛亦不宿慳貪毀戒瞋恚懈怠亂念愚癡之心亦不宿我人衆生之見迦葉又如劫盡燒時諸小陂池江河以次在前枯竭然後大海乃當消盡正法滅時亦復如是諸行小道正法先盡然後菩薩大海之心正法乃滅迦葉乃滅此諸菩薩寧失身命不捨正法決謂菩薩失正法耶勿造斯觀迦葉如彼大海有金剛珠名集諸寶乃至七日出時火至梵世而此寶珠不燒不失轉至他方大海之中若是寶珠在此世界世界燒者无有是處此諸菩薩亦復如是正法滅時七耶法出尒乃至於他方世界何等爲七一者外道論二者惡知識三者耶用道法四者相擾亂五者入耶見穢六者不脩福德七者无有得道此七惡出時是諸菩薩知諸衆生不可得度尒乃至於他方佛國不難見佛聞法教化衆生增長善根迦葉又如大海爲无量衆生之所依止此諸菩薩亦復如是衆生依止得三種樂人樂天樂涅槃之樂迦葉又如大海鹹不可飲此諸菩薩亦復如是諸魔外道不能吞噉於是大迦葉白佛言世尊大海雖深尚可測量此諸菩薩不可測也佛告迦葉三千大千世界微塵猶可數知此諸菩薩功德无量不可數也尒時世尊欲重宣此義而說偈言



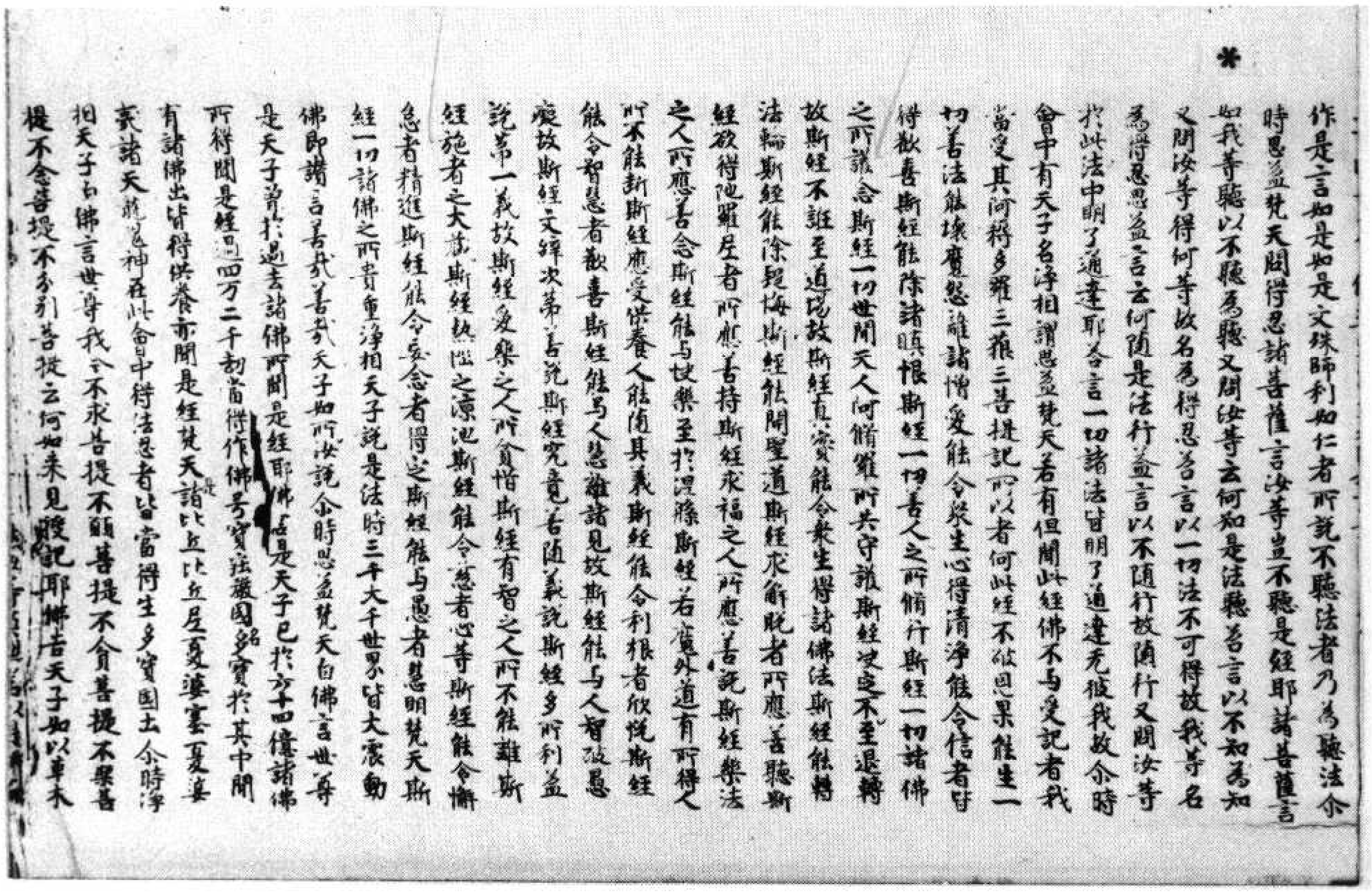
*

魔外道不能吞噉於是大迦葉白佛言世尊大海雖深尚可測量此諸菩薩不可測也佛告迦葉三千大千世界微塵猶可數知此諸菩薩功德无量不可數也尒時世尊欲重宣此義而說偈言

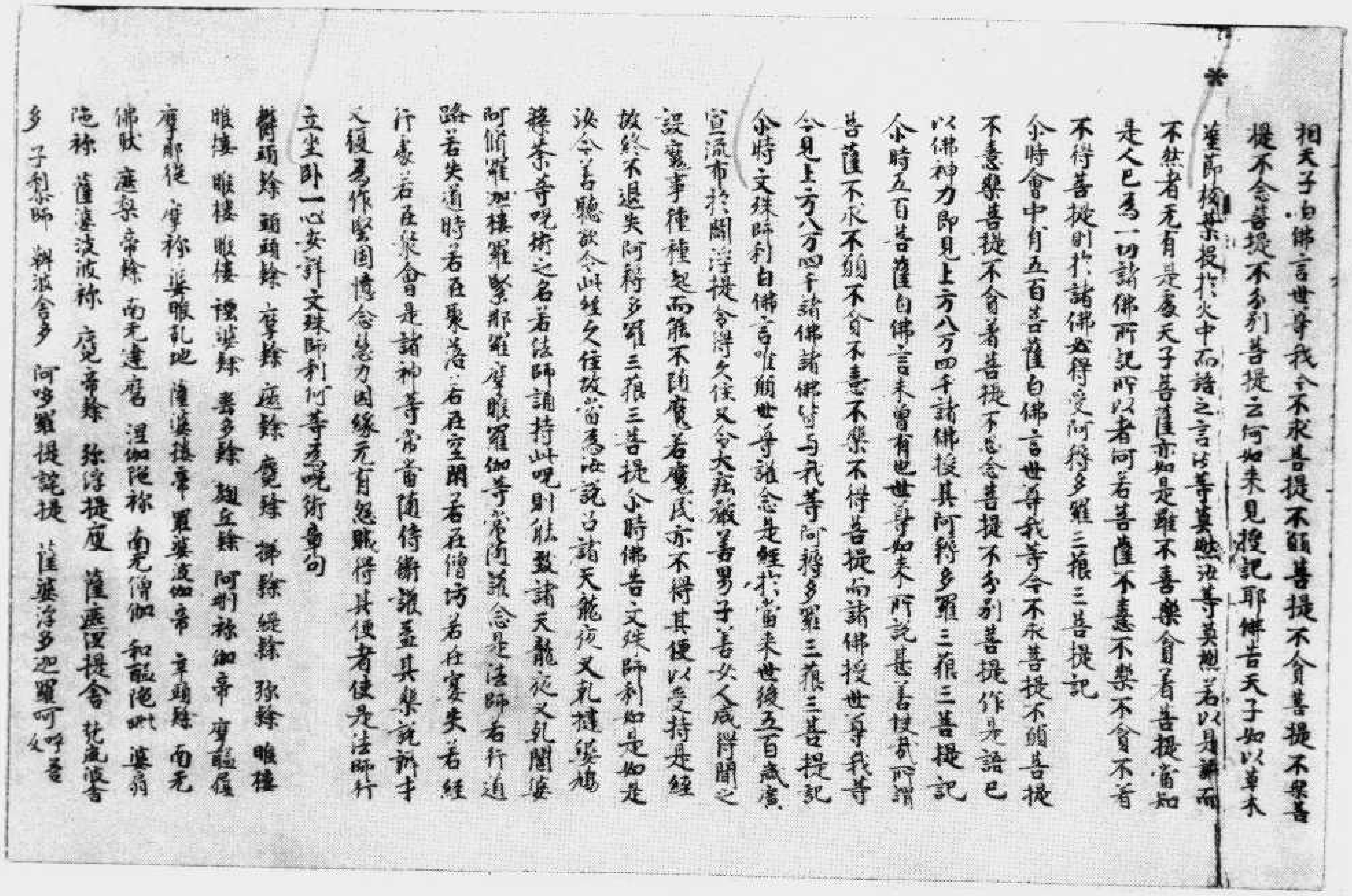
譬如大海能悉受　一切衆水无滿時　此諸菩薩亦如是　常求法利无猒足
又如大海納衆流　一切悉歸无損益　此諸菩薩亦如是　聽受深法无增減
又如大海不受濁　濁水流入悉清淨　此諸菩薩亦如是　不受一切煩惱垢
又如大海无崖底　此諸菩薩亦如是　功德智慧无有量　一切衆生不能測
又如大海无別異　百川流入皆一味　此諸菩薩亦如是　所有聽受同一相
又如大海所以成　非但爲一衆生故　此諸菩薩亦如是　普爲一切發道心
如海寶珠名集寶　因是寶故有衆寶　菩薩寶果亦如是　從菩薩寶出三寶
如大海出衆種寶　而此大海无分別　菩薩說法亦如是　三乘度人无彼此
又如大海漸漸深　此諸菩薩亦如是　爲衆生故脩功德　迴向甚深薩婆若
又如大海不宿屍　此諸菩薩亦如是　發清淨心善根脩　不宿聲聞煩惱心
如大海有堅牢寶　其寶名曰集諸寶　劫盡燒時終不燒　轉至他方諸佛國
正法滅時亦如是　堅精進者能持法　知諸衆生不可度　轉至他方諸佛國
三千世界劫燒時　火劫將起燒天地　百川衆流在前涸　尒乃水王於後竭
行小道者亦如是　法欲盡時在前滅　菩薩勇猛不惜身　護持正法後乃盡
若佛在世滅度後　是心中法實不滅　深心清淨住是法　以此善法脩行道
百千衆生依止海　海及非爲一衆生　菩薩發心亦如是　爲度一切衆生故
十方世界諸大海　猶尚可得測其量　是諸菩薩所行道　聲聞緣覺不能測
迦葉當知諸菩薩　勇猛精進回向心　能教作佛度衆生　无能与等何況勝
是德寶聚如大海　是可供養良福田　是爲衆生大醫王　能療一切衆生病
是世間依作救護　則諸燈明究竟道　能与世間无明眼　得眼則能服甘露
是爲世間諸法王　是爲常擇決斷智　是爲梵王行四禪　是爲能轉梵法輪
是爲大智導世師　示諸邪徑正真道　是爲勇猛能破魔　是爲清淨除塵穢
是脩白法如滿月　光明普照猶如日　智慧无量如須彌　猶如密雲雨甘露
是无所畏如師子　是心調柔如象王　是則堅如金剛山　一切外道不能壞
是則清淨猶如水　是有威德如大火　是則如風无罣礙　是則如地无能動
是拔憍慢我根等　是如虛空无分別　是持淨戒如蓮華　是於世法无所染



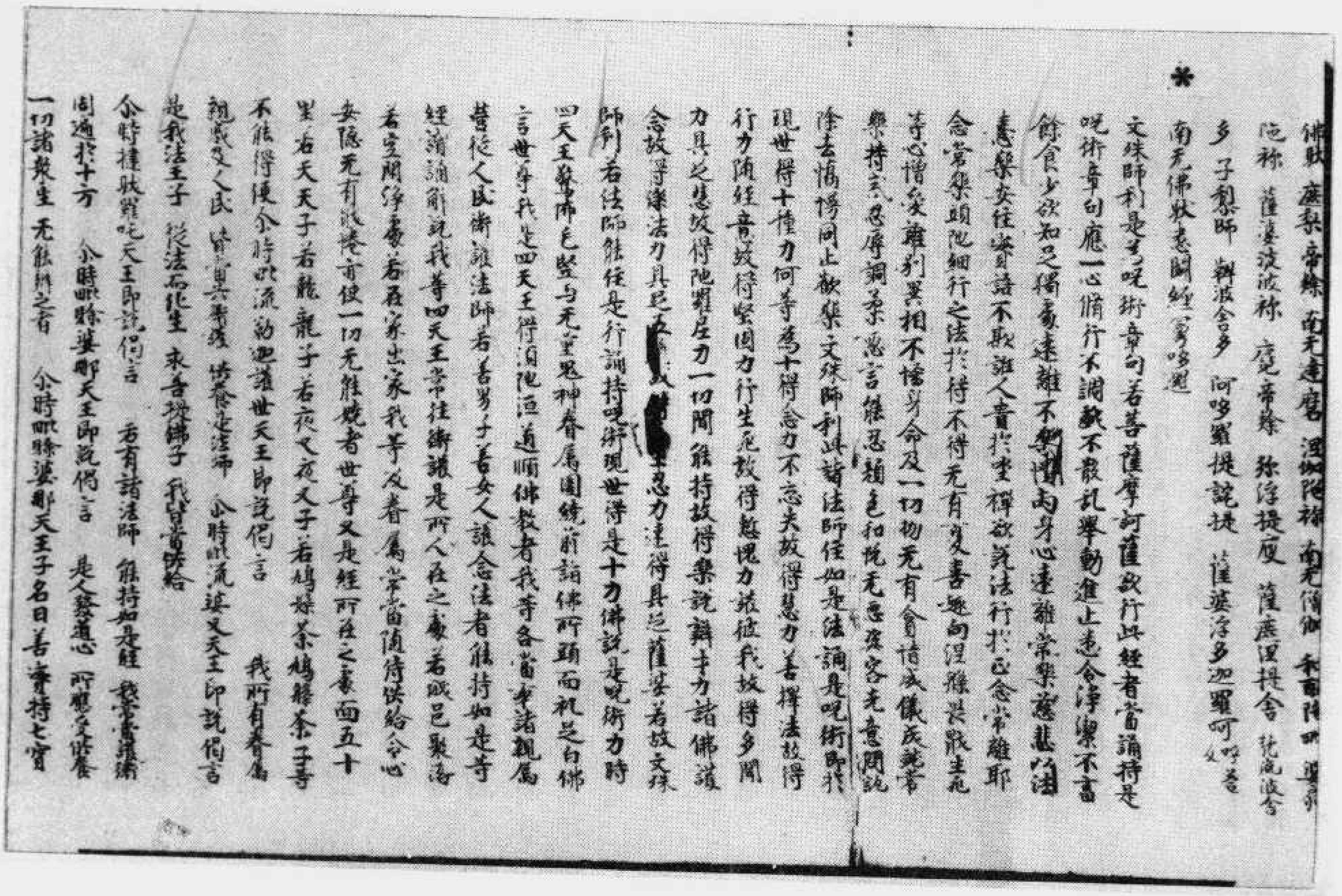
是无所畏如師子　是心調柔如象王　是則譬如金剛山　一切外道不能壞
是則清淨猶如水　是有威猛如大火　是則如風无鄣㝵　是則如地无能動
是拔憍慢我根本　是如巢樹无分別　是持淨戒如蓮華　是於世法无所染
是如優曇鉢羅華　千万億劫時一出　是為知報佛恩　是為不斷諸佛種
是多精進行大悲　是用慈喜乱憂出　是能捨離五欲心　是常求佛法寶財
是行布施為衆勝　是持淨戒无等侶　是忍辱健无時足　是勤精進无厭惓
是行禪定具神通　能至无量諸佛國　常見諸佛聽受法　如其所聞為人說
知是衆生所行道　隨其性欲根利鈍　是名善知方便力　是然慧燈得滅位
是能善知一切法　皆從和合因緣生　是能決了因緣相　離於我見衆生等
是能正觀於諸法　為從何來至何所　善知諸法无去來　常住法性而不動
是見有為法皆空　增益大悲済衆生　衆生妄想起衆苦　為欲度故脩行道
凡夫分別我我所　行於種種諸邪徑　是能曉了法實相　為斷諸見故說法
為常无常不淨淨　无我謂我苦為樂　凡夫顛倒貪著故　生死前際不可知
是能知此從顛倒　无我无人无衆生　我當為是脩正道　无常我樂及不淨
迦葉當知此菩薩　我所稱嘆諸功德　於其所行不可盡　猶如大地舉一塵
若發菩提心不退　三千大千供養具　若復有供過於此　恣應供養如是人
若人發心願作佛　是則供敬供養我　於去來今十方佛　亦皆恭敬供養已
尒時思益梵天謂文殊師利法子當請如來護念斯經於後末世五
百歲時令廣流布文殊師利言於意云何佛於是經有說有亦可護
念耶思益言不也梵天是故當知一切法无說无亦有无護念是法
終不可識不可護念若欲護此法者為欲護念虛空梵天菩薩欲
有所受法即非法言所以者何出過一切言論是名菩薩衆无諍訟
梵天若有菩薩於此衆中作是念今說是法當知是人即非聽法所
以者何不聽法者乃為聽法梵天言何故說不聽法者乃為聽法
文殊師利言不漏眼耳鼻舌身意是聽法也所以者何若於內六入
不漏色聲香味觸法中乃為聽法尒時會中三万二千天子五百比丘
三百比丘尼八百優婆塞闍文殊師利所說皆得无生法忍得是忍已
作是言如是如是文殊師利如仁者所說不聽法者乃為聽法尒
時思益梵天問得忍諸菩薩言汝等豈不聽是經耶諸菩薩言



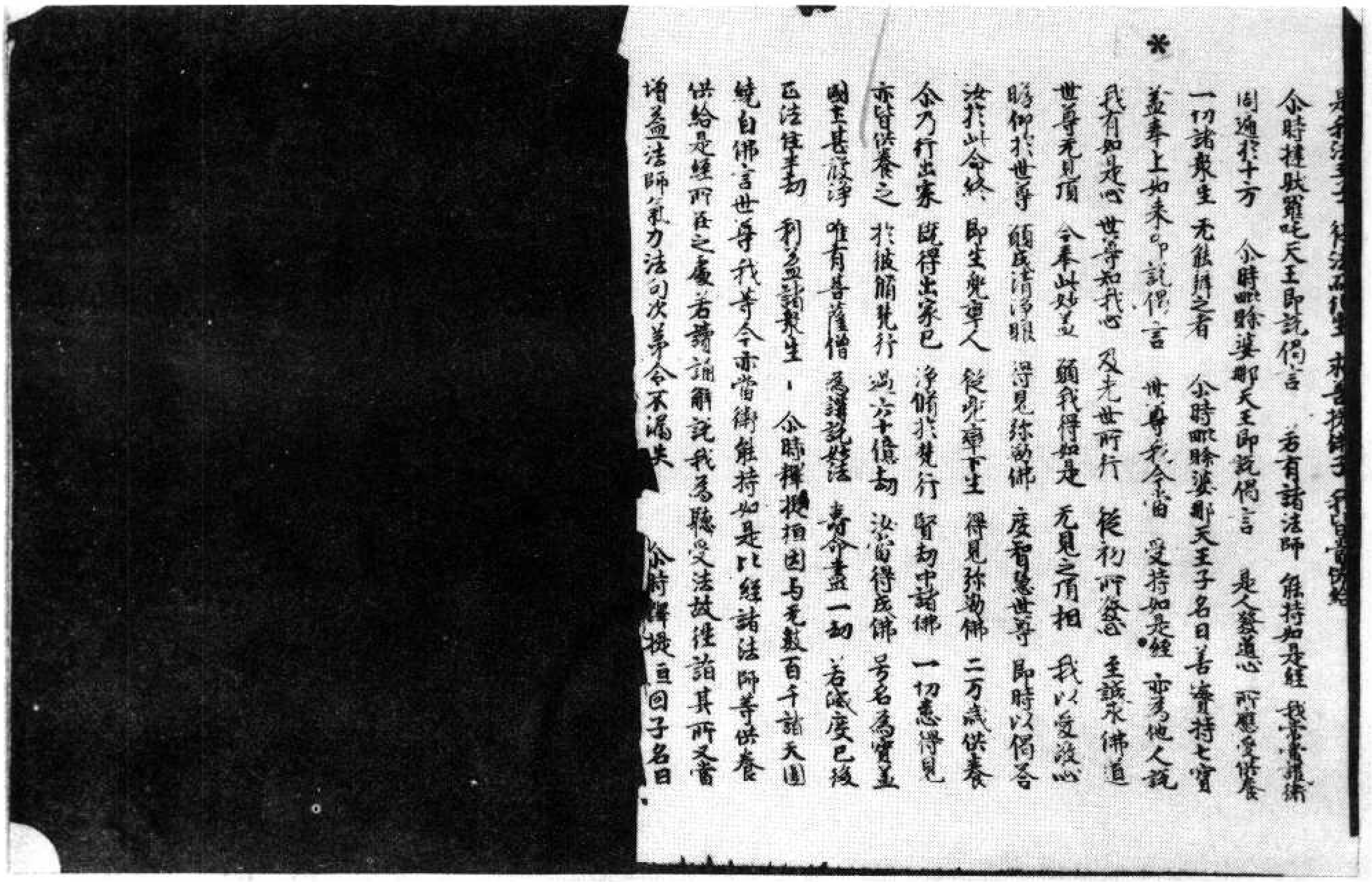
作是言如是如是文殊師利如仁者所說不聽法者乃為聽法尒
時思益梵天問得忍諸菩薩言汝等豈不聽是經耶諸菩薩言
如我等聽以不聽為聽又問汝等云何知是法聽答言以不知為知
又問汝等得何等故名為得忍答言以一切法不可得故我等名
為得忍思益言云何隨是法行答言以不隨行故隨行又問汝等
於此法中明了通達耶答言一切諸法皆明了通達无彼我故尒時
會中有天子名淨相謂思益梵天若有但聞此經佛不与受記者我
當受其阿耨多羅三藐三菩提記所以者何此經不從因果能生一
切善法能壞魔怨離諸憎愛能令衆生心得清淨能令信者皆
得歡喜斯經能除諸瞋恨斯經一切善人之所脩行斯經一切諸佛
之所護念斯經一切世間天人阿脩羅所共守護斯經決定不至退轉
故斯經不逆至道場故斯經真實能令衆生得諸佛法斯經能轉
法輪斯經能除疑悔斯經能開聖道斯經求解脫者所應善聽斯
經欲得陀羅尼者所應善持斯經求福之人所應善說斯經樂法
之人所應善念斯經能与世樂至於涅槃斯經若魔外道有所得人
所不能斷斯經應受供養人能隨其義斯經能令利根者欣悅斯經
能令智慧者歡喜斯經能為人悲離諸見故斯經能為人智破愚
癡故斯經文辞次第善說斯經究竟善隨義說斯經多所利益
說第一義故斯經受樂之人所貪惜斯經有智之人所不能離斯
經施者之大藏斯經熱惱之涼池斯經能令慈者心等斯經能令懈
怠者精進斯經能令妄念者得定斯經能与愚者慧明梵天斯
經一切諸佛之所貴重淨相天子說是法時三千大千世界皆大震動
佛即讚言善哉善哉天子如所汝說尒時思益梵天白佛言世尊
是天子曾於過去諸佛所聞是經耶佛言是天子已於六十四億諸佛
所得聞是經過四万二千劫當得作佛号寶莊嚴國名寶於其中間
有諸佛出皆得供養亦聞是經梵天諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷
及諸天龍鬼神在此會中得法忍者皆當得生多寶國土尒時淨
相天子白佛言世尊我今不求菩提不願菩提不貪菩提不樂菩
提不念菩提不分別菩提云何如来見授記耶佛告天子如以草木



相天子白佛言世尊我今不求菩提不願菩提不貪菩提不樂菩
提不念菩提不分別菩提云何如來見授記耶佛告天子如以草木
*
並即枝葉投於火中而語之言汝等莫燃汝等莫燃若以是語而
不然者无有是處天子菩薩亦如是雖不喜樂貪著菩提當知
是人已為一切諸佛所記所以者何若菩薩不喜不樂不貪不着
不得菩提則於諸佛而得受阿耨多羅三藐三菩提記
尒時會中有五百菩薩白佛言世尊我等今不求菩提不願菩提
不喜樂菩提不貪著菩提不念菩提不分別菩提作是語已
以佛神力即見上方八万四千諸佛授其阿耨多羅三藐三菩提記
尒時五百菩薩白佛言未曾有也世尊如來所說甚善快哉所謂
菩薩不求不願不貪不喜不樂不得菩提而諸佛授世尊我等
今見上方八万四千諸佛諸佛皆與我等阿耨多羅三藐三菩提記
尒時文殊師利白佛言唯願世尊護念是經於當來世後五百歲廣
宣流布於閻浮提令得久住又令大莊嚴善男子善女人咸得聞之
設魔事種種起而終不隨魔若魔民亦不得其便以受持是經
故終不退失阿耨多羅三藐三菩提尒時佛告文殊師利如是如是
汝今善聽欲令此經久住故當為汝說呪諸天龍夜叉乹闥婆鳩
槃荼等呪術之名若法師誦持此呪則能攝諸天龍夜叉乹闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等常隨護念是法師若行道
路若失道時若在聚落若在空閑若在僧坊若在宴寂若經
行處若在衆會是諸神等常當隨侍衛護益其樂說辯才
又復為作堅固憶念慧力因緣无有怨賊得其便者使是法師行
立坐臥一心安詳文殊師利何等為呪術章句
鬱頭除 頭頭除 摩除 瘦除 竟除 排除 綖除 弥除 睺樓
睺樓 睺樓 睺樓 禮婆除 婁多除 翅豆除 阿利称伽帝 摩醯羅
摩那徙 摩称 婆睺乱地 薩婆提帝 羅婆波伽帝 辛頭除 南无
佛馱 麼梨帝除 南无達磨 涅伽陀祢 南无僧伽 和醯陀吡 婆躬
陀祢 薩婆波波祢 麼竟帝除 弥淳提廋 薩廋履提舍 梵廋婆耆
多 子梨師 斛波舍多 阿吵羅提詑提 薩婆淳多迦羅呵 呼耆 文



佛馱 麼梨帝除 南无達磨 涅伽陀祢 南无僧伽 和醯陀吡 婆躬
陀祢 薩婆波波祢 麼竟帝除 弥淳提廋 薩廋履提舍 梵廋婆舍
多 子梨師 斛波舍多 阿吵羅提詑提 薩婆淳多迦羅呵 呼耆 文
*
南无佛馱盧闍經 寶哆邏
文殊師利是為呪術章句若菩薩摩訶薩欲行此經者當誦持是
呪術章句應一心脩行不調戲不散乱舉動進止志念淨潔不貪
飲食少欲知足獨處遠離不樂憒閙身心遠離常樂寂靜諸
惡樂安住實語不取他人貴於坐禪欲聞法行於正念常離耶
念常樂頭陀細行之法於得不得无有憂喜趣向涅槃畏厭生死
等心憎愛離利異相不惜身命及一切物无有貪情威儀庠序常
樂持戒忍辱調柔惡言能忍顏色和悅无恚瞋容无意閑說
除去憒閙同止歡樂文殊師利此諸法師住如是法誦是呪術即於
現世得十種力何等為十得念力不忘失故得慧力善擇法故得
行力隨經音故得堅固力行生死故得慙愧力遠離我故得多聞
力具足慧故得陁羅尼力一切聞能持故得樂說辯才力諸佛護
念故得淨法力具足[illegible]忍力淨得具足薩婆若故文殊
師利若法師能住是行誦持呪術現世得是十力佛說是呪術力時
四天王歡喜踊躍身毛豎与无量鬼神眷屬圍繞前詣佛所頭面礼足白佛
言世尊我是四天王得須陁洹道順佛教者我等各當率諸親屬
營從人民衛護法師若善男子善女人誦念法者能持如是等
經讀誦解說我等四天王常往衛護是所人在之處若城邑聚落
若空閑靜處若在家出家我等及眷屬常當隨侍供給令心
安隱无有恐怖亦使一切无能嬈者世尊又是經所在之處西五十
里若天天子若龍龍子若夜叉夜叉子若鳩槃荼鳩槃荼子等
不能得便尒時毗流勒迦護世天王即說偈言　我所有眷屬
親戚及人民　皆悉共奉敬　供養是法師　尒時毗流波叉天王即說偈言
是我法王子　從法而化生　承吾攝佛子　我皆當供給
尒時提頭賴吒天王即說偈言　若有諸法師　能持如是經　我常當擁護
周遍於十方　尒時毗除婆耶天王即說偈言　是人發道心　所願受供養
一切諸衆生　无能嬈之者　尒時毗除婆耶天王子名曰善賁持七寶


[illegible]

爾時提頭賴吒天王即說偈言　若有諸法師　能持如是經　我常當擁衛

周遍於十方　爾時毗睒婆鄯天王即說偈言　是人發道心　所應受供養

一切諸衆生　无能轉之者　爾時毗睒婆鄯天王子名曰善濟持七寶

蓋奉上如來即說偈言　世尊我今當　受持如是經　亦爲他人說

我有如是心　世尊知我心　及先世所行　從初所發心　至誠求佛道

世尊无見頂　今奉此妙蓋　願我得如是　无見之頂相　我以愛敬心

瞻仰於世尊　願成清淨眼　得見弥勒佛　度智慧世尊　即時以偈答

汝於此命終　即生兜率天　從兜率下生　得見弥勒佛　二万歲供養

令乃行出家　既得出家已　淨修於梵行　賢劫中諸佛　一切悉得見

亦皆供養之　於彼脩梵行　過六十億劫　汝當得成佛　号名爲寶蓋

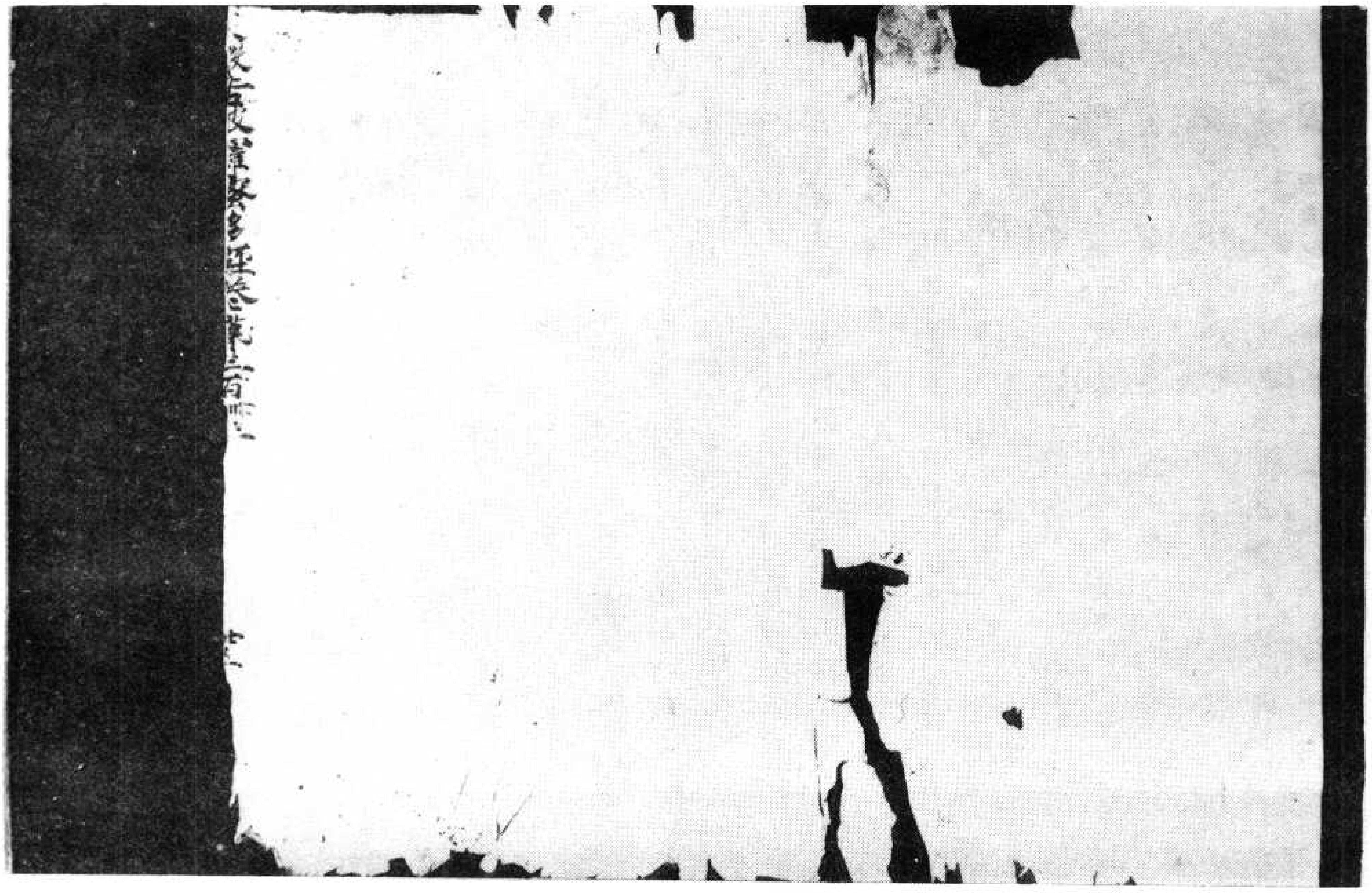
國土甚嚴淨　唯有菩薩僧　爲諸說妙法　壽命盡一劫　若滅度已後

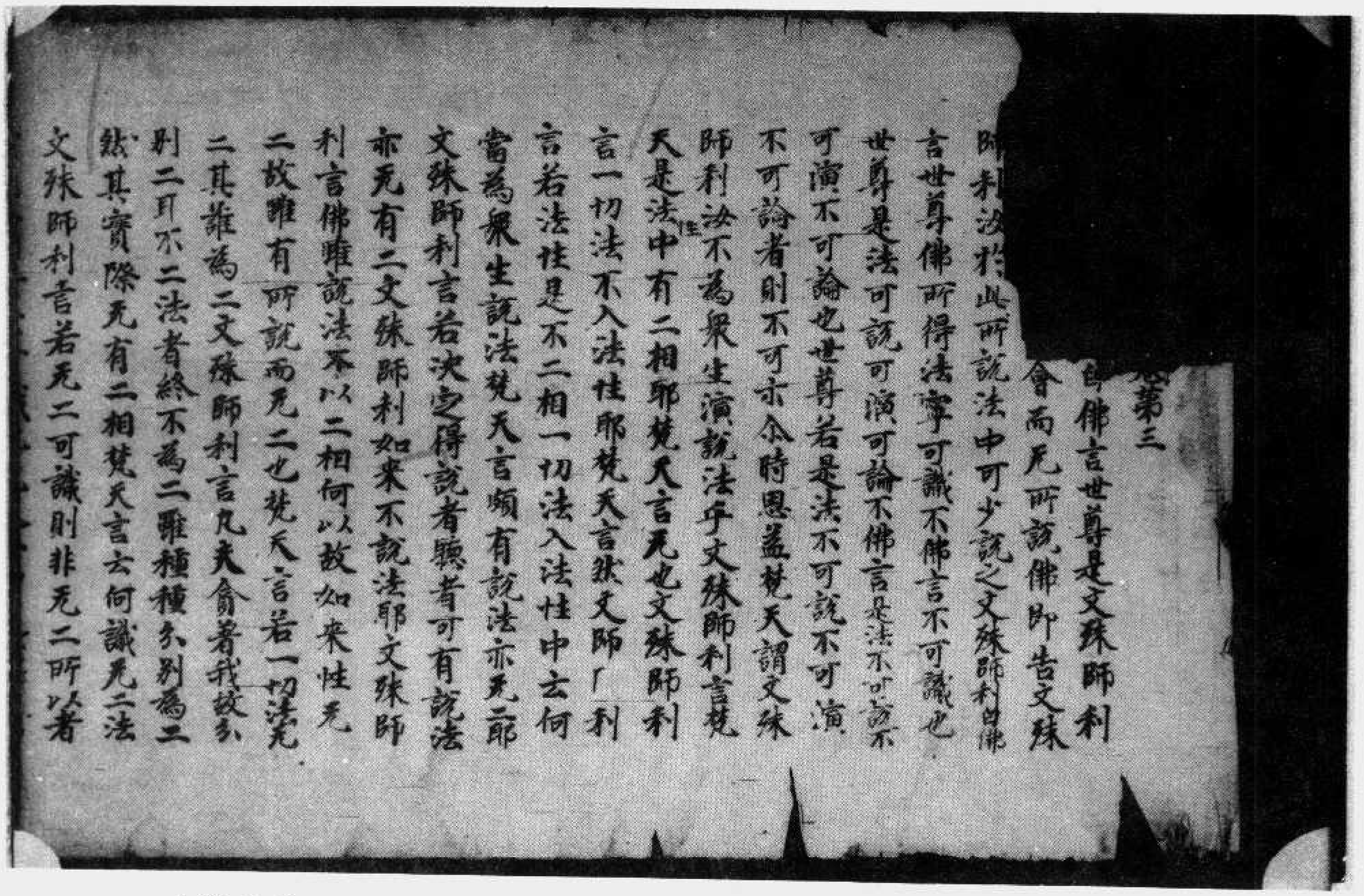
正法住半劫　利益諸衆生　爾時釋提桓因与无數百千諸天圍

繞白佛言世尊我等今亦當衛能持如是比經諸法師等供養

供給是經所在之處若有讀誦解說我爲聽受法故往詣其所又當

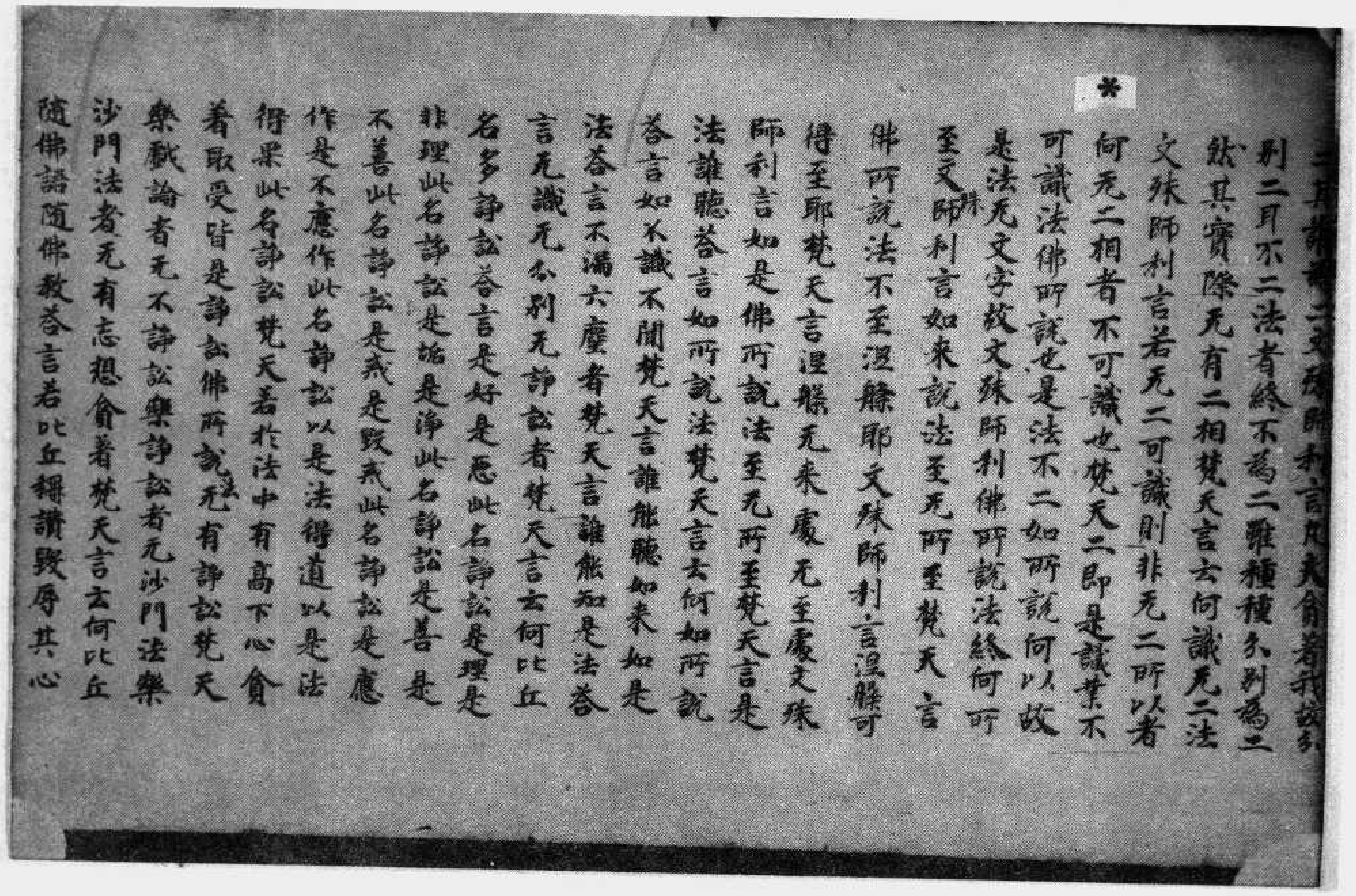
增益法師氣力法句次第令不漏失　爾時釋提桓因子名曰


[illegible]

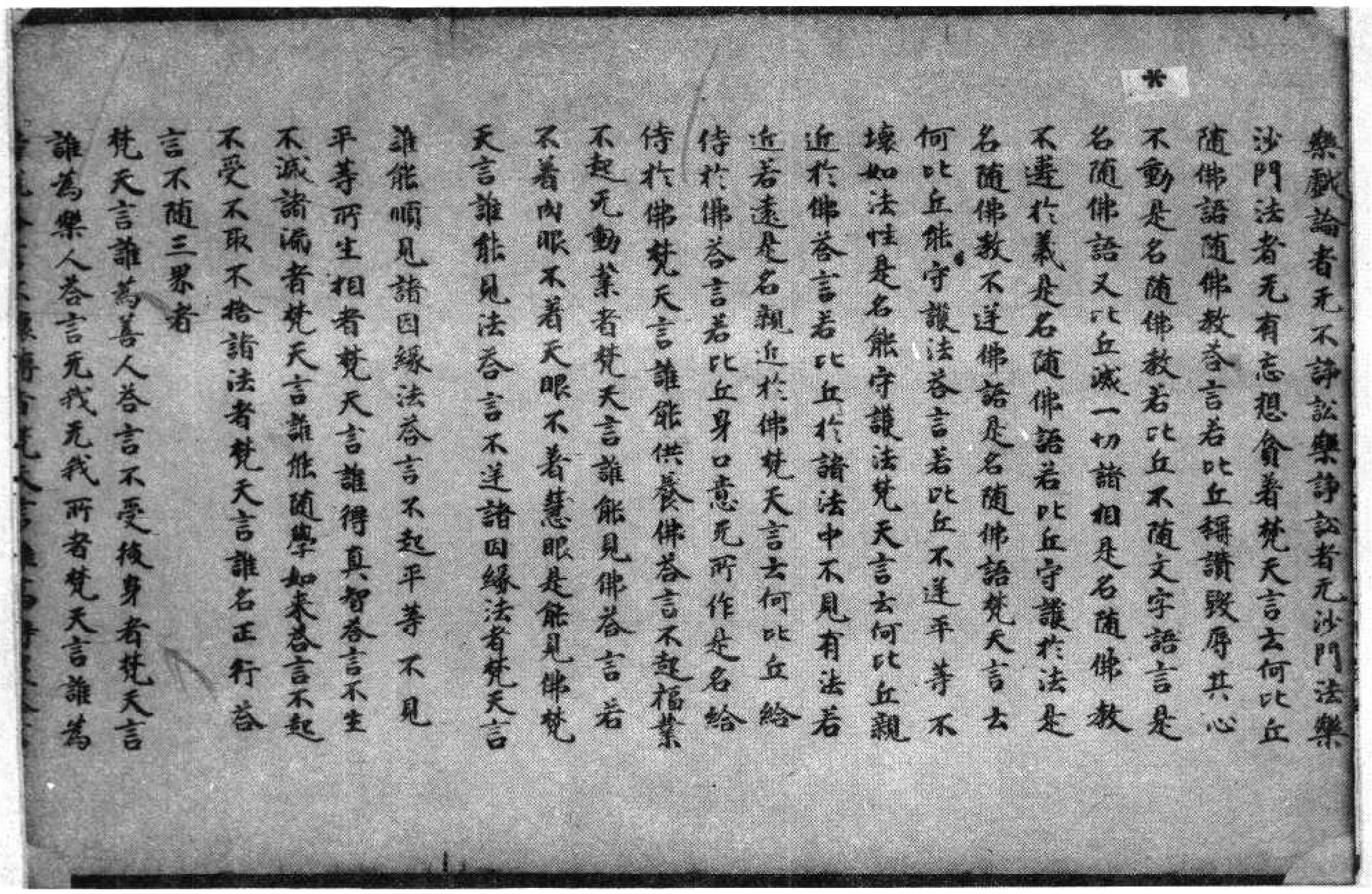


第三
白佛言世尊是文殊師利
會而无所說佛即告文殊
師利汝於此所說法中可少說之文殊師利白佛
言世尊佛所得法寧可識不佛言不可識也
世尊是法可說可演可論不佛言是法不可說不
可演不可論也世尊若是法不可說不可演
不可論者則不可示尒時思益梵天謂文殊
師利汝不爲衆生演說法乎文殊師利言梵
天是法（住）中有二相耶梵天言无也文殊師利
言一切法不入法性耶梵天言然文師「利
言若法性是不二相一切法入法性中云何
當爲衆生說法梵天言頗有說法亦无耶
文殊師利言若決定得說者聽者可有說法
亦无有二文殊師利如來不說法耶文殊師
利言佛雖說法不以二相何以故如來性无
二故雖有所說而无二也梵天言若一切法无
二其誰爲二文殊師利言凡夫貪著我故分
別二耳不二法者終不爲二雖種種分別爲二
然其實際无有二相梵天言云何識无二法
文殊師利言若无二可識則非无二所以著

北四二四號（往二十二）思益梵天所問經卷第三談論品第七志大乘品第十



師利言凡夫貪著我故分
別二耳不二法者終不爲二雖種種分別爲二
然其實際无有二相梵天言云何識无二法
文殊師利言若无二可識則非无二所以者
何无二相者不可識也梵天二即是識業不
可識法佛所說也是法不二如所說何以故
是法无文字故文殊師利佛所說法終何所
至文（殊）師利言如來說法至无所至梵天言
佛所說法不至涅槃耶文殊師利言涅槃可
得至耶梵天言涅槃无來處无至處文殊
師利言如是佛所說法至无所至梵天言是
法誰聽答言如所說法梵天言云何如所說
答言如不識不聞梵天言誰能聽如來如是
法答言不漏六塵者梵天言誰能知是法答
言无識无分別无諍訟者梵天言云何比丘
名多諍訟答言是好是惡此名諍訟是理是
非理此名諍訟是垢是淨此名諍訟是善是
不善此名諍訟是戒是毀戒此名諍訟是應
作是不應作此名諍訟以是法得道以是法
得果此名諍訟梵天若於法中有高下心貪
著取受皆是諍訟佛所說（法）无有諍訟梵天
樂戲論者无不諍訟樂諍訟者无沙門法樂
沙門法者无有志想貪著梵天言云何比丘
隨佛語隨佛教答言若比丘稱讚毀辱其心

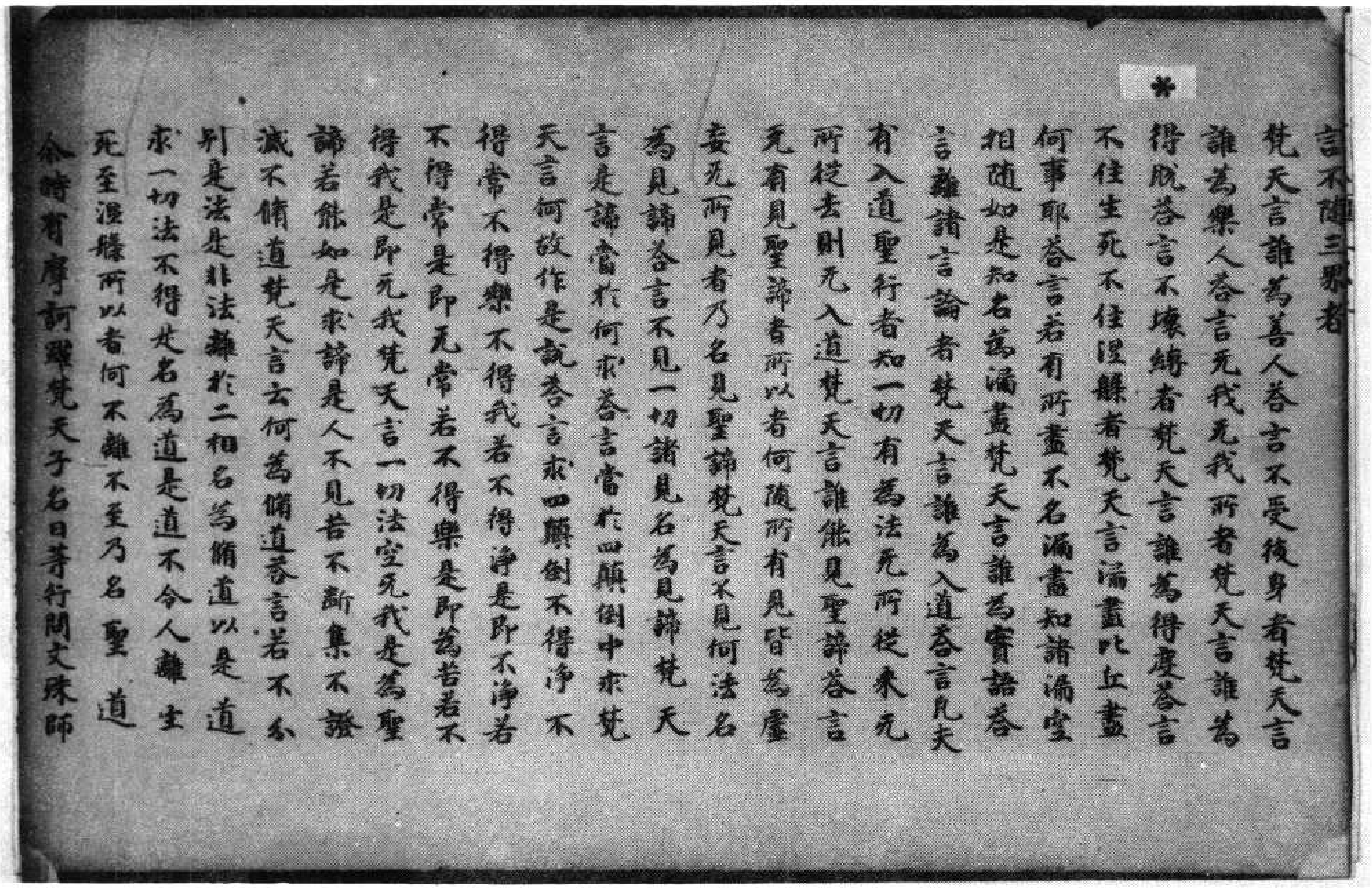


*

樂戲論者无不諍訟樂諍訟者无沙門法樂沙門法者无有忘想貪着梵天言云何比丘隨佛語隨佛教荅言若比丘稱讃毀辱其心不動是名隨佛教若比丘不隨文字語言是名隨佛語又比丘滅一切諸相是名隨佛教不違於義是名隨佛語若比丘守護於法是名隨佛教不逆佛語是名隨佛語梵天言云何比丘能守護法荅言若比丘不逆平等不壞如法性是名能守護法梵天言云何比丘親近於佛荅言若比丘於諸法中不見有法若近若遠是名親近於佛梵天言云何比丘給侍於佛荅言若比丘身口意无所作是名給侍於佛梵天言誰能供養佛荅言不起福業不起无動業者梵天言誰能見佛荅言若不着肉眼不着天眼不着慧眼是能見佛梵天言誰能見法荅言不逆諸因緣法者梵天言

誰能順見諸因緣法荅言不起平等不見平等所生相者梵天言誰得真智荅言不生不滅諸流者梵天言誰能隨學如來荅言不起不受不取不捨諸法者梵天言誰名正行荅言不隨三界者

梵天言誰爲善人荅言不受後身者梵天言誰爲樂人荅言无我无我所者梵天言誰爲

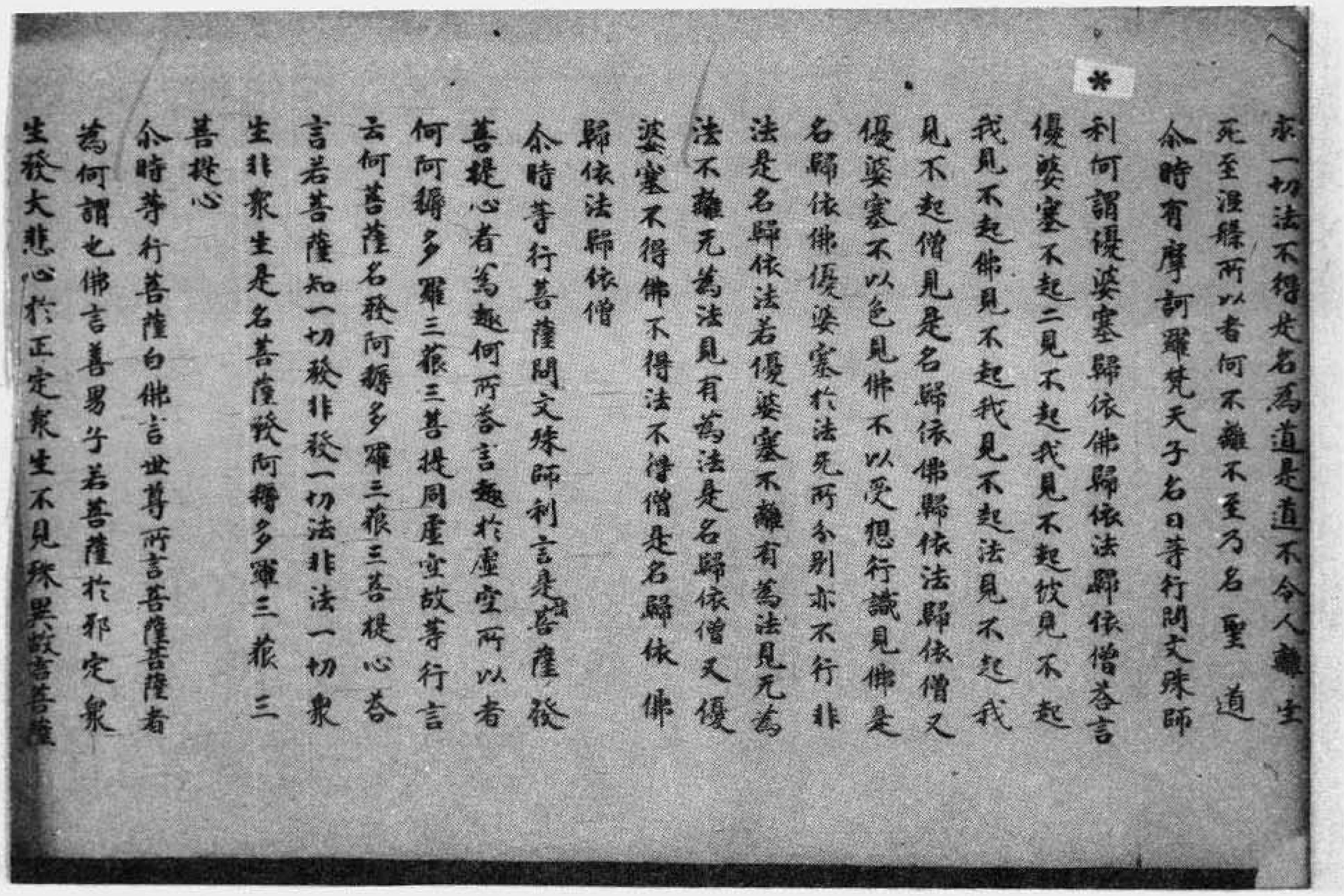


*

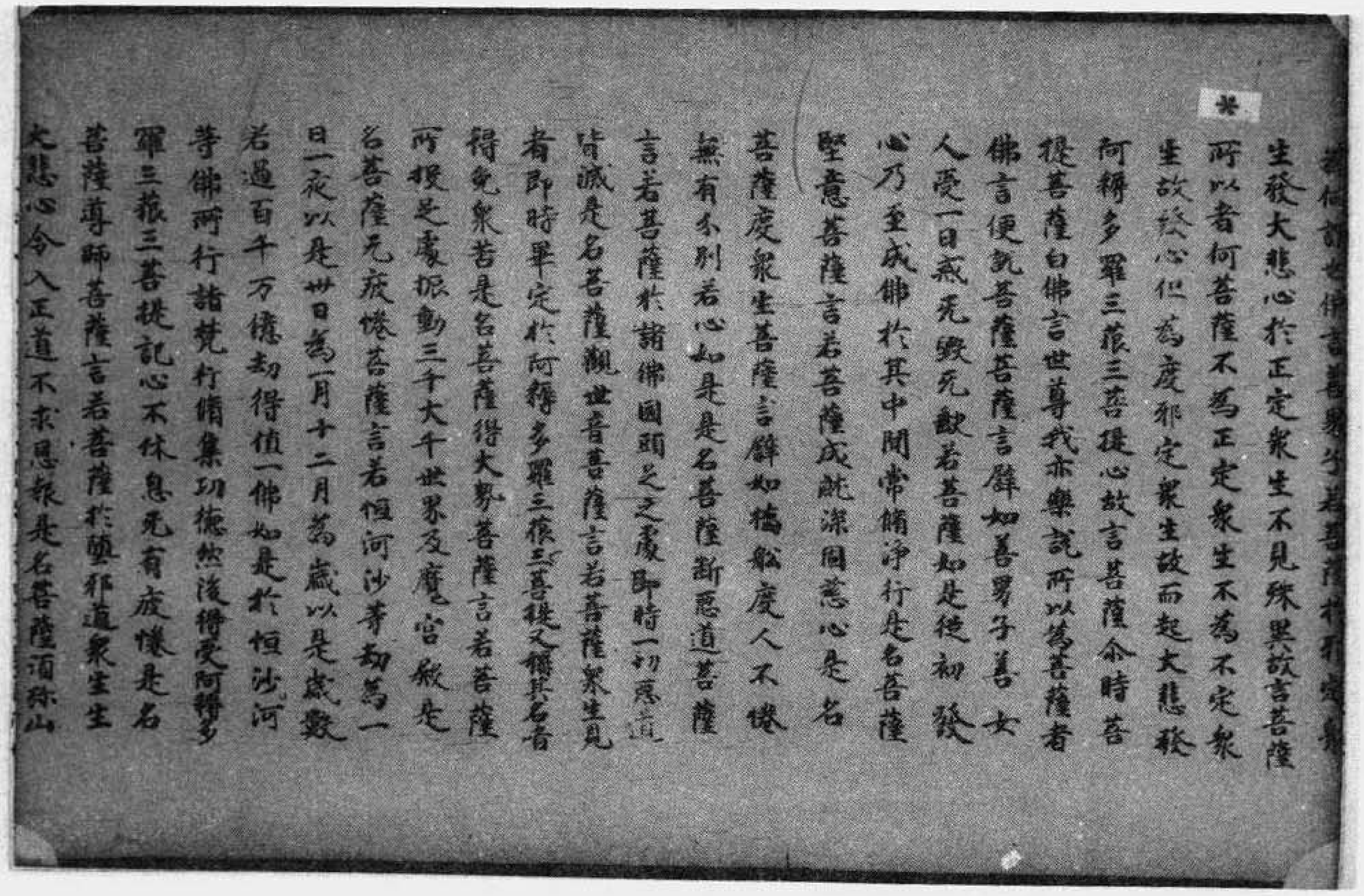
言不隨三界者

梵天言誰爲善人荅言不受後身者梵天言誰爲樂人荅言无我无我所者梵天言誰爲得脫荅言不壞縛者梵天言誰爲得度荅言不住生死不住涅槃者梵天言漏盡比丘盡何事耶荅言若有所盡不名漏盡知諸漏空相隨如是知名爲漏盡梵天言誰爲實語荅言離諸言論者梵天言誰爲入道荅言凡夫有入道聖行者知一切有爲法无所從來无所從去則无入道梵天言誰能見聖諦荅言无有見聖諦者所以者何隨所有見皆爲虛妄无所見者乃名見聖諦梵天言不見何法名爲見諦荅言不見一切諸見名爲見諦梵天言是諦當於何求荅言當於四顛倒中求梵天言何故作是說荅言求四顛倒不得淨不得常不得樂不得我若不得淨是即不淨若不得常是即无常若不得樂是即爲苦若不得我是即无我梵天言一切法空无我是爲聖諦若能如是求諦是人不見苦不斷集不證滅不脩道梵天言云何爲脩道荅言若不分別是法是非法離於二相名爲脩道以是道求一切法不得是名爲道是道不令人離生死至涅槃所以者何不離不至乃名聖道

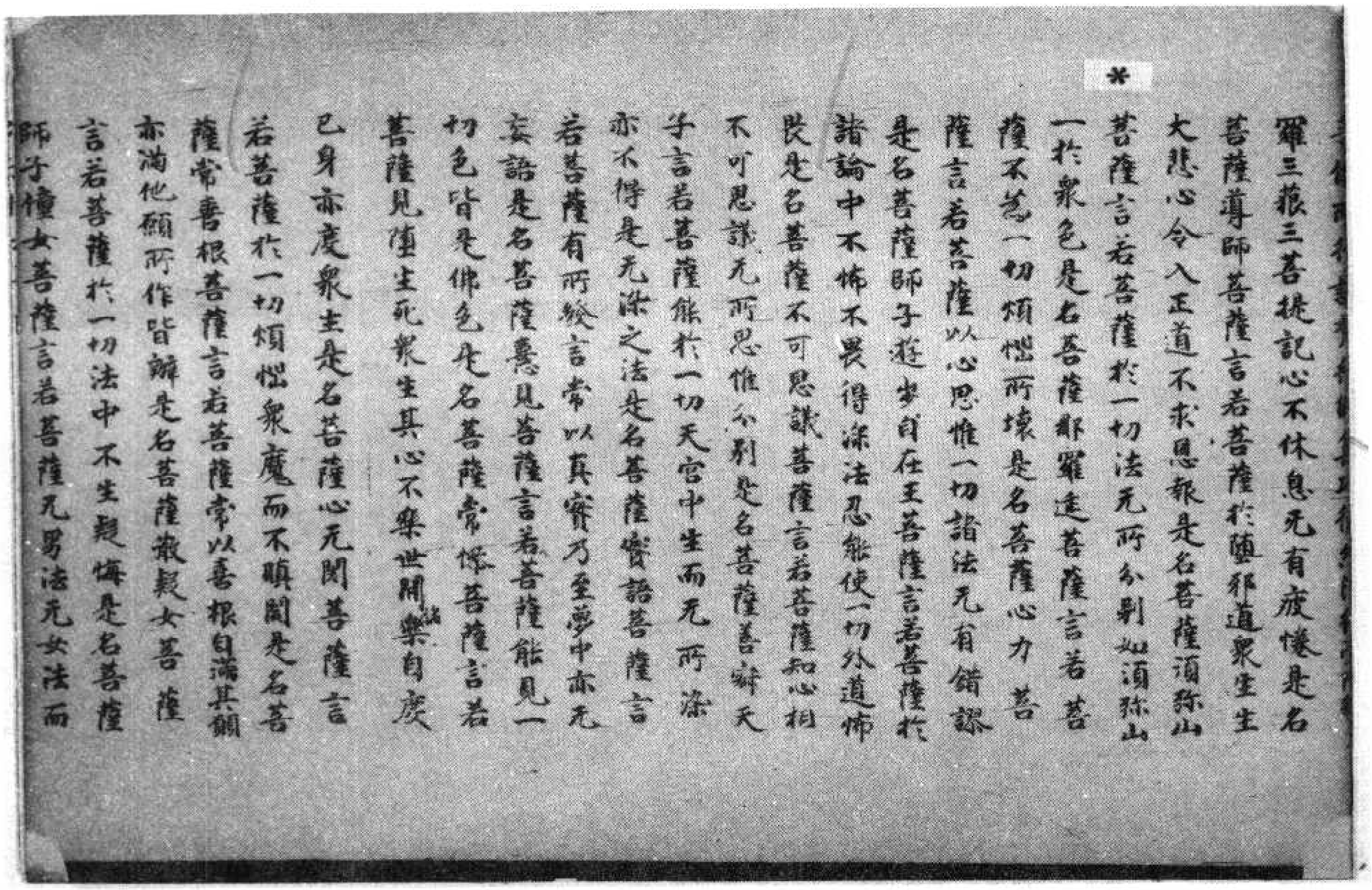
尒時有摩訶羅梵天子名曰等行問文殊師



求一切法不得是名為道是道不令人離生
死至涅槃所以者何不離不至乃名聖道
尒時有摩訶羅梵天子名曰等行問文殊師
利何謂優婆塞歸依佛歸依法歸依僧答言
優婆塞不起二見不起我見不起彼見不起
我見不起佛見不起我見不起法見不起我
見不起僧見是名歸依佛歸依法歸依僧又
優婆塞不以色見佛不以受想行識見佛是
名歸依佛優婆塞於法无所分別亦不行非
法是名歸依法若優婆塞不離有為法見无為
法不離无為法見有為法是名歸依僧又優
婆塞不得佛不得法不得僧是名歸依佛
歸依法歸依僧
尒時等行菩薩問文殊師利言是菩薩發
菩提心者為趣何所答言趣於虛空所以者
何阿耨多羅三藐三菩提同虛空故等行言
云何菩薩名發阿耨多羅三藐三菩提心答
言若菩薩知一切發非發一切法非法一切衆
生非衆生是名菩薩發阿耨多羅三藐三
菩提心
尒時等行菩薩白佛言世尊所言菩薩菩薩者
為何謂也佛言善男子若菩薩於邪定衆
生發大悲心於正定衆生不見殊異故言菩薩

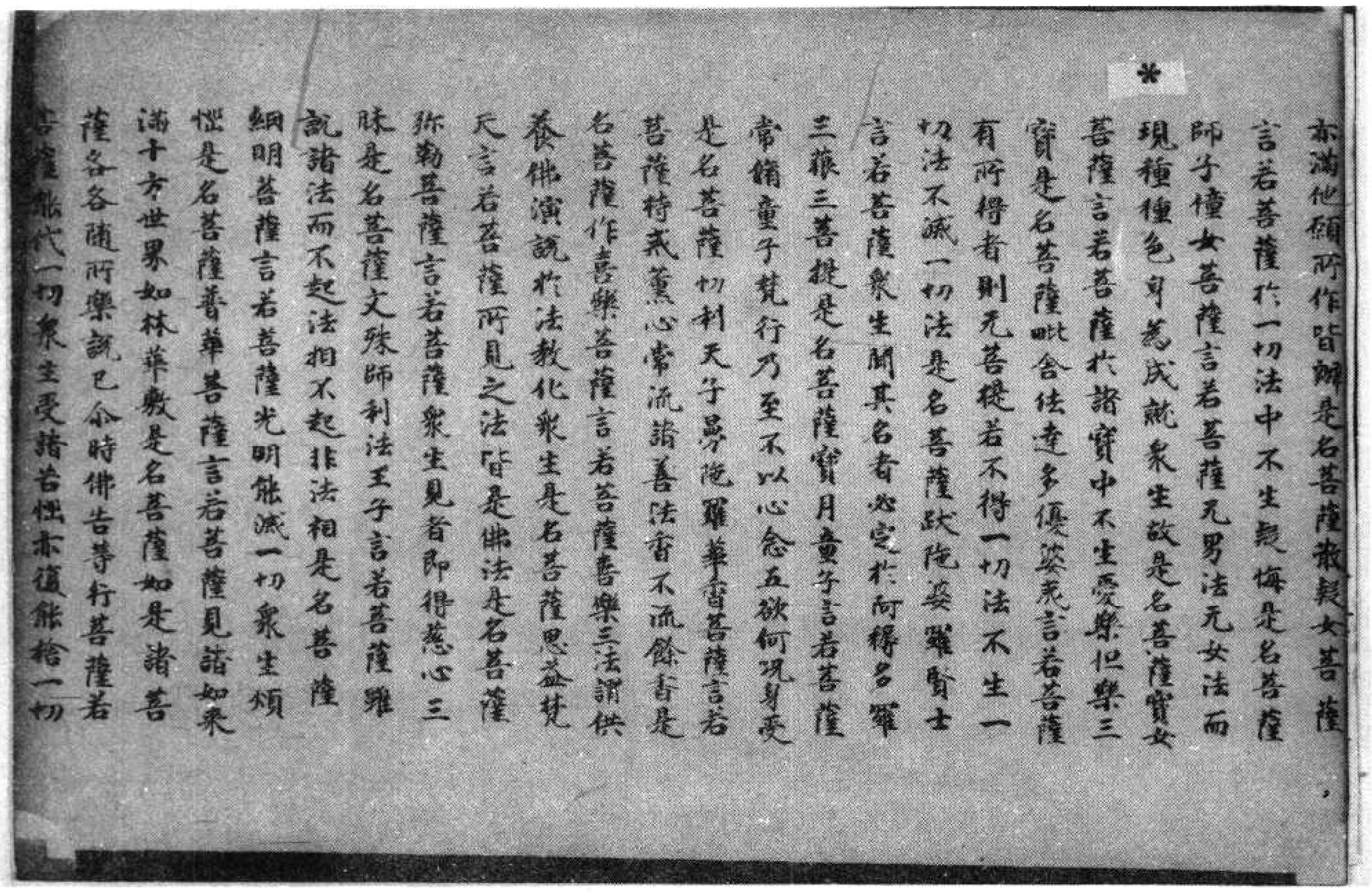


為何謂也佛言善男子若菩薩於邪定衆
生發大悲心於正定衆生不見殊異故言菩薩
所以者何菩薩不為正定衆生不為不定衆
生故發心但為度邪定衆生故而起大悲發
阿耨多羅三藐三菩提心故言菩薩尒時菩
提菩薩白佛言世尊我亦樂說所以為菩薩者
佛言便說菩薩菩薩言譬如善男子善女
人受一日戒无毀无缺若菩薩如是從初發
心乃至成佛於其中間常脩淨行是名菩薩
堅意菩薩言若菩薩成就深固慈心是名
菩薩度衆生菩薩言譬如橋船度人不倦
無有分別若心如是是名菩薩斷惡道菩薩
言若菩薩於諸佛國頭之之處即時一切惡道
皆滅是名菩薩觀世音菩薩言若菩薩衆生見
者即時畢定於阿耨多羅三藐三菩提又稱其名者
得免衆苦是名菩薩得大勢菩薩言若菩薩
所投足處振動三千大千世界及魔宮殿是
名菩薩无疲惓菩薩言若恒河沙等劫為一
日一夜以是卅日為一月十二月為歲以是歲數
若過百千万億劫得值一佛如是於恒沙河
等佛所行諸梵行脩集功德然後得受阿耨多
羅三藐三菩提記心不休息无有疲惓是名
菩薩導師菩薩言若菩薩於墮邪道衆生生
大悲心令入正道不求恩報是名菩薩須弥山



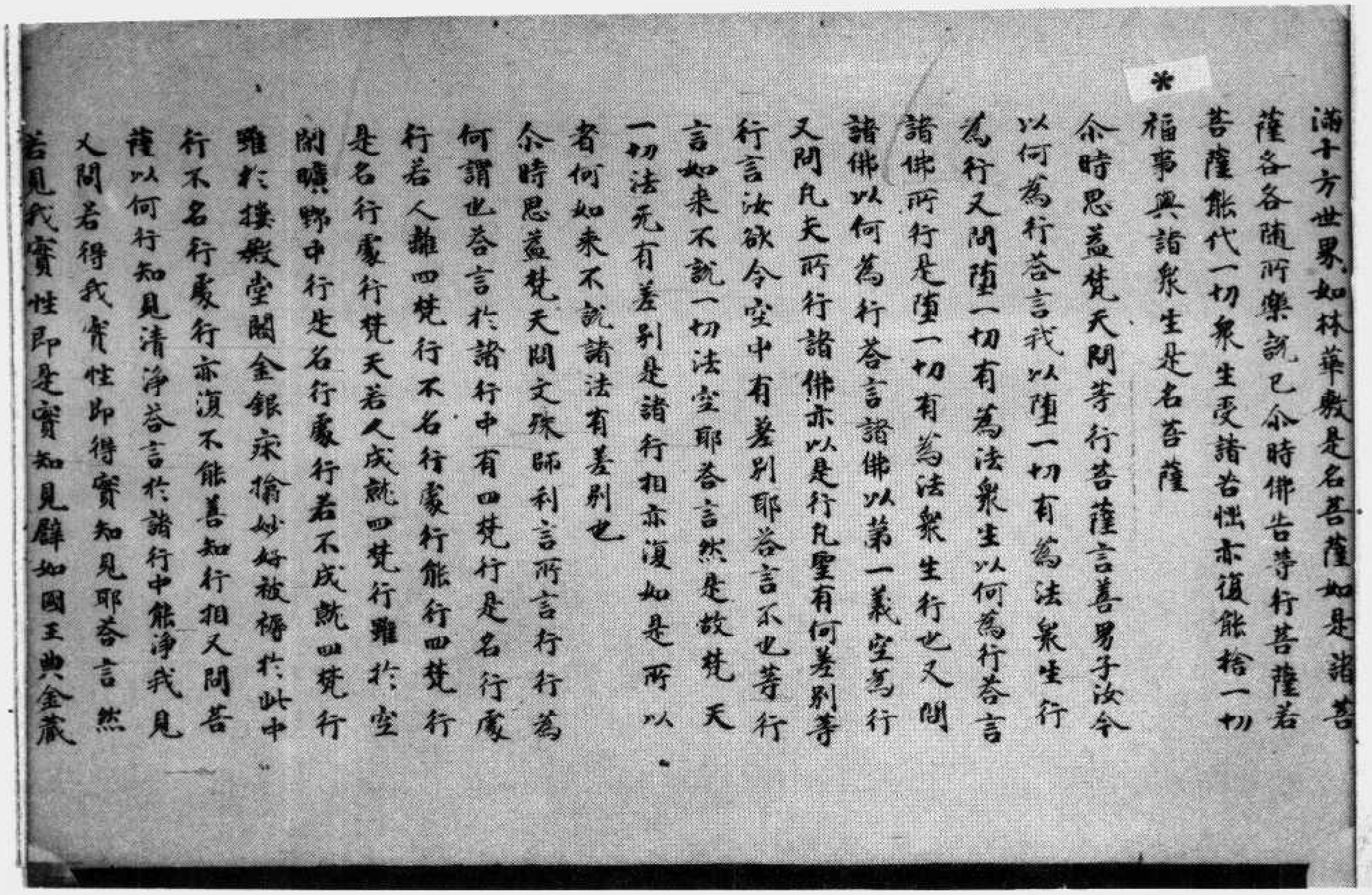
*

羅三藐三菩提記心不休息无有疲惓是名菩薩導師菩薩言若菩薩於墮邪道衆生生大悲心令入正道不求恩報是名菩薩須弥山菩薩言若菩薩於一切法无所分別如須弥山一於衆色是名菩薩那羅延菩薩言若菩薩不爲一切煩惱所壞是名菩薩心力菩薩言若菩薩以心思惟一切諸法无有錯謬是名菩薩師子遊步自在王菩薩言若菩薩於諸論中不怖不畏得深法忍能使一切外道怖畏是名菩薩不可思議菩薩言若菩薩知心相不可思議无所思惟分別是名菩薩善解天子言若菩薩能於一切天宮中生而无所染亦不得是无染之法是名菩薩實語菩薩言若菩薩有所發言常以真實乃至夢中亦无妄語是名菩薩憙見菩薩言若菩薩能見一切色皆是佛色是名菩薩常憐菩薩言若菩薩見墮生死衆生其心不樂世間樂自度己身亦度衆生是名菩薩心无閡菩薩言若菩薩於一切煩惱衆魔而不瞋閡是名菩薩常善根菩薩言若菩薩常以善根自滿其願亦滿他願所作皆辦是名菩薩散疑女菩薩言若菩薩於一切法中不生疑悔是名菩薩師子幢女菩薩言若菩薩无男法无女法而

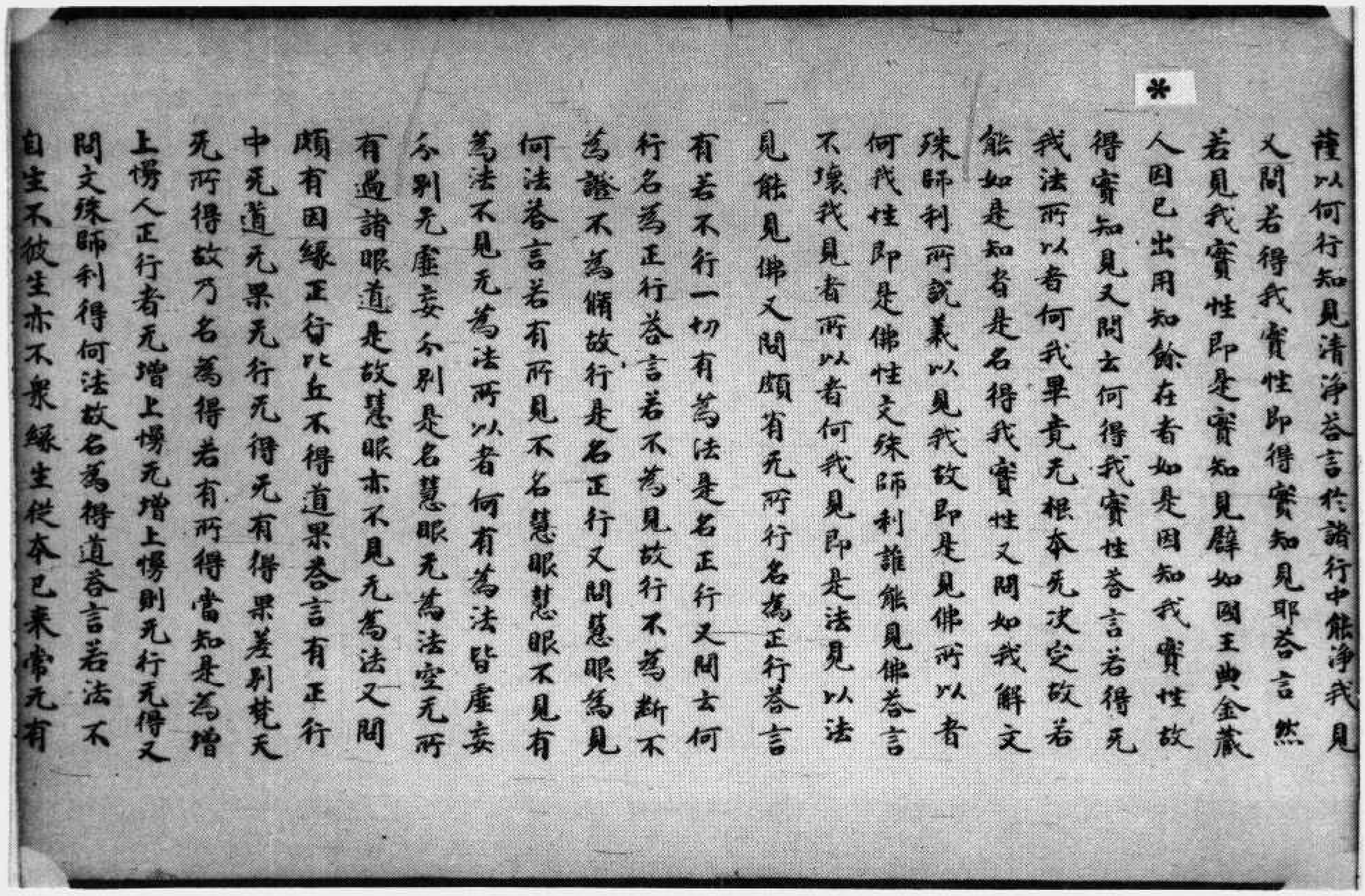


*

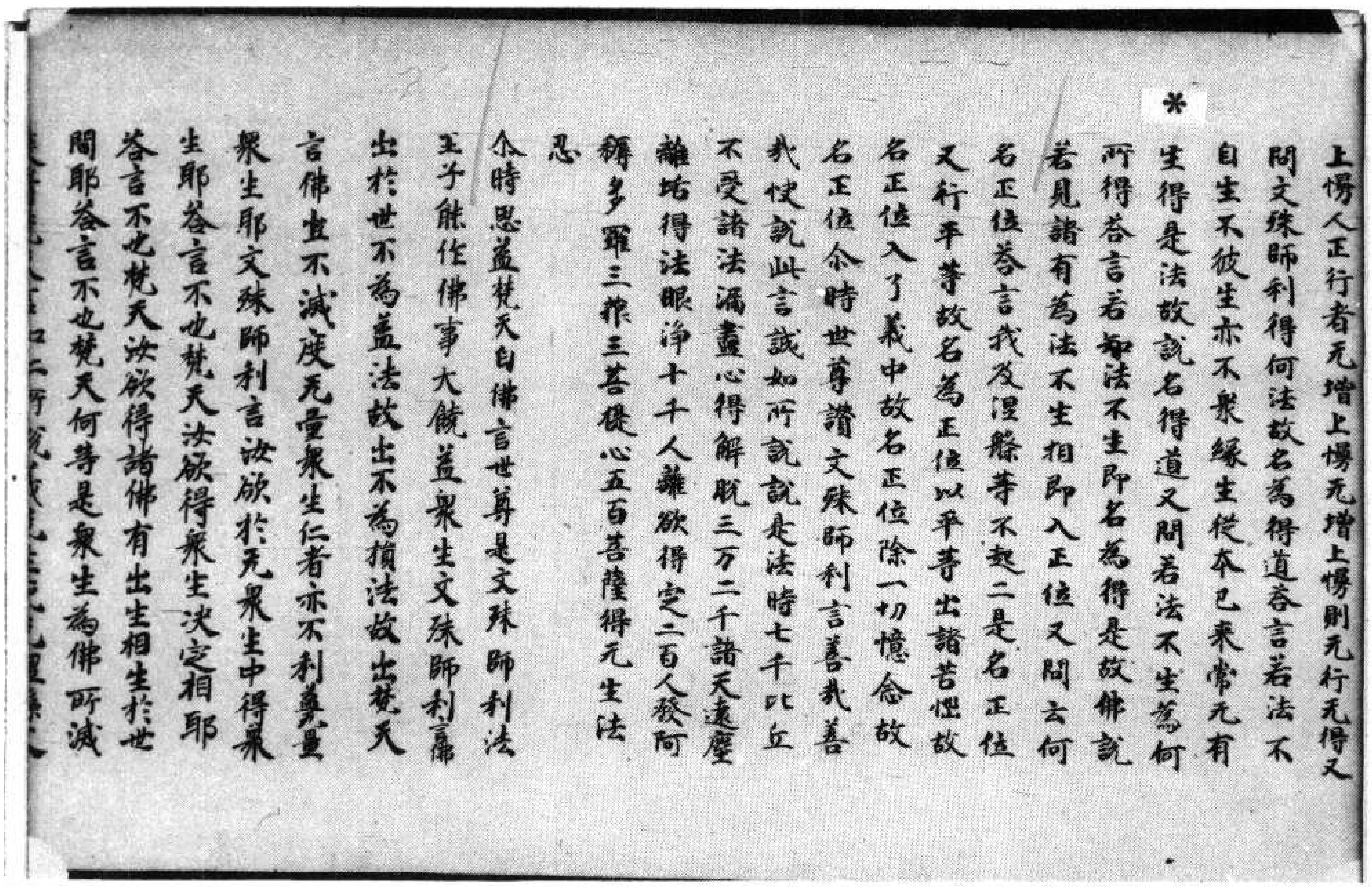
亦滿他願所作皆辦是名菩薩散疑女菩薩言若菩薩於一切法中不生疑悔是名菩薩師子幢女菩薩言若菩薩无男法无女法而現種種色身爲成就衆生故是名菩薩寶女菩薩言若菩薩於諸寶中不生愛樂但樂三寶是名菩薩毗舍佉達多優婆夷言若菩薩有所得者則无菩提若不得一切法不生一切法不滅一切法是名菩薩跋陁婆羅賢士言若菩薩衆生聞其名者必定於阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩寶月童子言若菩薩常循童子梵行乃至不以心念五欲何況身受是名菩薩忉利天子曼陁羅華香菩薩言若菩薩持戒薰心常流諸善法香不流餘香是名菩薩作喜樂菩薩言若菩薩喜樂三法謂供養佛演說於法教化衆生是名菩薩思益梵天言若菩薩所見之法皆是佛法是名菩薩弥勒菩薩言若菩薩衆生見者即得慈心三昧是名菩薩文殊師利法王子言若菩薩雖說諸法而不起法相不起非法相是名菩薩網明菩薩言若菩薩光明能滅一切衆生煩惱是名菩薩普華菩薩言若菩薩見諸如來滿十方世界如林華敷是名菩薩如是諸菩薩各各隨所樂說已尒時佛告等行菩薩若菩薩能代一切衆生受諸苦惱亦復能捨一切



滿十方世界如林華敷是名菩薩如是諸菩
薩各隨所樂說已尒時佛告等行菩薩若
菩薩能代一切衆生受諸苦惱亦復能捨一切
福事與諸衆生是名菩薩
尒時思益梵天問等行菩薩言善男子汝今
以何為行荅言我以墮一切有為法衆生行
為行又問墮一切有為法衆生以何為行荅言
諸佛所行是墮一切有為法衆生行也又問
諸佛以何為行荅言諸佛以第一義空為行
又問凡夫所行諸佛亦以是行凡聖有何差別等
行言汝欲令空中有差別耶荅言不也等行
言如來不說一切法空耶荅言然是故梵天
一切法无有差別是諸行相亦復如是所以
者何如來不說諸法有差別也
尒時思益梵天問文殊師利言所言行行為
何謂也荅言於諸行中有四梵行是名行處
行若人離四梵行不名行處行能行四梵行
是名行處行梵天若人成就四梵行雖於空
閑曠野中行是名行處行若不成就四梵行
雖於樓殿堂閣金銀床榻妙好被褥於此中
行不名行處行亦復不能善知行相又問菩
薩以何行知見清淨荅言於諸行中能淨我見
又問若得我實性即得實知見耶荅言然
若見我實性即是實知見譬如國王典金藏



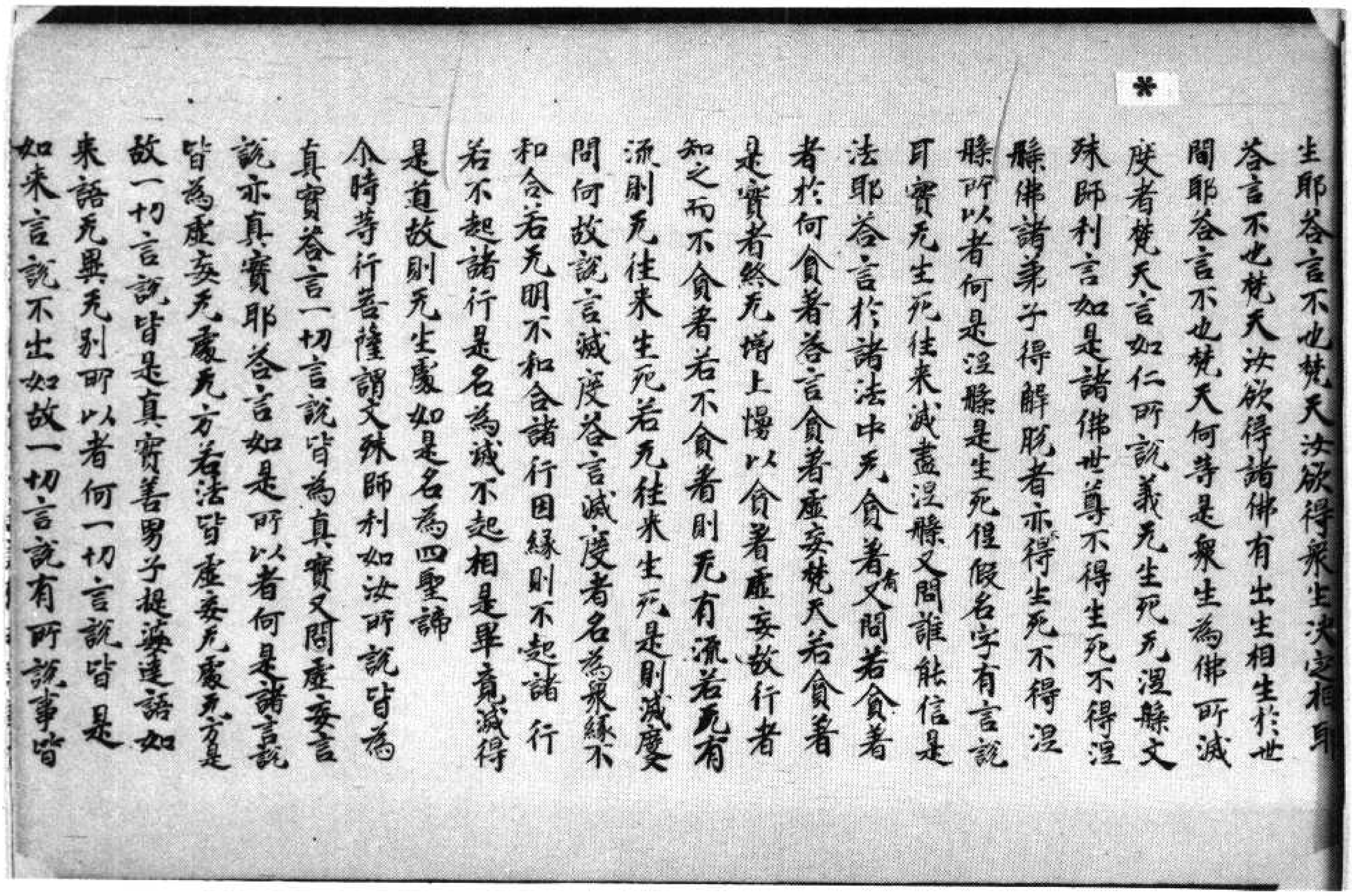
薩以何行知見清淨荅言於諸行中能淨我見
又問若得我實性即得實知見耶荅言然
若見我實性即是實知見譬如國王典金藏
人因已出用知餘在者如是因知我實性故
得實知見又問云何得我實性荅言若得无
我法所以者何我畢竟无根本无決定故若
能如是知者是名得我實性又問如我解文
殊師利所說義以見我故即是見佛所以者
何我性即是佛性文殊師利誰能見佛荅言
不壞我見者所以者何我見即是法見以法
見能見佛又問頗有无所行名為正行荅言
有若不行一切有為法是名正行又問云何
行名為正行荅言若不為見故行不為斷不
為證不為脩故行是名正行又問慧眼為見
何法荅言若有所見不名慧眼慧眼不見有
為法不見无為法所以者何有為法皆虗妄
分別无虗妄分別是名慧眼无為法空无所
有過諸眼道是故慧眼亦不見无為法又問
頗有因緣正行比丘不得道果荅言有正行
中无道无果无行无得无有得果差別梵天
无所得故乃名為得若有所得當知是為增
上慢人正行者无增上慢无增上慢則无行无得又
問文殊師利得何法故名為得道荅言若法不
自生不彼生亦不衆緣生從本已來常无有



*

上慢人正行者无增上慢无增上慢則无行无得又問文殊師利得何法故名為得道答言若法不自生不彼生亦不衆緣生從本已来常无有生得是法故說名得道又問若法不生為何所得答言若知法不生即名為得是故佛說若見諸有為法不生相即入正位又問云何名正位答言我及涅槃等不起二是名正位又行平等故名為正位以平等出諸苦惱故名正位入了義中故名正位除一切憶念故名正位尒時世尊讃文殊師利言善哉善哉快說此言誠如所說說是法時七千比丘不受諸法漏盡心得解脫三万二千諸天遠塵離垢得法眼淨十千人離欲得定二百人發阿耨多羅三藐三菩提心五百菩薩得无生法忍

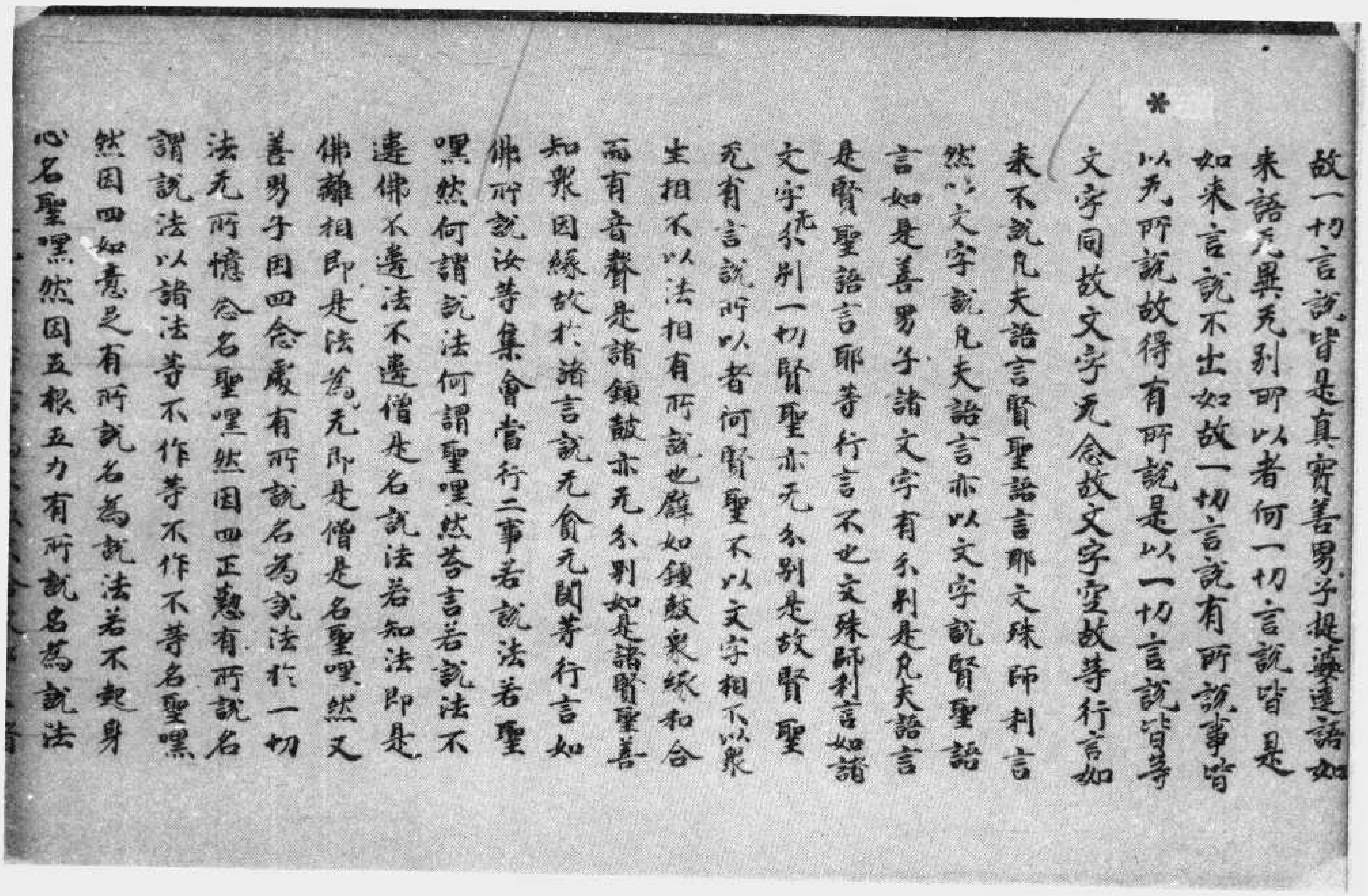
尒時思益梵天白佛言世尊是文殊師利法王子能作佛事大饒益衆生文殊師利言出於世不為益法故出不為損法故出梵天言佛豈不滅度无量衆生仁者亦不利益量衆生耶文殊師利言汝欲於无衆生中得衆生耶答言不也梵天汝欲得衆生決定相耶答言不也梵天汝欲得諸佛有出生相生於世間耶答言不也梵天何等是衆生為佛所滅



*

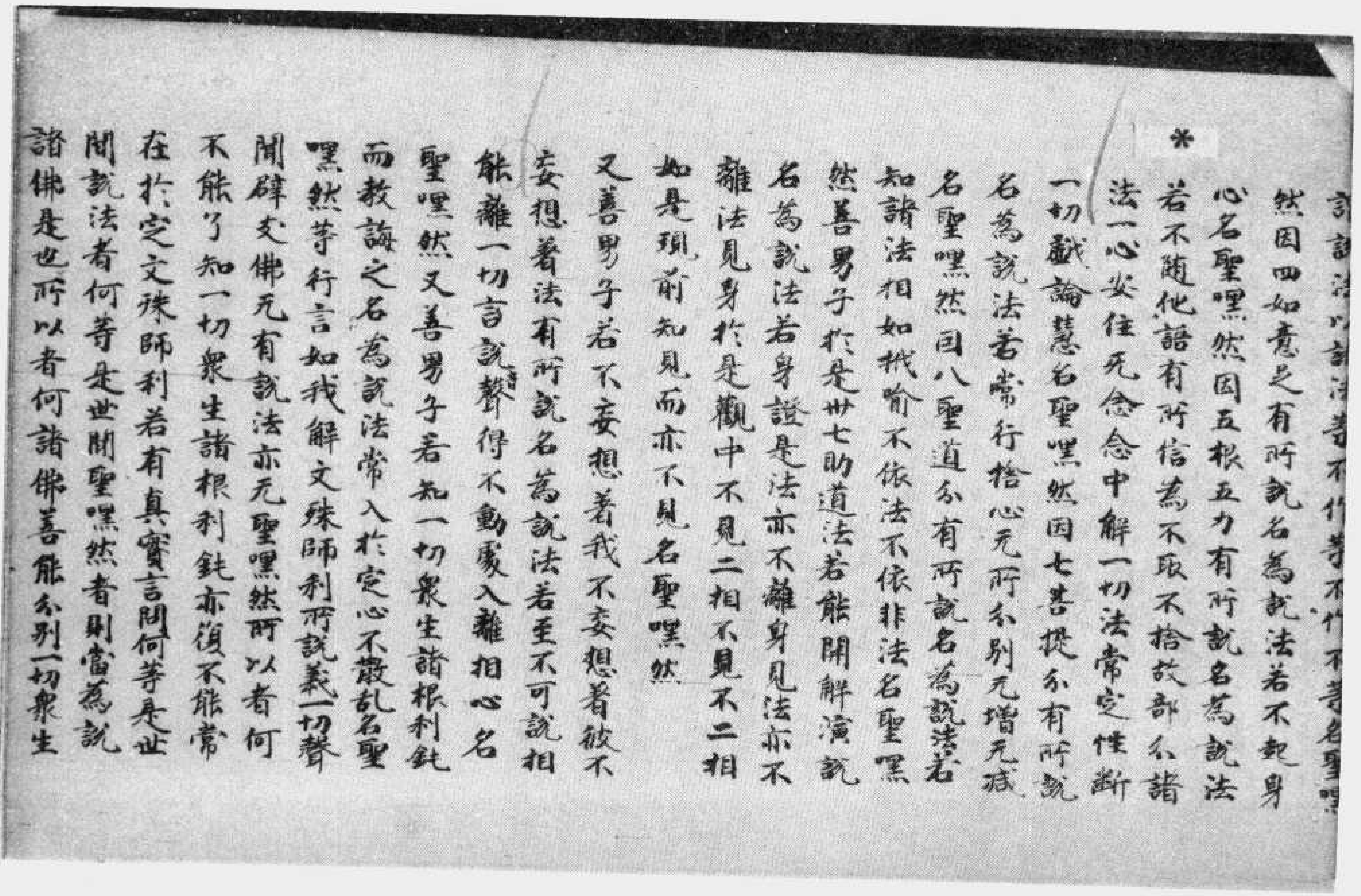
生耶答言不也梵天汝欲得衆生決定相耶答言不也梵天汝欲得諸佛有出生相生於世間耶答言不也梵天何等是衆生為佛所滅度者梵天言如仁所說義无生死无涅槃文殊師利言如是諸佛世尊不得生死不得涅槃佛諸弟子得解脫者亦不得生死不得涅槃所以者何是涅槃是生死但假名字有言說耳實无生死往来滅盡涅槃又問誰能信是法耶答言於諸法中无貪著者又問若貪著者於何貪著答言貪著虛妄梵天若貪著是實者終无增上慢以貪著虛妄故行者知之而不貪著若不貪著則无有流若无有流則无往来生死若无往来生死是則滅度問何故說言滅度答言滅度者名為衆緣不和合若无明不和合諸行因緣則不起諸行若不起諸行是名為滅不起相是畢竟滅得是道故則无生處如是名為四聖諦

尒時等行菩薩謂文殊師利如汝所說皆為真實答言一切言說皆為真實又問虛妄言說亦真實耶答言如是所以者何是諸言說皆為虛妄无處无方若法皆虛妄无處无方是故一切言說皆是真實善男子提婆達語如来語无異无別所以者何一切言說皆是如来言說不出如故一切言說有所說事皆



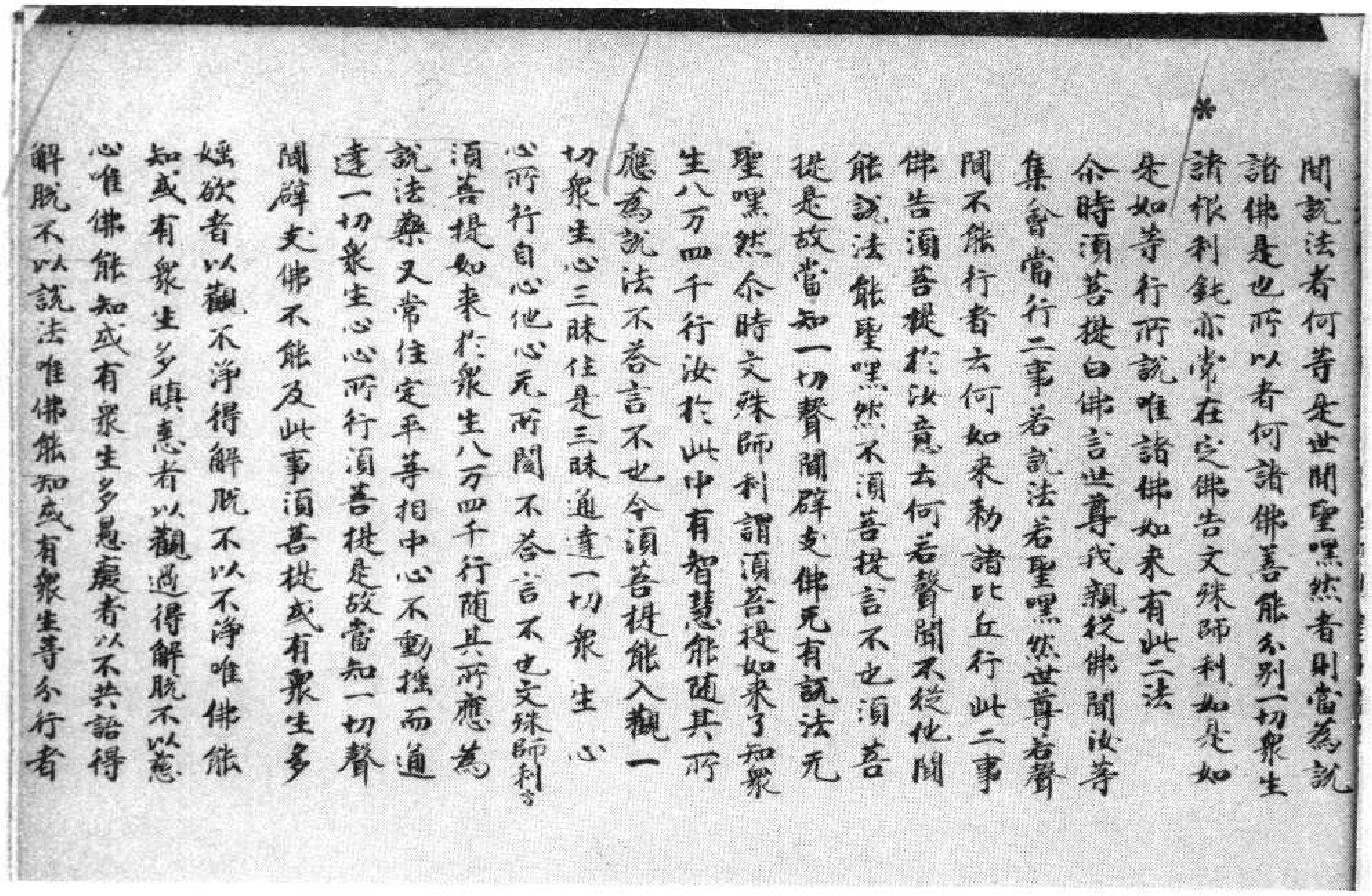
*

故一切言説皆是真實善男子提婆達語如
来語无異无别所以者何一切言説皆是
如来言説不出如故一切言説有所説事皆
以无所説故得有所説是以一切言説皆等
文字同故文字无念故文字空故等行言如
来不説凡夫語言賢聖語言耶文殊師利言
然以文字説凡夫語言亦以文字説賢聖語
言如是善男子諸文字有分别是凡夫語言
是賢聖語言耶等行言不也文殊師利言如諸
文字无分别一切賢聖亦无分别是故賢聖
无有言説所以者何賢聖不以文字相不以衆
生相不以法相有所説也辟如鍾鼓衆緣和合
而有音聲是諸鍾鼓亦无分别如是諸賢聖善
知衆因緣故於諸言説无貪无閡等行言如
佛所説汝等集會當行二事若説法若聖
嘿然何謂説法何謂聖嘿然荅言若説法不
違佛不違法不違僧是名説法若知法即是
佛離相即是法為无即是僧是名聖嘿然又
善男子因四念處有所説名為説法於一切
法无所憶念名聖嘿然因四正懃有所説名
謂説法以諸法等不作等不作不等名聖嘿
然因四如意足有所説名為説法若不起身
心名聖嘿然因五根五力有所説名為説法

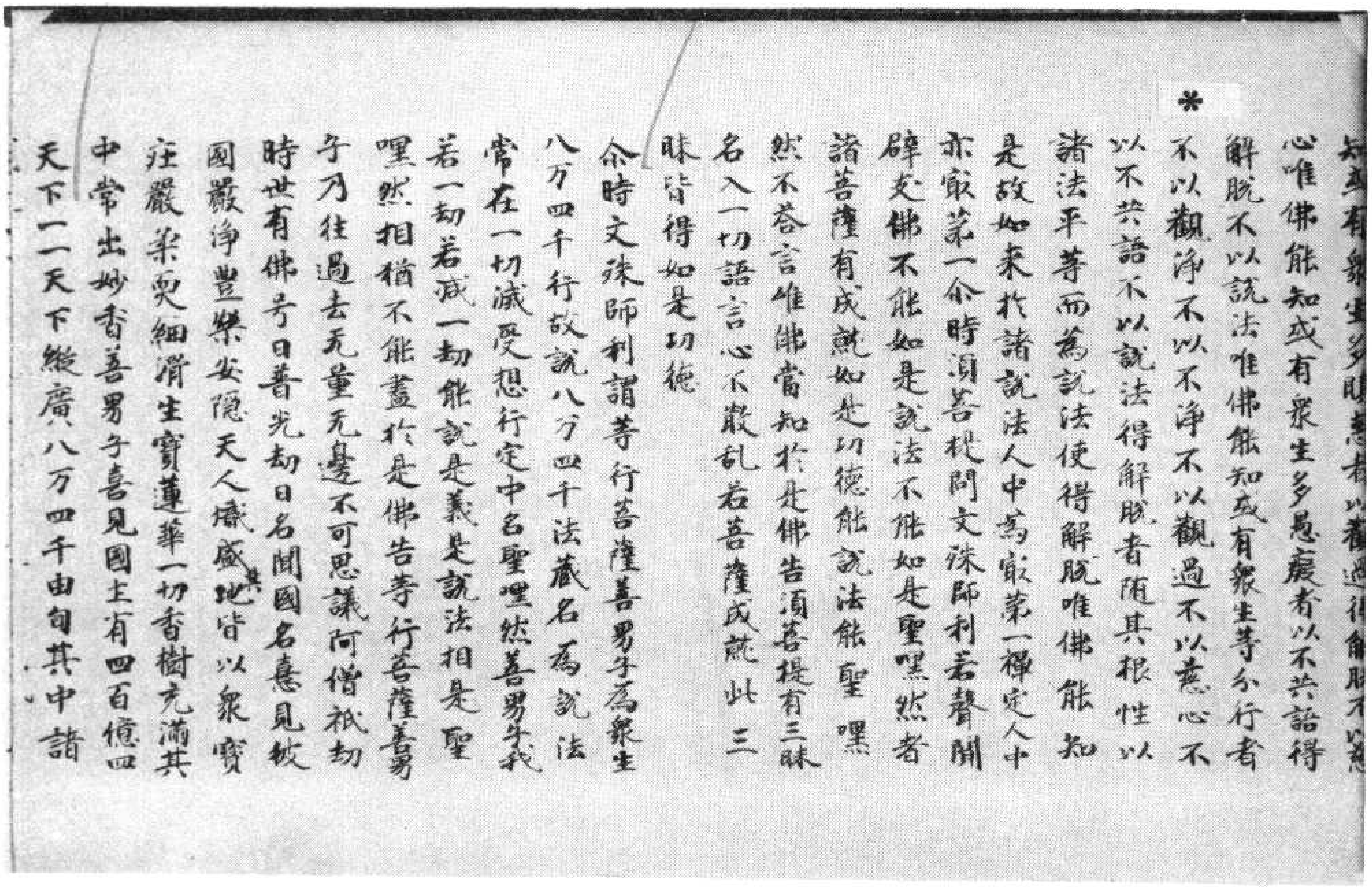


*

然因四如意足有所説名為説法若不起身
心名聖嘿然因五根五力有所説名為説法
若不随他語有所信為不取不捨故部分諸
法一心安住无念念中解一切法常定性断
一切戯論慧名聖嘿然因七善提分有所説
名為説法若常行捨心无所分别无增无减
名聖嘿然因八聖道分有所説名為説法若
知諸法相如栰喻不依法不依非法名聖嘿
然善男子於是卅七助道法若能開解演説
名為説法若身證是法亦不離身見法亦不
離法見身於是觀中不見二相不見不二相
如是現前知見而亦不見名聖嘿然
又善男子若不妄想着我不妄想着彼不
妄想着法有所説名為説法若至不可説相
能離一切言説聲得不動處入離相心名
聖嘿然又善男子若知一切衆生諸根利鈍
而教誨之名為説法常入於定心不散乱名聖
嘿然等行言如我解文殊師利所説義一切聲
聞辟支佛无有説法亦无聖嘿然所以者何
不能了知一切衆生諸根利鈍亦復不能常
在於定文殊師利若有真實言問何等是世
間説法者何等是世間聖嘿然者則當為説
諸佛是也所以者何諸佛善能分别一切衆生

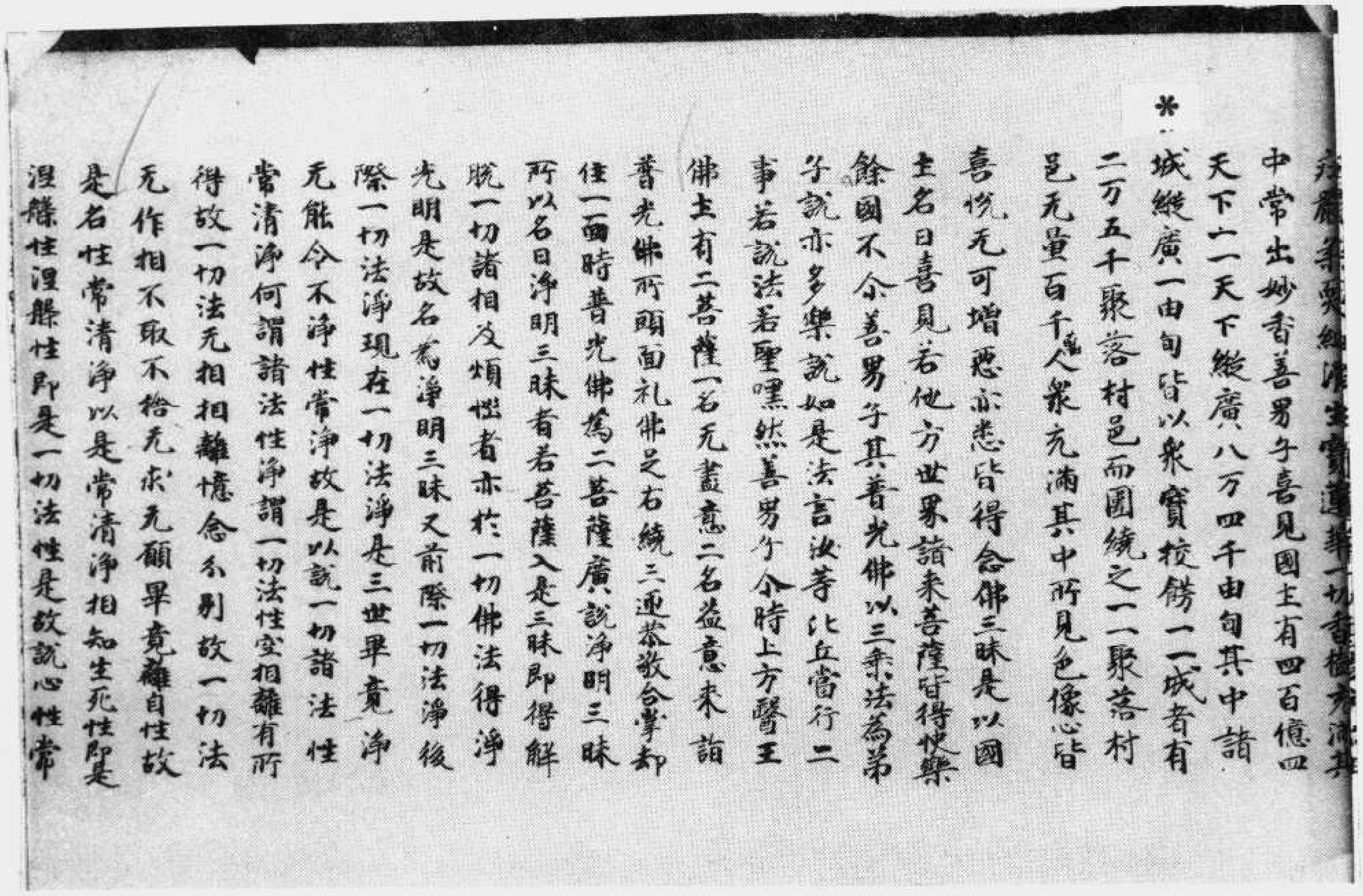


聞說法者何等是世間聖嘿然者則當爲說諸佛是也所以者何諸佛善能分別一切衆生諸根利鈍亦常在定佛告文殊師利如是如是如等行所說唯諸佛如來有此二法尒時須菩提白佛言世尊我親從佛聞汝等集會當行二事若說法若聖嘿然世尊若聲聞不能行者云何如來勑諸比丘行此二事佛告須菩提於汝意云何若聲聞不從他聞能說法能聖嘿然不須菩提言不也須菩提是故當知一切聲聞辟支佛无有說法无聖嘿然尒時文殊師利謂須菩提如來了知衆生八万四千行汝於此中有智慧能隨其所應爲說法不荅言不也今須菩提能入觀一切衆生心三昧住是三昧通達一切衆生心心所行自心他心无所閡不荅言不也文殊師利言須菩提如來於衆生八万四千行隨其所應爲說法藥又常住定平等相中心不動搖而通達一切衆生心心所行須菩提是故當知一切聲聞辟支佛不能及此事須菩提或有衆生多婬欲者以觀不淨得解脫不以不淨唯佛能知或有衆生多瞋恚者以觀過得解脫不以慈心唯佛能知或有衆生多愚癡者以不共語得解脫不以說法唯佛能知或有衆生等分行者



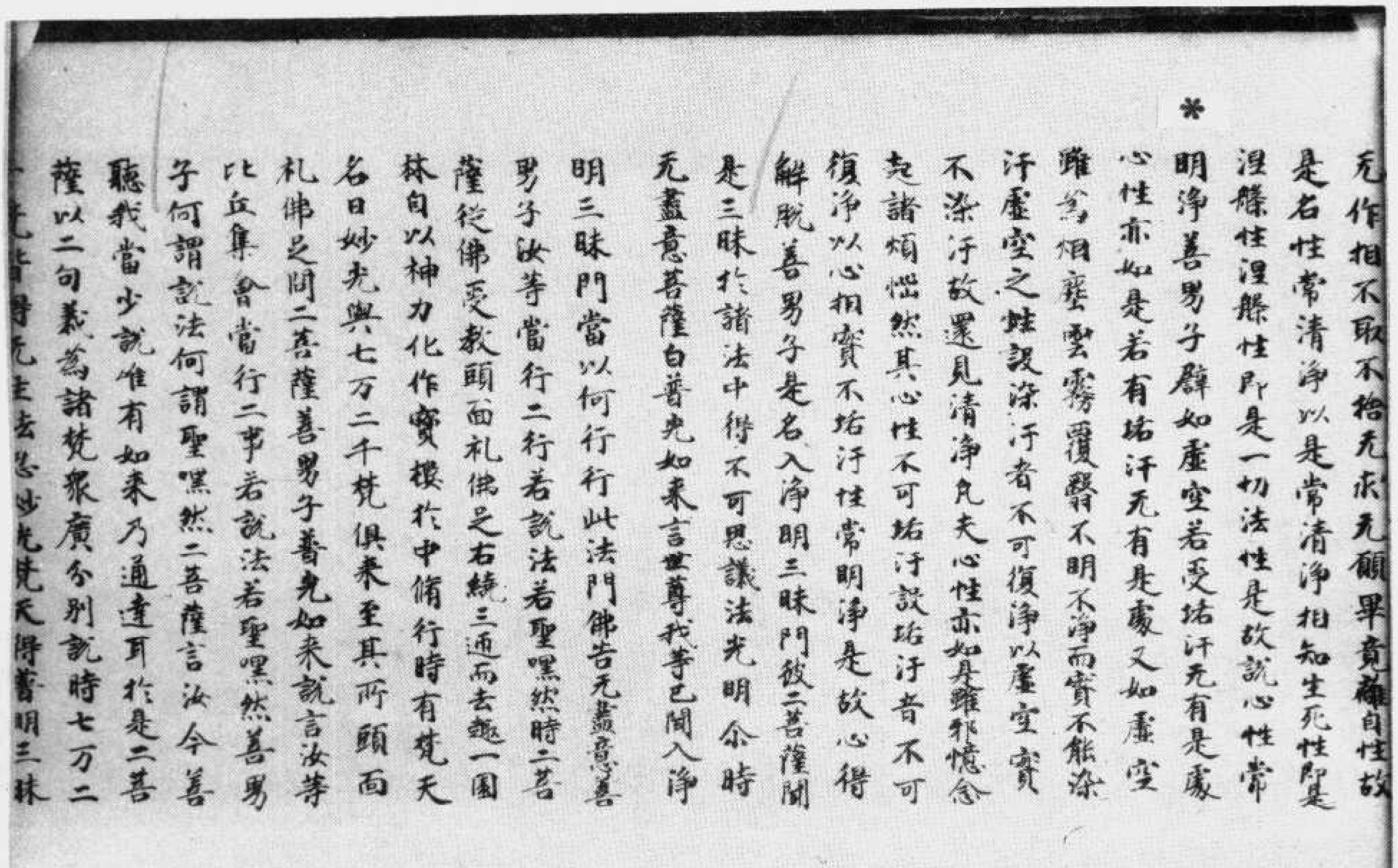
知或有衆生多瞋恚者以觀過得解脫不以慈心唯佛能知或有衆生多愚癡者以不共語得解脫不以說法唯佛能知或有衆生等分行者不以觀淨不以不淨不以觀過不以慈心不以不共語不以說法得解脫者隨其根性以諸法平等而爲說法使得解脫唯佛能知是故如來於諸說法人中爲最第一禪定人中亦最第一尒時須菩提問文殊師利若聲聞辟支佛不能如是說法不能如是聖嘿然者諸菩薩有成就如是功德能說法能聖嘿然不荅言唯佛當知於是佛告須菩提有三昧名入一切語言心不散乱若菩薩成就此三昧皆得如是功德

尒時文殊師利謂等行菩薩善男子爲衆生八万四千行故說八万四千法藏名爲說法常在一切滅受想行定中名聖嘿然善男子我若一劫若減一劫能說是義是說法相是聖嘿然相猶不能盡於是佛告等行菩薩善男子乃往過去无量无邊不可思議阿僧祇劫時世有佛号曰普光劫曰名聞國名憙見彼國嚴淨豐樂安隱天人熾盛其地皆以衆寶莊嚴柔耎細滑生寶蓮華一切香樹充滿其中常出妙香善男子憙見國土有四百億四天下一一天下縱廣八万四千由旬其中諸



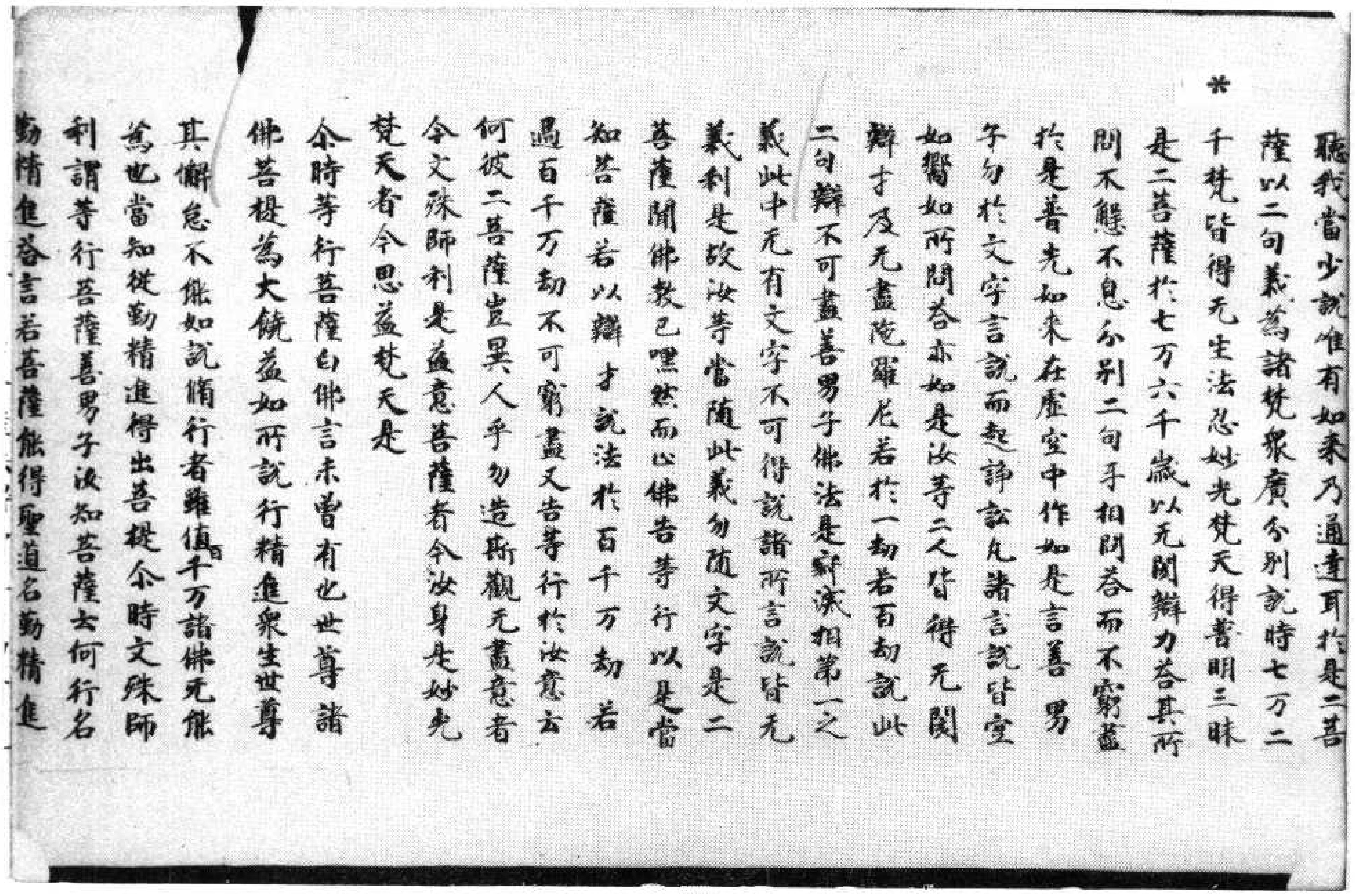
*

中常出妙香善男子喜見國土有四百億四
天下一一天下縱廣八万四千由旬其中諸
城縱廣一由旬皆以衆寶校餝一一城者有
二万五千聚落村邑而圍繞之一一聚落村
邑无量百千億人衆充滿其中所見色像心皆
喜悅无可增惡亦悉皆得念佛三昧是以國
土名曰喜見若他方世界諸来菩薩皆得快樂
餘國不尒善男子其普光佛以三乘法爲弟
子說亦多樂說如是法言汝等比丘當行二
事若說法若聖嘿然善男子尒時上方醫王
佛土有二菩薩一名无盡意二名益意来詣
普光佛所頭面礼佛足右繞三匝恭敬合掌却
住一面時普光佛爲二菩薩廣說淨明三昧
所以名曰淨明三昧者若菩薩入是三昧即得解
脫一切諸相及煩惱者亦於一切佛法得淨
光明是故名爲淨明三昧又前際一切法淨後
際一切法淨現在一切法淨是三世畢竟淨
无能令不淨性常淨故是以說一切諸法性
常清淨何謂諸法性淨謂一切法性空相離有所
得故一切法无相相離憶念分別故一切法
无作相不取不捨无求无願畢竟離自性故
是名性常清淨以是常清淨相知生死性即是
涅槃性涅槃性即是一切法性是故說心性常

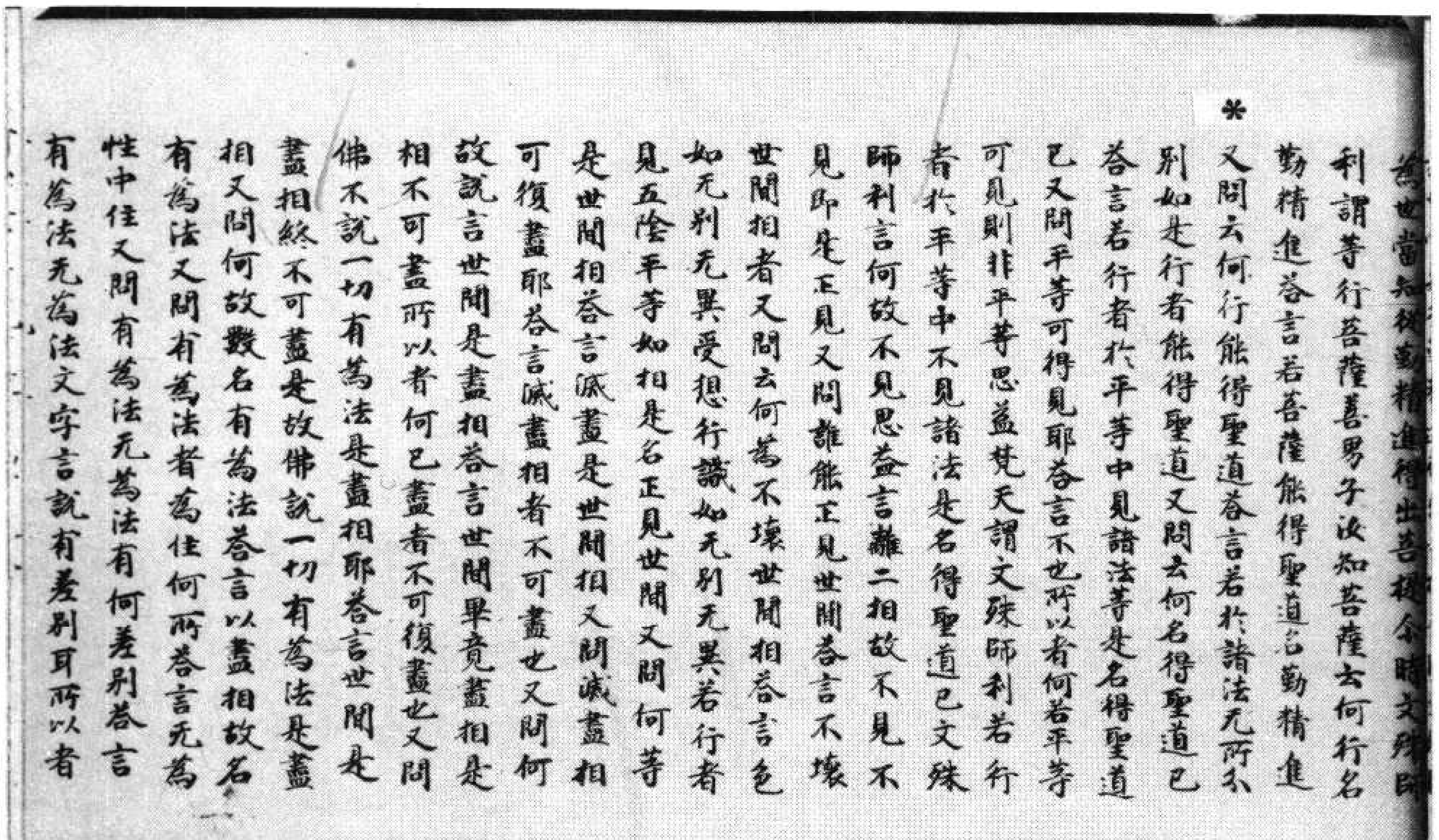


*

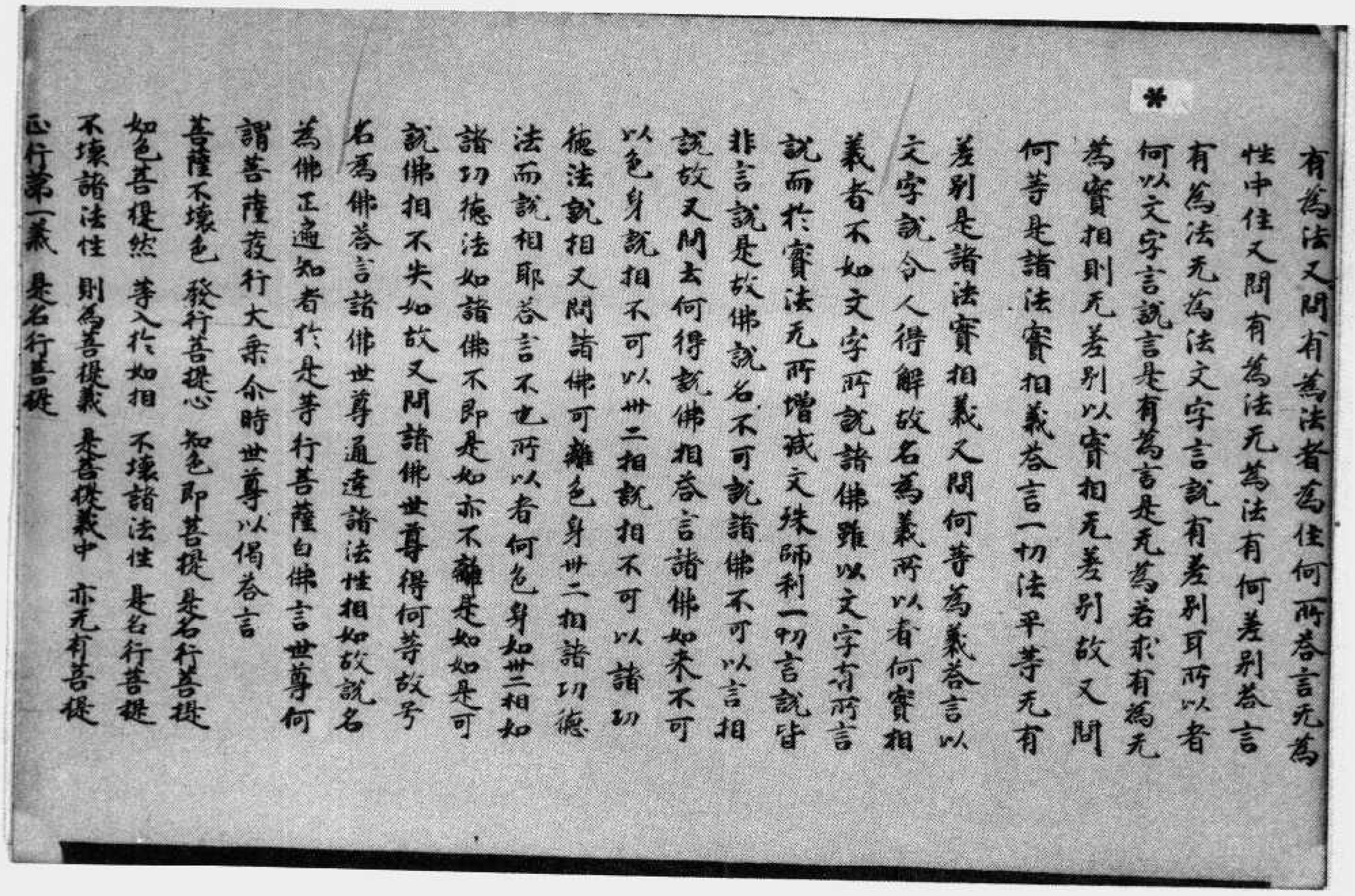
无作相不取不捨无求无願畢竟離自性故
是名性常清淨以是常清淨相知生死性即是
涅槃性涅槃性即是一切法性是故說心性常
明淨善男子辟如虛空若受坫汙无有是處
心性亦如是若有坫汙无有是處又如虛空
雖爲烟塵雲霧覆翳不明不淨而實不能染
汙虛空之性設染汙者不可復淨以虛空實
不染汙故還見清淨凡夫心性亦如是雖邪憶念
起諸煩惱然其心性不可坫汙設坫汙者不可
復淨以心相實不坫汙性常明淨是故心得
解脫善男子是名入淨明三昧門彼二菩薩聞
是三昧於諸法中得不可思議法光明尒時
无盡意菩薩白普光如来言世尊我等已聞入淨
明三昧門當以何行行此法門佛告无盡意善
男子汝等當行二行若說法若聖嘿然時二菩
薩從佛受教頭面礼佛足右繞三匝而去趣一國
林自以神力化作寶樓於中脩行時有梵天
名曰妙光與七万二千梵俱來至其所頭面
礼佛足問二菩薩善男子普光如来說言汝等
比丘集會當行二事若說法若聖嘿然善男
子何謂說法何謂聖嘿然二菩薩言汝今善
聽我當少說唯有如来乃通達耳於是二菩
薩以二句義爲諸梵衆廣分別說時七万二
梵皆得无生法忍妙光梵天得普明三昧



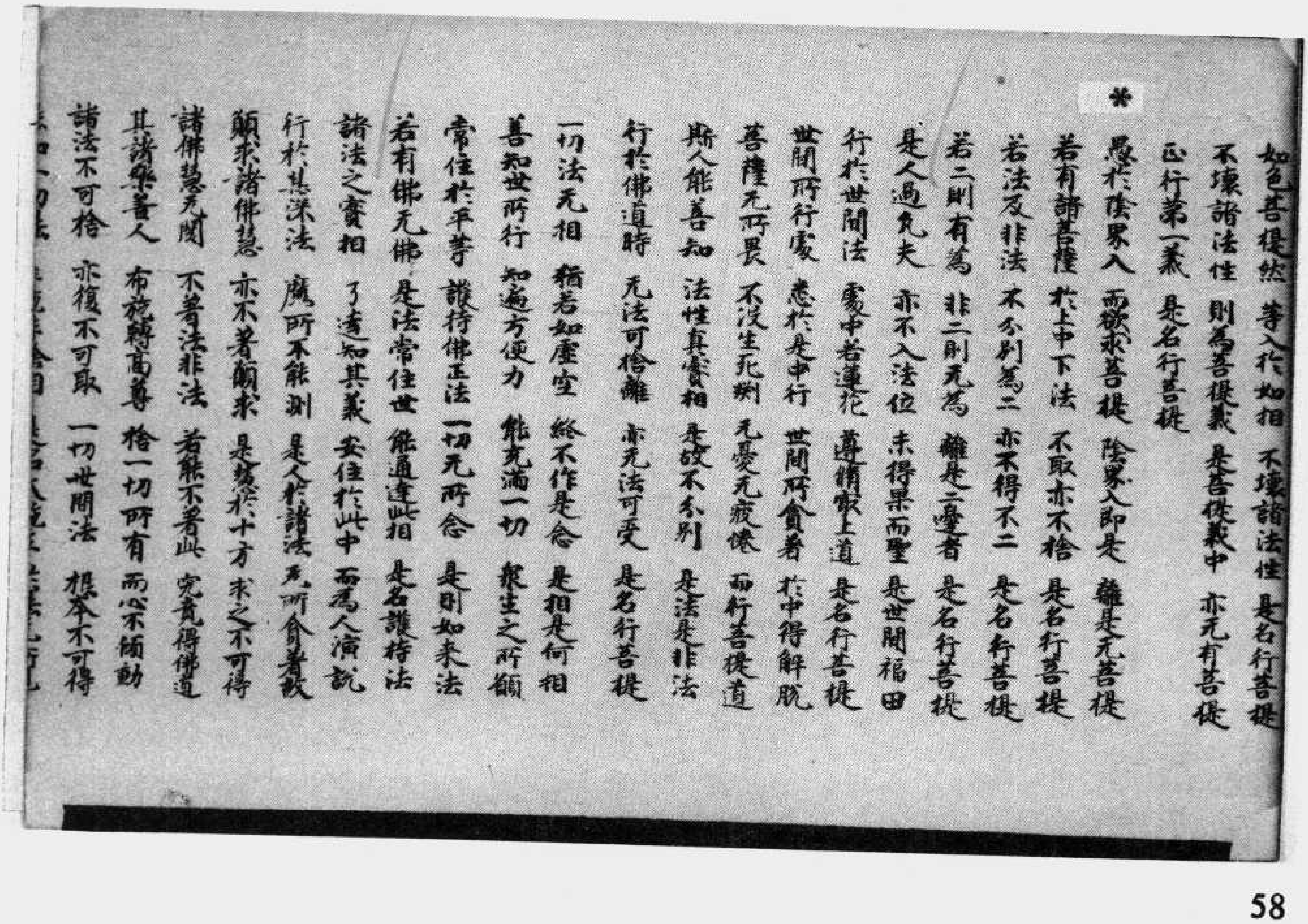
聽我當少說唯有如來乃通達耳於是二菩
薩以二句義為諸梵衆廣分別說時七万二
* 千梵皆得无生法忍妙光梵天得普明三昧
是二菩薩於七万六千歳以无閡辯力荅其所
問不懈不息分別二句手相問荅而不窮盡
於是普光如來在虛空中作如是言善男
子汝於文字言說而起諍訟凡諸言說皆空
如響如所問荅亦如是汝等二人皆得无閡
辯才及无盡陁羅尼若於一劫若百劫說此
二句辯不可盡善男子佛法是寂滅相第一之
義此中无有文字不可得說諸所言說皆无
義利是故汝等當隨此義勿隨文字是二
菩薩聞佛教已嘿然而止佛告等行以是當
知菩薩若以辯才說法於百千万劫若
過百千万劫不可窮盡又告等行於汝意云
何彼二菩薩豈異人乎勿造斯觀无盡意者
今文殊師利是益意菩薩者今汝身是妙光
梵天者今思益梵天是
尒時等行菩薩白佛言未曾有也世尊諸
佛菩提為大饒益如所說行精進衆生世尊
其懈怠不能如說脩行者雖值百千万諸佛无能
為也當知從勤精進得出菩提尒時文殊師
利謂等行菩薩善男子汝知菩薩云何行名
勤精進荅言若菩薩能得聖道名勤精進



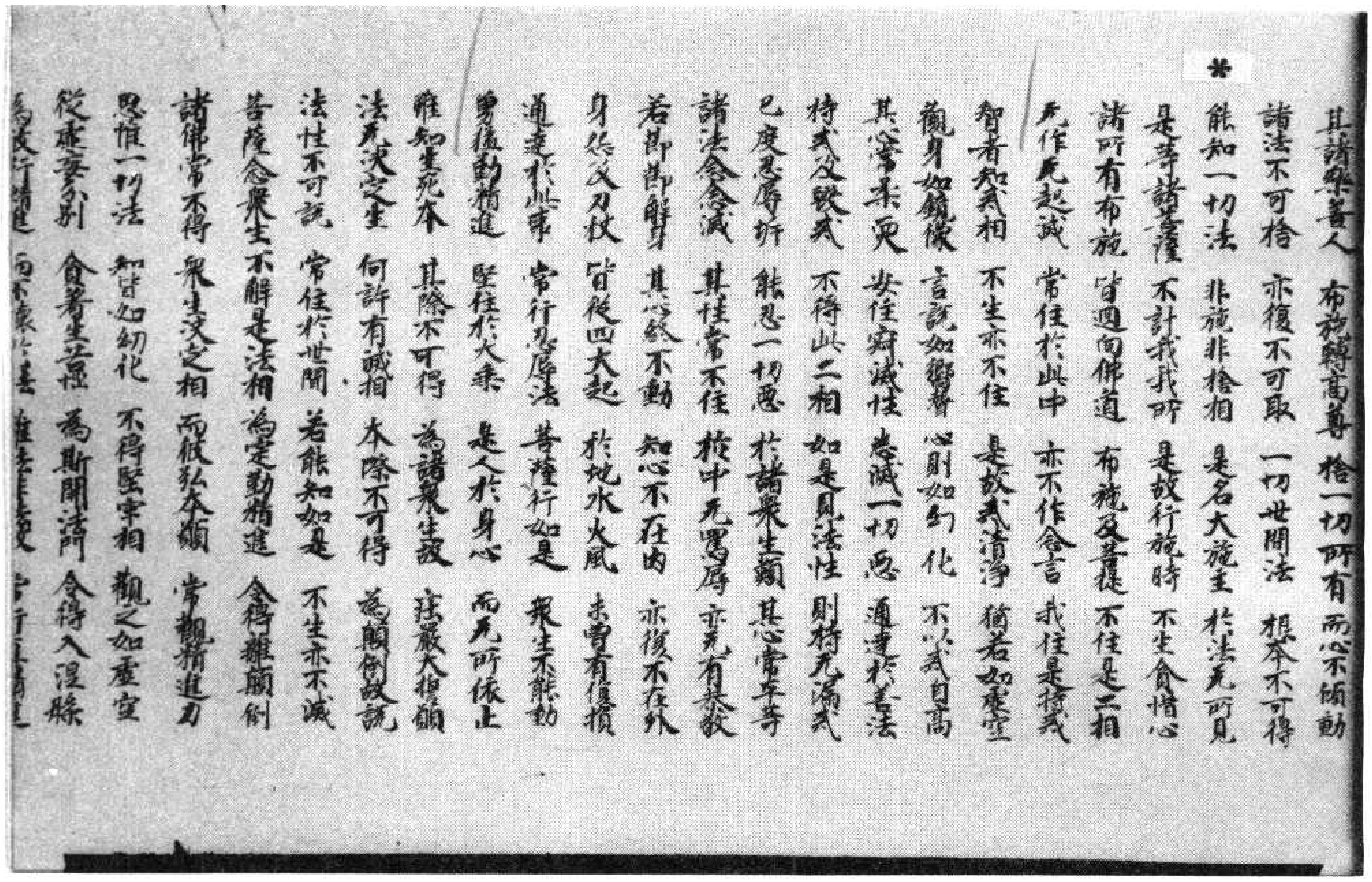
為也當知從勤精進得出菩提尒時文殊師
利謂等行菩薩善男子汝知菩薩云何行名
勤精進荅言若菩薩能得聖道名勤精進
* 又問云何行能得聖道荅言若於諸法无所分
別如是行者能得聖道又問云何名得聖道已
荅言若行者於平等中見諸法等是名得聖道
已又問平等可得見耶荅言不也所以者何若平等
可見則非平等思益梵天謂文殊師利若行
者於平等中不見諸法是名得聖道已文殊
師利言何故不見思益言離二相故不見不
見即是正見又問誰能正見世間荅言不壞
世間相者又問云何為不壞世間相荅言色
如无別无異受想行識如无別无異若行者
見五陰平等如相是名正見世間又問何等
是世間相荅言滅盡是世間相又問滅盡相
可復盡耶荅言滅盡相者不可盡也又問何
故說言世間是盡相荅言世間畢竟盡相是
相不可盡所以者何已盡者不可復盡也又問
佛不說一切有為法是盡相耶荅言世間是
盡相終不可盡是故佛說一切有為法是盡
相又問何故數名有為法荅言以盡相故名
有為法又問有為法者為住何所荅言无為
性中住又問有為法无為法有何差別荅言
有為法无為法文字言說有差別耳所以者



有為法又問有為法者為住何所答言无為
性中住又問有為法无為法有何差別答言
有為法无為法文字言說有差別耳所以者
何以文字言說言是有為言是无為若求有為无
為實相則无差別以實相无差別故又問
何等是諸法實相義答言一切法平等无有
差別是諸法實相義又問何等為義答言以
文字說令人得解故名為義所以者何實相
義者不如文字所說諸佛雖以文字有所言
說而於實法无所增減文殊師利一切言說皆
非言說是故佛說名不可說諸佛不可以言相
說故又問云何得說佛相答言諸佛如來不可
以色身說相不可以卅二相說相不可以諸功
德法說相又問諸佛可離色身卅二相諸功德
法而說相耶答言不也所以者何色身如卅二相如
諸功德法如諸佛不即是如亦不離是如如是可
說佛相不失如故又問諸佛世尊得何等故号
名為佛答言諸佛世尊通達諸法性相如故說名
為佛正遍知者於是等行菩薩白佛言世尊何
謂菩薩發行大乘尒時世尊以偈答言
菩薩不壞色　發行菩提心　知色即菩提　是名行菩提
如色菩提然　等入於如相　不壞諸法性　是名行菩提
不壞諸法性　則為菩提義　是菩提義中　亦无有菩提
正行第一義　是名行菩提

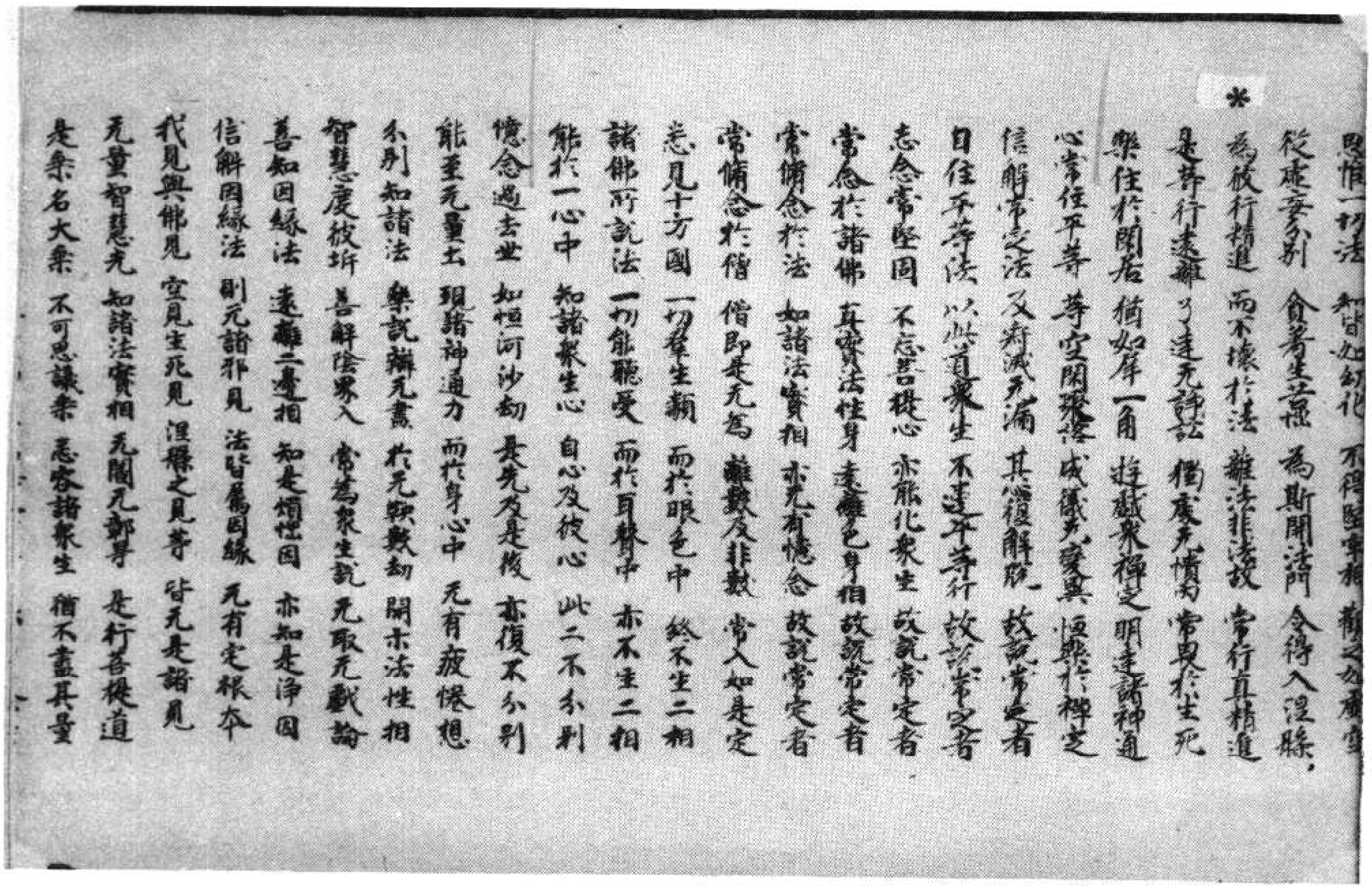


如色菩提然　等入於如相　不壞諸法性　是名行菩提
不壞諸法性　則為菩提義　是菩提義中　亦无有菩提
正行第一義　是名行菩提
愚於陰界入　而欲求菩提　陰界入即是　離是无菩提
若有諸菩薩　於上中下法　不取亦不捨　是名行菩提
若法及非法　不分別為二　亦不得不二　是名行菩提
若二則有為　非二則无為　離是二邊者　是名行菩提
是人過凡夫　亦不入法位　未得果而聖　是世間福田
行於世間法　處中若蓮花　遵循最上道　是名行菩提
世間所行處　悉於是中行　世間所貪著　於中得解脫
菩薩无所畏　不沒生死淵　无憂无疲惓　而行菩提道
斯人能善知　法性真實相　是故不分別　是法是非法
行於佛道時　无法可捨離　亦无法可受　是名行菩提
一切法无相　猶若如虛空　終不作是念　是相是何相
善知世所行　如遍方便力　能充滿一切　衆生之所願
常住於平等　護持佛正法　一切无所念　是則如來法
若有佛无佛　是法常住世　能通達此相　是名護持法
諸法之實相　了達知其義　安住於此中　而為人演說
行於甚深法　處所不能測　是人於諸法　无所貪著故
願求諸佛慧　亦不著願求　是故於十方　求之不可得
諸佛慧无閡　不著法非法　若能不著此　究竟得佛道
其諸衆善人　布施轉高尊　捨一切所有　而心不傾動
諸法不可捨　亦復不可取　一切世間法　根本不可得



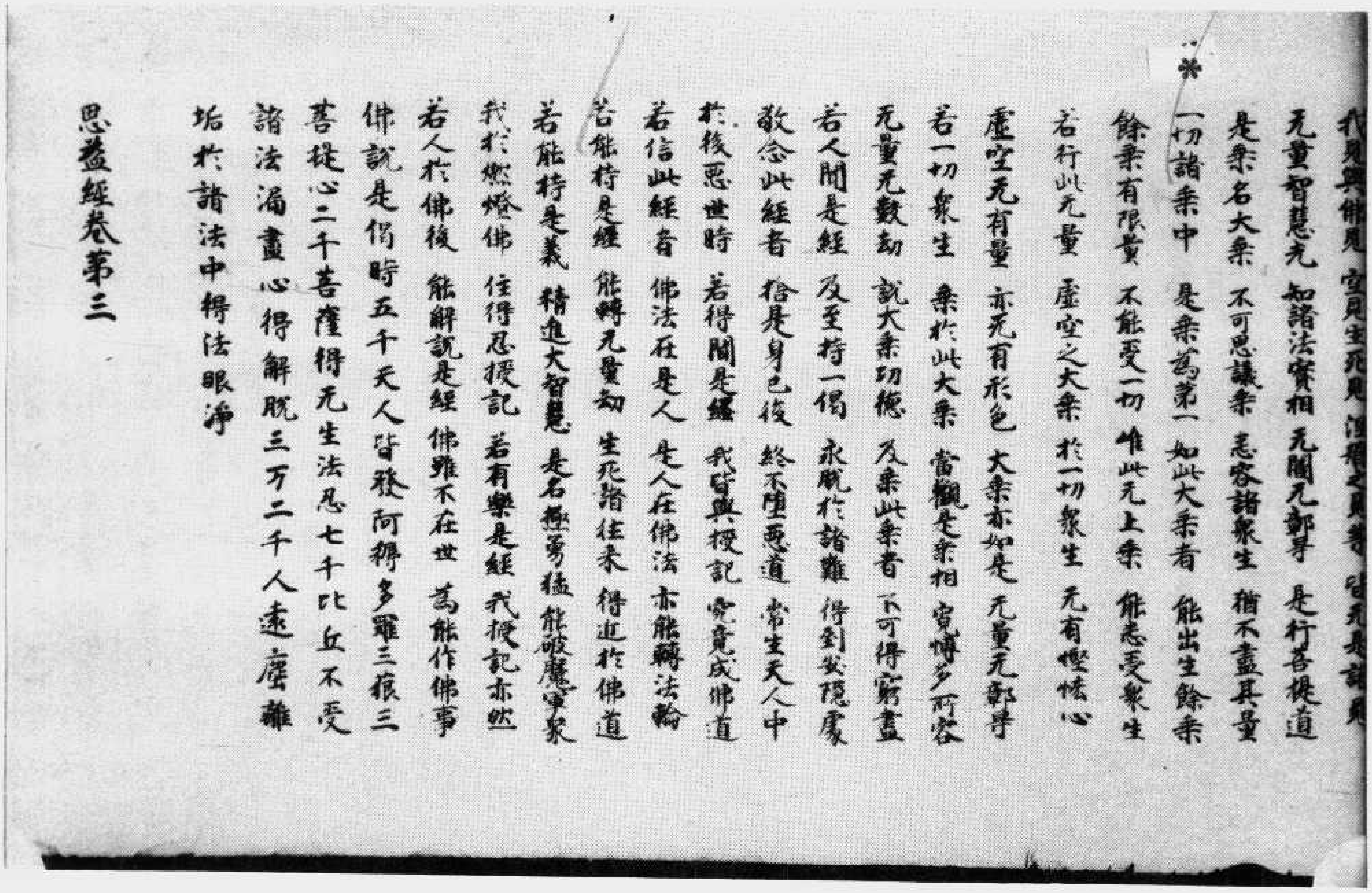
*

其諸衆善人　布施轉高尊　捨一切所有　而心不傾動
諸法不可捨　亦復不可取　一切世間法　根本不可得
能知一切法　非施非捨相　是名大施主　於法无所見
是等諸菩薩　不計我我所　是故行施時　不生貪惜心
諸所有布施　皆迴向佛道　布施及菩提　不住是二相
无作无起滅　常住於此中　亦不作念言　我住是持戒
智者知戒相　不生亦不住　是故戒清淨　猶若如虛空
觀身如鏡像　言說如響聲　心則如幻化　不以戒自高
其心常柔軟　安住寂滅性　寂滅一切惡　通達於善法
持戒及毀戒　不得此二相　如是見法性　則持无漏戒
已度忍辱岸　能忍一切惡　於諸衆生類　其心常平等
諸法念念滅　其性常不住　於中无罵辱　亦无有恭敬
若節節解身　其心終不動　知心不在內　亦復不在外
身終及刀杖　皆從四大起　於地水火風　未曾有傷損
通達於此事　常行忍辱法　菩薩行如是　衆生不能動
勇猛勤精進　堅住於大乘　是人於身心　而无所依止
雖知生死本　其際不可得　爲諸衆生故　莊嚴大誓願
法无決定生　何許有滅相　本際不可得　爲顛倒故說
法性不可說　常住於世間　若能知如是　不生亦不滅
菩薩念衆生　不解是法相　爲是勤精進　令離顛倒
諸佛常不得　衆生決定相　而彼弘誓願　常觀精進力
思惟一切法　知皆如幻化　不得堅牢相　觀之如虛空
從虛妄分別　貪著生苦惱　爲斯開法門　令得入涅槃
爲彼行精進　而不壞於法　離法非法故　常行真精進



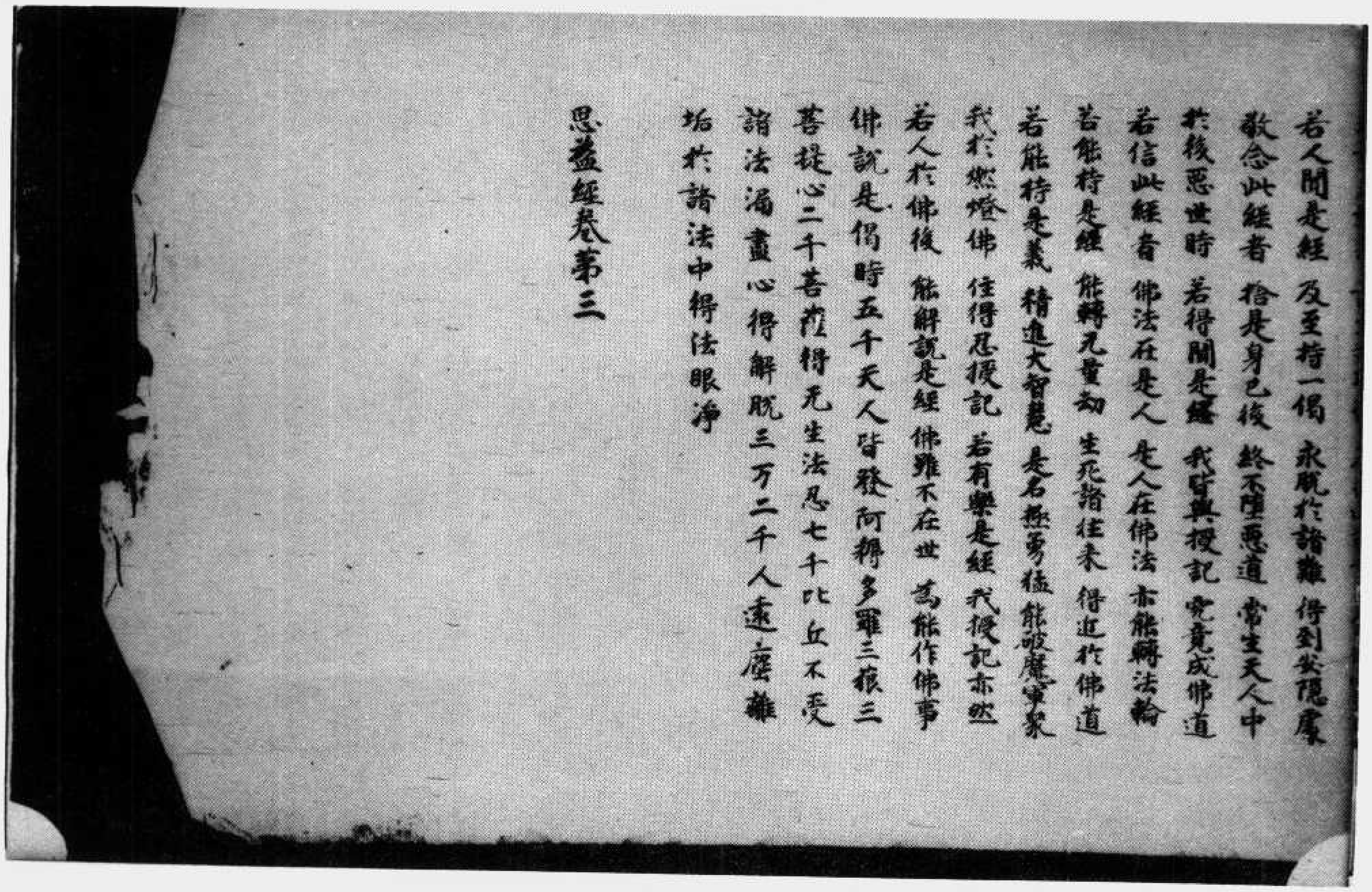
*

思惟一切法　知皆如幻化　不得堅牢相　觀之如虛空
從虛妄分別　貪著生苦惱　爲斯開法門　令得入涅槃
爲彼行精進　而不壞於法　離法非法故　常行真精進
是等行遠離　以達无諍訟　獨處无憒鬧　常畏於生死
樂住於閑居　猶如犀一角　遊戲衆禪定　明達諸神通
心常住平等　等空閑聚落　威儀无變異　恒樂於禪定
信解常定法　及寂滅无漏　其心復解脫　故說常定者
日住平等法　以此道衆生　不違平等行　故說常定者
志念常堅固　不忘菩提心　亦能化衆生　故說常定者
常念於諸佛　真實法性身　遠離色身相　故說常定者
常備念於法　如諸法實相　亦无有憶念　故說常定者
常備念於僧　僧即是无爲　離數及非數　常入如是定
悉見十方國　一切群生類　而於眼色中　終不生二相
諸佛所說法　一切能聽受　而於耳聲中　亦不生二相
能於一心中　知諸衆生心　自心及彼心　此二不分別
憶念過去世　如恒河沙劫　是先及是後　亦復不分別
能至无量土　現諸神通力　而於身心中　无有疲惓想
分別知諸法　樂說辯无盡　於无數數劫　開示法性相
智慧度彼岸　善解陰界入　常爲衆生說　无取无戲論
善知因緣法　遠離二邊相　知是煩惱因　亦知是淨因
信解因緣法　則无諸邪見　法皆屬因緣　无有定根本
我見與佛見　空見生死見　涅槃之見等　皆无是諸見
无量智慧光　知諸法實相　无闇无部等　是行菩提道
是乘名大乘　不可思議乘　悉容諸衆生　猶不盡其量



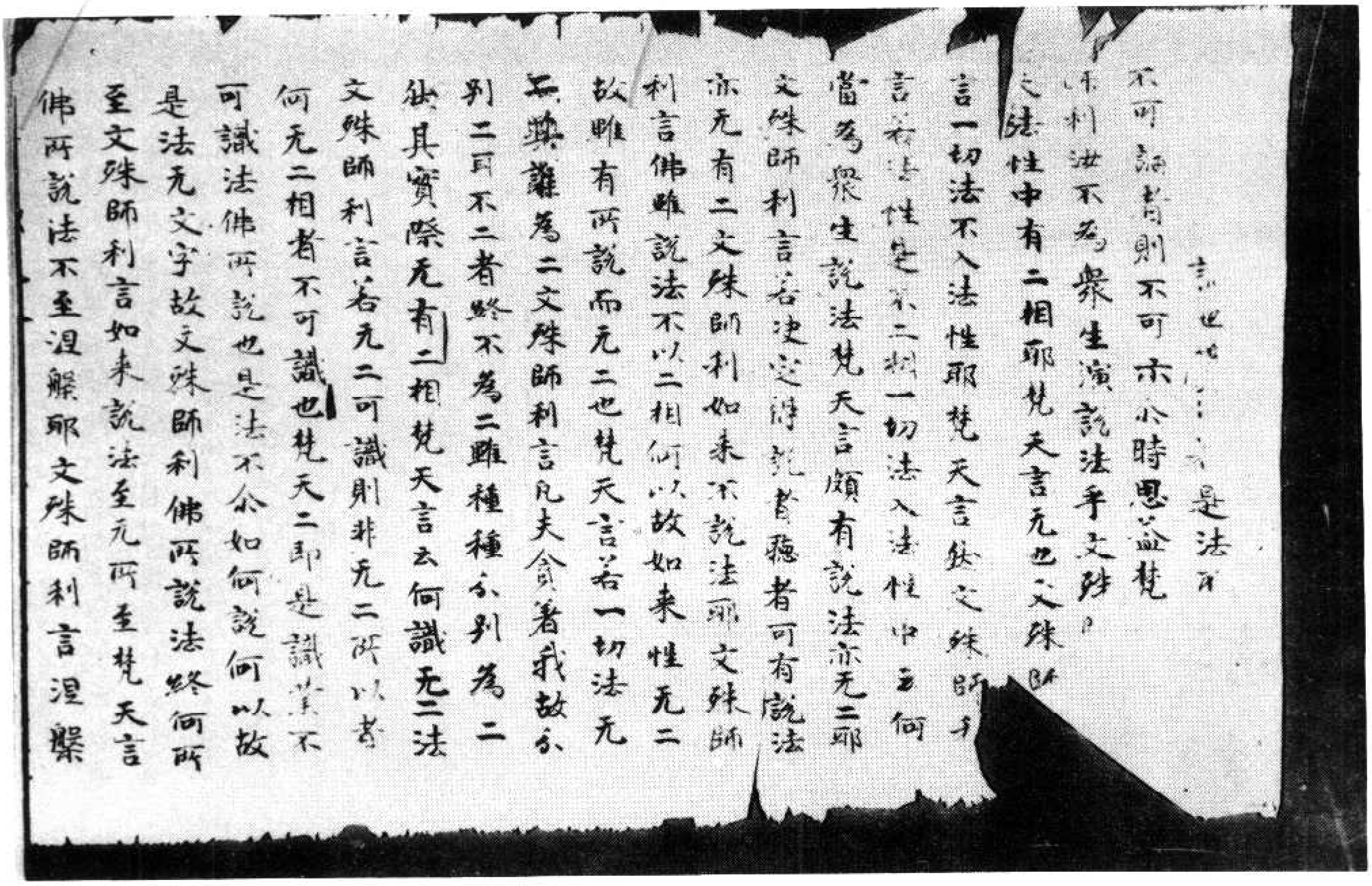
我見與佛見 空見生死見 涅槃之見等 皆无是諸見
无量智慧光 如諸法實相 无閡无邊畔 是行菩提道
是乘名大乘 不可思議乘 悉容諸衆生 猶不盡其量
一切諸乘中 是乘爲第一 如此大乘者 能出生餘乘
餘乘有限量 不能受一切 唯此无上乘 能悉受衆生
若行此无量 虛空之大乘 於一切衆生 无有慳悋心
虛空无有量 亦无有形色 大乘亦如是 无量无邊畔
若一切衆生 乘於此大乘 當觀是乘相 寬博多所容
无量无數劫 說大乘功德 及乘此乘者 不可得窮盡
若人聞是經 及至持一偈 永脫於諸難 得到安隱處
敬念此經者 捨是身已後 終不墮惡道 常生天人中
於後惡世時 若得聞是經 我皆與授記 究竟成佛道
若信此經者 佛法在是人 是人在佛法 亦能轉法輪
若能持是經 能轉无量劫 生死諸往來 得近於佛道
若能持是義 精進大智慧 是名極勇猛 能破魔軍衆
我於燃燈佛 住得忍授記 若有樂是經 我授記亦然
若人於佛後 能解說是經 佛雖不在世 爲能作佛事
佛說是偈時 五千天人皆發阿耨多羅三藐三
菩提心二千菩薩得无生法忍七千比丘不受
諸法漏盡心得解脫三万二千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

思益經卷第三



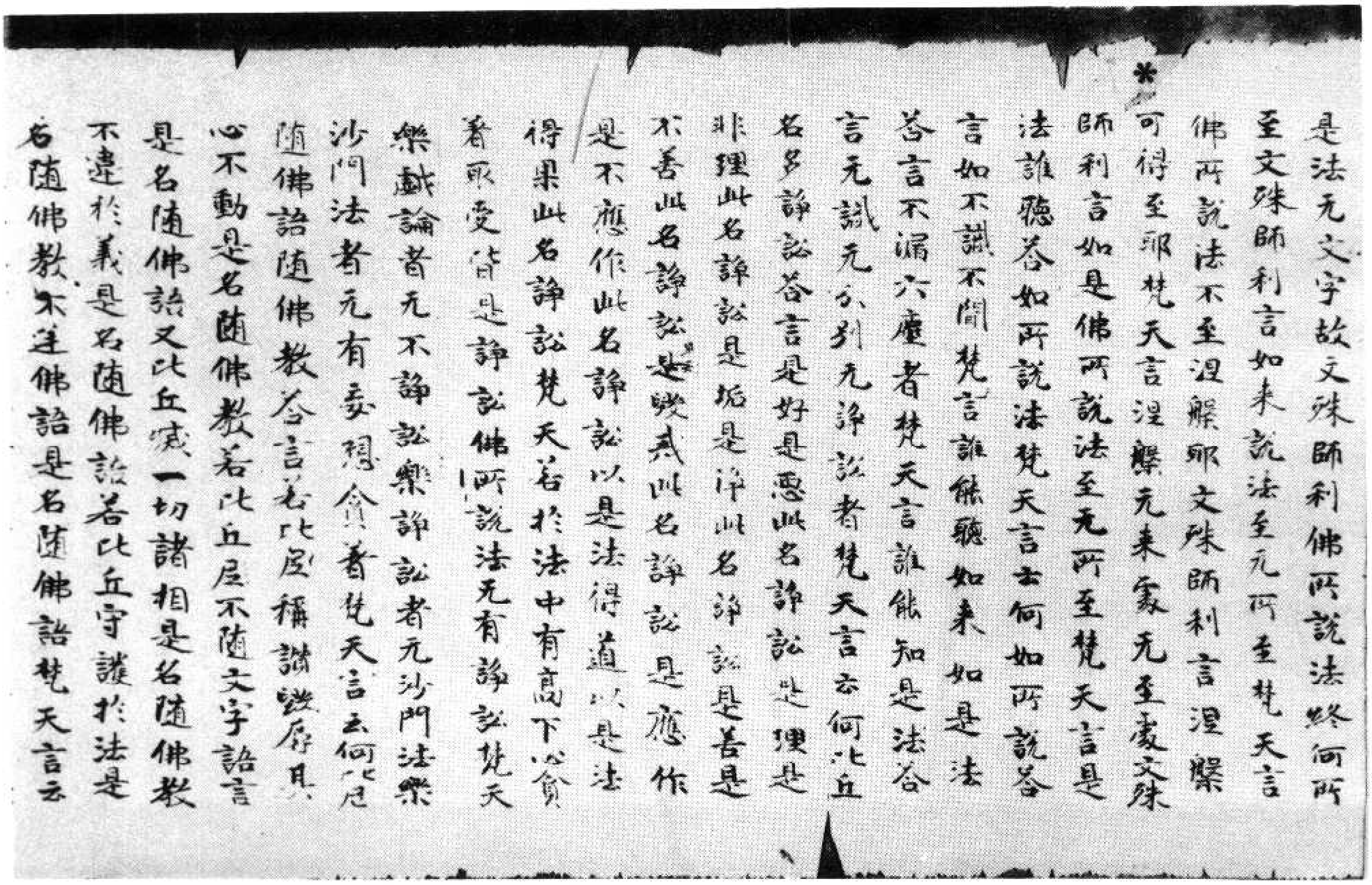
若人聞是經 及至持一偈 永脫於諸難 得到安隱處
敬念此經者 捨是身已後 終不墮惡道 常生天人中
於後惡世時 若得聞是經 我皆與授記 究竟成佛道
若信此經者 佛法在是人 是人在佛法 亦能轉法輪
若能持是經 能轉无量劫 生死諸往來 得近於佛道
若能持是義 精進大智慧 是名極勇猛 能破魔軍衆
我於燃燈佛 住得忍授記 若有樂是經 我授記亦然
若人於佛後 能解說是經 佛雖不在世 爲能作佛事
佛說是偈時 五千天人皆發阿耨多羅三藐三
菩提心二千菩薩得无生法忍七千比丘不受
諸法漏盡心得解脫三万二千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

思益經卷第三

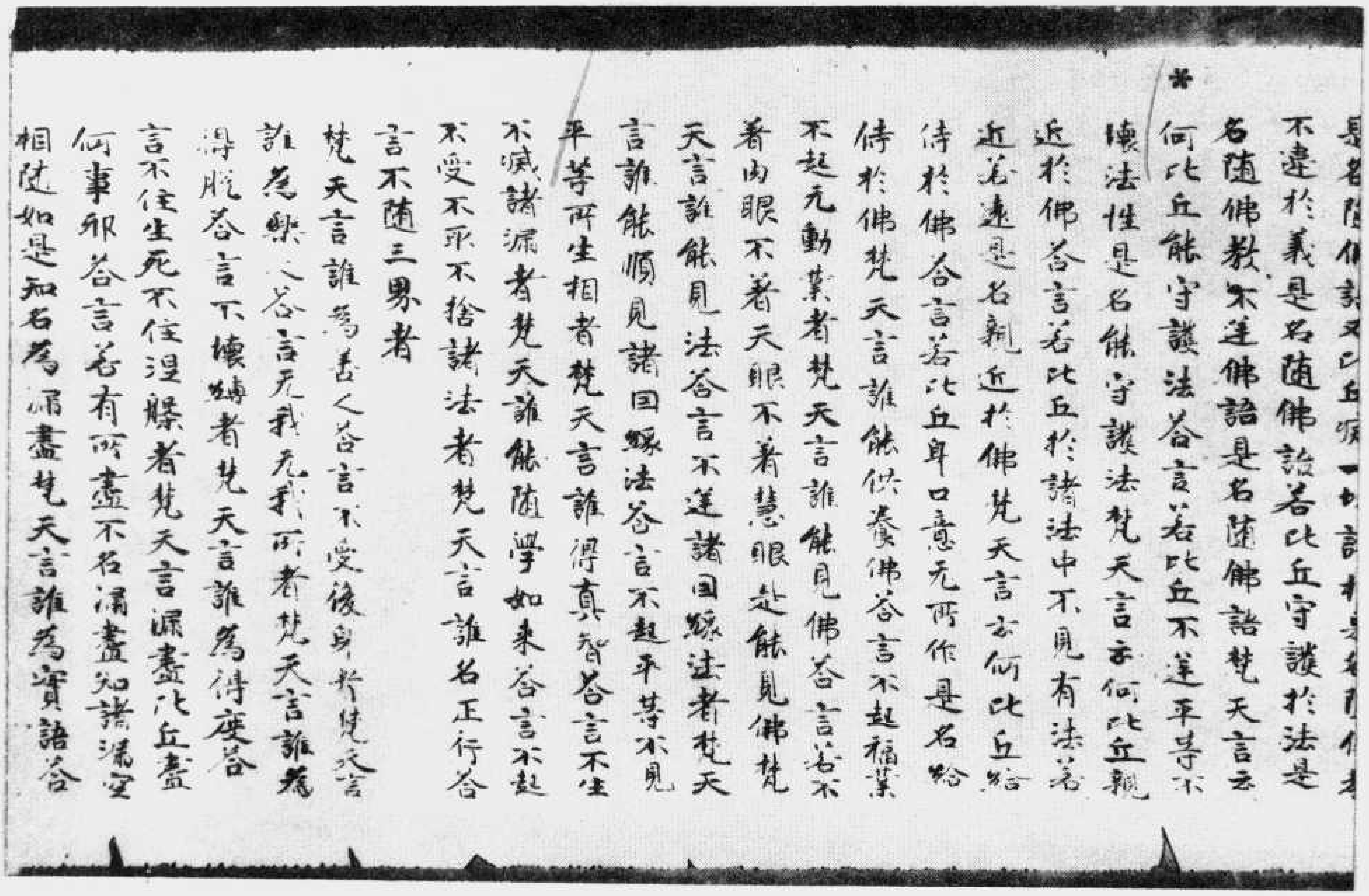


言也此……是法可
不可說者則不可示尒時思益梵
師利汝不為衆生演說法乎文殊
之法性中有二相耶梵天言无也文殊師
言一切法不入法性耶梵天言然文殊師
言若法性是不二相一切法入法性中云何
當為衆生說法梵天言頗有說法亦无二耶
文殊師利言若決定得說者聽者可有說法
亦无有二文殊師利如來亦說法耶文殊師
利言佛雖說法不以二相何以故如來性无二
故雖有所說而无二也梵天言若一切法无
二與離為二文殊師利言凡夫貪著我故分
別二耳不二者終不為二雖種種分別為二
然其實際无有二相梵天言云何識无二法
文殊師利言若无二可識則非无二所以者
何无二相者不可識也梵天二即是識業不
可識法佛所說也是法不分如何說何以故
是法无文字故文殊師利佛所說法終何所
至文殊師利言如來說法至无所至梵天言
佛所說法不至涅槃耶文殊師利言涅槃

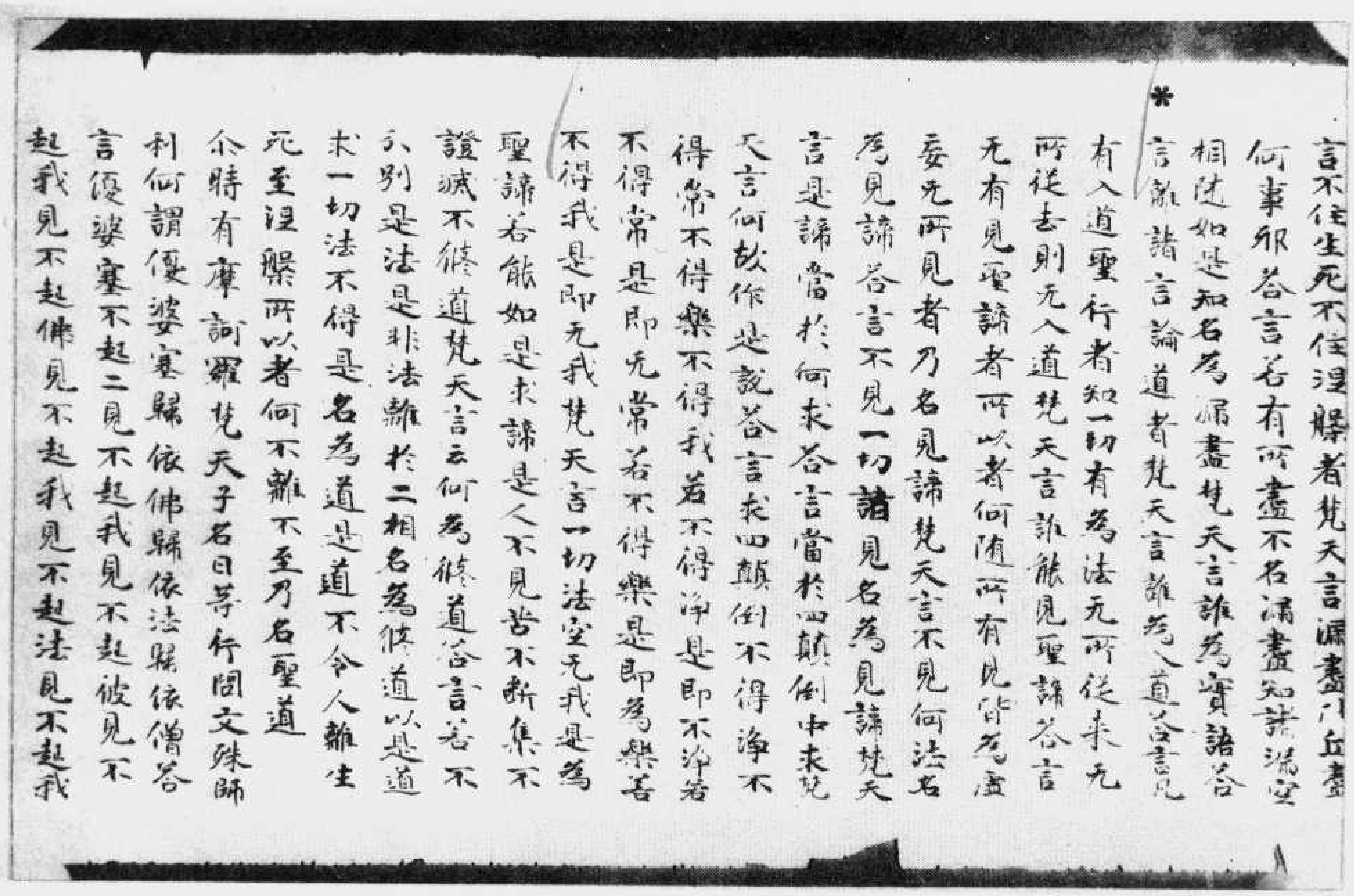
北四二五號（宙七十六）思益梵天所問經卷第三談論品第七志大乘品第十



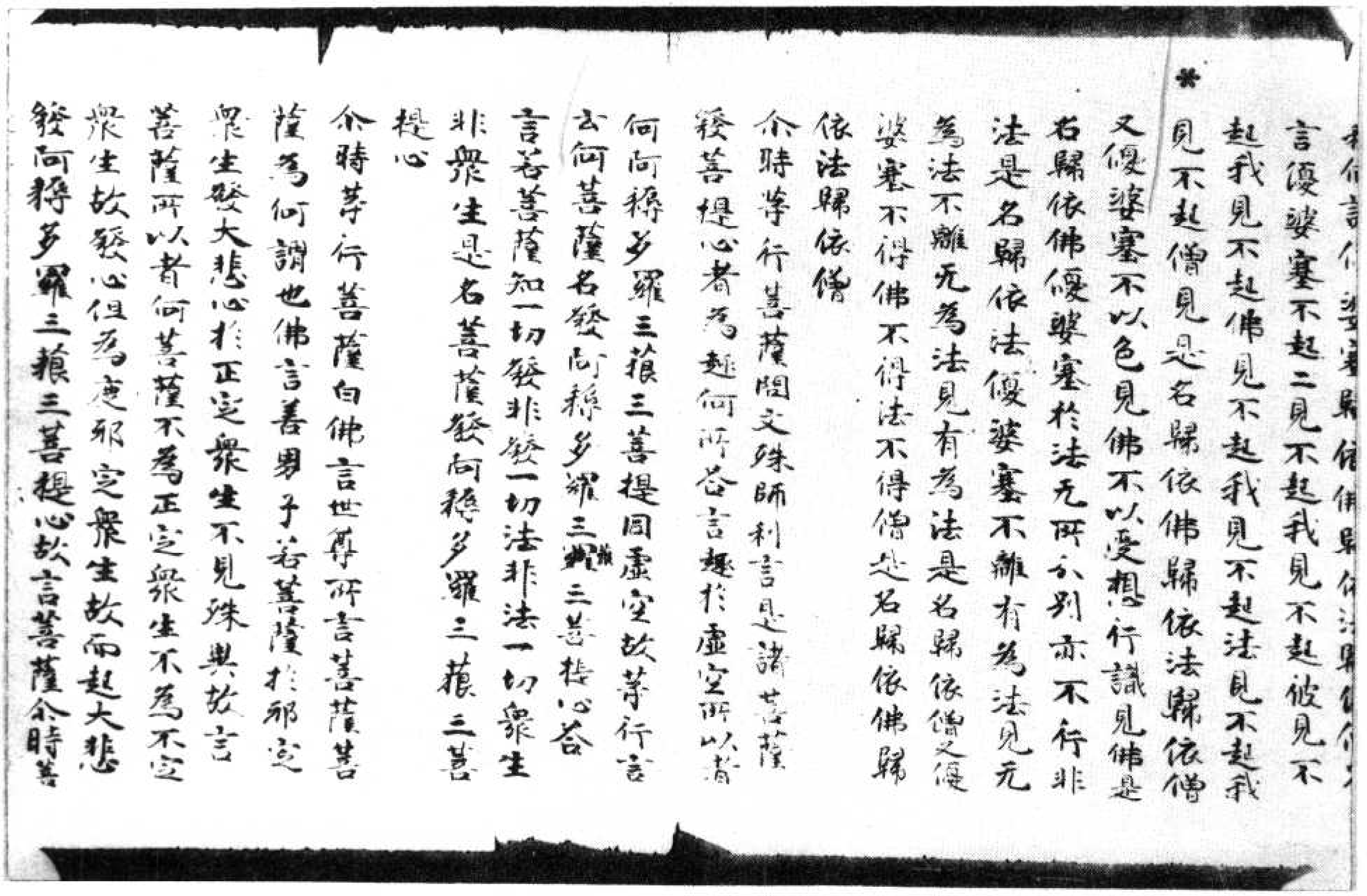
是法无文字故文殊師利佛所說法終何所
至文殊師利言如來說法至无所至梵天言
佛所說法不至涅槃耶文殊師利言涅槃
*可得至耶梵天言涅槃无來處无至處文殊
師利言如是佛所說法至无所至梵天言是
法誰聽答如所說法梵天言云何如所說答
言如不識不聞梵言誰能聽如來如是法
答言不漏六塵者梵天言誰能知是法答
言无識无分別无諍訟者梵天言云何比丘
名多諍訟答言是好是惡此名諍訟是理是
非理此名諍訟是垢是淨此名諍訟是善是
不善此名諍訟是毀戒此名諍訟是應作
是不應作此名諍訟以是法得道以是法
得果此名諍訟梵天若於法中有高下心貪
著取受皆是諍訟佛所說法无有諍訟梵天
樂戲論者无不諍訟樂諍訟者无沙門法樂
沙門法者无有妄想貪著梵天言云何比丘
隨佛語隨佛教答言若比丘稱讚毀辱其
心不動是名隨佛教若比丘尼不隨文字語言
是名隨佛語又比丘滅一切諸相是名隨佛教
不違於義是名隨佛語若比丘守護於法是
名隨佛教不違佛語是名隨佛語梵天言云



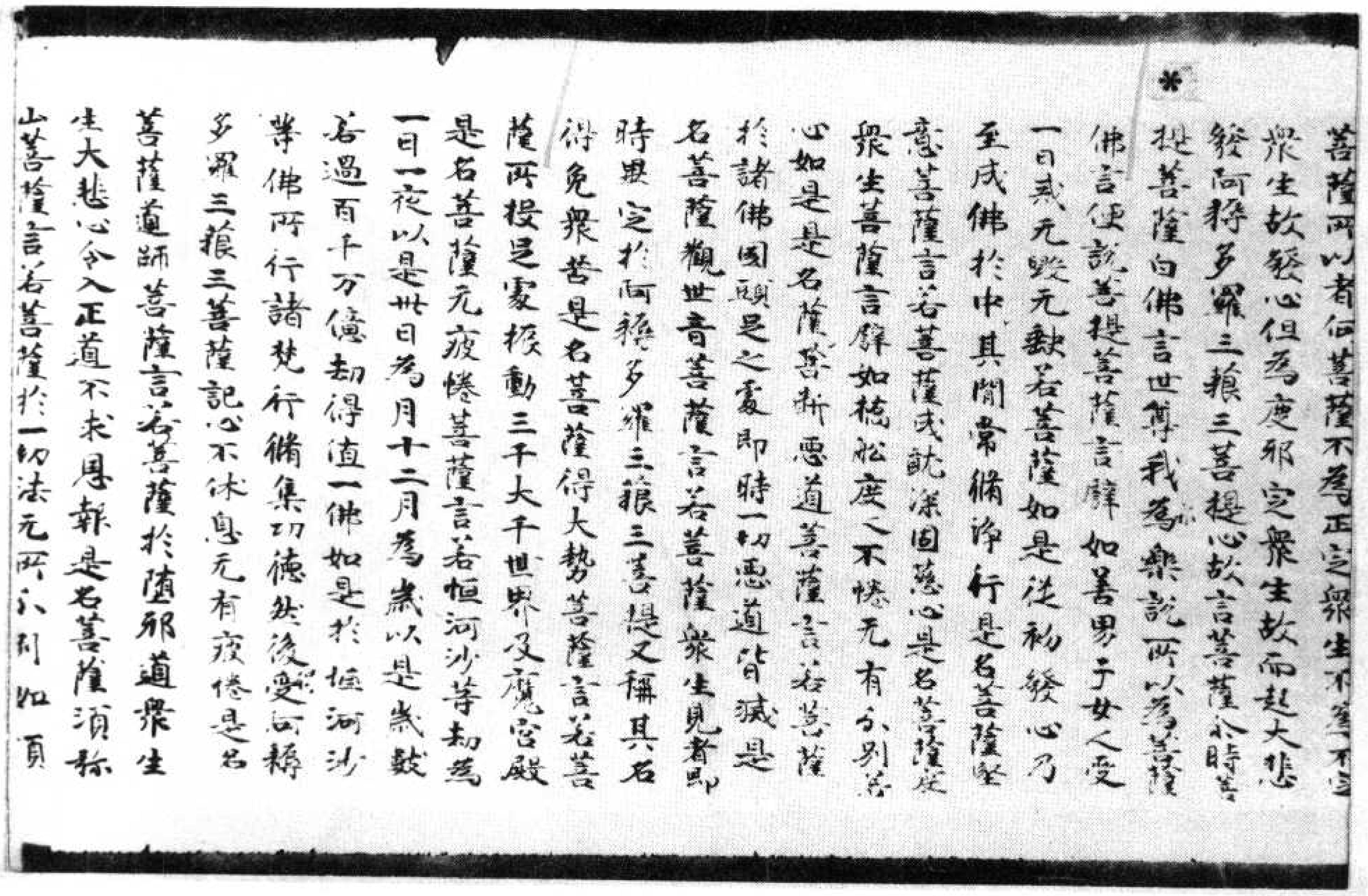
是名隨佛說又比丘順一切言[illegible]
不違於義是名隨佛語若比丘守護於法是
名隨佛教不違佛語是名隨佛語梵天言云
何比丘能守護法答言若比丘不違平等不
壞法性是名能守護法梵天言云何比丘親
近於佛答言若比丘於諸法中不見有法若
近若遠是名親近於佛梵天言云何比丘給
侍於佛答言若比丘身口意无所作是名給
侍於佛梵天言誰能供養佛答言不起福業
不起无動業者梵天言誰能見佛答言若不
著肉眼不著天眼不著慧眼是能見佛梵
天言誰能見法答言不違諸因緣法者梵天
言誰能順見諸因緣法答言不起平等不見
平等所生相者梵天言誰得真智答言不生
不滅諸漏者梵天誰能隨學如来答言不起
不受不取不捨諸法者梵天言誰名正行答
言不隨三界者
梵天言誰為善人答言不受後身者梵天言
誰為樂人答言无我无我所者梵天言誰為
得脫答言不壞縛者梵天言誰為得度答
言不住生死不住涅槃者梵天言漏盡比丘盡
何事耶答言若有所盡不名漏盡知諸漏空
相隨如是知名為漏盡梵天言誰為實語答



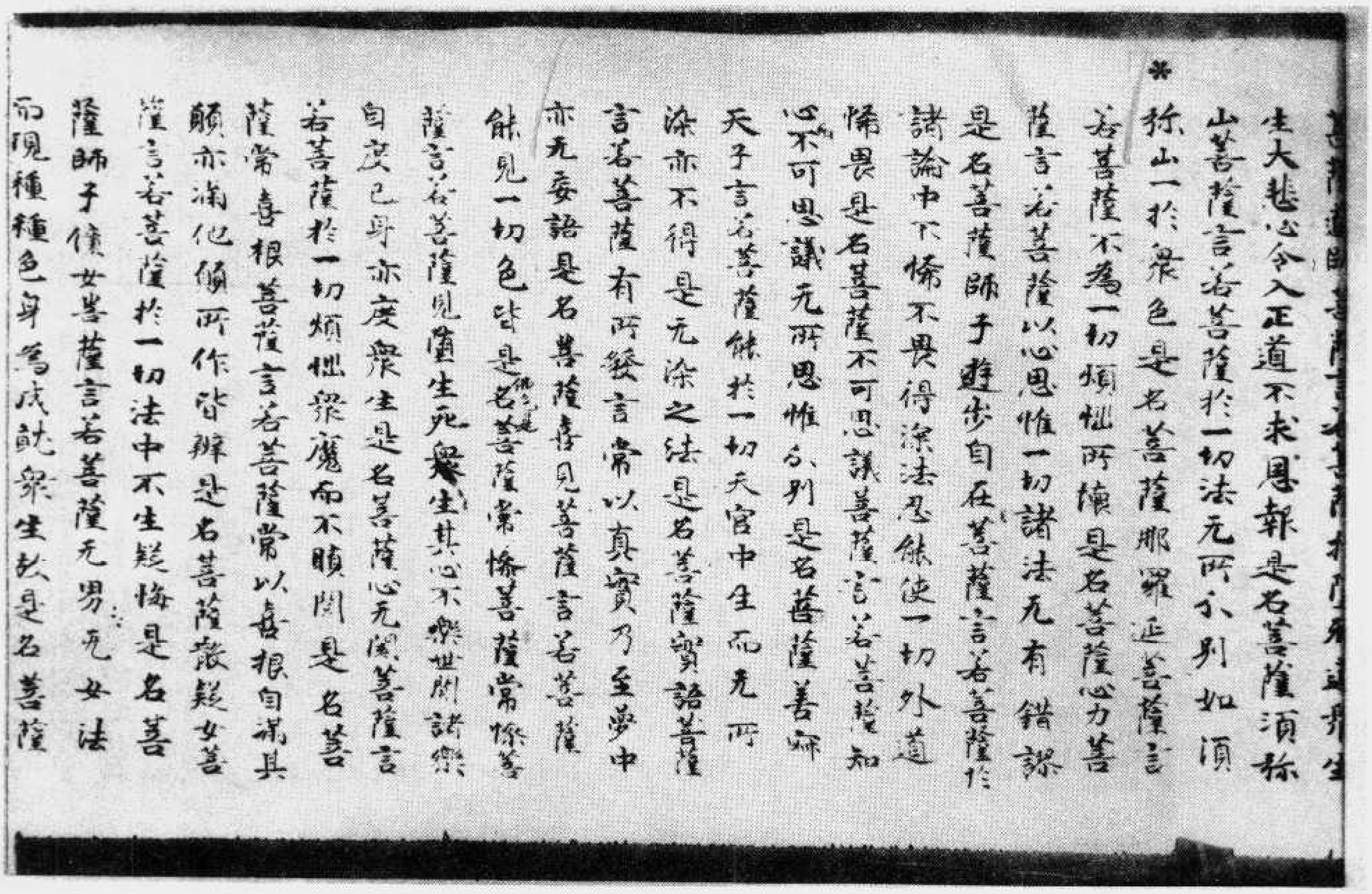
言不住生死不住涅槃者梵天言漏盡比丘盡
何事耶答言若有所盡不名漏盡知諸漏空
相隨如是知名為漏盡梵天言誰為實語答
言離諸言論道者梵天言誰為入道答言見
有入道聖行者知一切有為法无所從来无
所從去則无入道梵天言誰能見聖諦答言
无有見聖諦者所以者何隨所有見皆為虛
妄无所見者乃名見諦梵天言不見何法名
為見諦答言不見一切諸見名為見諦梵天
言是諦當於何求答言當於四顛倒中求梵
天言何故作是說答言求四顛倒不得淨不
得常不得樂不得我若不得淨是即不淨若
不得常是即无常若不得樂是即為樂若
不得我是即无我梵天言一切法空无我是為
聖諦若能如是求諦是人不見苦不斷集不
證滅不修道梵天言云何為修道答言若不
分別是法是非法離於二相名為修道以是道
求一切法不得是名為道是道不令人離生
死至涅槃所以者何不離不至乃名聖道
尒時有摩訶羅梵天子名曰等行問文殊師
利何謂優婆塞歸依佛歸依法歸依僧答
言優婆塞不起二見不起我見不起彼見不
起我見不起佛見不起我見不起法見不起我



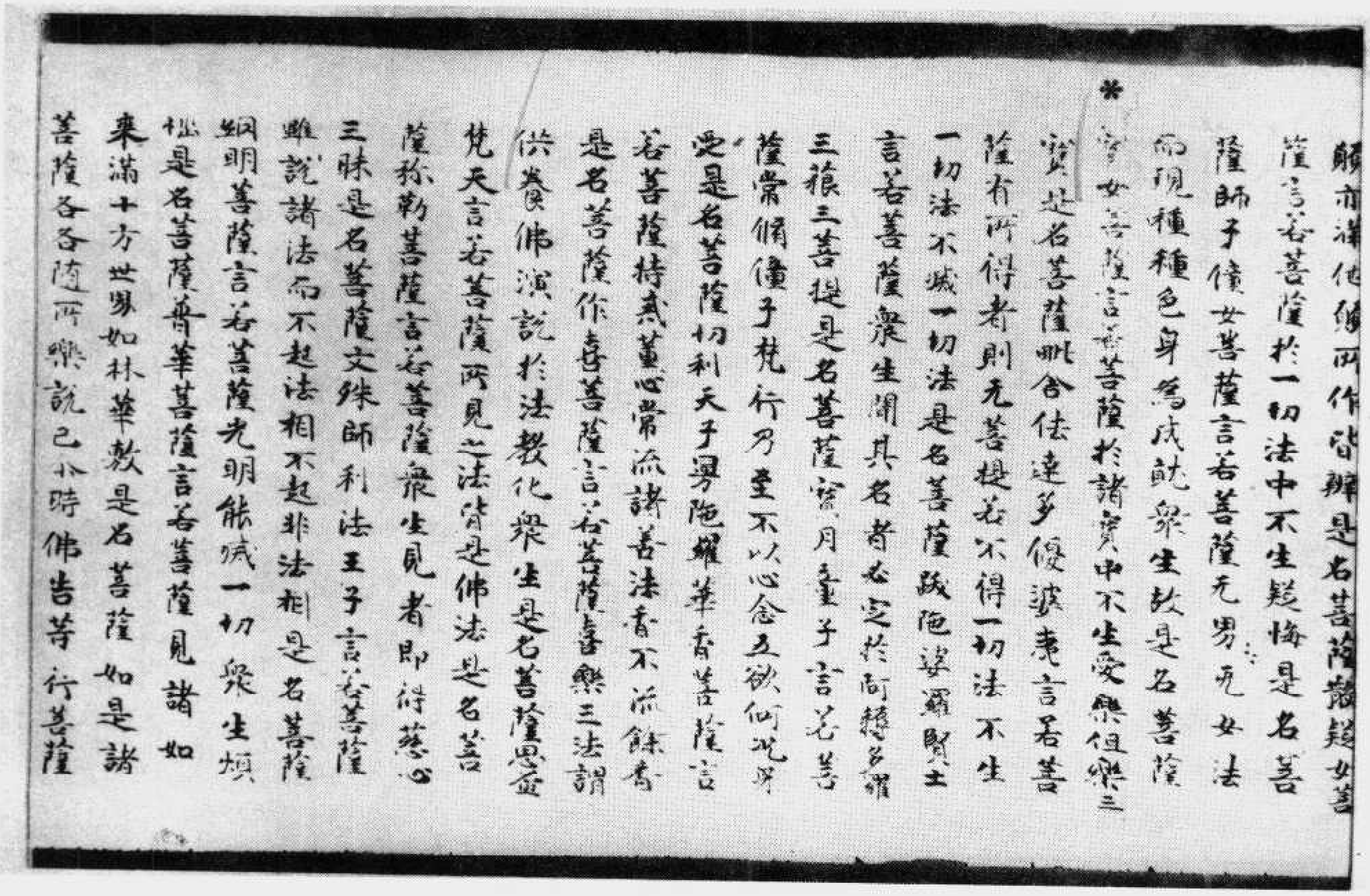
云何言優婆塞歸依佛歸依法歸依僧何
言優婆塞不起二見不起我見不起彼見不
起我見不起佛見不起我見不起法見不起我
見不起僧見是名歸依佛歸依法歸依僧
又優婆塞不以色見佛不以受想行識見佛是
名歸依佛優婆塞於法无所分別亦不行非
法是名歸依法優婆塞不離有為法見无
為法不離无為法見有為法是名歸依僧又優
婆塞不得佛不得法不得僧是名歸依佛歸
依法歸依僧
尒時等行菩薩問文殊師利言是諸菩薩
發菩提心者為趣何所答言趣於虛空所以者
何阿耨多羅三藐三菩提同虛空故等行言
云何菩薩名發阿耨多羅三藐三菩提心答
言若菩薩知一切發非發一切法非法一切眾生
非眾生是名菩薩發阿耨多羅三藐三菩
提心
尒時等行菩薩白佛言世尊所言菩薩菩
薩為何謂也佛言善男子若菩薩於邪定
眾生發大悲心於正定眾生不見殊異故言
菩薩所以者何菩薩不為正定眾生不為不定
眾生故發心但為度邪定眾生故而起大悲
發阿耨多羅三藐三菩提心故言菩薩尒時菩



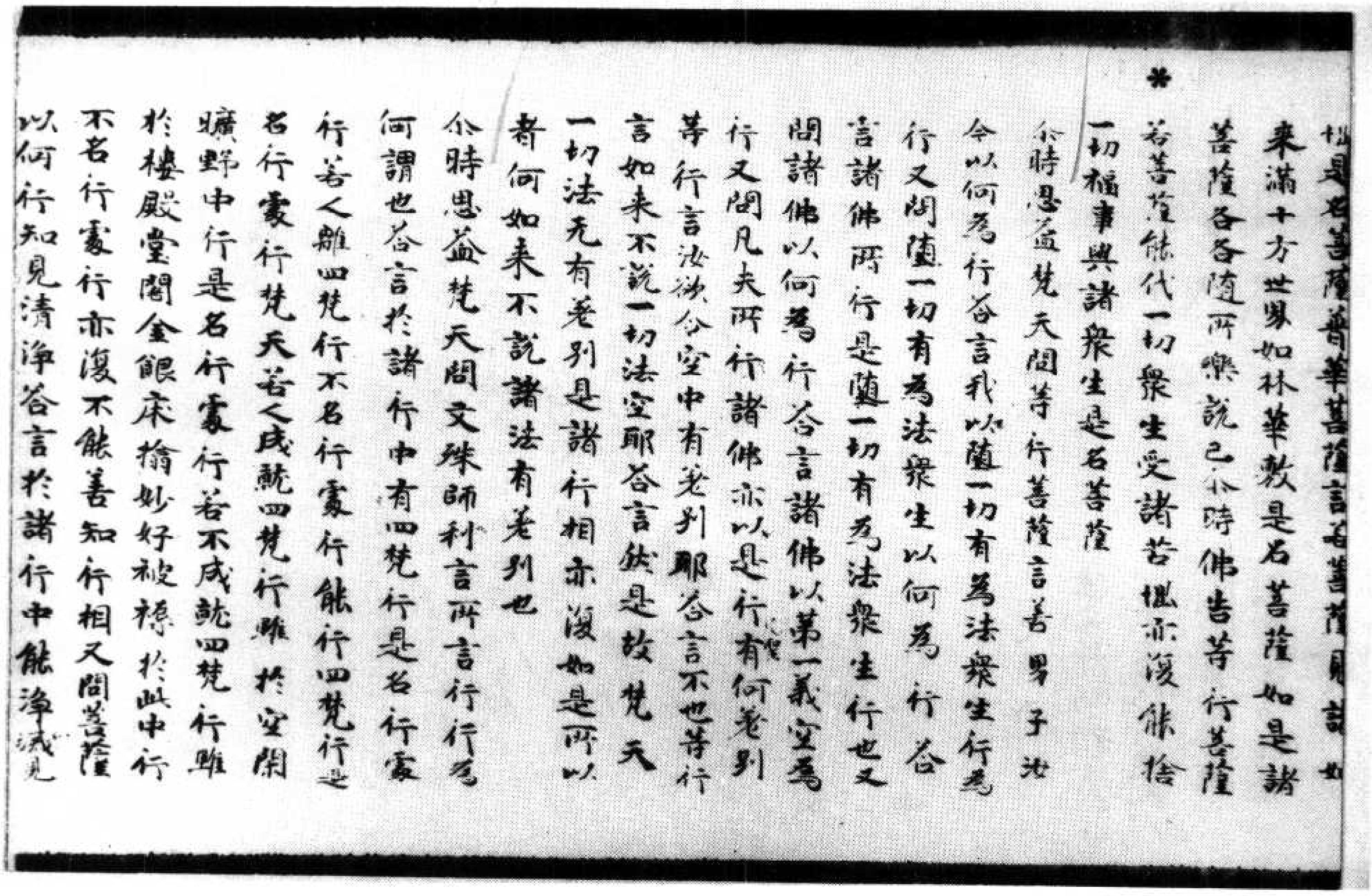
菩薩所以者何菩薩不為正定眾生不為不定
眾生故發心但為度邪定眾生故而起大悲
發阿耨多羅三藐三菩提心故言菩薩尒時菩
提菩薩白佛言世尊我為樂說所以為菩薩
佛言便說菩提菩薩言譬如善男子女人受
一日戒无毀无缺若菩薩如是從初發心乃
至成佛於中具開常脩淨行是名菩薩堅
意菩薩言若菩薩成就深固慈心是名菩薩度
眾生菩薩言譬如橋舩度之不惓无有分別若
心如是是名菩薩菩斷惡道菩薩言若菩薩
於諸佛國願是之處即時一切惡道皆滅是
名菩薩觀世音菩薩言若菩薩眾生見者即
時畢定於阿耨多羅三藐三菩提又稱其名
得免眾苦是名菩薩得大勢菩薩言若菩
薩所投足處振動三千大千世界及魔宮殿
是名菩薩无疲惓菩薩言若恒河沙等劫為
一日一夜以是卅日為月十二月為歲以是歲數
若過百千万億劫得值一佛如是於恒河沙
等佛所行諸梵行備集功德然後受阿耨
多羅三藐三菩薩記心不休息无有疲惓是名
菩薩導師菩薩言若菩薩於墮邪道眾生
生大悲心令入正道不求恩報是名菩薩須弥
山菩薩言若菩薩於一切法无所分別如頁



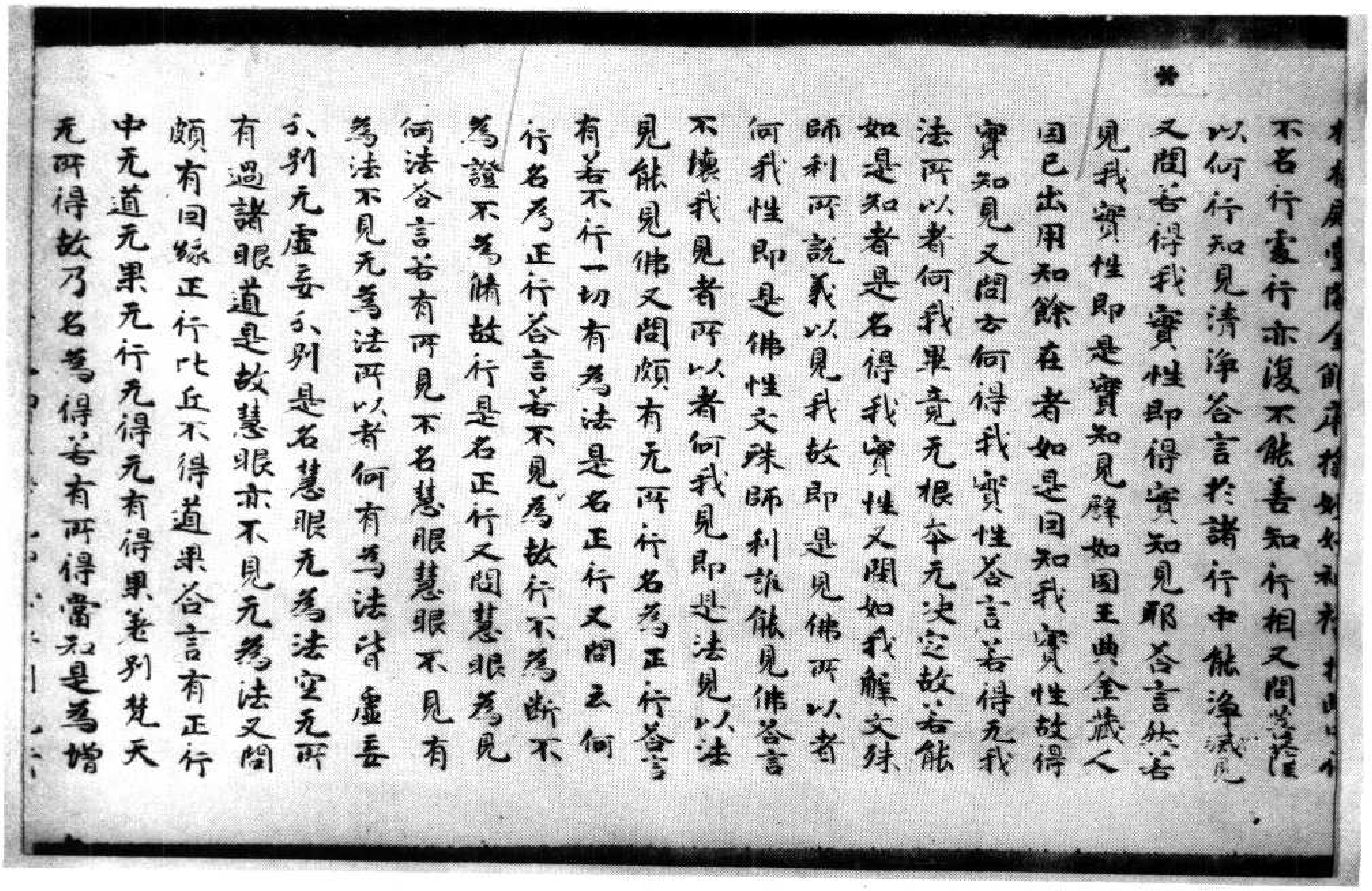
生大悲心令入正道不求恩報是名菩薩須弥
山菩薩言若菩薩於一切法无所分別如須
＊弥山一於衆色是名菩薩那羅延菩薩言
若菩薩不為一切煩惱所壞是名菩薩心力菩
薩言若菩薩以心思惟一切諸法无有錯謬
是名菩薩師子遊步自在菩薩言若菩薩於
諸論中不怖不畏得深法忍能使一切外道
怖畏是名菩薩不可思議菩薩言若菩薩知
心不可思議无所思惟分別是名菩薩善寂
天子言若菩薩能於一切天宮中生而无所
染亦不得是无染之法是名菩薩實語菩薩
言若菩薩有所發言常以真實乃至夢中
亦无妄語是名菩薩喜見菩薩言若菩薩
能見一切色皆是（佛之色）名菩薩常慘菩
薩言若菩薩見衆生死畏生其心不樂世間諸樂
自度己身亦度衆生是名菩薩心无閡菩薩言
若菩薩於一切煩惱衆魔而不瞋閡是名菩
薩常喜根菩薩言若菩薩常以喜根自滿其
願亦滿他願所作皆辦是名菩薩斷疑女菩
薩言若菩薩於一切法中不生疑悔是名菩
薩師子債女菩薩言若菩薩无男无女法
而現種種色身為成就衆生故是名菩薩



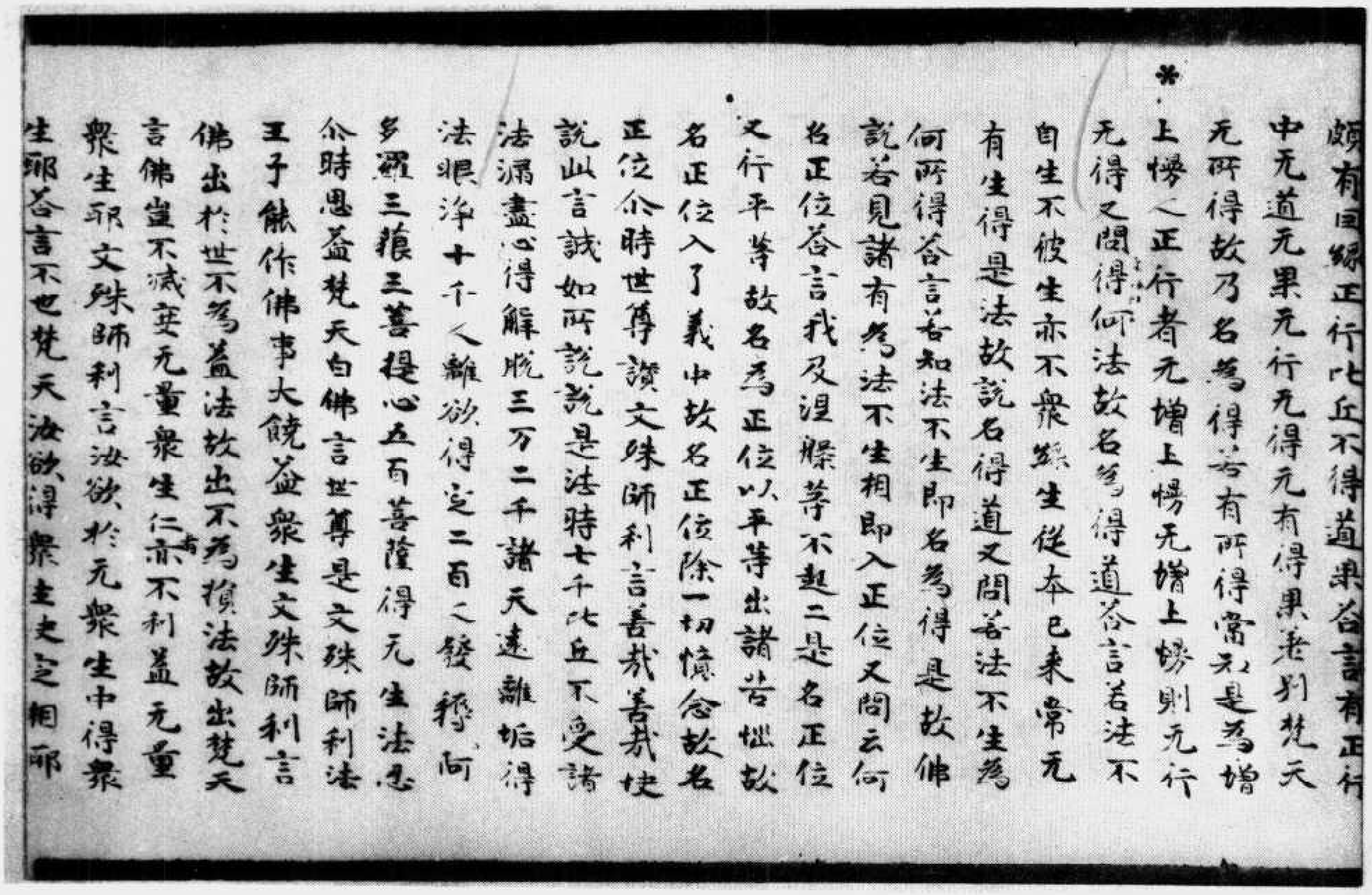
願亦滿他願所作皆辦是名菩薩斷疑女菩
薩言若菩薩於一切法中不生疑悔是名菩
薩師子債女菩薩言若菩薩无男无女法
而現種種色身為成就衆生故是名菩薩
＊寶女菩薩言若菩薩於諸寶中不生愛樂但樂三
寶是名菩薩毗舍佉達多優婆夷言若菩
薩有所得者則无菩提若不得一切法不生
一切法不滅一切法是名菩薩跋陀婆羅賢士
言若菩薩衆生聞其名者必定於阿耨多羅
三藐三菩提是名菩薩寶月童子言若菩
薩常脩僮子梵行乃至不以心念五欲何況身
受是名菩薩忉利天子曼陀羅華香菩薩言
若菩薩持戒薰心常流諸善法香不流餘香
是名菩薩作喜菩薩言若菩薩喜樂三法謂
供養佛演說於法教化衆生是名菩薩思益
梵天言若菩薩所見之法皆是佛法是名菩
薩弥勒菩薩言若菩薩衆生見者即得慈心
三昧是名菩薩文殊師利法王子言若菩薩
雖說諸法而不起法相不起非法相是名菩薩
網明菩薩言若菩薩光明能滅一切衆生煩
惱是名菩薩普華菩薩言若菩薩見諸如
來滿十方世界如林華敷是名菩薩如是諸
菩薩各各隨所樂說已爾時佛告等行菩薩



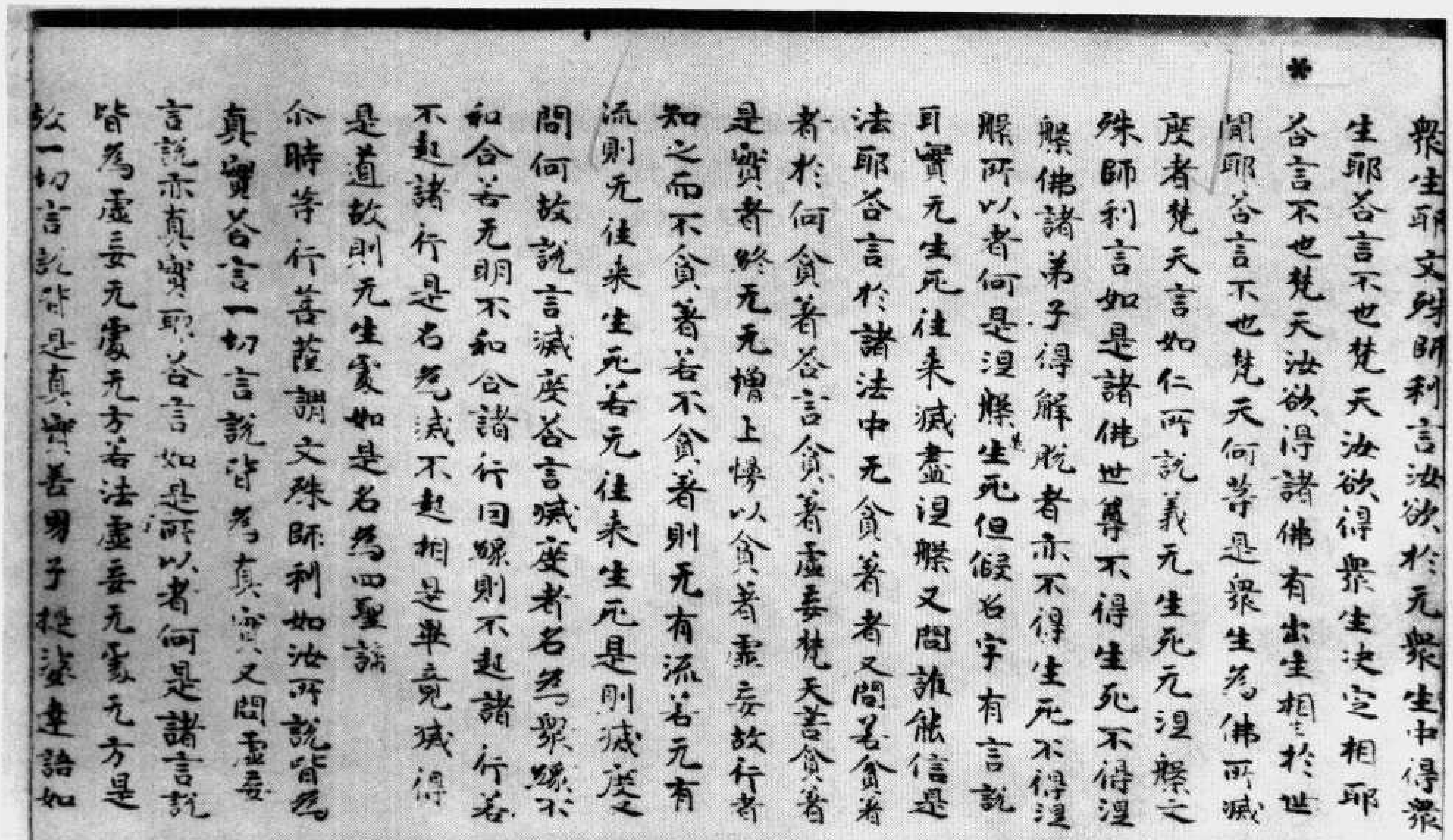
世是名菩薩普華菩薩言若菩薩能說如
來滿十方世界如林華敷是名菩薩如是諸
菩薩各各隨所樂說已尒時佛告等行菩薩
若菩薩能代一切衆生受諸苦惱亦復能捨
一切福事與諸衆生是名菩薩
尒時思益梵天問等行菩薩言善男子汝
今以何為行答言我以隨一切有為法衆生行為
行又問隨一切有為法衆生以何為行答
言諸佛所行是隨一切有為法衆生行也又
問諸佛以何為行答言諸佛以第一義空為
行又問凡夫所行諸佛亦以是行有何差別
等行言汝欲令空中有差別耶答言不也等行
言如來不說一切法空耶答言然是故梵天
一切法无有差別是諸行相亦復如是所以
者何如來不說諸法有差別也
尒時思益梵天問文殊師利言所言行行為
何謂也答言於諸行中有四梵行是名行處
行若人離四梵行不名行處行能行四梵行是
名行處行梵天若人成就四梵行雖於空閑
曠野中行是名行處行若不成就四梵行雖
於樓殿堂閣金銀床榻妙好被褥於此中行
不名行處行亦復不能善知行相又問菩薩
以何行知見清淨答言於諸行中能淨識見



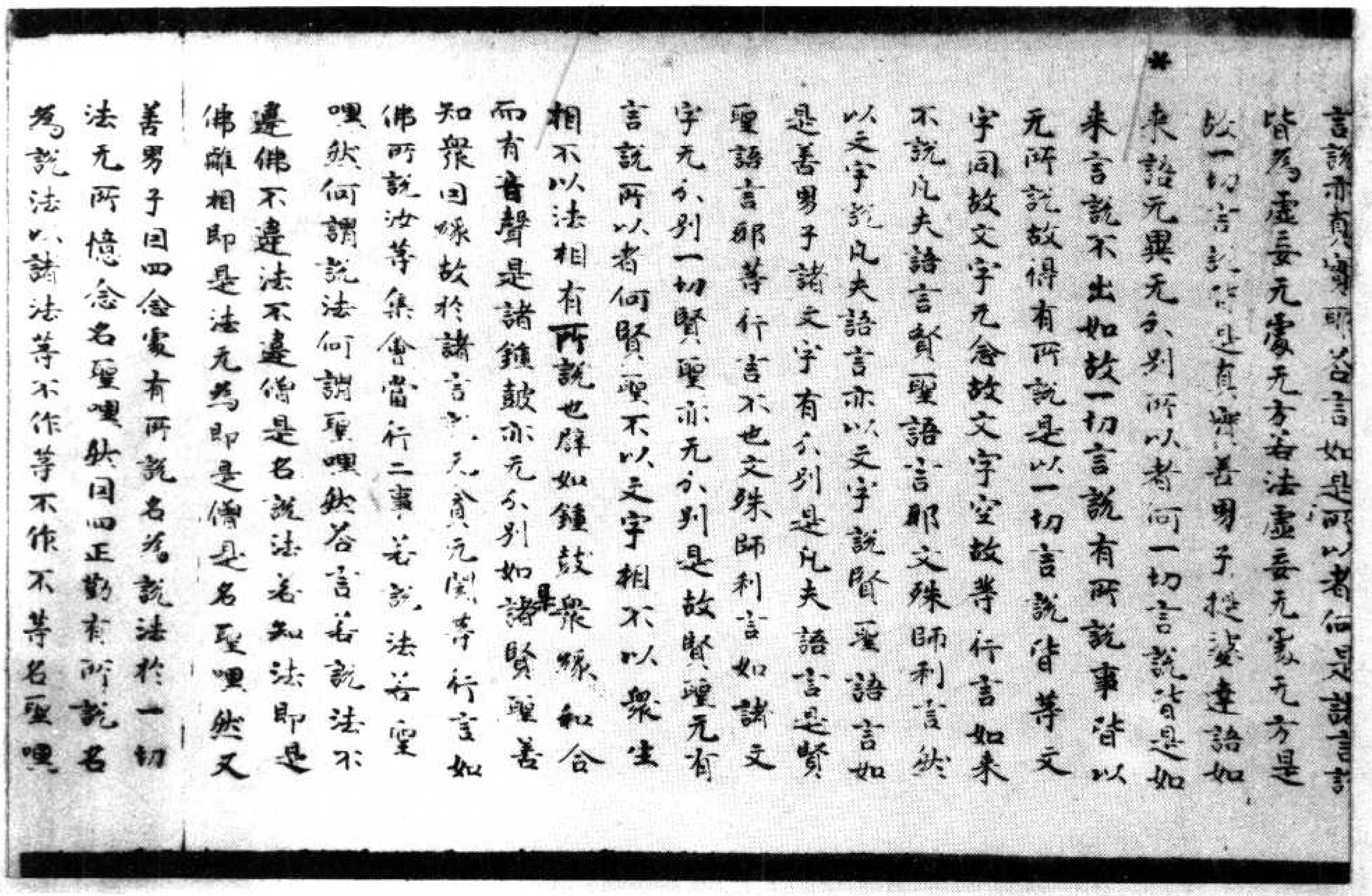
不名行處行亦復不能善知行相又問菩薩
以何行知見清淨答言於諸行中能淨識見
又問若得我實性即得實知見耶答言然若
見我實性即是實知見譬如國王典金藏人
因已出用知餘在者如是因知我實性故得
實知見又問云何得我實性答言若得无我
法所以者何我畢竟无根本无決定故若能
如是知者是名得我實性又問如我解文殊
師利所說義以見我故即是見佛所以者
何我性即是佛性文殊師利誰能見佛答言
不壞我見者所以者何我見即是法見以法
見能見佛又問頗有无所行名為正行答言
有若不行一切有為法是名正行又問云何
行名為正行答言若不見為故行不為斷不
為證不為脩故行是名正行又問慧眼為見
何法答言若有所見不名慧眼慧眼不見有
為法不見无為法所以者何有為法皆虛妄
分別无虛妄分別是名慧眼无為法空无所
有過諸眼道是故慧眼亦不見无為法又問
頗有因緣正行比丘不得道果答言有正行
中无道无果无行无得无有得果差別梵天
无所得故乃名為得若有所得當知是為增



頗有因緣正行比丘不得道果答言有正行
中无道无果无行无得无有得果〻若則梵天
无所得故乃名為得若有所得當知是為增
上慢人正行者无增上慢增上慢則无行
无得又問得何法故名為得道答言若法不
自生不彼生亦不衆緣生從本已來常无
有生得是法故說名得道又問若法不生為
何所得答言若知法不生即名為得是故佛
說若見諸有為法不生相即入正位又問云何
名正位答言我及涅槃等不起二是名正位
又行平等故名為正位以平等出諸苦惱故
名正位入了義中故名正位除一切憶念故名
正位尒時世尊讚文殊師利言善哉善哉快
說此言誠如所說說是法時七千比丘不受諸
法漏盡心得解脫三万二千諸天遠離垢得
法眼淨十千人離欲得定二百人發稱向
多羅三藐三菩提心五百菩薩得无生法忍
尒時思益梵天白佛言世尊是文殊師利法
王子能作佛事大饒益衆生文殊師利言
佛出於世不為益法故出不為損法故出梵天
言佛豈不滅无量衆生仁者亦不利益无量
衆生耶文殊師利言汝欲於无衆生中得衆
生耶答言不也梵天汝欲得衆生決定相耶

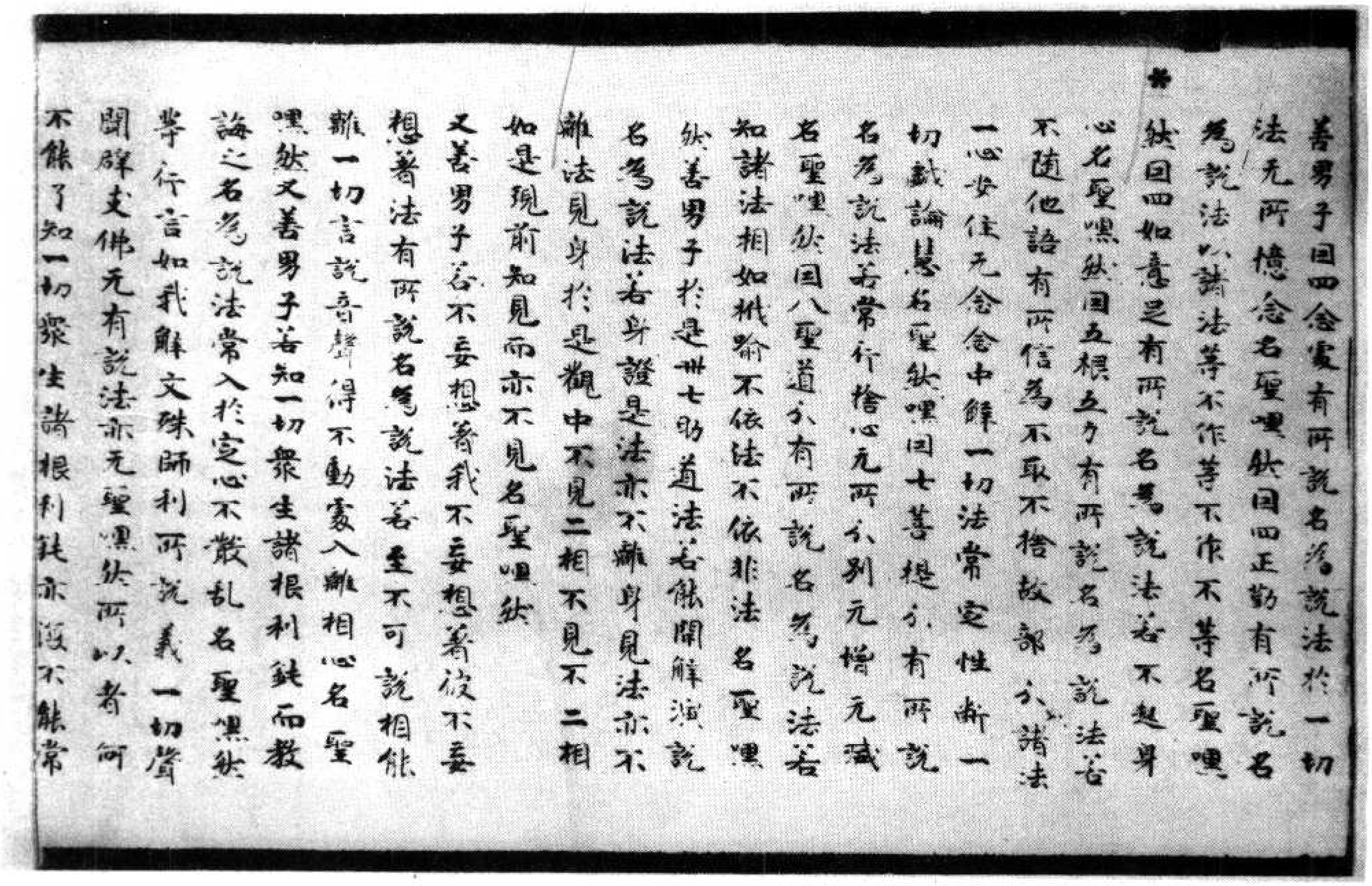


衆生耶文殊師利言汝欲於无衆生中得衆
生耶答言不也梵天汝欲得衆生決定相耶
答言不也梵天汝欲得諸佛有出生相於世
間耶答言不也梵天何等是衆生為佛所滅
度者梵天言如仁所說義无生死无涅槃之
殊師利言如是諸佛世尊不得生死不得涅
槃佛諸弟子得解脫者亦不得生死不得涅
槃所以者何是涅槃生死但假名字有言說
耳實无生死往來滅盡涅槃又問誰能信是
法耶答言於諸法中无貪著者又問若貪著
者於何貪著答言貪著虛妄梵天若貪著
是實者終无无增上慢以貪著虛妄故行者
知之而不貪著若不貪著則无有流若无有
流則无往來生死若无往來生死是則滅度
問何故說言滅度答言滅度者名為衆緣不
和合若无明不和合諸行因緣則不起諸行若
不起諸行是名為滅不起相是畢竟滅得
是道故則无生處如是名為四聖諦
尒時等行菩薩謂文殊師利如汝所說皆為
真實答言一切言說皆為真實又問虛妄
言說亦真實耶答言如是所以者何是諸言說
皆為虛妄无處无方若法虛妄无處无方是
故一切言說皆是真實善男子提婆達語如



言説亦有、實、所、答言如是所以者何是諸言説皆為虚妄无處无方若法虚妄无處无方是故一切言説皆是真實善男子從婆達語如

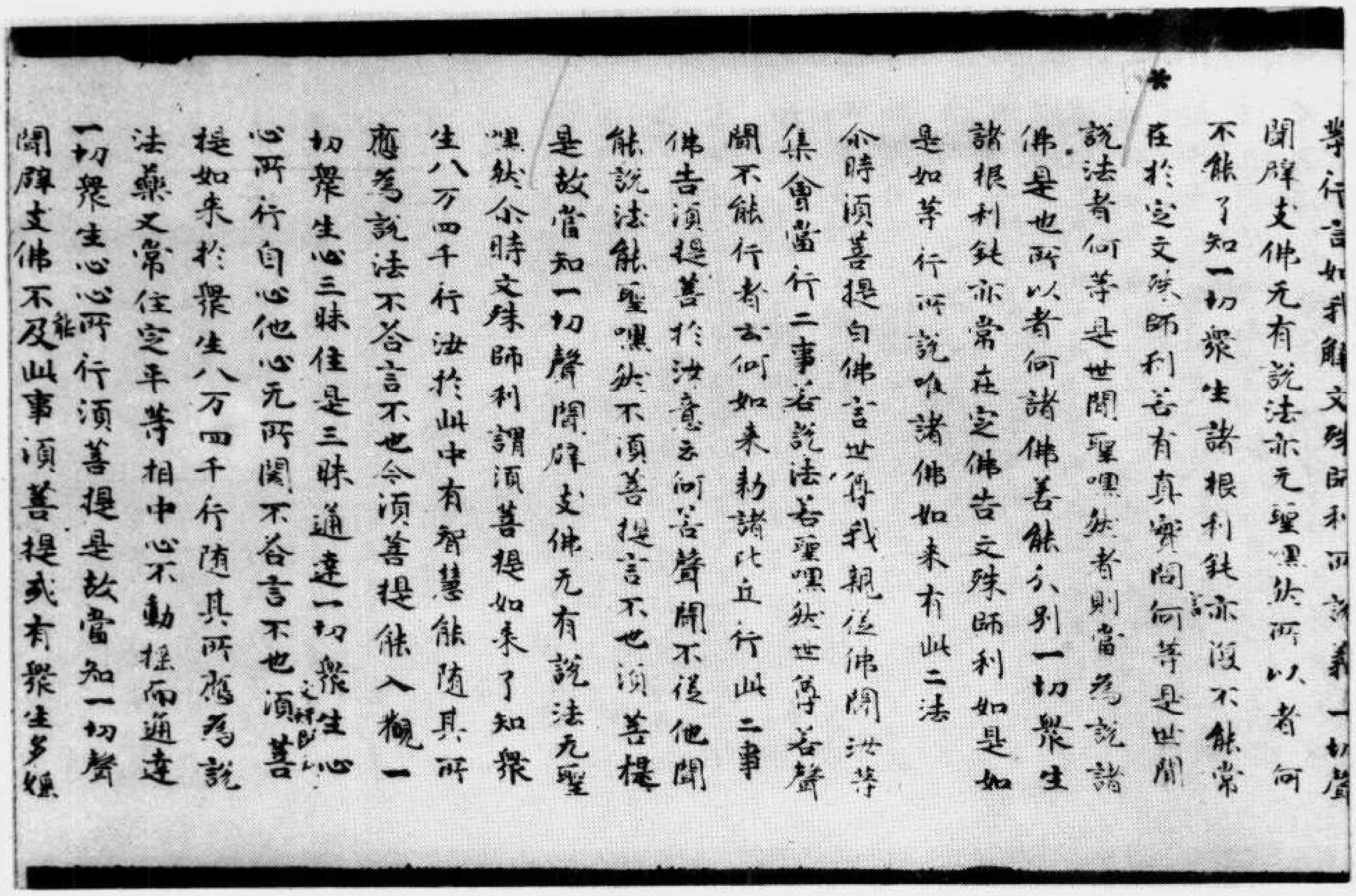
✱來語无異无分別所以者何一切言説皆是如來言説不出如故一切言説有所説事皆以无所説故得有所説是以一切言説皆等文字同故文字无念故文字空故等行言如來不説凡夫語言賢聖語言耶文殊師利言然以文字説凡夫語言亦以文字説賢聖語言如是善男子諸文字有分別是凡夫語言是賢聖語言耶等行言不也文殊師利言如諸文字无分別一切賢聖亦无分別是故賢聖无有言説所以者何賢聖不以文字相不以衆生相不以法相有所説也譬如鐘鼓衆緣和合而有音聲是諸鐘鼓亦无分別如是諸賢聖善知衆因緣故於諸言説无貪无閡等行言如佛所説汝等集會當行二事若説法若聖嘿然何謂説法何謂聖嘿然答言若説法不違佛不違法不違僧是名説法若知法即是佛離相即是法无為即是僧是名聖嘿然又善男子因四念處有所説名為説法於一切法无所憶念名聖嘿然因四正勤有所説名為説法以諸法等不作等不作不等名聖嘿



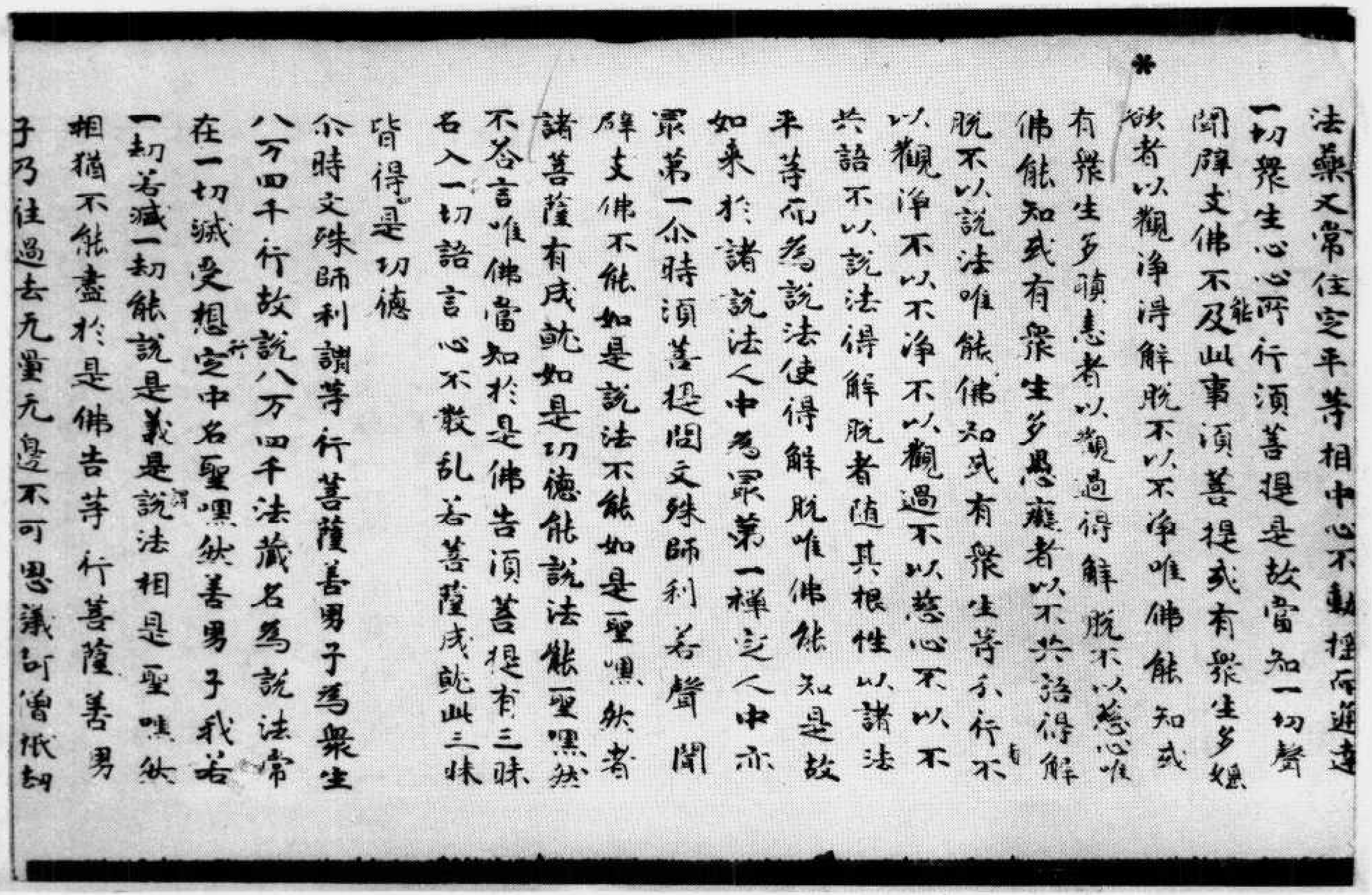
善男子因四念處有所説名為説法於一切法无所憶念名聖嘿然因四正勤有所説名為説法以諸法等不作等不作不等名聖嘿

✱然因四如意足有所説名為説法若不起身心名聖嘿然因五根五力有所説名為説法若不隨他語有所信為不取不捨故離分、諸法一心安住无念念中餘一切法常定性斷一切戲論慧名聖嘿然因七菩提分有所説名為説法若常行捨心无所分別无增无減名聖嘿然因八聖道分有所説名為説法若知諸法相如栰喻不依法不依非法名聖嘿然善男子於是卅七助道法若能開解演説名為説法若身證是法亦不離身見法亦不離法見身於是觀中不見二相不見不二相如是現前知見而亦不見名聖嘿然

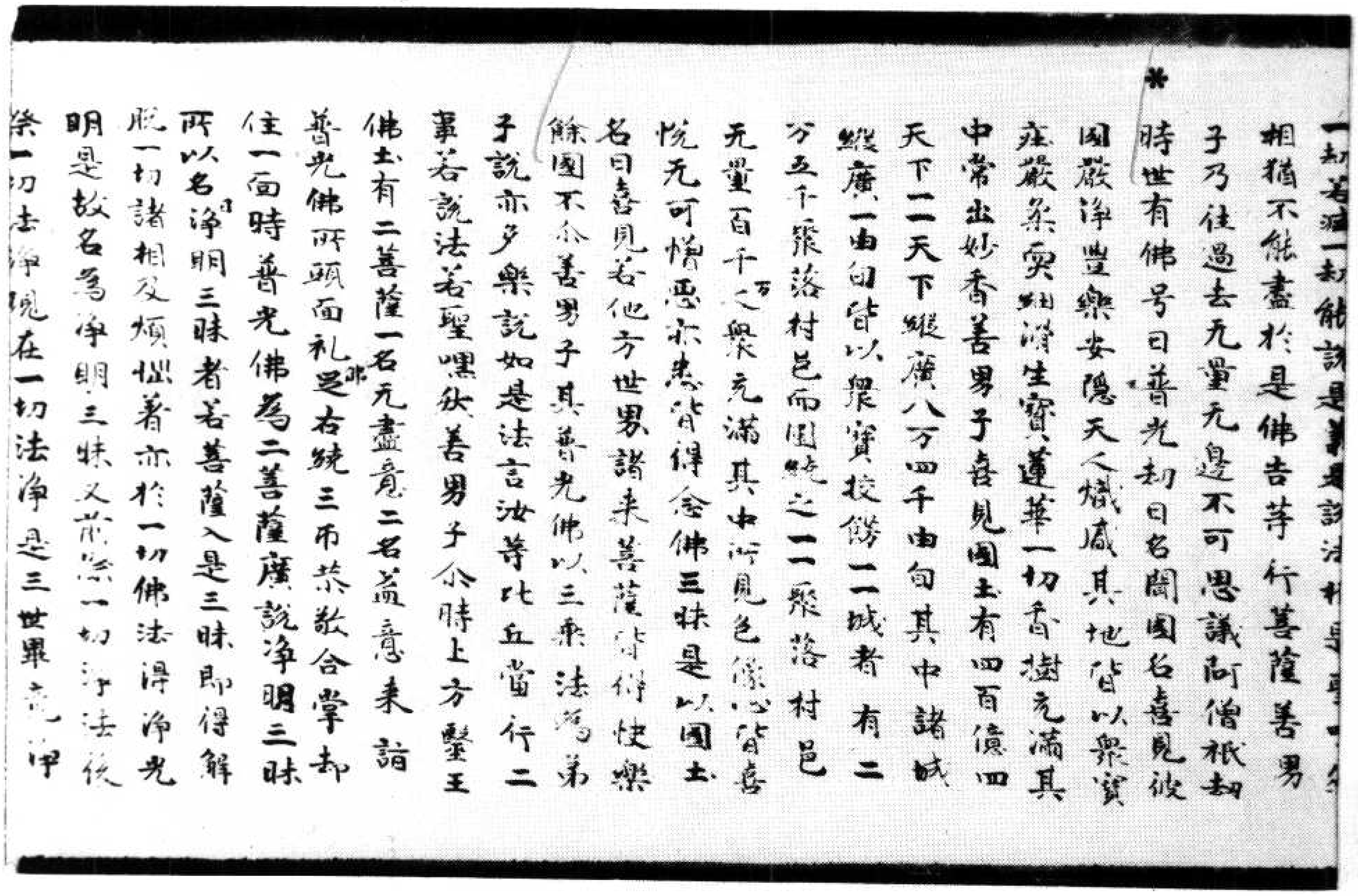
又善男子若不妄想我不妄想著彼不妄想著法有所説名為説法若至不可説相能離一切言説音聲得不動處入離相心名聖嘿然又善男子若知一切衆生諸根利鈍而教誨之名為説法常入於定心不散亂名聖嘿然等行言如我解文殊師利所説義一切聲聞辟支佛无有説法亦无聖嘿然所以者何不能了知一切衆生諸根利鈍亦復不能常



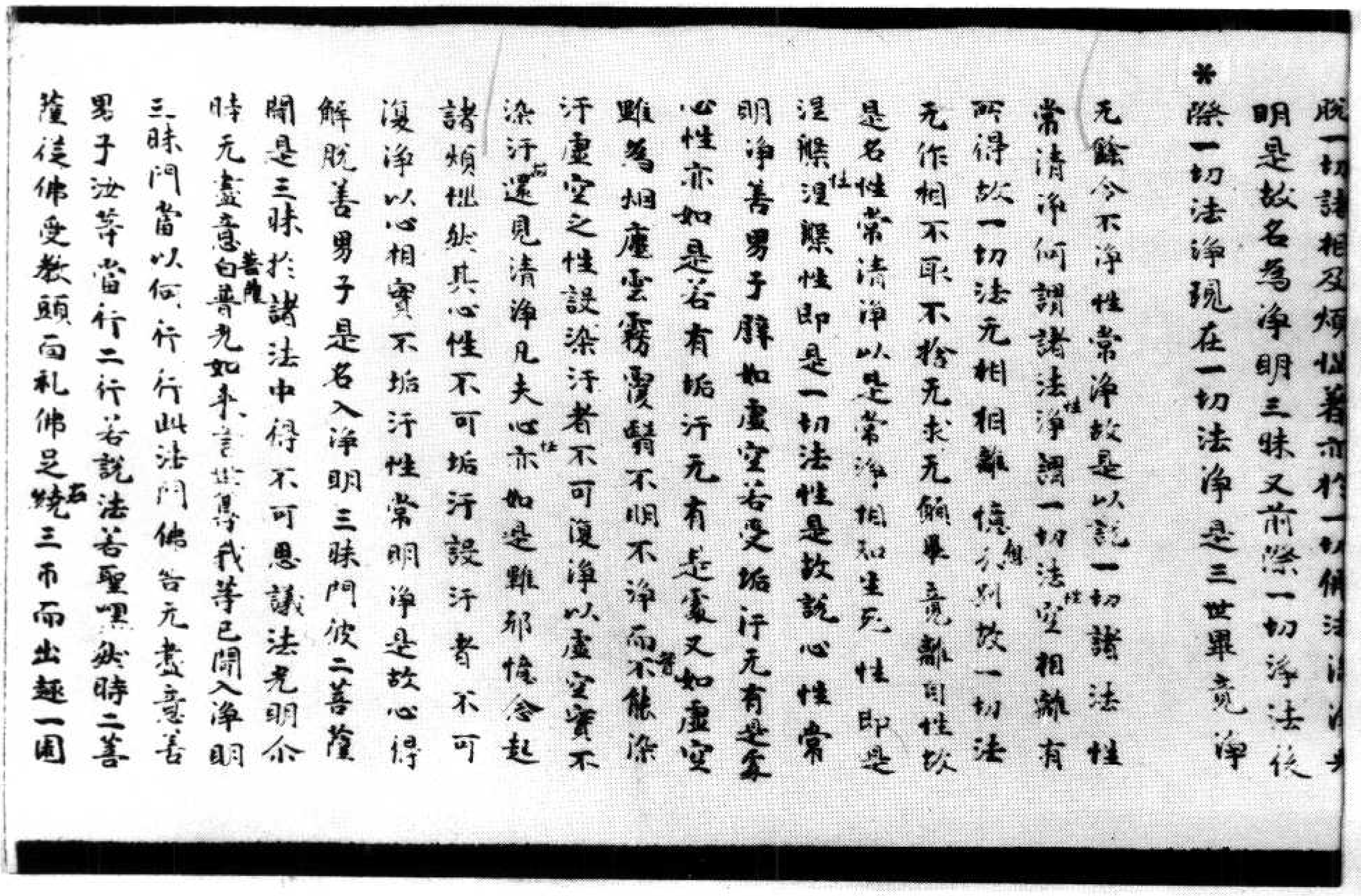
等行言如我解文殊師利所說義一切聲
聞辟支佛无有說法亦无聖嘿然所以者何
不能了知一切衆生諸根利鈍亦（諸）復不能常
在於定文殊師利若有真實問何等是世間
說法者何等是世間聖嘿然者則當為說諸
佛是也所以者何諸佛善能分別一切衆生
諸根利鈍亦常在定佛告文殊師利如是如
是如等行所說唯諸佛如來有此二法
尒時須菩提白佛言世尊我親從佛聞法等
集會當行二事若說法若聖嘿然世尊若聲
聞不能行者云何如來勑諸比丘行此二事
佛告須菩提善於汝意云何答聲聞不從他聞
能說法能聖嘿然不須菩提言不也須菩提
是故當知一切聲聞辟支佛无有說法无聖
嘿然尒時文殊師利謂須菩提如來了知衆
生八万四千行法於此中有智慧能隨其所
應為說法不答言不也令須菩提能入觀一
切衆生心三昧住是三昧通達一切衆生心
心所行自心他心无所閡不答言不也須菩
提如來於衆生八万四千行隨其所應為說
法藥又常住定平等相中心不動搖而通達
一切衆生心心所行須菩提是故當知一切聲
聞辟支佛不及（能）此事須菩提或有衆生多婬



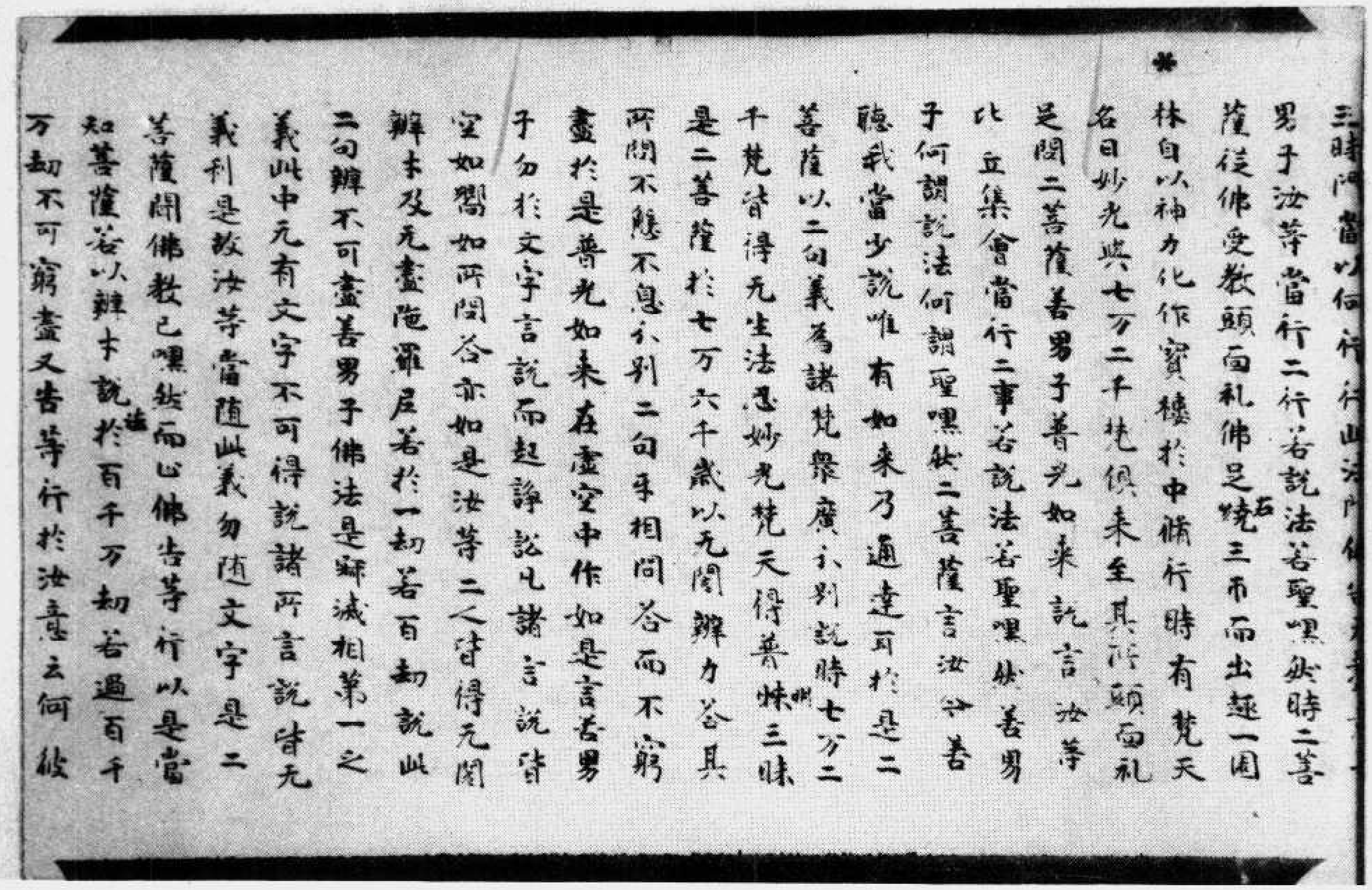
法藥又常住定平等相中心不動搖而通達
一切衆生心心所行須菩提是故當知一切聲
聞辟支佛不及（能）此事須菩提或有衆生多婬
欲者以觀淨得解脫不以不淨唯佛能知或
有衆生多瞋恚者以觀過得解脫不以慈心唯
佛能知或有衆生多愚癡者以不共語得解
脫不以說法唯能佛知或有衆生等分行不
以觀淨不以不淨不以觀過不以慈心不以不
共語不以說法得解脫者隨其根性以諸法
平等而為說法使得解脫唯佛能知是故
如來於諸說法人中為衆第一禪定人中亦
衆第一尒時須菩提問文殊師利若聲聞
辟支佛不能如是說法不能如是聖嘿然者
諸菩薩有成就如是功德能說法能聖嘿然
不答言唯佛當知於是佛告須菩提有三昧
名入一切語言心不散亂若菩薩成就此三昧
皆得是功德
尒時文殊師利謂等行菩薩善男子為衆生
八万四千行故說八万四千法藏名為說法常
在一切滅受想定中名聖嘿然善男子我若
一劫若減一劫能說是義是說法相是聖嘿然
相猶不能盡於是佛告等行菩薩善男
子乃往過去无量无邊不可思議阿僧祇劫



一劫若減一劫能說是義是說法相是事一
相猶不能盡於是佛告等行菩薩善男
子乃往過去无量无邊不可思議阿僧祇劫
＊時世有佛号曰普光劫曰名關國名喜見彼
國嚴淨豊樂安隱天人熾盛其地皆以衆寶
莊嚴雜廁（紬）瀆生寶蓮華一切香樹充滿其
中常出妙香善男子喜見國土有四百億四
天下一一天下縱廣八万四千由旬其中諸城
縱廣一由旬皆以衆寶挍餝一一城者 有二
万五千聚落村邑而圍繞之一一聚落 村邑
无量百千（万）之衆充滿其中所見色像心皆喜
悅无可憎惡亦悉皆得念佛三昧是以國土
名曰喜見若他方世界諸来菩薩皆得快樂
餘國不尒善男子其普光佛以三乘法為弟
子說亦多樂說如是法言汝等比丘當行二
事若說法若聖嘿然善男子尒時上方鑒王
佛土有二菩薩一名无盡意二名益意来詣
普光佛所頭面礼足（卻）右繞三帀恭敬合掌却
住一面時普光佛為二菩薩廣說淨明三昧
所以名淨明三昧者若菩薩入是三昧即得解
脫一切諸相及煩惱着亦於一切佛法得淨光
明是故名為淨明三昧又前除一切淨法後
除一切法淨現在一切法淨是三世畢竟淨



脫一切諸相及煩惱着亦於一切佛法得淨光
明是故名為淨明三昧又前除一切淨法後
＊除一切法淨現在一切法淨是三世畢竟淨
无餘分不淨性常淨故是以說一切諸法性
常清淨何謂諸法淨（性）謂一切法（性）空相離有
所得故一切法无相相離憶（想）分別故一切法
无作相不取不捨无求无願畢竟離自性故
是名性常清淨以是常淨相知生死性即是
涅槃涅（性）槃性即是一切法性是故說心性常
明淨善男子譬如虛空若受垢汙无有是處
心性亦如是若有垢汙无有是處又如虛空
雖為烟塵雲霧覆翳不明不淨而（晉）不能染
汙虛空之性設染汙者不可復淨以虛空實不
染汙（右）還見清淨凡夫心（性）亦如是雖邪憶念起
諸煩惱然其心性不可垢汙設汙者不可
復淨以心相實不垢汙性常明淨是故心得
解脫善男子是名入淨明三昧門彼二菩薩
聞是三昧於諸法中得不可思議法光明尒
時无盡意（菩薩）白普光如来（言世尊）我等已聞入淨明
三昧門當以何行行此法門佛告无盡意善
男子汝等當行二行若說法若聖嘿然時二菩
薩従佛受教頭面礼佛足（右）繞三帀而出趣一國



三時門當以何行行山法門佛

男子汝等當行二行若說法若聖嘿然時二善

薩從佛受教頭面礼佛足遶右三帀而出趣一園

林自以神力化作寶樓於中脩行時有梵天

名曰妙光與七万二千梵俱来至其所頭面礼

足問二菩薩善男子普光如来說言汝等

比丘集會當行二事若說法若聖嘿然善男

子何謂說法何謂聖嘿然二菩薩言汝今善

聽我當少說唯有如来乃通達耳於是二

菩薩以二句義為諸梵衆廣分別說時七万二

千梵皆得无生法忍妙光梵天得普明昧三昧

是二菩薩於七万六千歲以无閡辯力荅其

所問不懈不息分別二句手相問荅而不窮

盡於是普光如来在虛空中作如是言善男

子勿於文字言說而起諍訟也諸言說皆

空如嚮如所問荅亦如是汝等二人皆得无閡

辯才及无盡陀羅尼若於一劫若百劫說此

二句辯不可盡善男子佛法是寂滅相第一之

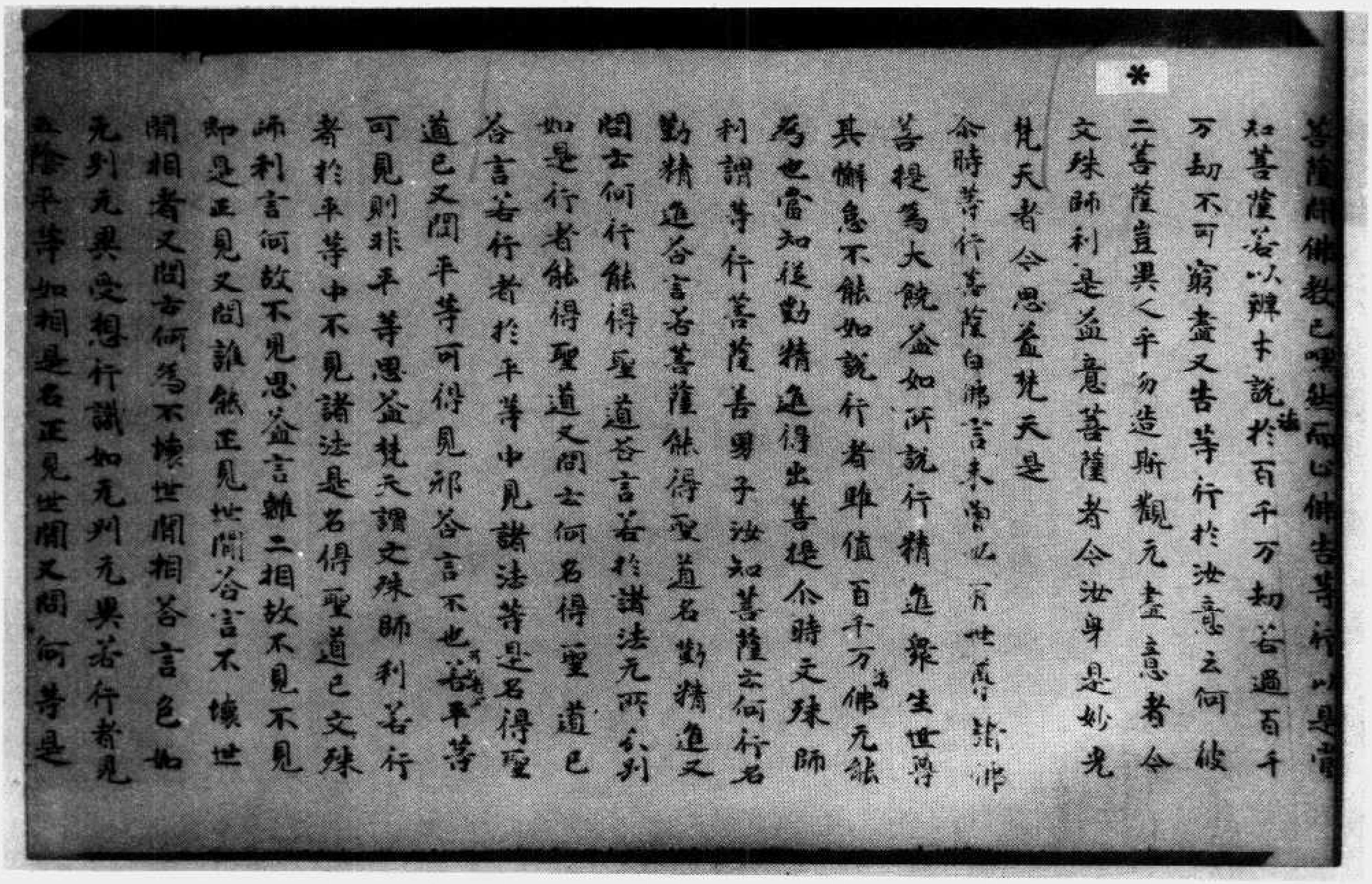
義此中无有文字不可得說諸所言說皆无

義利是故汝等當隨此義勿隨文字是二

菩薩聞佛教已嘿然而心佛告等行以是當

知菩薩若以辯才說法於百千万劫若過百千

万劫不可窮盡又告等行於汝意云何彼



菩薩聞佛教已嘿然而心佛告等行以是當

知菩薩若以辯才說法於百千万劫若過百千

万劫不可窮盡又告等行於汝意云何彼

二菩薩豈異人乎勿造斯觀无盡意者今

文殊師利是益意菩薩者今汝身是妙光

梵天者今思益梵天是

介時等行菩薩白佛言未曾有也世尊諸佛

菩提為大饒益如所說行精進衆生世尊

其懈怠不能如說行者雖值百千万億佛无能

為也當知從勤精進得出菩提介時文殊師

利謂等行菩薩善男子汝知菩薩云何行名

勤精進荅言若菩薩能得聖道名勤精進又

問云何行能得聖道荅言若於諸法无所分別

如是行者能得聖道又問云何名得聖道已

荅言若行者於平等中見諸法等是名得聖

道已又問平等可得見邪荅言不也若可見平等

可見則非平等思益梵天謂文殊師利若行

者於平等中不見諸法是名得聖道已文殊

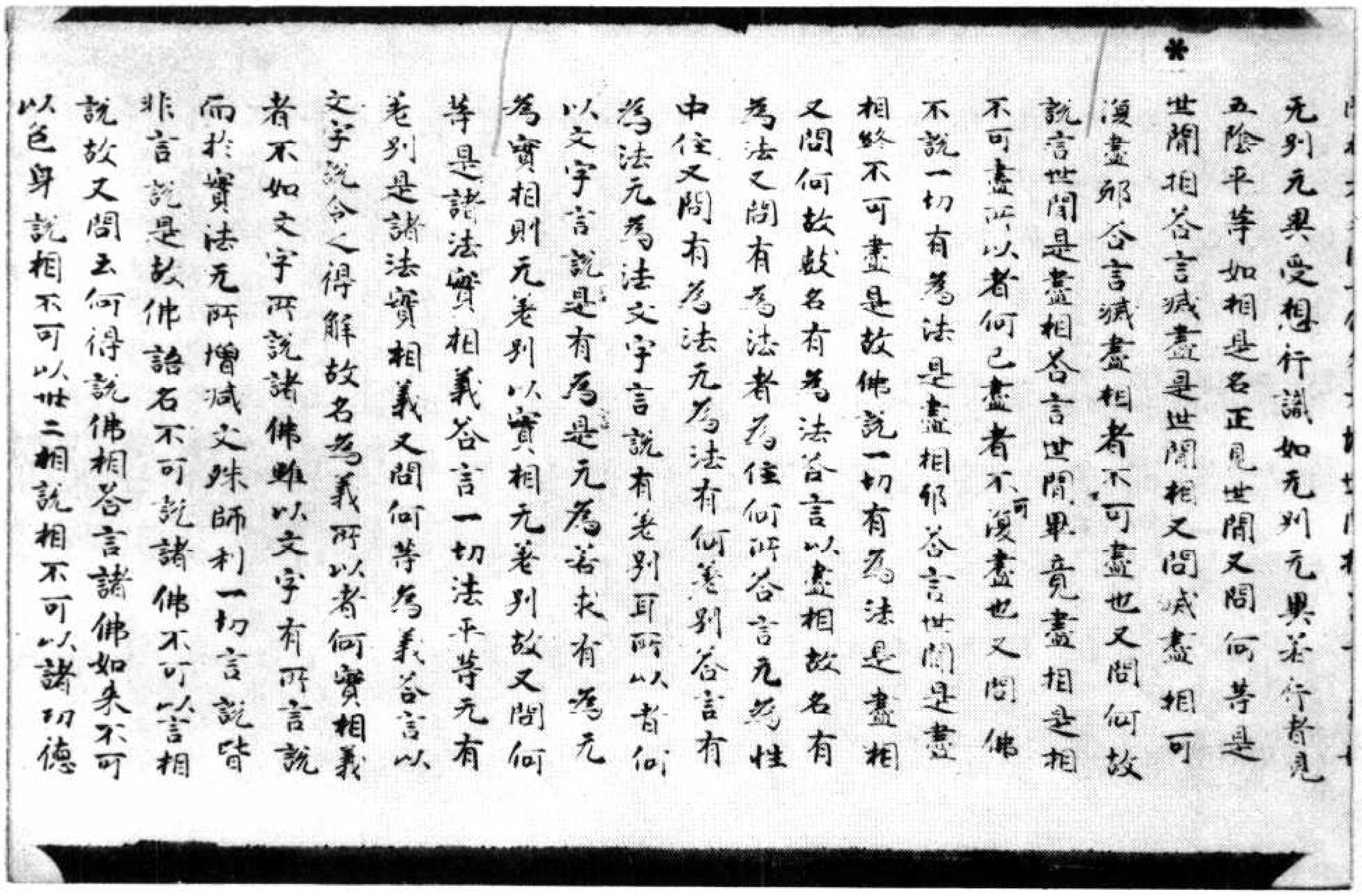
師利言何故不見思益言離二相故不見不見

即是正見又問誰能正見世間荅言不壞世

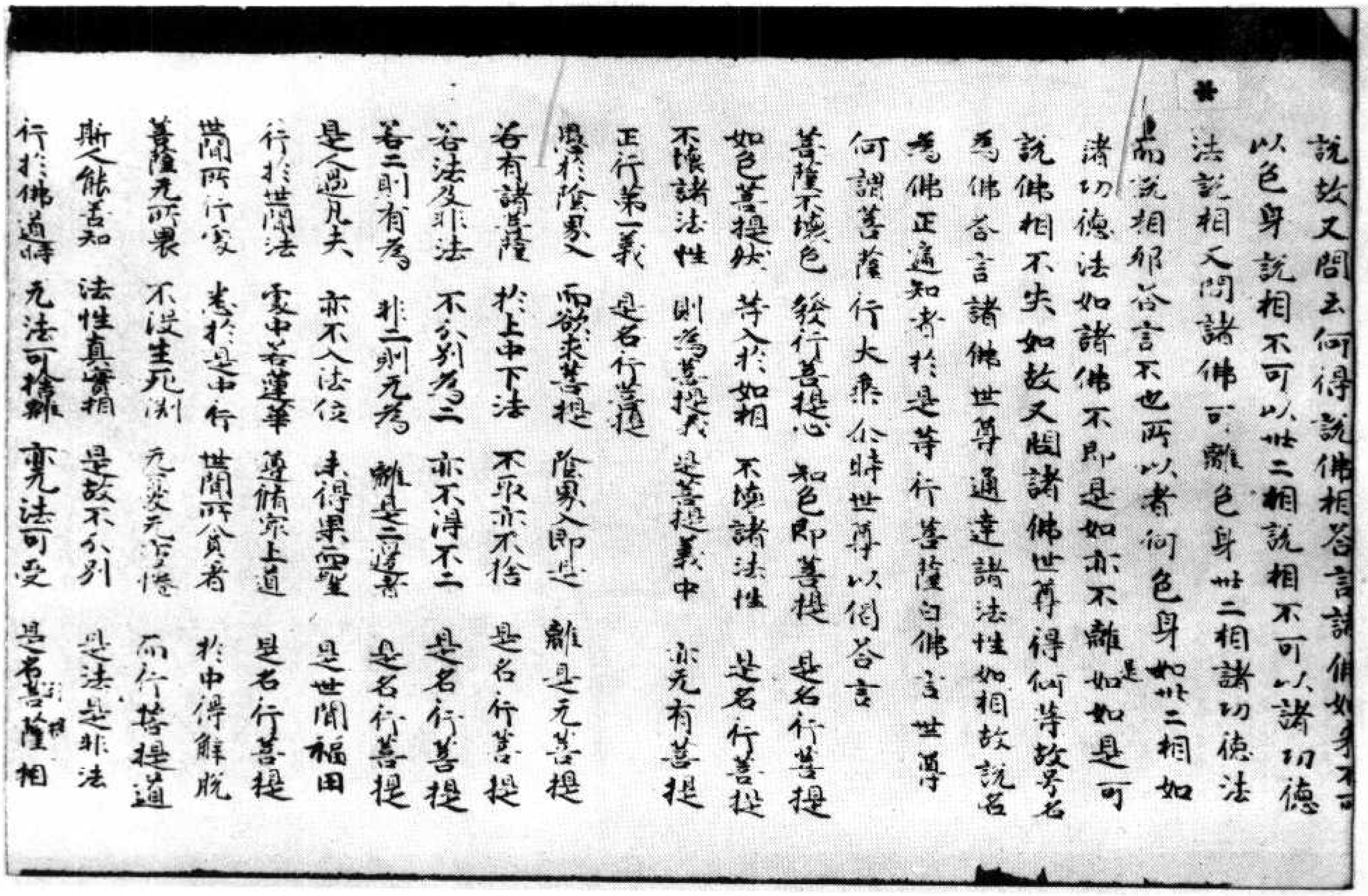
間相者又問云何為不壞世間相荅言色如

无判无異受想行識如无判无異若行者見

五陰平等如相是名正見世間又問何等是

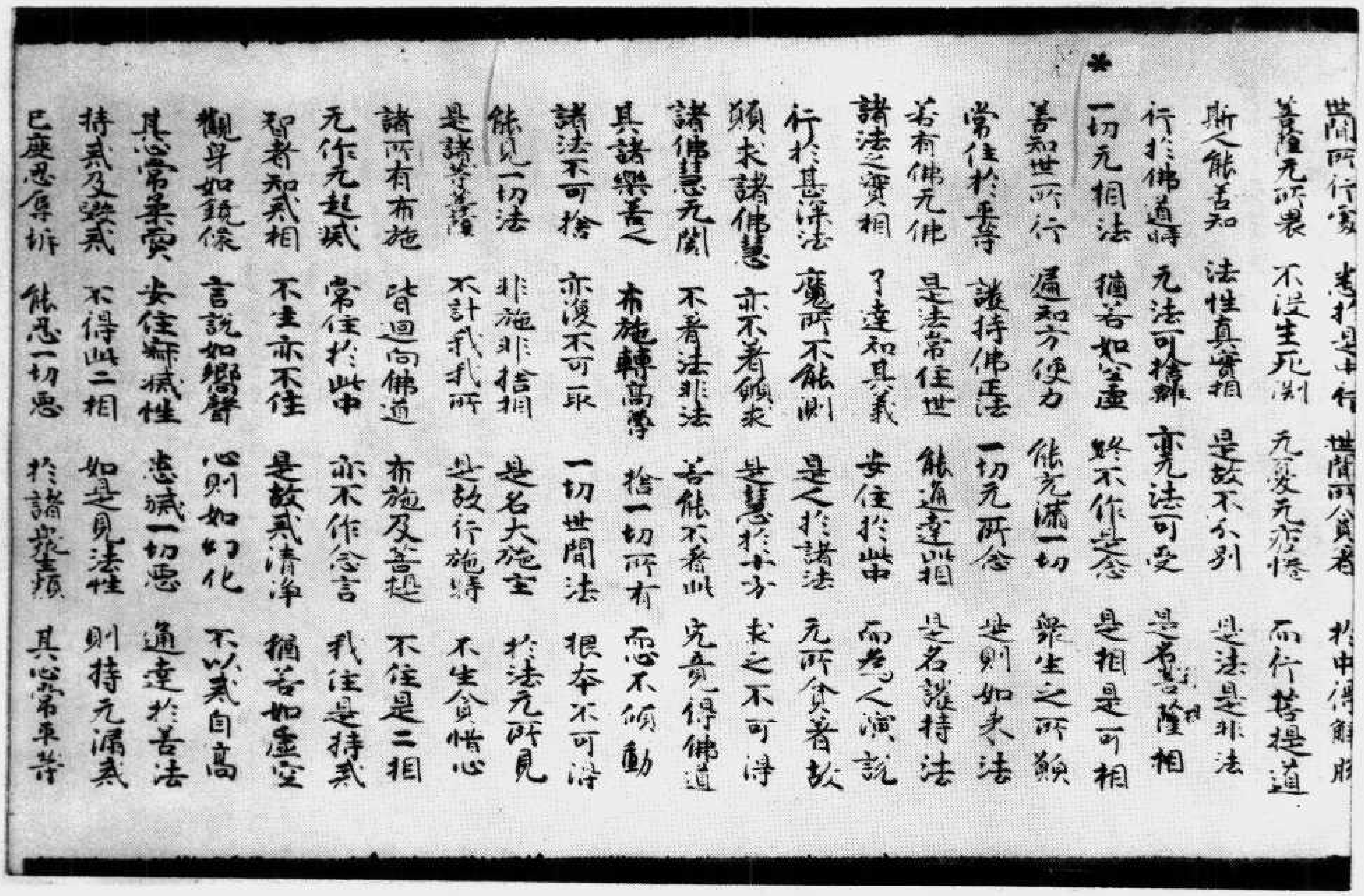


无別无異受想行識如无別无異若行者見五陰平等如相是名正見世間又問何等是世間相答言滅盡是世間相又問滅盡相可復盡邪答言滅盡相者不可盡也又問何故說言世間是盡相答言世間畢竟盡相是相不可盡所以者何已盡者不可復盡也又問佛不說一切有為法是盡相邪答言世間是盡相終不可盡是故佛說一切有為法是盡相又問何故故名有為法答言以盡相故名有為法又問有為法者為住何所答言无為性中住又問有為法无為法有何差別答言有為法无為法文字言說有差別耳所以者何以文字言說是有為是无為若求有為无為實相則无差別以實相无差別故又問何等是諸法實相義答言一切法平等无有差別是諸法實相義又問何等為義答言以文字說令之得解故名為義所以者何實相義者不如文字所說諸佛雖以文字有所言說而於實法无所增減文殊師利一切言說皆非言說是故佛語名不可說諸佛不可以言相說故又問云何得說佛相答言諸佛如來不可以色身說相不可以卅二相說相不可以諸功德

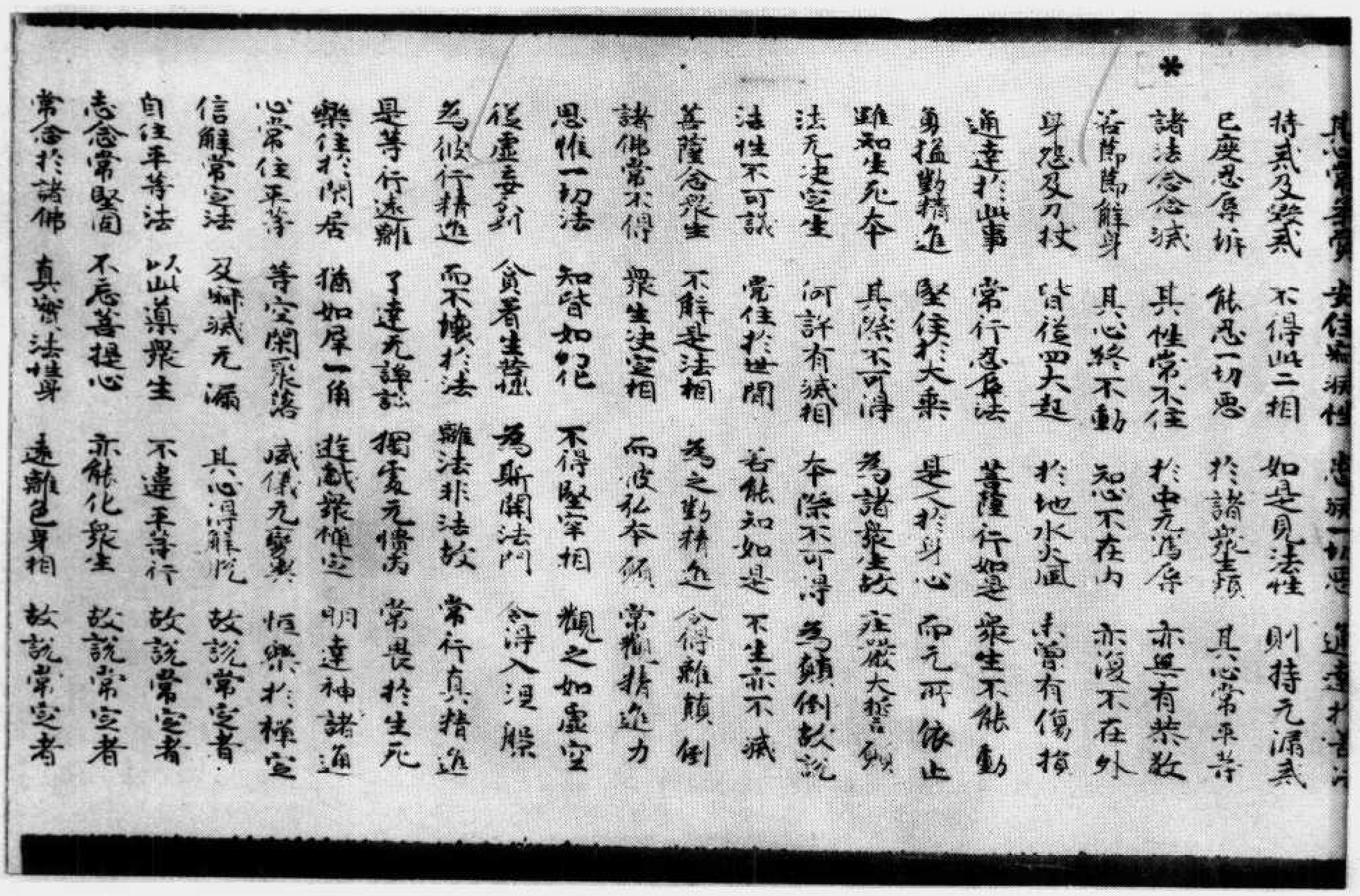


說故又問云何得說佛相答言諸佛如來不可以色身說相不可以卅二相說相不可以諸功德法說相又問諸佛可離色身卅二相諸功德法而說相邪答言不也所以者何色身如卅二相如諸功德法如諸佛不即是如亦不離如如是可說佛相不失如故又問諸佛世尊得何等故號名為佛答言諸佛世尊通達諸法性如相故說名為佛正遍知者於是等行菩薩白佛言世尊何謂菩薩行大乘尒時世尊以偈答言

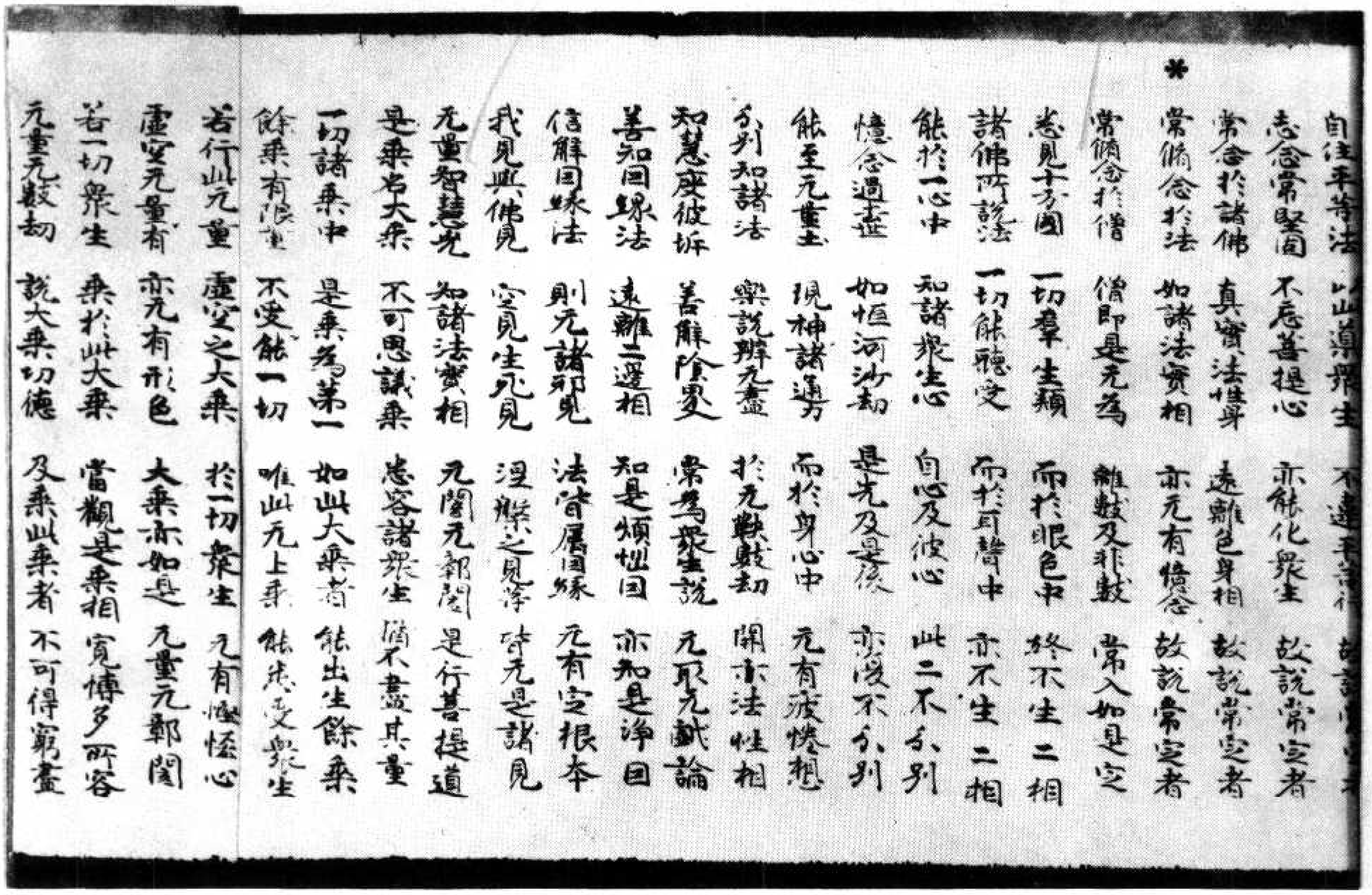
菩薩不壞色　發行菩提心　知色即菩提　是名行菩提
如色菩提然　等入於如相　不壞諸法性　是名行菩提
不壞諸法性　則為菩提相　是菩提義中　亦无有菩提
正行第一義　是名行菩提
若於陰界入　而欲求菩提　陰界入即是　離是无菩提
若有諸菩薩　於上中下法　不取亦不捨　是名行菩提
若法及非法　不分別為二　亦不得不二　是名行菩提
若二則有為　非二則无為　離是二邊者　是名行菩提
是人過凡夫　亦不入法位　未得果四聖　是世間福田
行於世間法　處中若蓮華　遵脩宗上道　是名行菩提
世間所行處　悉於是中行　世間所貪者　於中得解脫
菩薩无所畏　不沒生死渊　无災无疲惓　而行菩提道
斯人能善知　法性真實相　是故不分別　是法是非法
行於佛道時　无法可捨離　亦无法可受　是名菩薩相



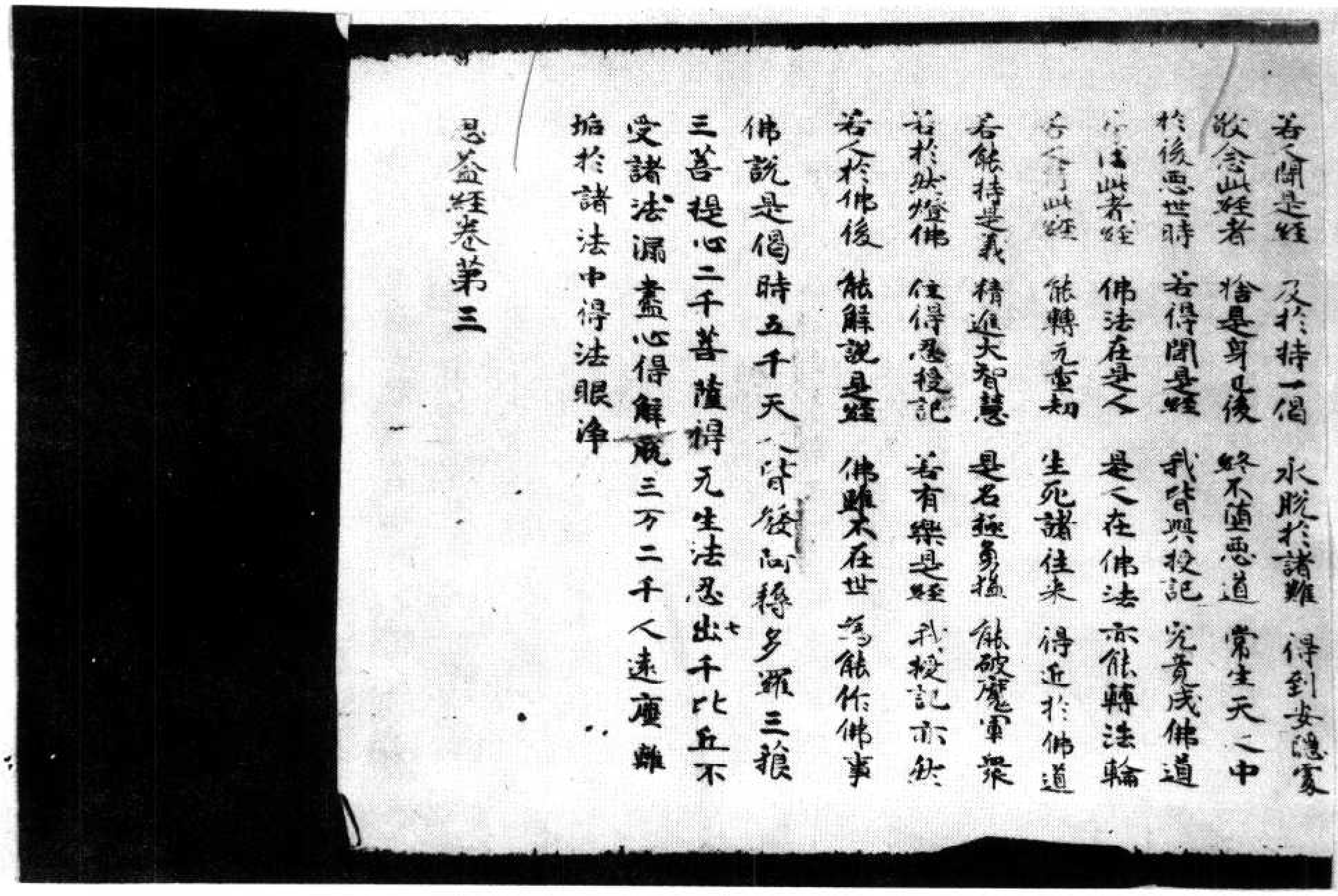
世間所行處　悉於是中行　世間所貪者　於中得解脫
菩薩无所畏　不從生死淵　无憂无疲惓　而行菩提道
斯人能善知　法性真實相　是故不分別　是法是非法
行於佛道時　无法可捨離　亦无法可受　是名菩薩相
一切无相法　猶若如虛空　終不作是念　是相是可相
善知世所行　遍知方便力　能充滿一切　衆生之所願
常住於平等　護持佛正法　一切无所念　是則如來法
若有佛无佛　是法常住世　能通達此相　是名護持法
諸法之實相　了達知其義　安住於此中　而為人演說
行於甚深法　魔所不能測　是人於諸法　无所貪著故
願求諸佛慧　亦不著願求　是慧於十方　求之不可得
諸佛慧无閡　不著法非法　若能不著此　究竟得佛道
具諸樂善之　布施轉高學　捨一切所有　而心不傾動
諸法不可捨　亦復不可取　一切世間法　根本不可得
能見一切法　非施非捨相　是名大施主　於法无所見
是諸菩薩　不計我我所　是故行施時　不生貪惜心
諸所有布施　皆迴向佛道　布施及菩提　不住是二相
无作无起戒　常住於此中　亦不作念言　我住是持戒
智者知戒相　不生亦不住　是故戒清淨　猶若如虛空
觀身如鏡像　言說如響聲　心則如幻化　不以戒自高
其心常柔耎　安住寂滅性　悉滅一切惡　通達於善法
持戒及毀戒　不得此二相　如是見法性　則持无漏戒
已度忍辱岸　能忍一切惡　於諸衆生類　其心常平等



其心常柔耎　安住寂滅性　悉滅一切惡　通達於善法
持戒及毀戒　不得此二相　如是見法性　則持无漏戒
已度忍辱岸　能忍一切惡　於諸衆生類　其心常平等
諸法念念滅　其性常不住　於中无為辱　亦無有禁殺
若節節解身　其心終不動　知心不在内　亦復不在外
身怨及刀杖　皆從四大起　於地水火風　未曾有傷損
通達於此事　常行忍辱法　菩薩行如是　衆生不能動
勇猛勤精進　堅住於大乘　是人於身心　而无所依止
雖知生死本　其際不可得　為諸衆生故　莊嚴大誓願
法无決定生　何許有滅相　本際不可得　為顛倒故說
法性不可說　常住於世間　若能知如是　不生亦不滅
菩薩念衆生　不解是法相　為之勤精進　令得離顛倒
諸佛常不得　衆生決定相　而彼私本願　常懃精進力
思惟一切法　知皆如化　不得堅牢相　觀之如虛空
從虛妄計　貪著生惱　為斯開法門　令得入涅槃
為彼行精進　而不壞於法　離法非法故　常行真精進
是等行遠離　了達无諍訟　獨處无憒鬧　常畏於生死
樂住於閑居　猶如犀一角　遊戲衆禪定　明達神諸通
心常住平等　等空閑聚落　威儀无變異　恆樂於禪定
信解常定法　及寂滅无漏　其心得解脫　故說常定者
自住平等法　以此導衆生　不違平等行　故說常定者
志念常堅固　不忘菩提心　亦能化衆生　故說常定者
常念於諸佛　真實法性身　遠離色身相　故說常定者

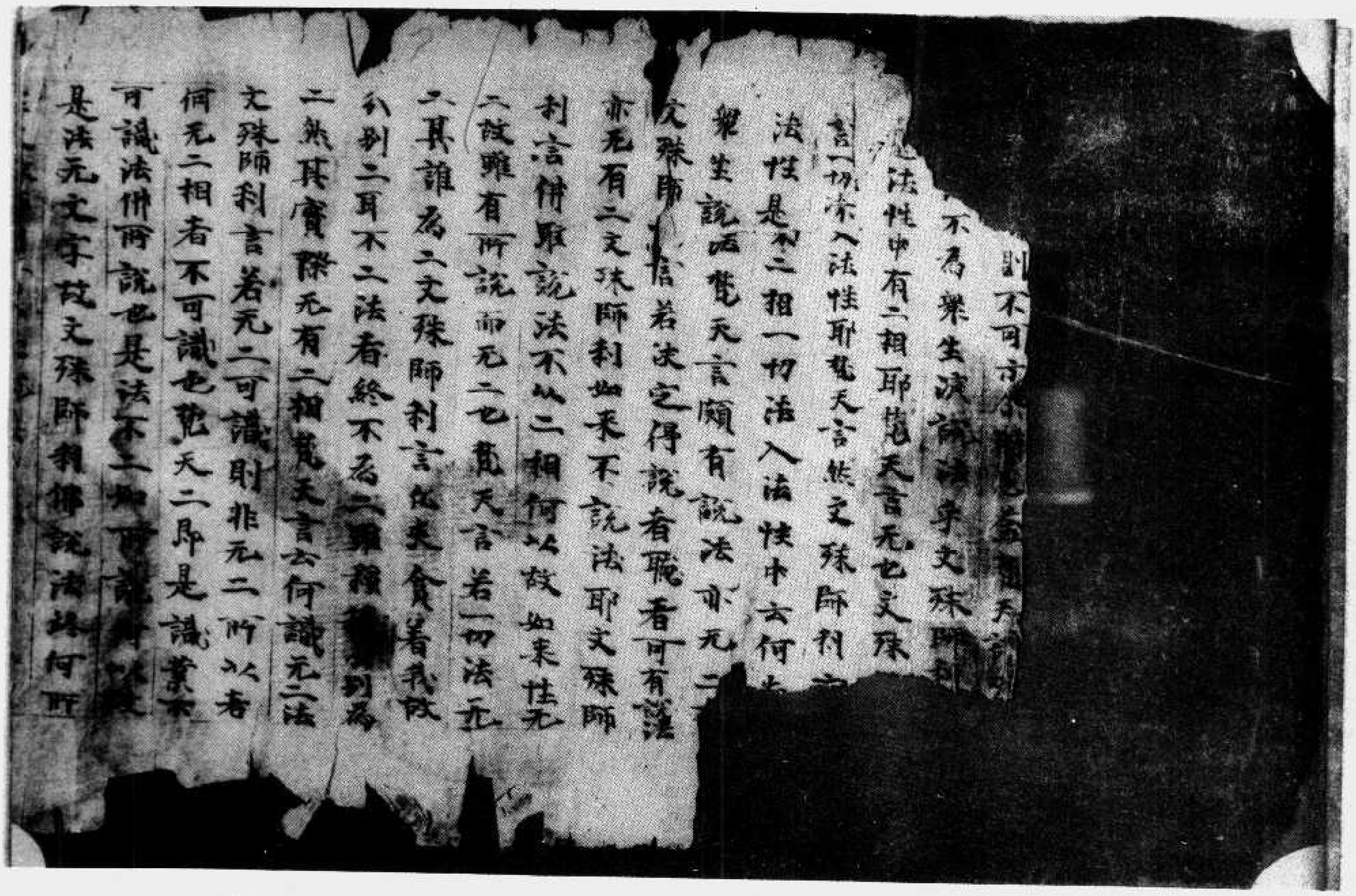


自住平等法 以此導衆生 不違平等行 故[illegible]
志念常堅固 不忘菩提心 亦能化衆生 故說常定者
常念於諸佛 真實法性身 遠離色身相 故說常定者
常脩念於法 如諸法實相 亦无有憶念 故說常定者
常脩念於僧 僧即是无為 離數及非數 常入如是定
悉見十方國 一切群生類 而於眼色中 終不生二相
諸佛所說法 一切能聽受 而於耳聲中 亦不生二相
能於一心中 知諸衆生心 自心及彼心 此二不分別
憶念過去世 如恒河沙劫 是先及是後 亦復不分別
能至无量土 現神諸通力 而於身心中 无有疲惓想
分別知諸法 樂說辯无盡 於无數數劫 開示法性相
知慧度彼岸 善解陰界 常為衆生說 无取无戲論
善知因緣法 遠離二邊相 知是煩惱因 亦知是淨因
信解因緣法 則无諸邪見 法皆屬因緣 无有定根本
我見與佛見 空見生死見 涅槃之見等 皆无是諸見
无量智慧光 知諸法實相 无闇无郭閡 是行菩提道
是乘名大乘 不可思議乘 悉容諸衆生 猶不盡其量
一切諸乘中 是乘為第一 如此大乘者 能出生餘乘
餘乘有限量 不受能一切 唯此无上乘 能悉受衆生
若行此无量 虛空之大乘 於一切衆生 无有慳悋心
虛空无量有 亦无有形色 大乘亦如是 无量无郭閡
若一切衆生 乘於此大乘 當觀是乘相 寬博多所容
无量无數劫 說大乘功德 及乘此乘者 不可得窮盡



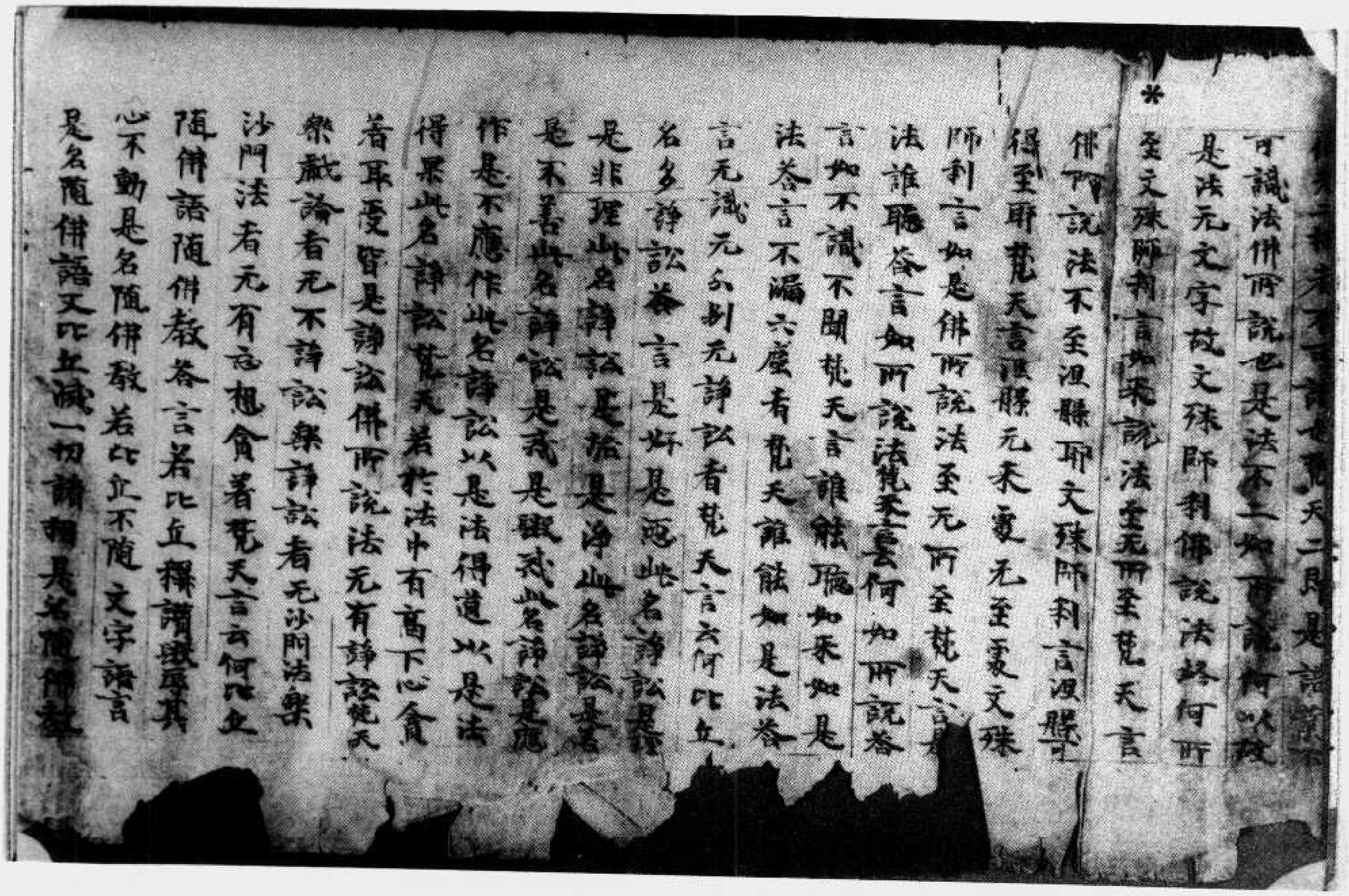
若人聞是經 及於持一偈 永脫於諸難 得到安隱處
欲念此經者 捨是身已後 終不墮惡道 常生天人中
於後惡世時 若得聞是經 我皆與授記 究竟成佛道
若人讀此經 佛法在是人 是人在佛法 亦能轉法輪
若人持此經 能轉无量劫 生死諸往來 得近於佛道
若能持是義 精進大智慧 是名極勇猛 能破魔軍衆
若於然燈佛 往得受授記 若有樂是經 我授記亦然
若人於佛後 能解說是經 佛雖不在世 為能作佛事
佛說是偈時 五千天人皆發阿耨多羅三藐
三菩提心 二千菩薩得无生法忍 出七千比丘不
受諸法漏盡心得解脫 三万二千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

思益經卷第三

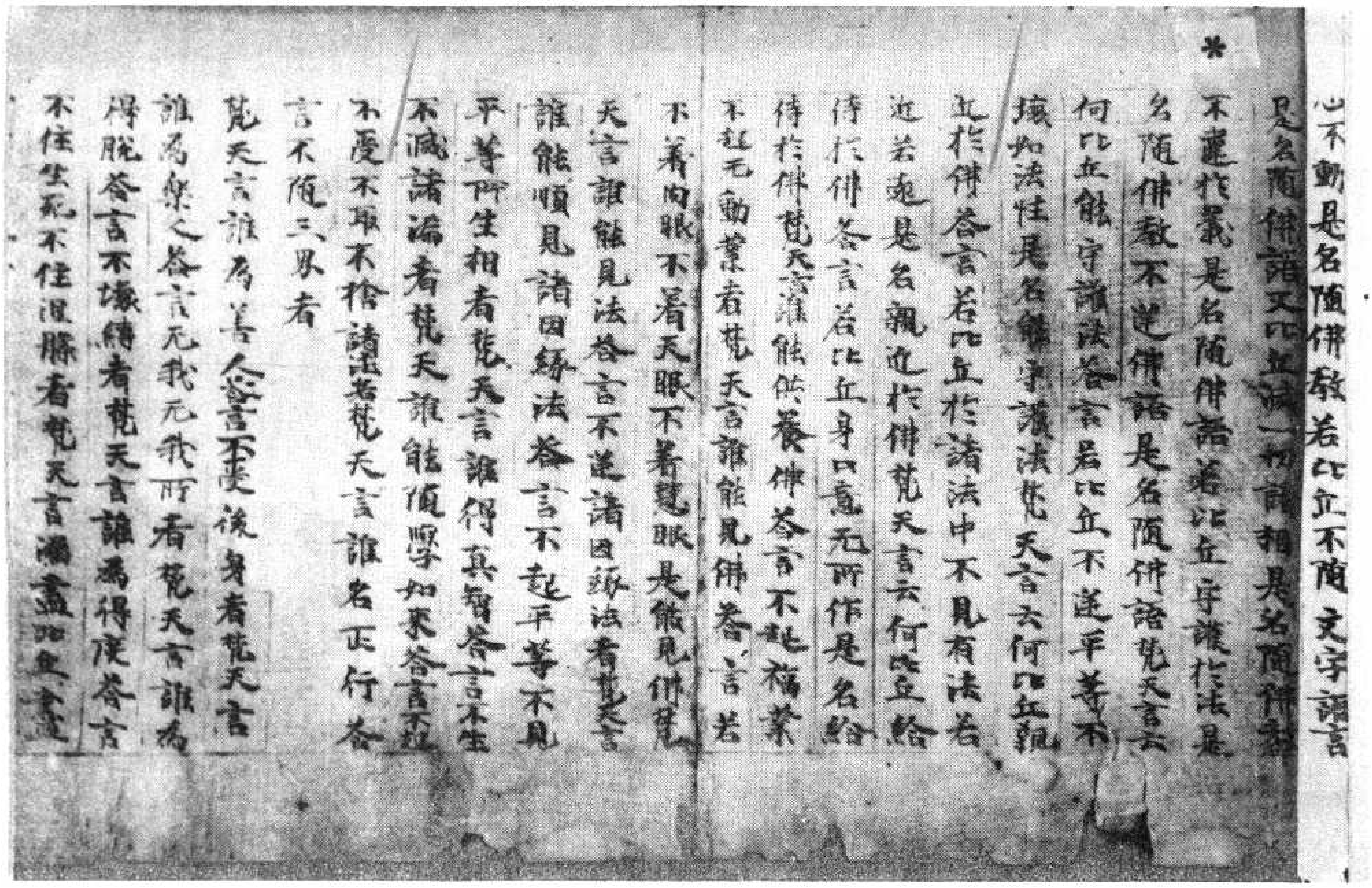


則不可示[illegible]
不為衆生演說法乎文殊師利
言法性中有二相耶梵天言无也文殊
言一切衆入法性耶梵天言然文殊師利言
法性是不二相一切法入法性中云何有
衆生說法梵天言頗有說法亦无二
文殊師利言若決定得說者聽者可有說
亦无有二文殊師利如來不說法耶文殊師
利言佛雖說法不以二相何以故如來性无
二故雖有所說而无二也梵天言若一切法无
二其誰為二文殊師利言凡夫貪著我故
分別二耳不二法者終不為二[illegible]則為
二然其實除无有二相梵天言云何識无二法
文殊師利言若无二可識則非无二所以者
何无二相者不可識也梵天二即是識業不
可識法佛所說也是法不二如所說何以故
是法无文字故文殊師利佛說法為何所

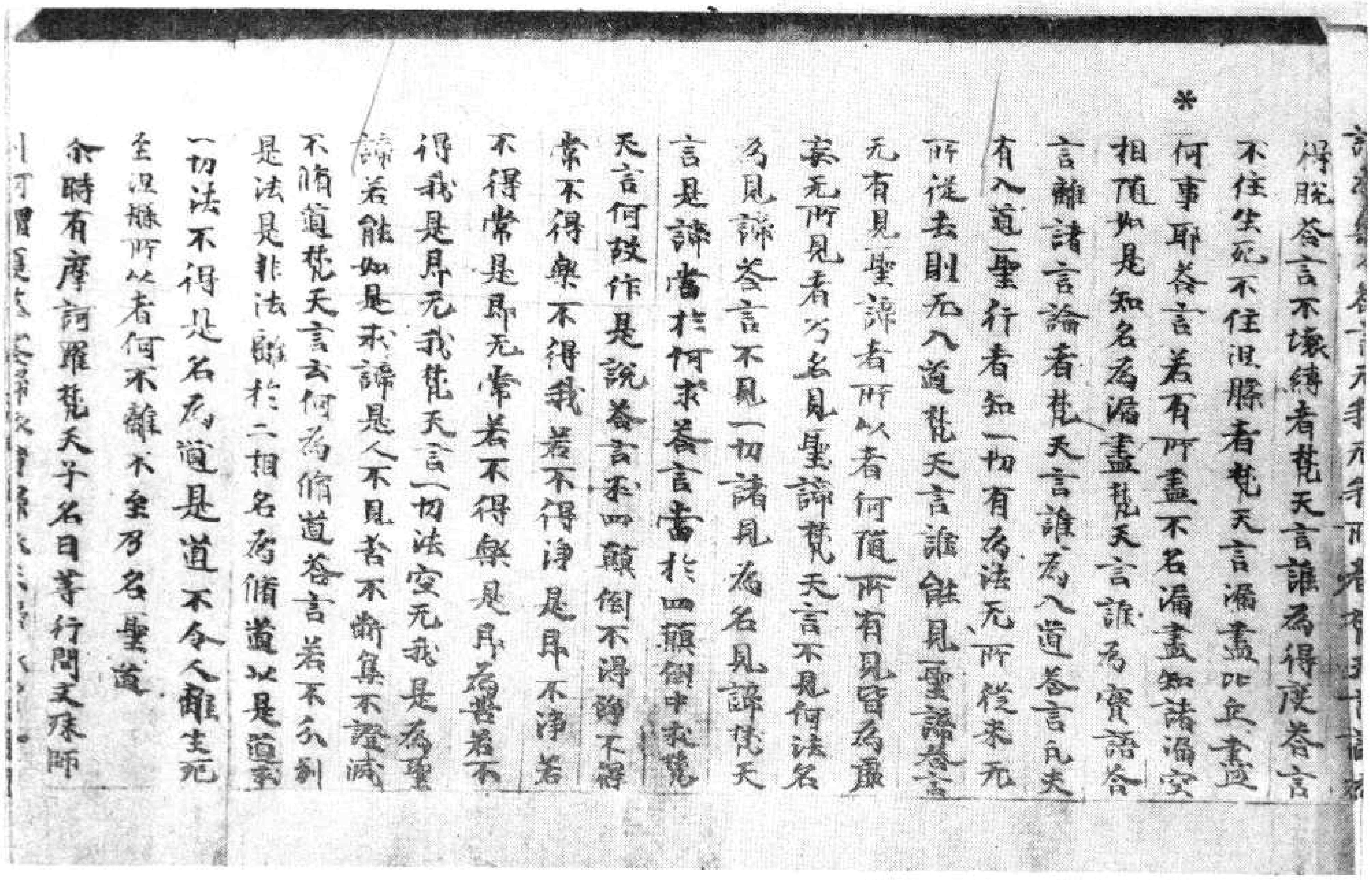
北四二六號（麗九十七）思益梵天所問經卷第三談論品第七志大乘品第十



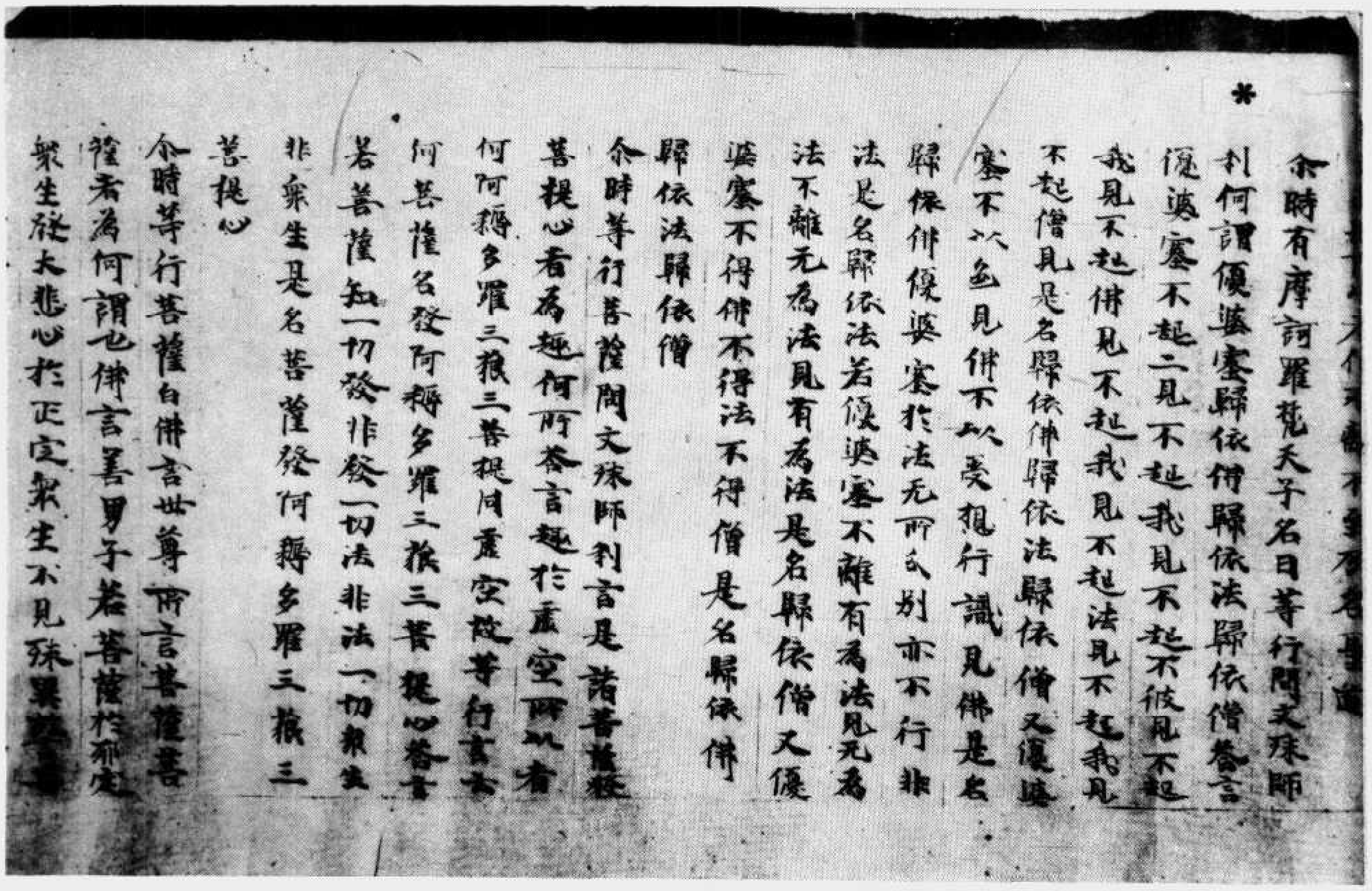
[illegible]識也梵天二即是識業[illegible]
可識法佛所說也是法不二如所說何以故
是法无文字故文殊師利佛說法為何所
*
至文殊師利言如來說法至无所至梵天言
佛所說法不至涅槃耶文殊師利言涅槃
得至耶梵天言涅槃无來處无至處文殊
師利言如是佛所說法至无所至梵天言若
法誰聽答言如所說法梵天言云何如所說答
言如不識不聞梵天言誰能聽如來如是
法答言不漏六塵者梵天誰能如是法答
言无識无分別无諍訟者梵天言云何比丘
名多諍訟答言是好是惡此名諍訟是理
是非理此名諍訟是垢是淨此名諍訟是善
是不善此名諍訟是戒是毀戒此名諍訟是應
作是不應作此名諍訟以是法得道以是法
得果此名諍訟梵天若於法中有高下心貪
著取受皆是諍訟佛所說法无有諍訟梵天
衆戲論者无不諍訟衆諍訟者无沙門法衆
沙門法者无有名相貪著梵天言云何比丘
隨佛語隨佛教答言若比丘稱讚毀辱其
心不動是名隨佛教若比丘不隨文字語言
是名隨佛語又比丘滅一切諸相是名隨佛教



心不動是名隨佛教若比丘不隨文字語言
是名隨佛語又比丘滅一切諍相是名隨佛教
＊不違於義是名隨佛語若比丘守護於法是
名隨佛教不逆佛語是名隨佛語梵天言云
何比丘能守護法答言若比丘不違平等不
壞如法性是名能守護法梵天言云何比丘親
近於佛答言若比丘於諸法中不見有法若
近若遠是名親近於佛梵天言云何比丘給
侍於佛答言若比丘身口意无所作是名給
侍於佛梵天言誰能供養佛答言不起福業
不起无動業者梵天言誰能見佛答言若
不著肉眼不著天眼不著慧眼是能見佛梵
天言誰能見法答言不逆諸因緣法者梵天言
誰能順見諸因緣法答言不起平等不見
平等所生相者梵天言誰得真智答言不生
不滅諸漏者梵天言誰能隨學如來答言不起
不愛不取不捨諸法者梵天言誰名正行答
言不隨三界者
梵天言誰爲善人答言不受後身者梵天言
誰爲樂人答言无我无我所者梵天言誰爲
得脫答言不壞縛者梵天言誰爲得度答言
不住生死不住涅槃者梵天言漏盡比丘盡

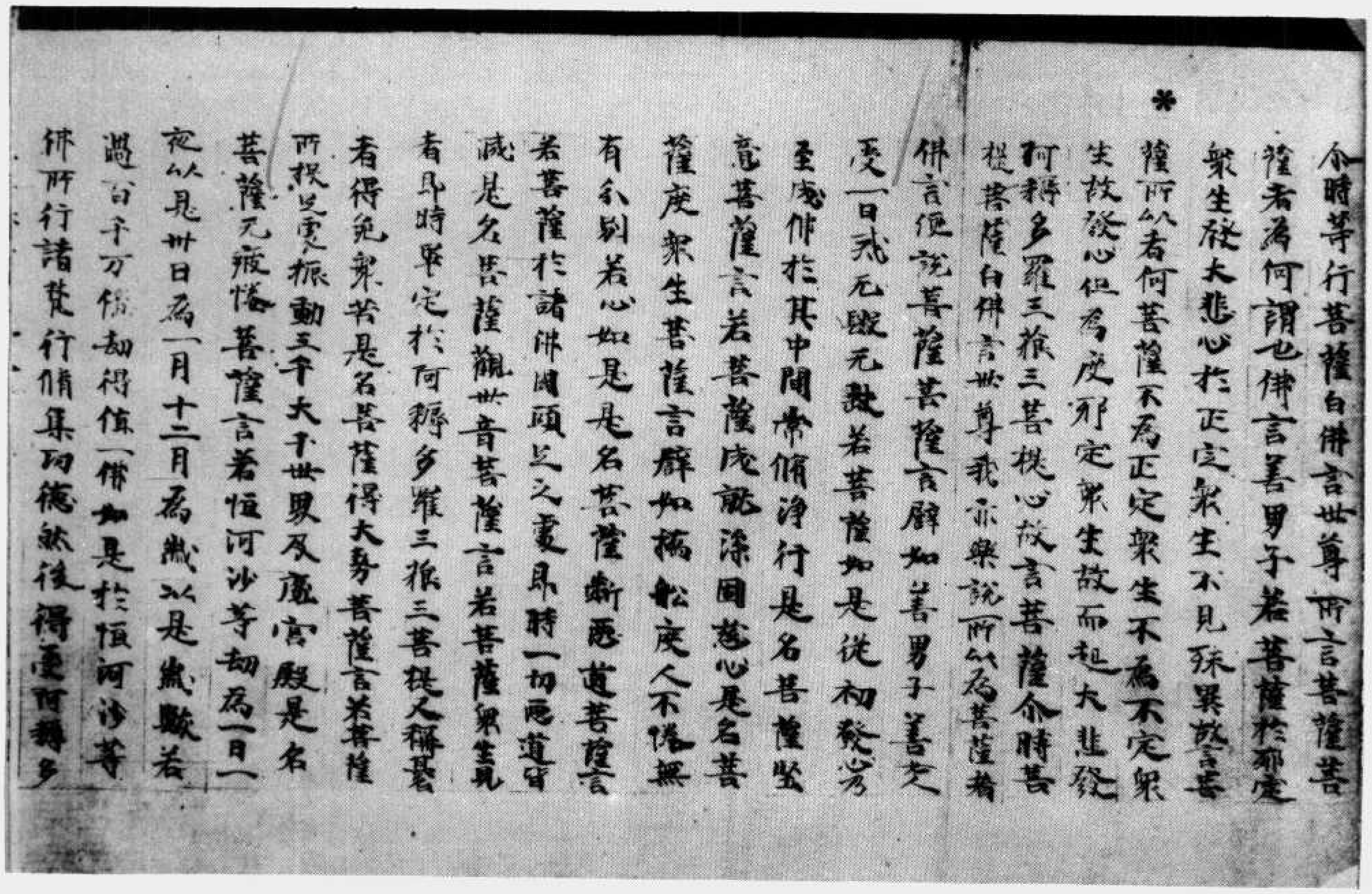


[illegible]
＊得脫答言不壞縛者梵天言誰爲得度答言
不住生死不住涅槃者梵天言漏盡比丘盡
何事耶答言若有所盡不名漏盡知諸漏空
相隨如是知名爲漏盡梵天言誰爲實語答
言離諸言論者梵天言誰爲入道答言凡夫
有入道聖行者知一切有爲法无所從來无
所從去則无入道梵天言誰能見聖諦答言
无有見聖諦者所以者何隨所有見皆爲虛
妄无所見者乃名見聖諦梵天言不見何法名
爲見諦答言不見一切諸見爲名見諦梵天
言是諦當於何求答言當於四顛倒中求梵
天言何故作是說答言求四顛倒不得淨不得
常不得樂不得我若不得淨是即不淨若
不得常是即无常若不得樂是即爲苦若不
得我是即无我梵天言一切法空无我是爲聖
諦若能如是求諦是人不見苦不斷集不證滅
不脩道梵天言云何爲脩道答言若不分別
是法是非法離於二相名爲脩道以是道求
一切法不得是名爲道是道不令人離生死
至涅槃所以者何不離不至乃名聖道
尒時有摩訶羅梵天子名曰等行問文殊師
利[illegible]



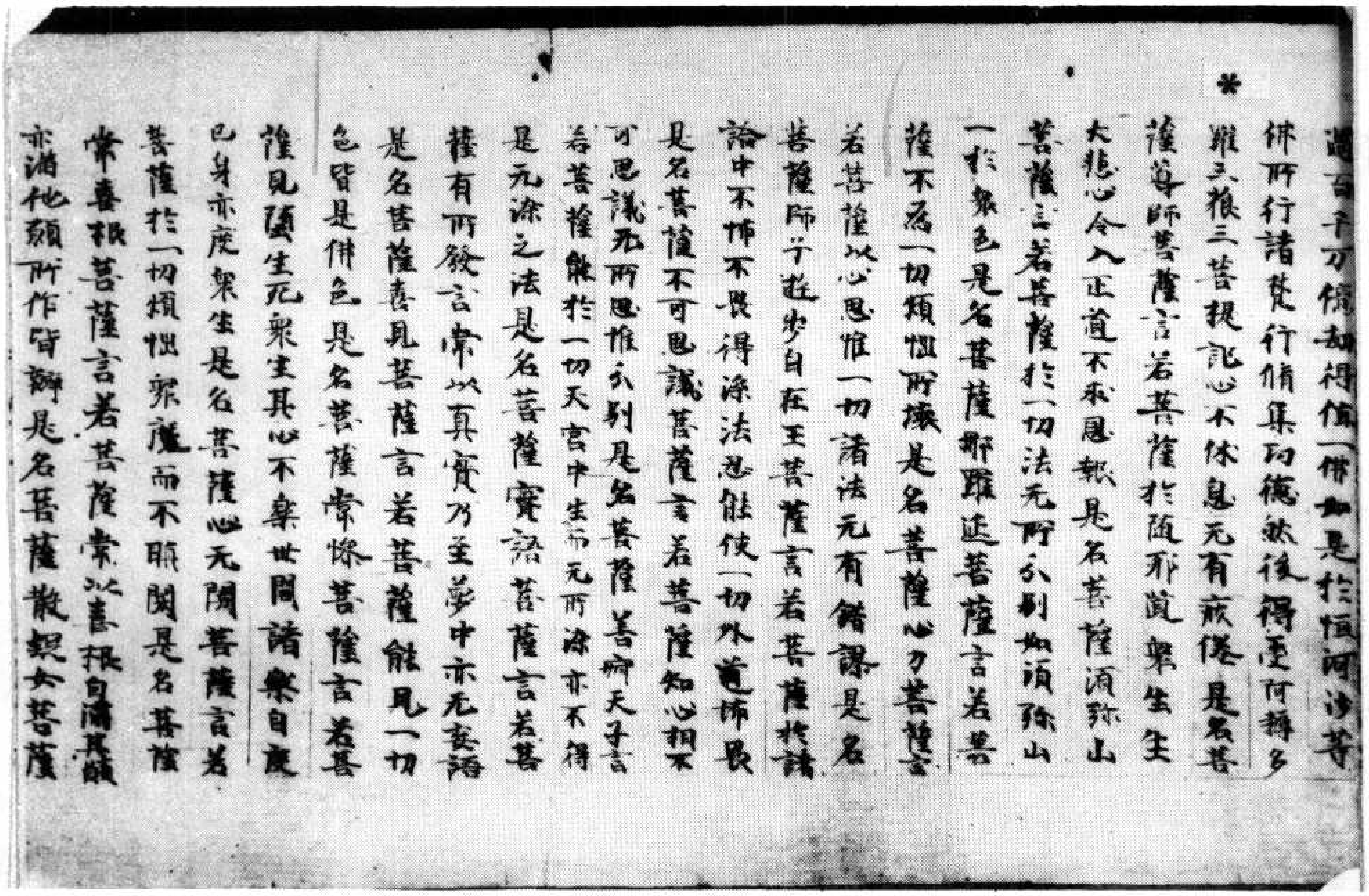
*

尒時有摩訶羅梵天子名曰等行問文殊師
利何謂優婆塞歸依佛歸依法歸依僧荅言
優婆塞不起二見不起我見不起不彼見不起
我見不起佛見不起我見不起法見不起我見
不起僧見是名歸依佛歸依法歸依僧又優婆
塞不以色見佛不以受想行識見佛是名
歸依佛優婆塞於法无所分別亦不行非
法是名歸依法若優婆塞不離有為法見无為
法不離无為法見有為法是名歸依僧又優
婆塞不得佛不得法不得僧是名歸依佛
歸依法歸依僧
尒時等行菩薩問文殊師利言是諸菩薩發
菩提心者為趣何所荅言趣於虛空所以者
何阿耨多羅三藐三菩提同虛空故等行言
何菩薩名發阿耨多羅三藐三菩提心荅言
若菩薩知一切發非發一切法非法一切衆生
非衆生是名菩薩發阿耨多羅三藐三
菩提心
尒時等行菩薩白佛言世尊所言菩薩菩
薩者為何謂也佛言善男子若菩薩於邪定
衆生發大悲心於正定衆生不見殊異[illegible]

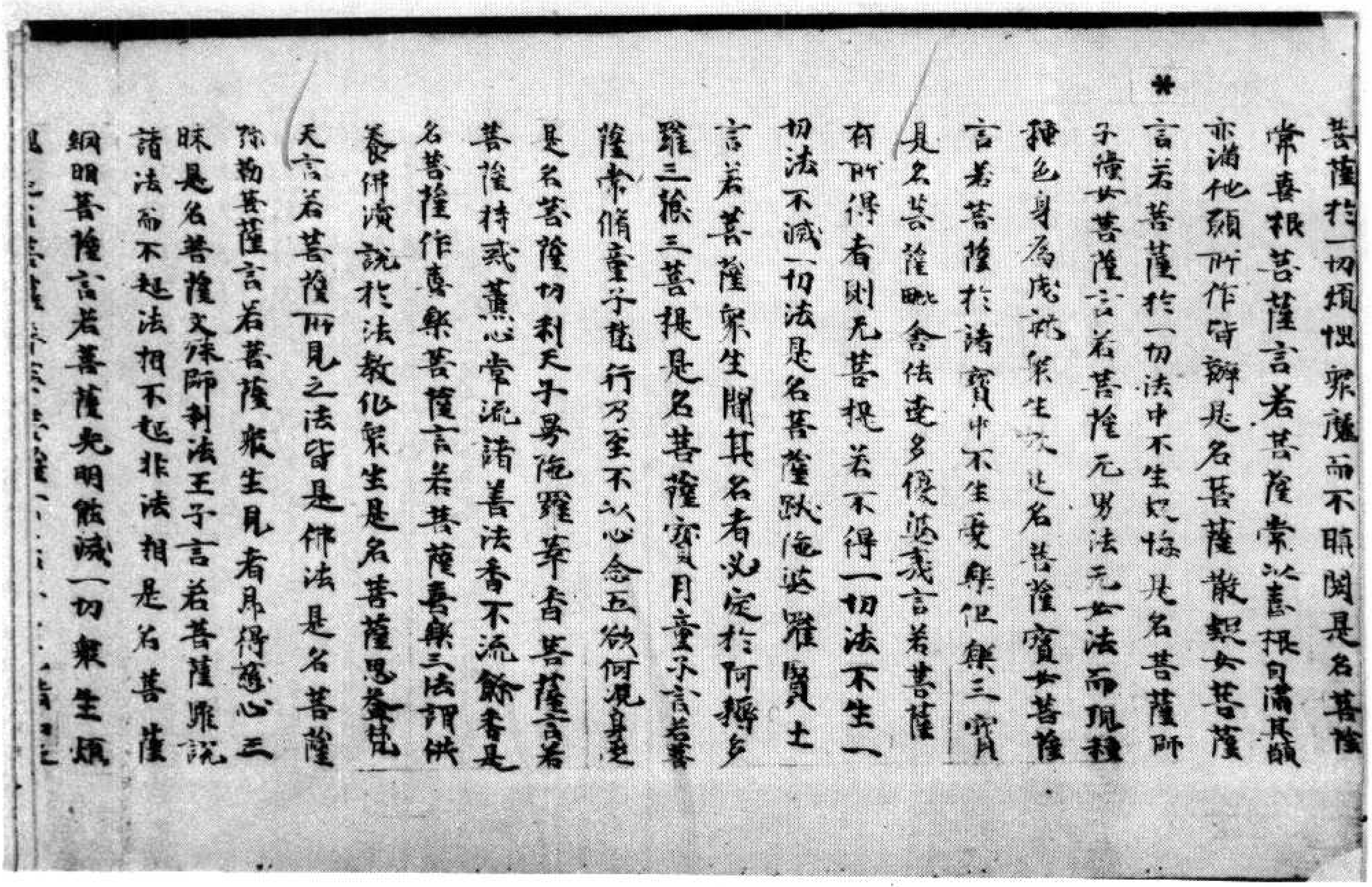


*

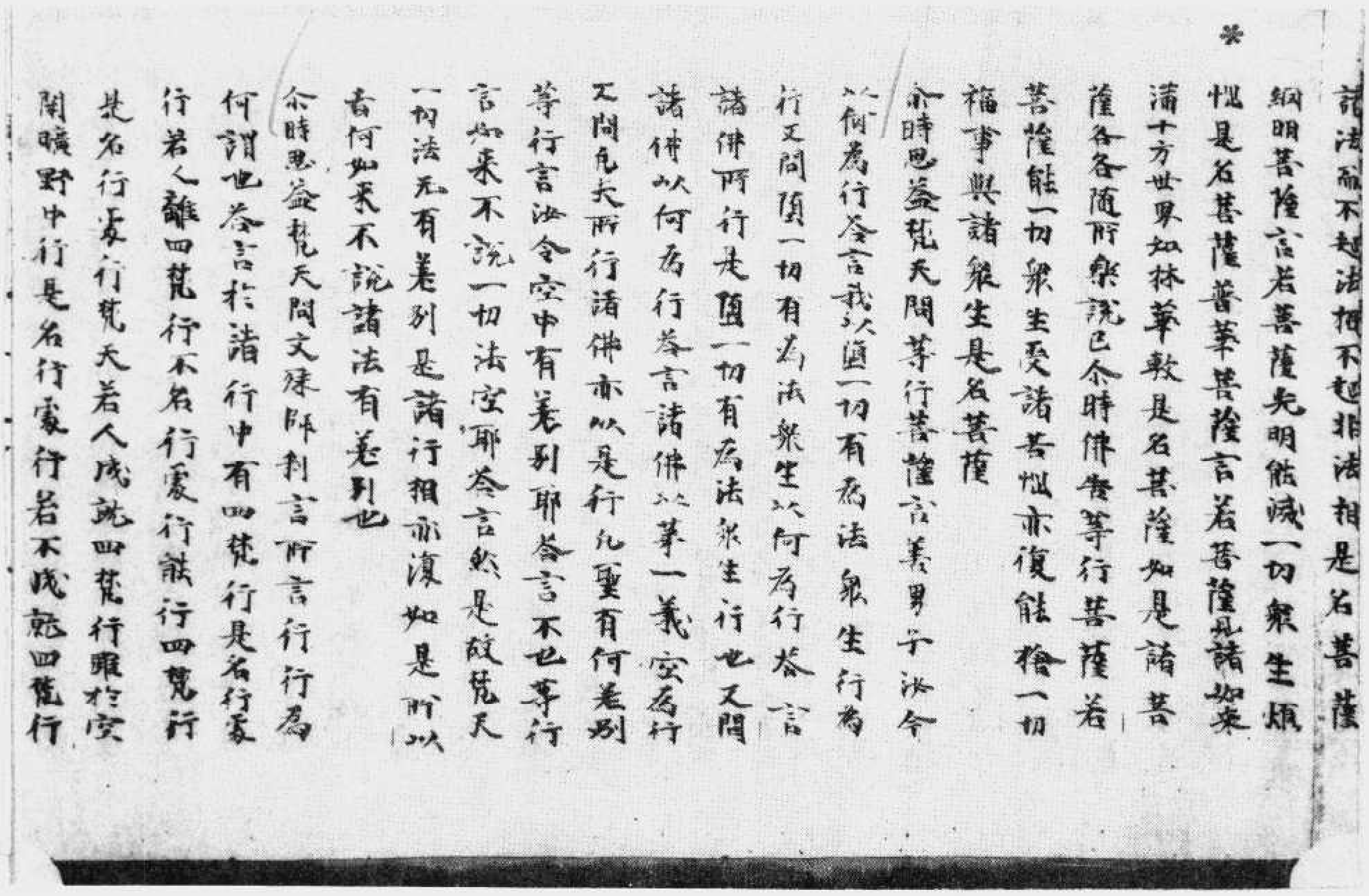
尒時等行菩薩白佛言世尊所言菩薩菩
薩者為何謂也佛言善男子若菩薩於邪定
衆生發大悲心於正定衆生不見殊異故名菩
薩所以者何菩薩不為正定衆生不為不定衆
生故發心但為度邪定衆生故而起大悲發
阿耨多羅三藐三菩提心故言菩薩尒時菩
提菩薩白佛言世尊我亦樂說所以為菩薩者
佛言便說菩薩菩薩言譬如善男子善丈
夫一日或无數无數若菩薩如是從初發心
至成佛於其中間常脩淨行是名菩薩堅
意菩薩言若菩薩成就深固慈心是名菩
薩度衆生菩薩言譬如橋船度人不倦無
有分別若心如是是名菩薩斷惡道菩薩言
若菩薩於諸佛國頭足之處卽時一切惡道皆
滅是名菩薩觀世音菩薩言若菩薩衆生見
者卽時畢定於阿耨多羅三藐三菩提人稱名
者得免衆苦是名菩薩得大勢菩薩言若菩薩
所投足處振動三千大千世界及魔宮殿是名
菩薩无疲惓菩薩言若恒河沙等劫為一日一
夜以是卅日為一月十二月為歲以是歲數若
過百千万億劫得值一佛如是於恒河沙等
佛所行諸梵行脩集功德然後得受阿耨多



過百千万億劫得値一佛如是於恒河沙等
佛所行諸梵行脩集功德然後得至阿耨多
羅三藐三菩提記心不休息无有疲倦是名菩
薩導師菩薩言若菩薩於隨邪見衆生生
大悲心令入正道不求恩報是名菩薩須弥山
菩薩言若菩薩於一切法无所分別如須弥山
一於衆色是名菩薩那羅延菩薩言若菩
薩不爲一切煩惱所壞是名菩薩心力菩薩言
若菩薩以心思惟一切諸法无有錯謬是名
菩薩師子遊步自在王菩薩言若菩薩於諸
論中不怖不畏得深法忍能使一切外道怖畏
是名菩薩不可思議菩薩言若菩薩知心相不
可思議无所思惟分別是名菩薩善宿天子言
若菩薩能於一切天宮中生而无所染亦不得
是无染之法是名菩薩實語菩薩言若菩
薩有所發言常以真實乃至夢中亦无妄語
是名菩薩喜見菩薩言若菩薩能見一切
色皆是佛色是名菩薩常慘菩薩言若菩
薩見隨生死衆生其心不樂世間諸樂自度
已身亦度衆生是名菩薩心无閡菩薩言若
菩薩於一切煩惱衆魔而不眠閡是名菩薩
常喜根菩薩言若菩薩常以喜根自滿其願
亦滿他願所作皆辦是名菩薩散蝡女菩薩

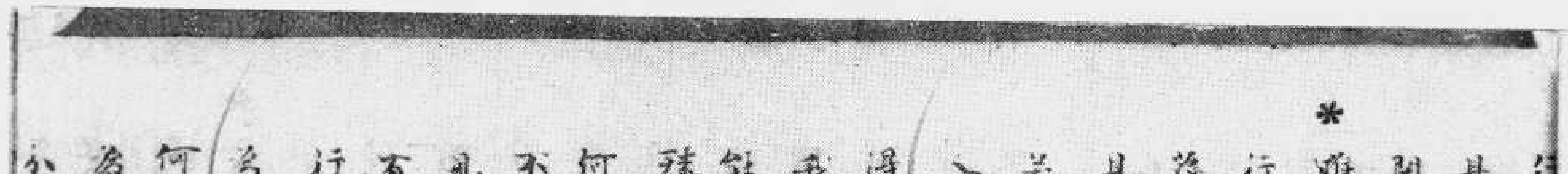


菩薩於一切煩惱衆魔而不眠閡是名菩薩
常喜根菩薩言若菩薩常以喜根自滿其願
亦滿他願所作皆辦是名菩薩散蝡女菩薩
言若菩薩於一切法中不生忧悔是名菩薩師
子幢女菩薩言若菩薩无男法无女法而現種
種色身爲成就衆生故是名菩薩寶女菩薩
言若菩薩於諸寶中不生愛樂但樂三寶
是名菩薩毗舍佉達多優婆夷言若菩薩
有所得者則无菩提若不得一切法不生一
切法不滅一切法是名菩薩跋陀婆羅賢士
言若菩薩衆生聞其名者必定於阿耨多
羅三藐三菩提是名菩薩寶月童子言若菩
薩常脩童子梵行乃至不以心念五欲何況身是
是名菩薩忉利天子曇陁羅華香菩薩言若
菩薩持戒薰心常流諸善法香不流餘香是
名菩薩作喜樂菩薩言若菩薩喜樂三法謂供
養佛演說於法教化衆生是名菩薩思益梵
天言若菩薩所見之法皆是佛法是名菩薩
弥勒菩薩言若菩薩衆生見者畢得慈心三
昧是名菩薩文殊師利法王子言若菩薩雖說
諸法而不起法相不起非法相是名菩薩
網明菩薩言若菩薩光明能滅一切衆生煩



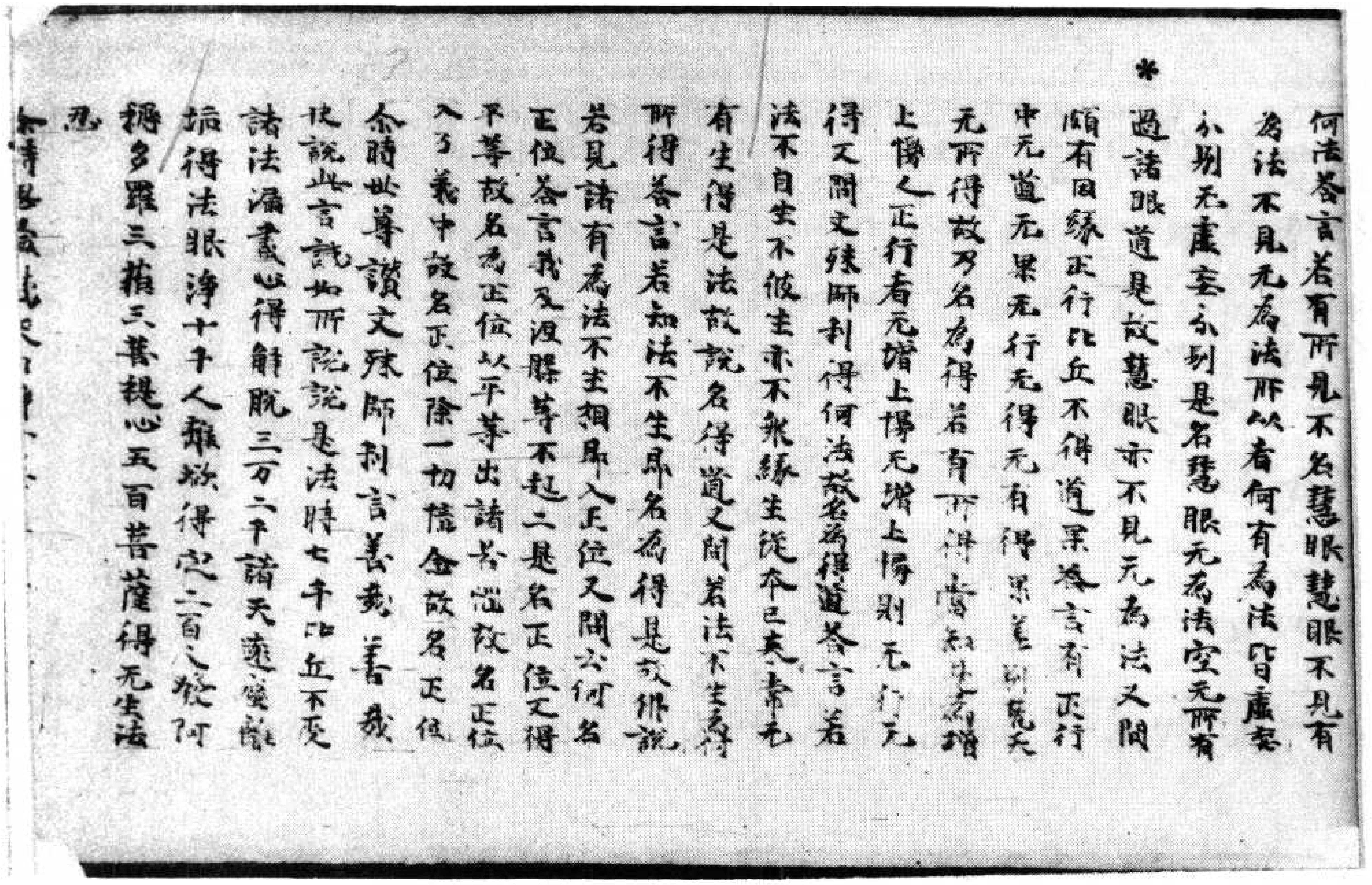
*

諸法而不越法相不越非法相是名菩薩
網明菩薩言若菩薩光明能滅一切衆生煩
惱是名菩薩普華菩薩言若菩薩見諸如來
滿十方世界如林華敷是名菩薩如是諸菩
薩各各隨所樂說已尒時佛告等行菩薩若
菩薩能一切衆生受諸苦惱亦復能捨一切
福事與諸衆生是名菩薩
尒時思益梵天問等行菩薩言善男子汝今
以何爲行答言我以随一切有爲法衆生行爲
行又問随一切有爲法衆生以何爲行答言
諸佛所行是随一切有爲法衆生行也又問
諸佛以何爲行答言諸佛以第一義空爲行
又問凡夫所行諸佛亦以是行凡聖有何差別
等行言汝令空中有差別耶答言不也等行
言如來不說一切法空耶答言然是故梵天
一切法无有差別是諸行相亦復如是所以
者何如來不說諸法有差別也
尒時思益梵天問文殊師利言所言行行爲
何謂也答言於諸行中有四梵行是名行處
行若人離四梵行不名行處行能行四梵行
是名行處行梵天若人成就四梵行雖於空
閑曠野中行是名行處行若不成就四梵行

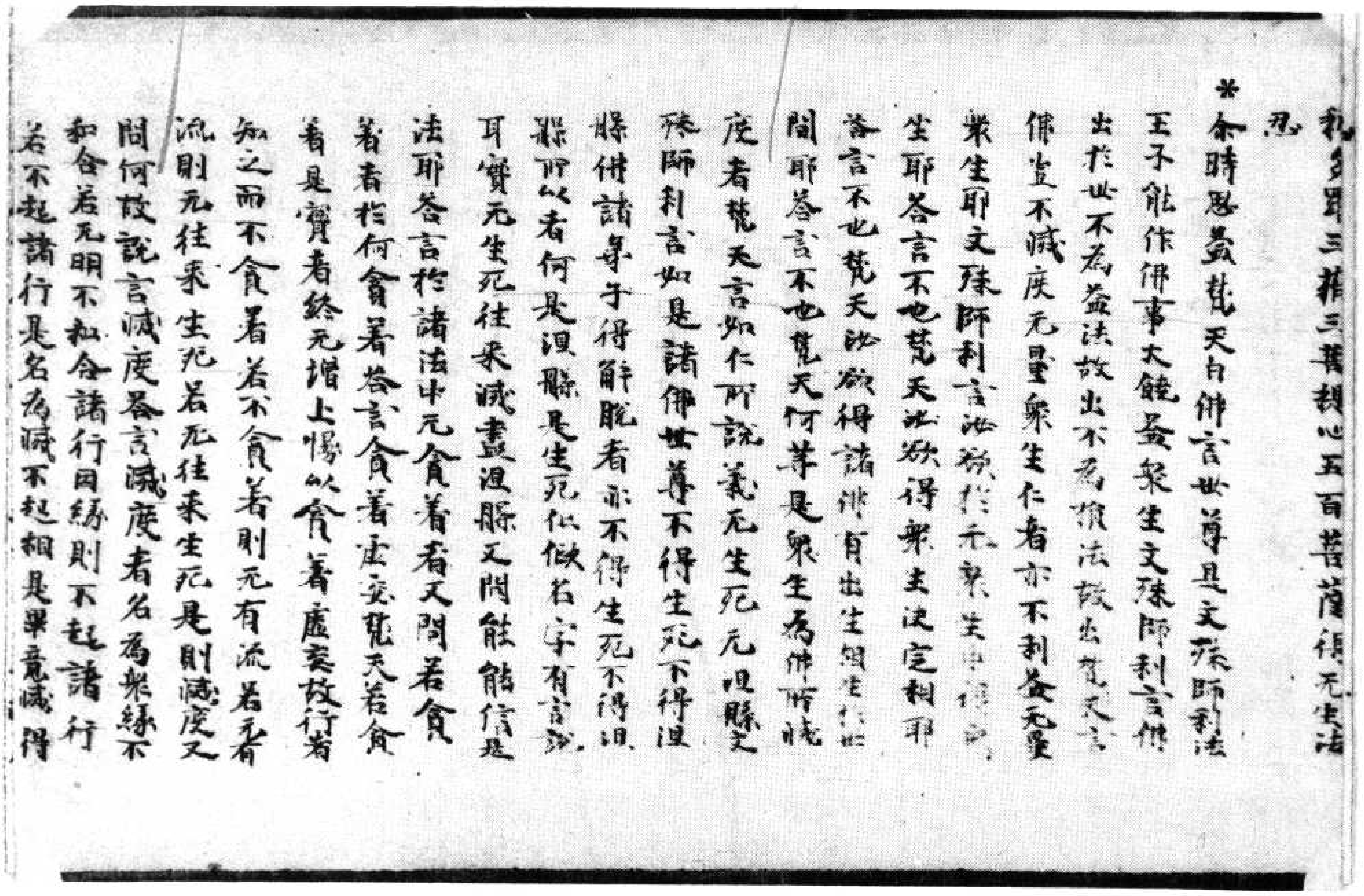


*

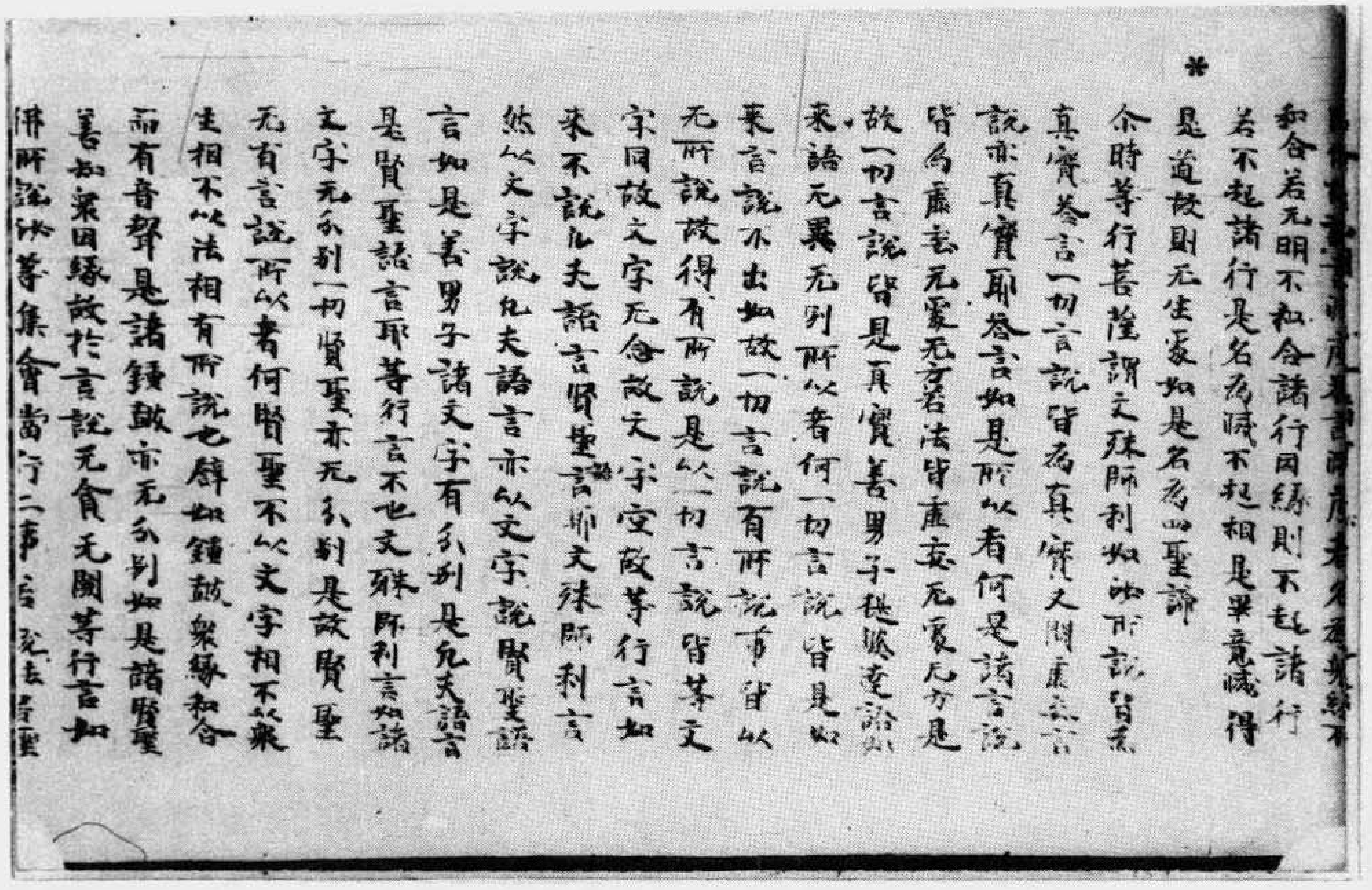
行若人離四梵行不名行處行能行四梵
是名行處行梵天若人成就四梵行雖於空
閑曠野中行是名行處行若不成就四梵行
雖於[illegible]殿堂閣金銀床榻妙好被褥於中
行不名行處行亦復不能善知行相又問菩
薩以何行知見清淨答言於諸行中能淨我
見又問若得我實性即得實知見耶答言然
若見我實性即是實知見譬如國王典金藏
人因凡出用知餘在者如是因知我實能
得實知見又問云何得我實性答言若得无
我法所以者何我畢竟无根本无決定故若
能如是知者是名得我實性又問如我解文
殊師利所說義以見我故即是見佛所以者
何我性即是佛性文殊師利誰能見佛答言
不壞我見者所以者何我見即是法見以法
見能見佛又問頗有无所行名爲正行答言
有若不行一切有爲法是名正行又問云何
行名爲正行答言若不爲見故行不爲斷不
爲證不爲脩故行是名正行又問慧眼爲見
何法答言若有所見不名慧眼慧眼不見有
爲法不見无爲法所以者何有爲法皆虛妄
分別无虛妄分別是名慧眼无爲去空无所有


何法答言若有所見不名慧眼慧眼不見有為法不見无為法所以者何有為法皆虛妄分別无虛妄分別是名慧眼无為法空无所有
* 過諸眼道是故慧眼亦不見无為法又問頗有因緣正行比丘不得道果答言有正行中无道无果无行无得无有得果差別梵天无所得故乃名為得若有所得當知是為增上慢人正行者无增上慢无增上慢則无行无得又問文殊師利得何法故名為得道答言若法不自生不依生亦不衆緣生從本已來常无有生得是法故說名得道又問若法不生為得所得答言若知法不生是名為得是故佛說若見諸有為法不生相是入正位又問云何名正位答言我及涅槃等不起二是名正位又得平等故名為正位以平等出諸法故名正位入了義中故名正位除一切憶念故名正位
尒時世尊讚文殊師利言善哉善哉汝說此言說如所說說是法時七千比丘不受諸法漏盡心得解脫三万二千諸天遠塵離垢得法眼淨十千人離欲得定二百人發阿耨多羅三藐三菩提心五百菩薩得无生法忍

尒時思益

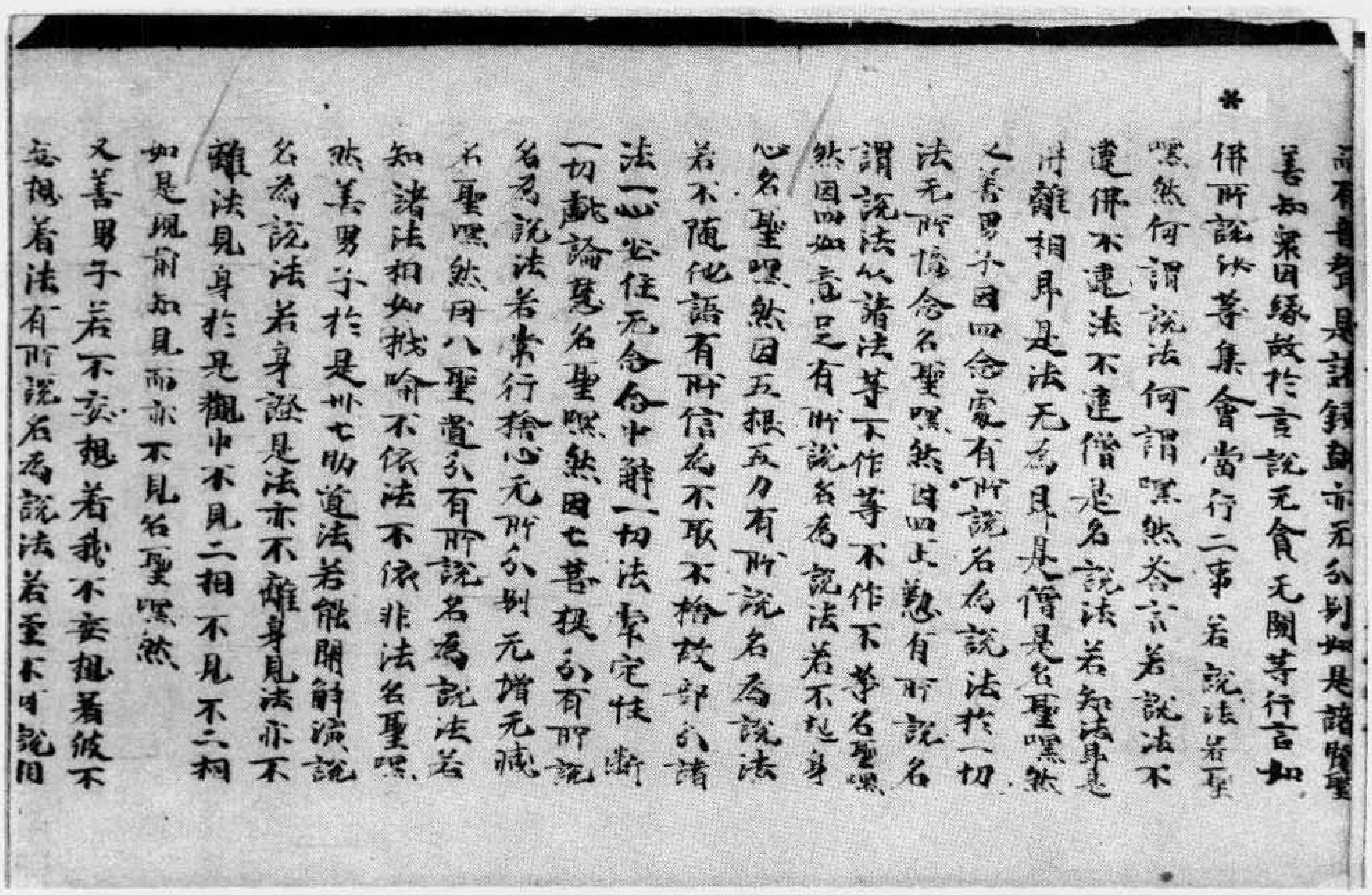

耨多羅三藐三菩提心五百菩薩得无生法忍

*尒時思益梵天白佛言世尊是文殊師利法王子能作佛事大饒益衆生文殊師利言佛出於世不為益法故出不為損法故出梵天言佛豈不滅度无量衆生仁者亦不利益无量衆生耶文殊師利言汝欲於衆生中得衆生耶答言不也梵天汝欲得衆生決定相耶答言不也梵天汝欲得諸佛有出生但生於世間耶答言不也梵天何等是衆生為佛所滅度者梵天言如仁所說義无生死无涅槃文殊師利言如是諸佛世尊不得生死不得涅槃佛諸弟子得解脫者亦不得生死不得涅槃所以者何是涅槃是生死但假名字有言說耳實无生死往來滅盡涅槃又問誰能信是法耶答言於諸法中无貪着者又問若貪着者於何貪着答言貪着虛妄梵天若貪着是實者終无增上慢以貪着虛妄故行者知之而不貪着若不貪着則无有流若无者流則无往來生死若无往來生死是則滅度又問何故說言滅度答言滅度者名為衆緣不和合若无明不和合諸行因緣則不起諸行若不起諸行是名為滅不起相是畢竟滅得



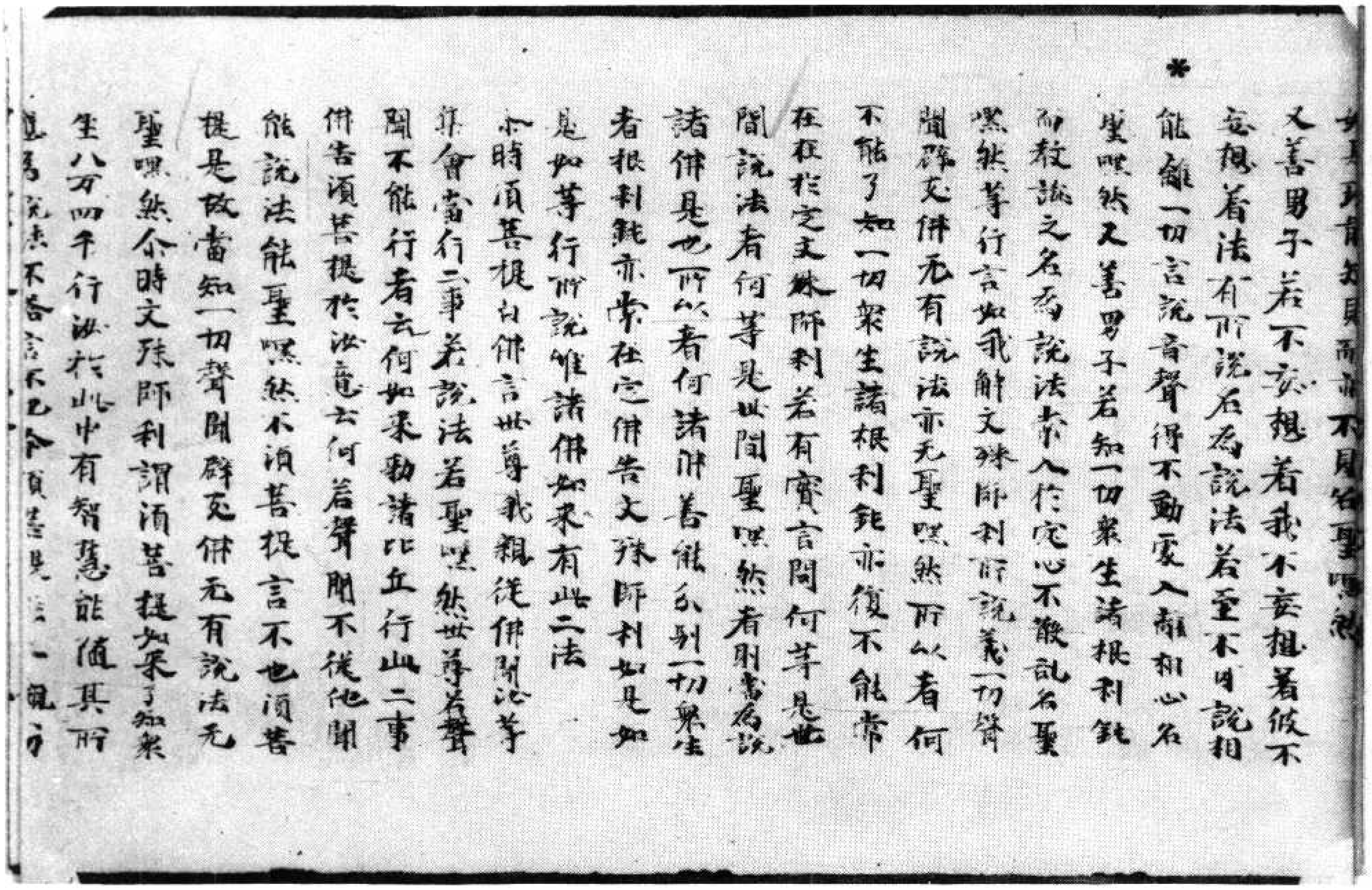
*

和合若无明不和合諸行因緣則不起諸行
若不起諸行是名為識不起相是畢竟識得
是道故則无生處如是名為四聖諦
尒時等行菩薩謂文殊師利如汝所說皆為
真實荅言一切言說皆為真實又問虛妄言
說亦真實耶荅言如是所以者何是諸言說
皆為虛妄无處无方若法皆虛妄无處无方是
故一切言說皆是真實善男子汝從調達諸如
來語无異无別所以者何一切言說皆是如
來言說不出如故一切言說有所說事皆從
无所說故得有所說是以一切言說皆等文
字同故文字无念故文字空故等行言如
來不說凡夫語言賢聖語耶文殊師利言
然以文字說凡夫語言亦以文字說賢聖語
言如是善男子諸文字有分別是凡夫語言
是賢聖語言耶等行言不也文殊師利言如諸
文字无分別一切賢聖亦无分別是故賢聖
无有言說所以者何賢聖不以文字相不從
生相不以法相有所說也辟如鍾皷衆緣和合
而有音聲是諸鍾皷亦无分別如是諸賢聖
善知衆因緣故於言說无貪无閡等行言如
佛所說汝等集會當行二事若說法若賢聖



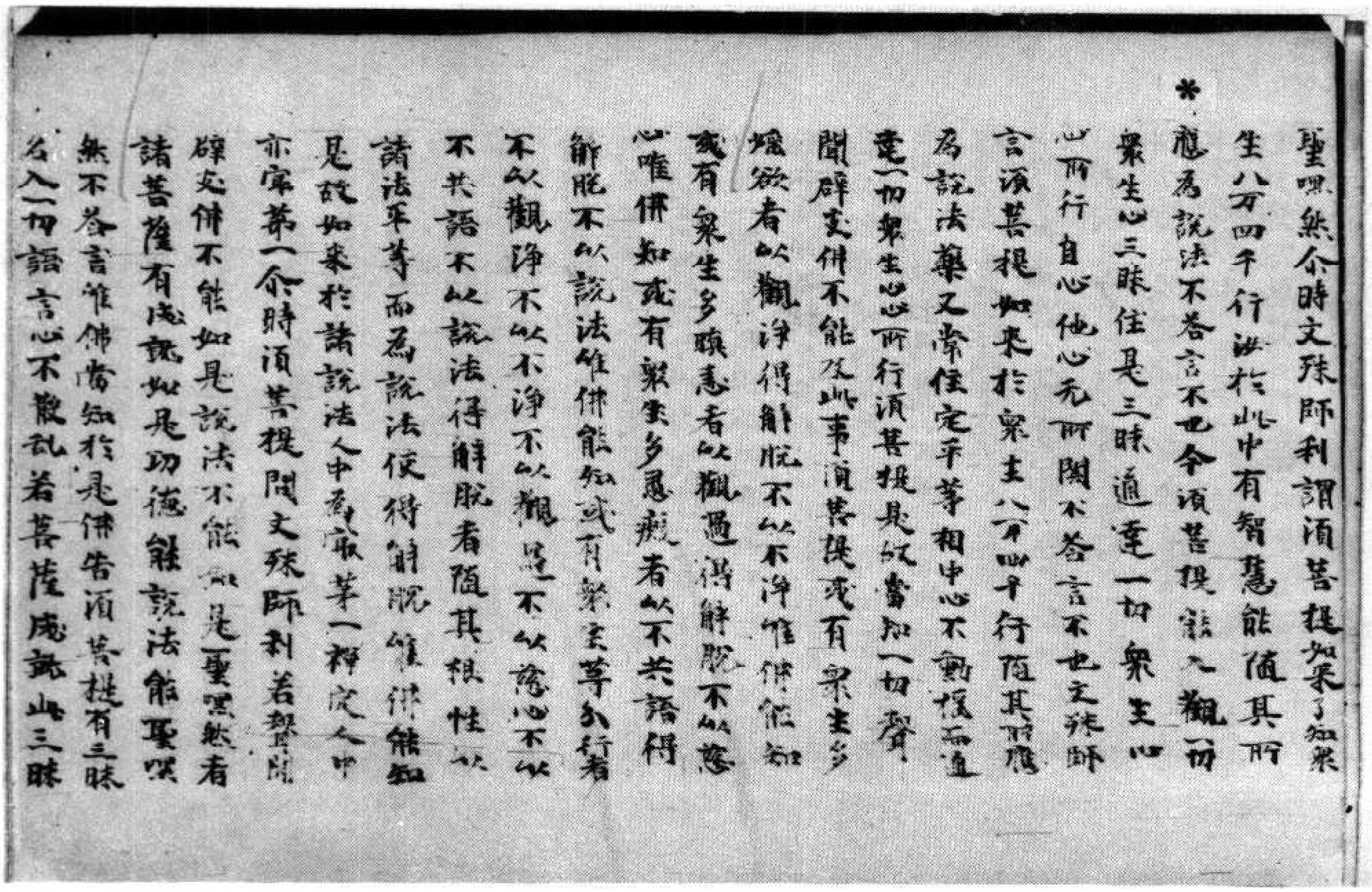
*

而有音聲是諸鍾皷亦无分別如是諸賢聖
善知衆因緣故於言說无貪无閡等行言如
佛所說汝等集會當行二事若說法若聖
嘿然何謂說法何謂嘿然荅言若說法不
違佛不違法不違僧是名說法若知法即是
佛離相即是法无為即是僧是名聖嘿然
又善男子因四念處有所說名為說法於一切
法无所憶念名聖嘿然因四正勤有所說名
謂說法從諸法等不作等不作不等名聖嘿
然因四如意足有所說名為說法若不起身
心名聖嘿然因五根五力有所說名為說法
若不隨他語有所信為不取不捨故即分諸
法一心心住无念合中辯一切法章定性斷
一切戲論慧名聖嘿然因七菩提分有所說
名為說法若常行捨心无所分別无增无減
名聖嘿然因八聖道分有所說名為說法若
知諸法相如栰喻不依法不依非法名聖嘿
然善男子於是卅七助道法若能開解演說
名為說法若身證是法亦不離身見法亦不
離法見身於是觀中不見二相不見不二相
如是現前知見而亦不見名聖嘿然
又善男子若不妄想著我不妄想著彼不
妄想著法有所說名為說法若至不可說相



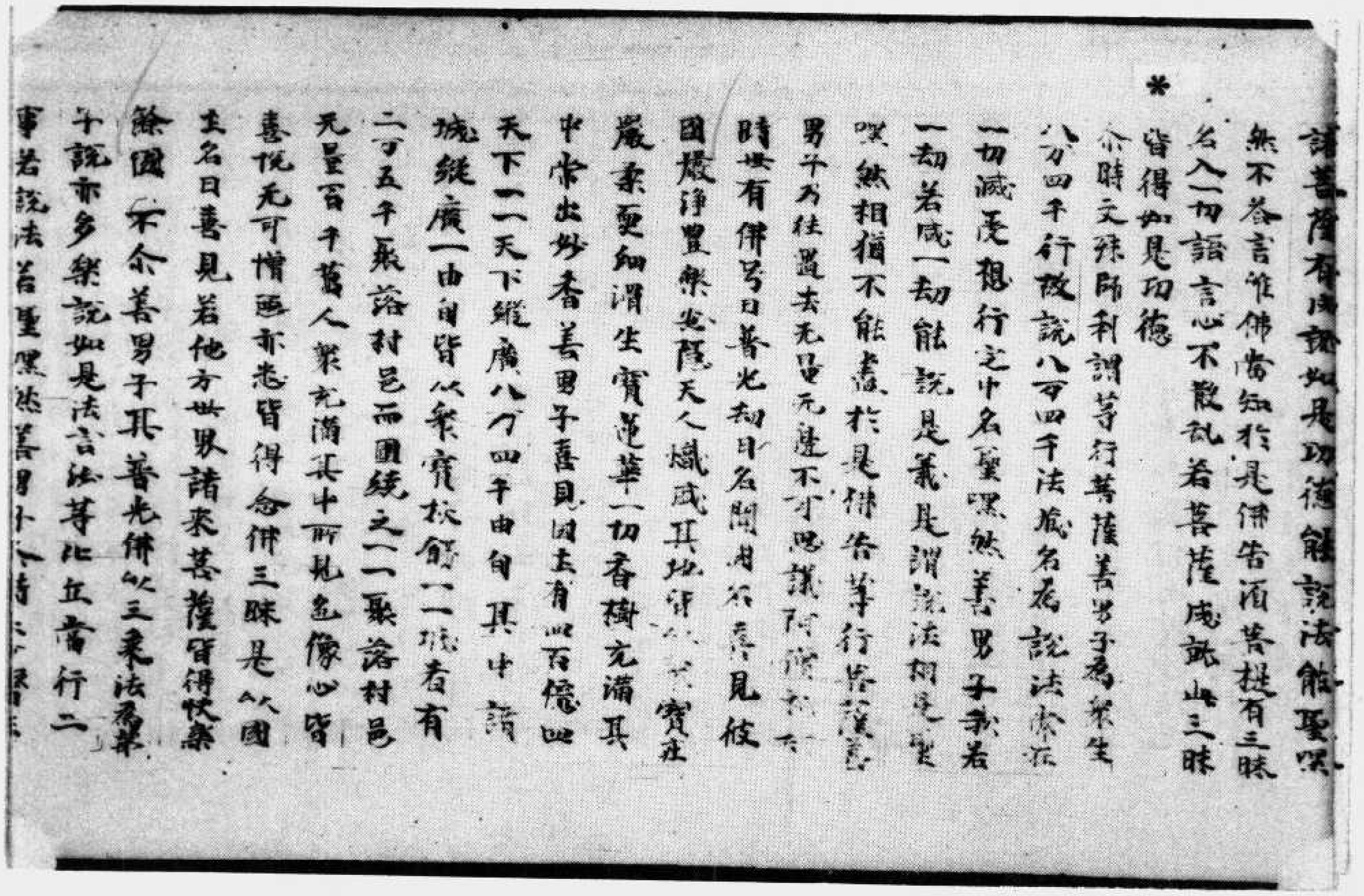
*

女耳鼻舌如見而亦不見名聖嘿然
又善男子若不妄想着我不妄想着彼不
妄想着法有所說名爲說法若至不可說相
能離一切言說音聲得不動處入離相心名
聖嘿然又善男子若知一切衆生諸根利鈍
而教誨之名爲說法亦入於定心不散亂名聖
嘿然等行言如我解文殊師利所說義一切聲
聞辟支佛无有說法亦无聖嘿然所以者何
不能了知一切衆生諸根利鈍亦復不能常
在在於定文殊師利若有實言問何等是世
間說法者何等是世間聖嘿然者則當爲說
諸佛是也所以者何諸佛善能分別一切衆生
者根利鈍亦常在定佛告文殊師利如是如
是如等行所說唯諸佛如來有此二法
尒時須菩提白佛言世尊我親從佛聞比丘等
集會當行二事若說法若聖嘿然世尊若聲
聞不能行者云何如來勅諸比丘行此二事
佛告須菩提於汝意云何若聲聞不從他聞
能說法能聖嘿然不須菩提言不也須菩
提是故當知一切聲聞辟支佛无有說法无
聖嘿然尒時文殊師利謂須菩提如來了知衆
生八万四千行汝於此中有智慧能隨其所
應爲說法不答言不也今須菩提能入一觀門



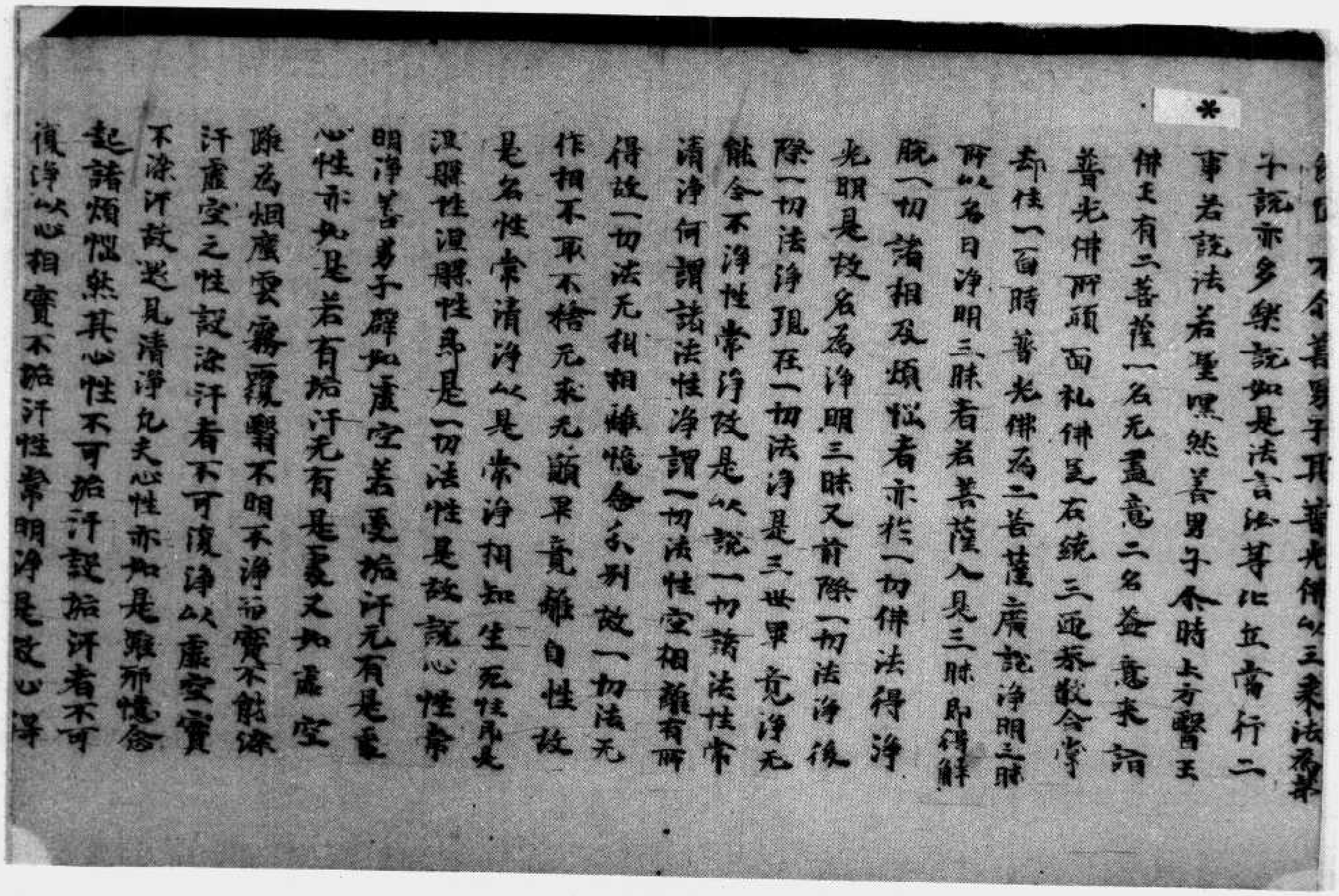
*

聖嘿然尒時文殊師利謂須菩提如來了知衆
生八万四千行汝於此中有智慧能隨其所
應爲說法不答言不也今須菩提能入一觀門
衆生心三昧住是三昧通達一切衆生心
心所行自心他心无所閡不答言不也文殊師
言須菩提如來於衆生八万四千行隨其所應
爲說法藥又常住定平等相中心不動搖而隨
達一切衆生心心所行須菩提是故當知一切聲
聞辟支佛不能及此事須菩提或有衆生多
婬欲者以觀淨得解脫不以不淨唯佛能知
或有衆生多瞋恚者以觀過得解脫不以慈
心唯佛如來或有衆生多愚癡者以不共語得
解脫不以說法唯佛能知或有衆生等分行者
不以觀淨不以不淨不以觀過不以慈心不以
不共語不以說法得解脫者隨其根性以
諸法平等而爲說法使得解脫唯佛能知
是故如來於諸說法人中爲最第一禪定人中
亦爲第一尒時須菩提問文殊師利若聲聞
辟支佛不能如是說法不能如是聖嘿然者
諸菩薩有幾能如是功德能說法能聖嘿
然不答言唯佛當知於是佛告須菩提有三昧
名入一切語言心不散亂若菩薩成就此三昧



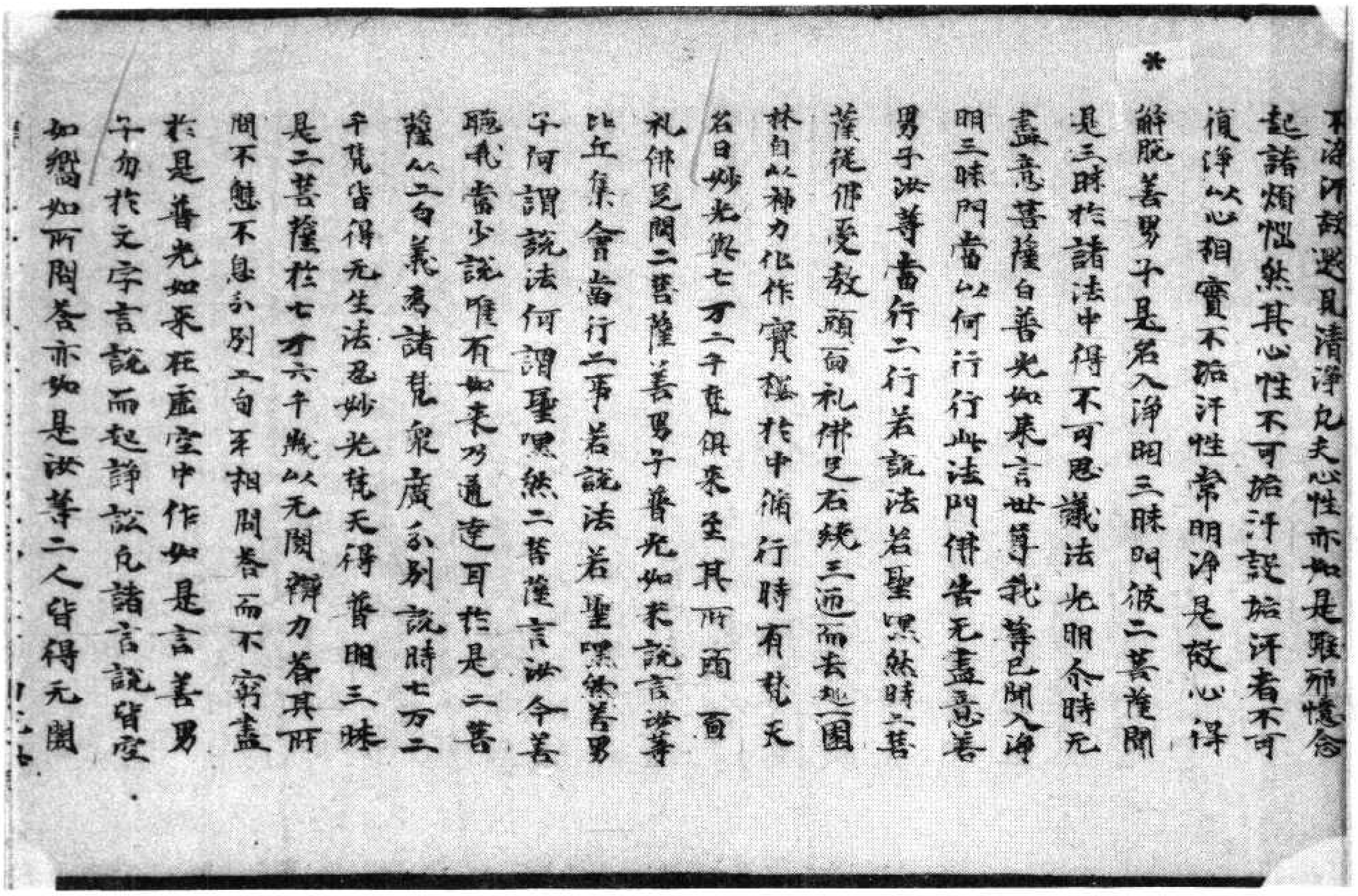
*

諸菩薩有成就如是功德能說法能聖嘿
然不答言唯佛當知於是佛告須菩提有三昧
名入一切語言心不散亂若菩薩成就此三昧
皆得如是功德
尒時文殊師利謂等行菩薩善男子為衆生
八万四千行故說八万四千法藏名為說法於在
一切滅憂想行之中名聖嘿然善男子我若
一劫若減一劫能說是義是謂說法相是聖
嘿然相猶不能盡於是佛告等行皆從菩
男子乃往過去无量无邊不可思議阿僧祇劫
時世有佛号曰普光知日名聞月行等見佐
國嚴淨豐樂安隱天人熾盛其地皆以七寶莊
嚴柔耎細滑生寶蓮華一切香樹充滿其
中常出妙香善男子喜見國土有四百億四
天下一一天下縱廣八万四千由旬其中諸
城縱廣一由旬皆以衆寶校飾一一城有
二万五千聚落村邑而圍繞之一一聚落村邑
无量百千萬人衆充滿其中所見色像心皆
喜悅无可憎惡亦悉皆得念佛三昧是以國
土名曰喜見若他方世界諸來菩薩皆得快樂
餘國不尒善男子其普光佛以三乘法爲衆
生說亦多樂說如是法言法等比丘當行二
事若說法若聖嘿然善男子尒時

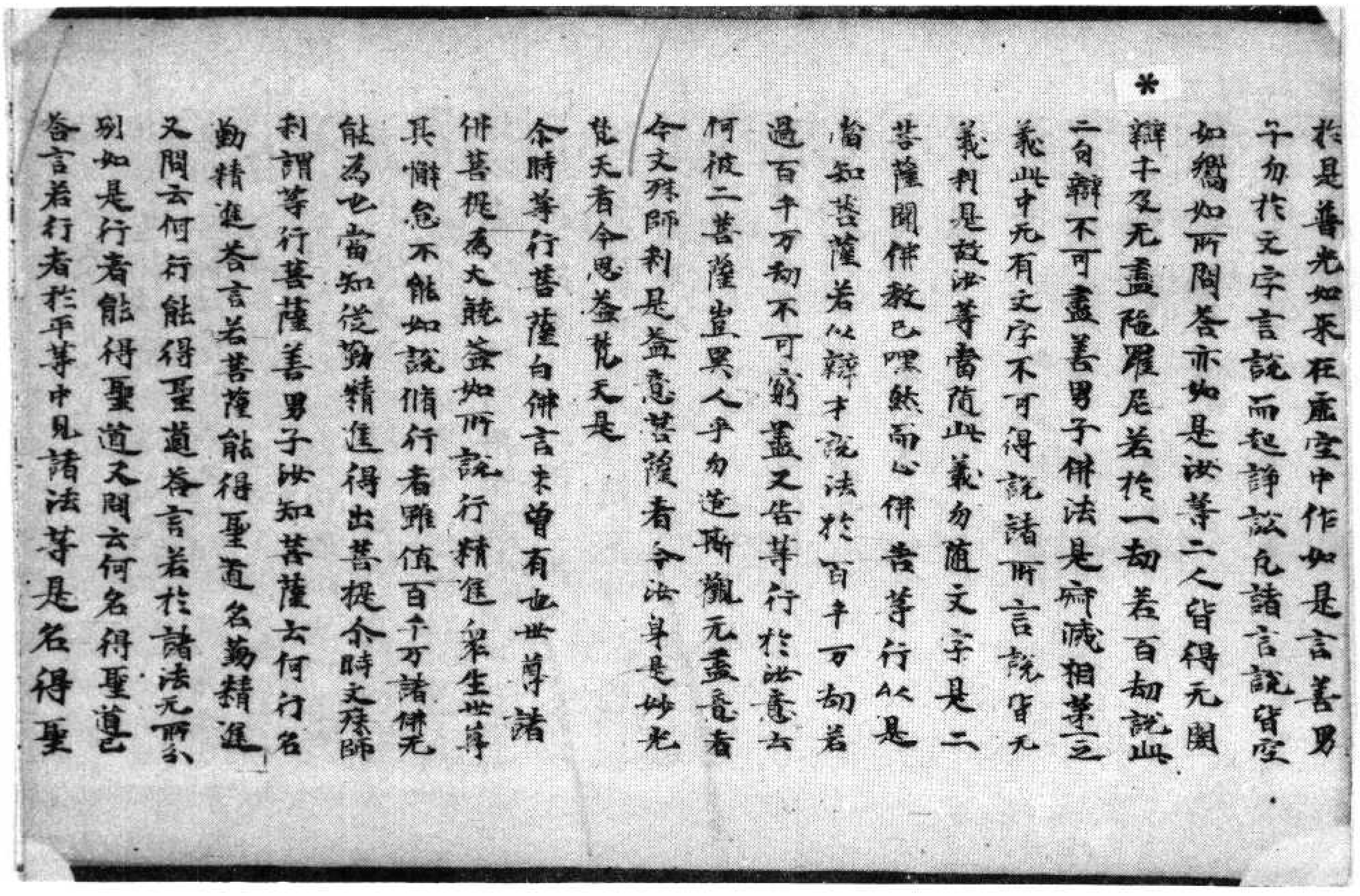


*

不尒善男子其普光佛以三乘法爲衆
生說亦多樂說如是法言法等比丘當行二
事若說法若聖嘿然善男子尒時上方醫王
佛土有二菩薩一名无盡意二名益意來詣
普光佛所頭面礼佛足右繞三匝恭敬合掌
却住一面時普光佛爲二菩薩廣說淨明三昧
所以名曰淨明三昧者若菩薩入是三昧即得解
脫一切諸相及煩惱者亦於一切佛法得淨
光明是故名爲淨明三昧又前際一切法淨後
際一切法淨現在一切法淨是三世畢竟淨无
能令不淨性常淨故是以說一切諸法性常
清淨何謂諸法性淨謂一切法性空相離有所
得故一切法无相相離憶念分別故一切法无
作相不取不捨无來无去畢竟離自性故
是名性常清淨以是常淨相知生死性即是
涅槃性涅槃性即是一切法性是故說心性常
明淨善男子譬如虛空若受垢汙无有是處
心性亦如是若有垢汙无有是處又如虛空
雖爲烟塵雲霧覆翳不明不淨而實不能染
汙虛空之性設染汙者不可復淨以虛空實
不染汙故迷見清淨凡夫心性亦如是雖邪憶念
起諸煩惱然其心性不可垢汙設垢汙者不可
復淨以心相實不垢汙性常明淨是故心得

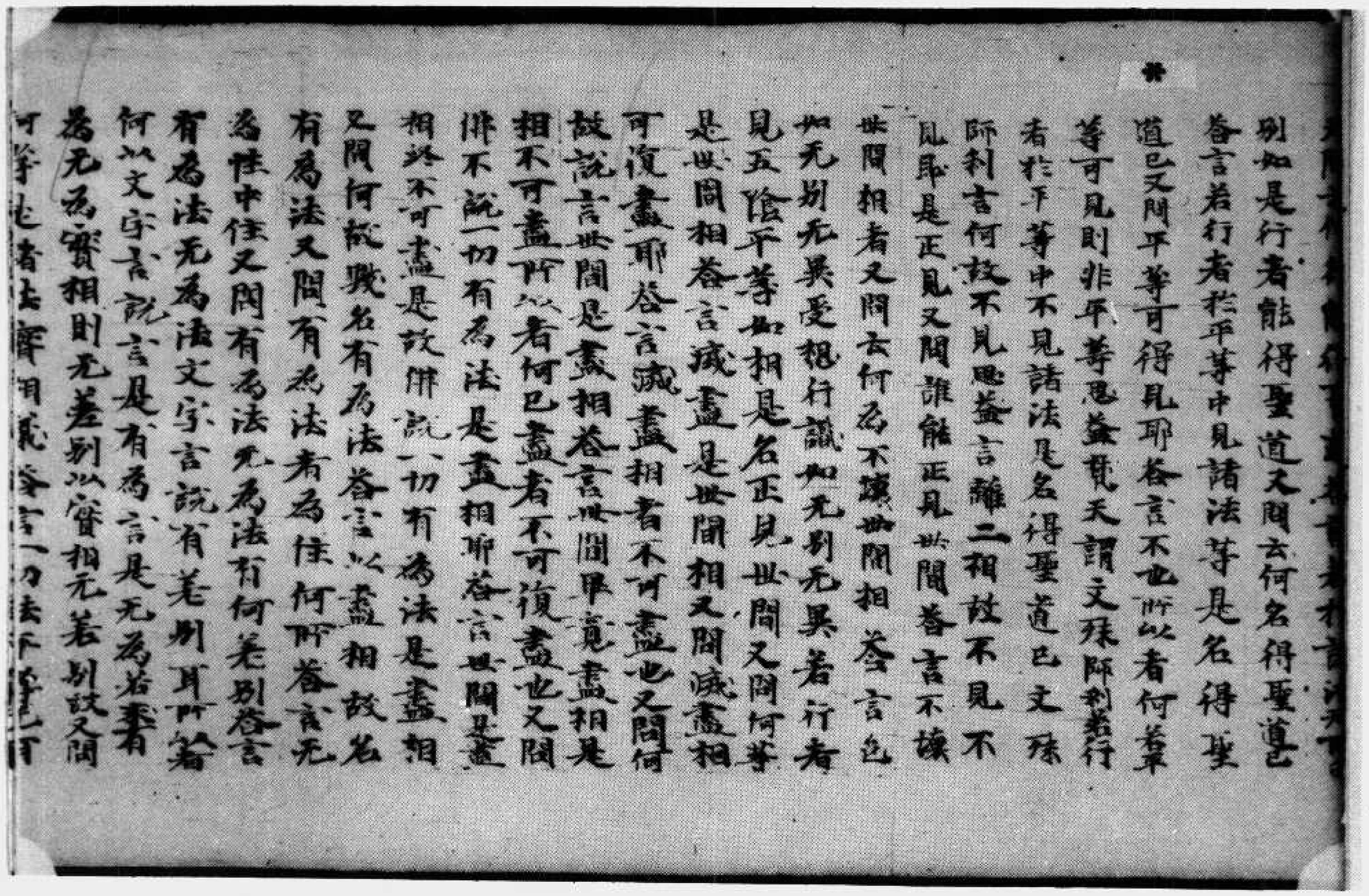


不染汙故說見清淨凡夫心性亦如是雖邪憶念起諸煩惱然其心性不可染汙設染汙者不可復淨以心相實不染汙性常明淨是故心得解脫善男子是名入淨明三昧門彼二菩薩聞是三昧於諸法中得不可思議法光明尒時无盡意菩薩白普光如來言世尊我等已聞入淨明三昧門當以何行行此法門佛告无盡意善男子汝等當行二行若說法若聖默然時二菩薩從佛受教頭面礼佛足右繞三迊而去地園林自以神力化作寶樓於中循行時有梵天名曰妙光與七万二千梵俱來至其所頭面礼佛足聞二菩薩善男子普光如來說言汝等比丘集會當行二事若說法若聖默然善男子何謂說法何謂聖默然二菩薩言汝今善聽我當少說唯有如來乃通達耳於是二菩薩以二句義為諸梵眾廣分別說時七万二千梵皆得无生法忍妙光梵天得普明三昧是二菩薩於七万六千歲以无閡辯力答其所問不懈不息分別二句不相問答而不窮盡於是普光如來在虛空中作如是言善男子勿於文字言說而起諍訟凡諸言說皆空如響如所問答亦如是汝等二人皆得无閡

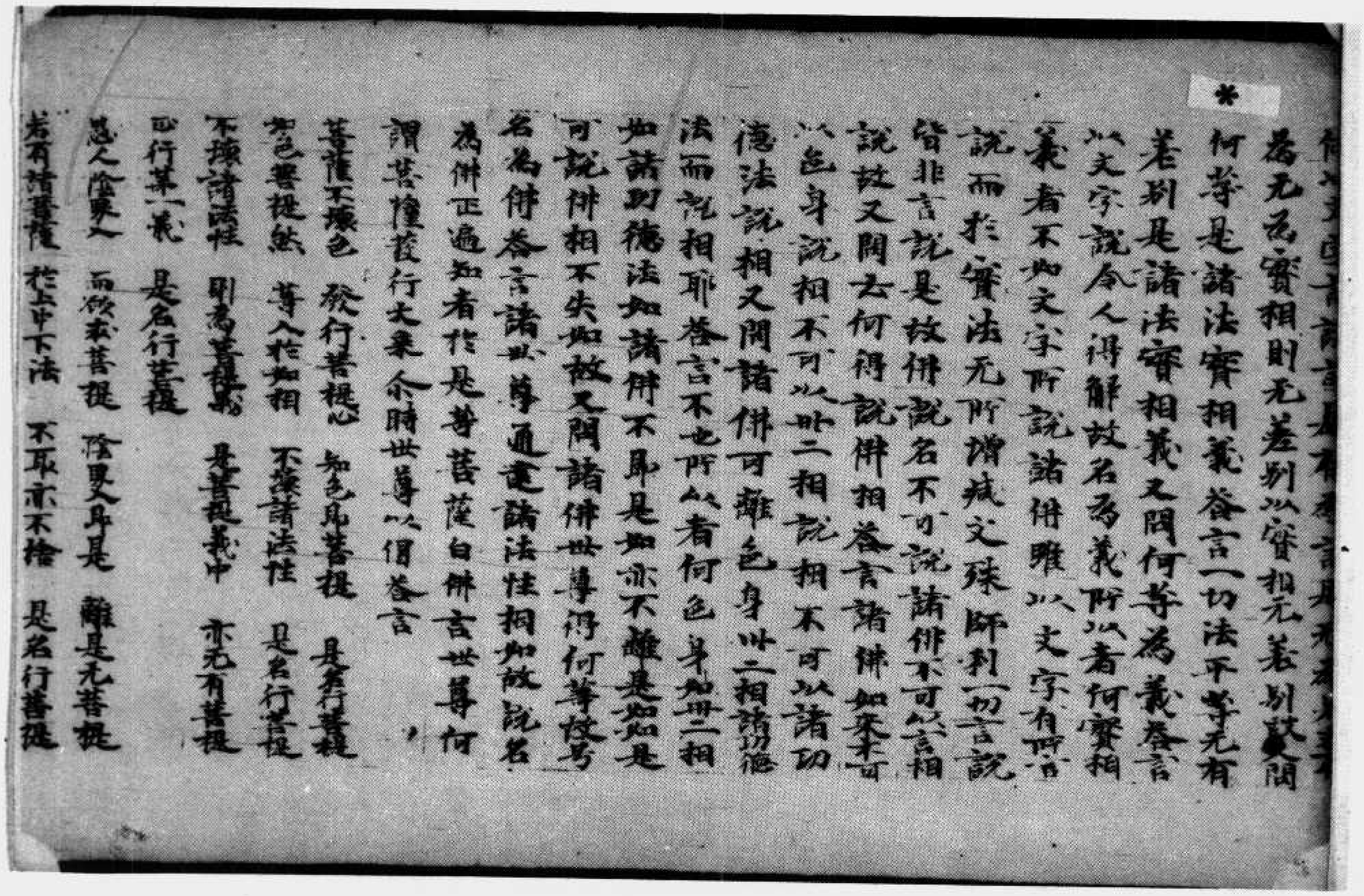


於是普光如來在虛空中作如是言善男子勿於文字言說而起諍訟凡諸言說皆空如響如所問答亦如是汝等二人皆得无閡辯才及无盡陀羅尼若於一劫若百劫說此二句辯不可盡善男子佛法是寂滅相葉之義此中无有文字不可得說諸所言說皆无義利是故汝等當隨此義勿隨文字是二菩薩聞佛教已默然而心佛告等行以是當知菩薩若以辯才說法於百千万劫若過百千万劫不可窮盡又告等行於汝意云何彼二菩薩豈異人乎勿造斯觀无盡意者今文殊師利是益意菩薩者今汝身是妙光梵天者今思益梵天是

尒時等行菩薩白佛言未曾有也世尊諸佛菩提為大饒益如所說行精進眾生世尊其懈怠不能如說循行者雖值百千万諸佛无能為也當知從勤精進得出菩提尒時文殊師利謂等行菩薩善男子汝知菩薩云何行名勤精進答言若菩薩能得聖道名勤精進又問云何行能得聖道答言若於諸法无所分別如是行者能得聖道又問云何名得聖道答言若行者於平等中見諸法等是名得聖

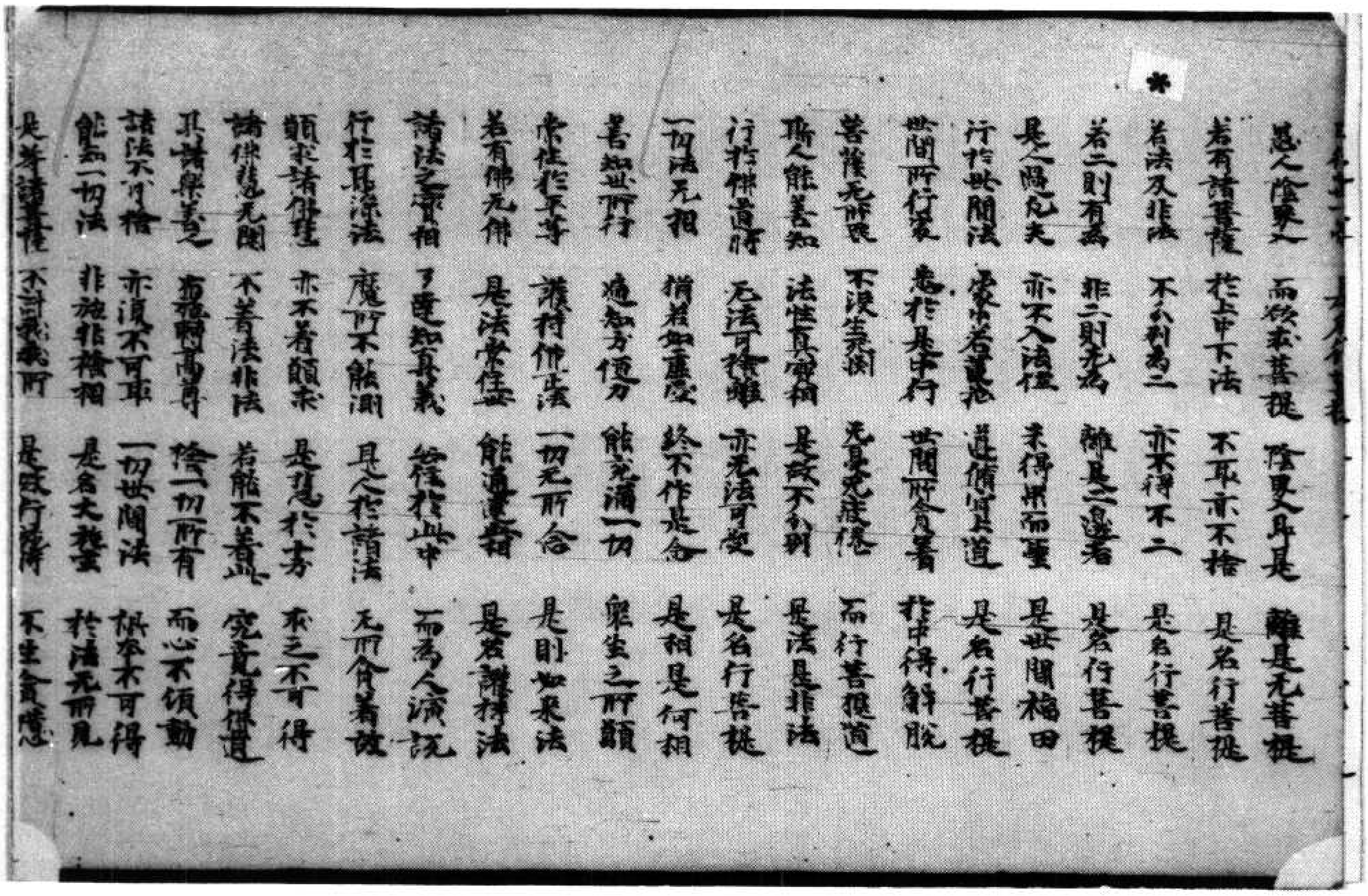


別如是行者能得聖道又問云何名得聖道已
答言若行者於平等中見諸法等是名得聖
道已又問平等可得見耶答言不也所以者何若平
等可見則非平等思益梵天謂文殊師利若行
者於平等中不見諸法是名得聖道已文殊
師利言何故不見思益言離二相故不見不
見即是正見又問誰能正見世間答言不壞
世間相者又問云何名不壞世間相答言色
如无別无異受想行識如无別无異若行者
見五陰平等如相是名正見世間又問何等
是世間相答言滅盡是世間相又問滅盡相
可復盡耶答言滅盡相者不可盡也又問何
故說言世間是盡相答言世間畢竟盡相是
相不可盡所以者何已盡者不可復盡也又問
佛不說一切有為法是盡相耶答言世間是盡
相終不可盡是故佛說一切有為法是盡相
又問何故說名有為法答言以盡相故名
有為法又問有為法者為住何所答言无
為性中住又問有為法无為法有何差別答言
有為法无為法文字言說有差別耳所以者
何以文字言說是有為言是无為若著者
為无為實相則无差別以實相无差別故又問
何等是諸法實相義答言一切法平等无有

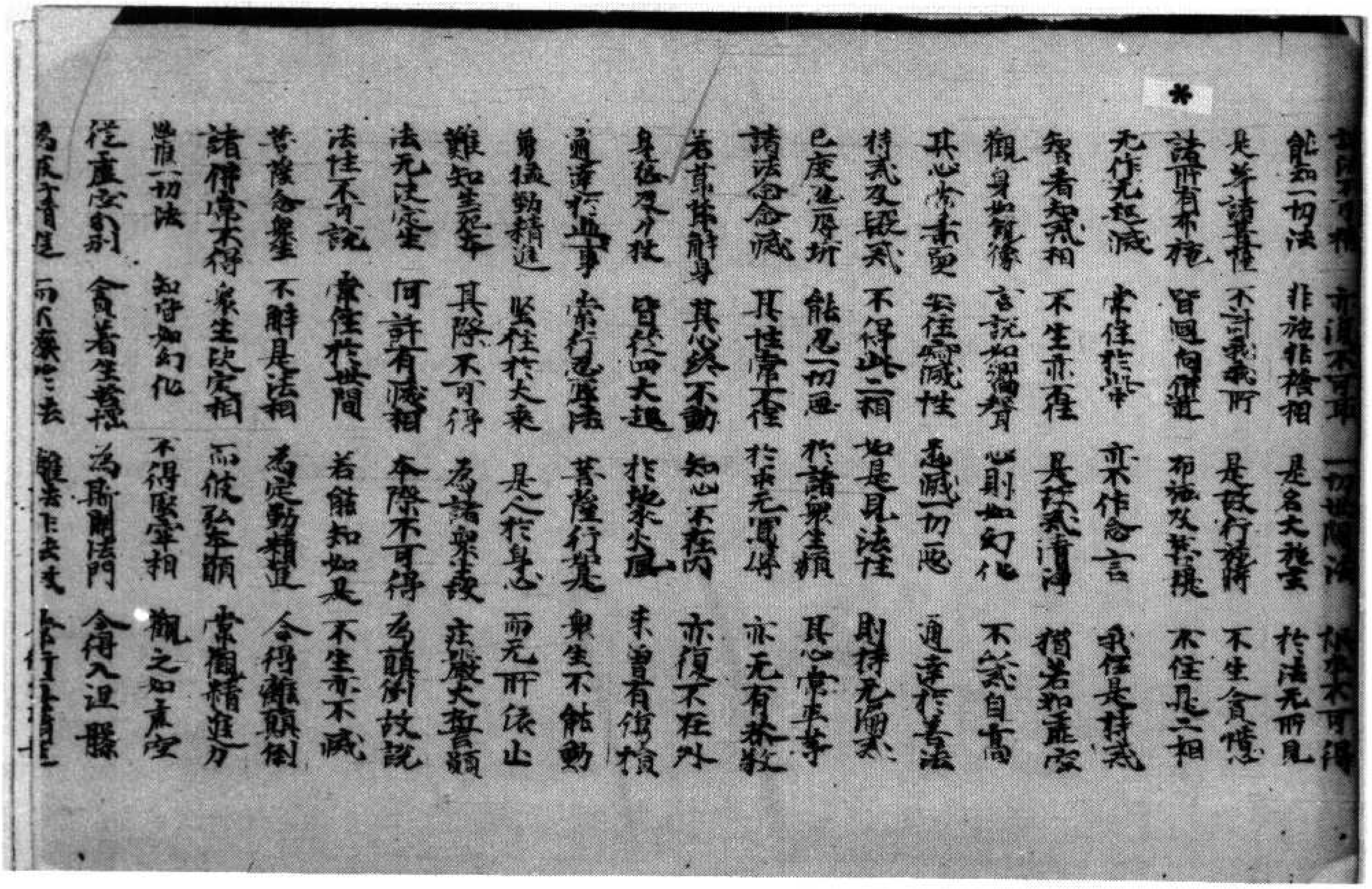


為无為實相則无差別以實相无差別故又問
何等是諸法實相義答言一切法平等无有
差別是諸法實相義又問何等為義答言
以文字說令人得解故名為義所以者何實相
義者不如文字所說諸佛雖以文字有所言
說而於實法无所增減文殊師利一切言說
皆非言說是故佛說名不可說諸佛不可以言相
說故又問云何得說佛相答言諸佛如來不可
以色身說相不可以卅二相說相不可以諸功
德法說相又問諸佛可離色身卅二相諸功德
法而說相耶答言不也所以者何色身如卅二相
如諸功德法如諸佛不異是如亦不離是如是
可說佛相不失如故又問諸佛世尊得何等故号
名為佛答言諸世尊通達諸法性相如故說名
為佛正遍知者於是普華菩薩白佛言世尊何
謂菩薩行大乘尒時世尊以偈答言

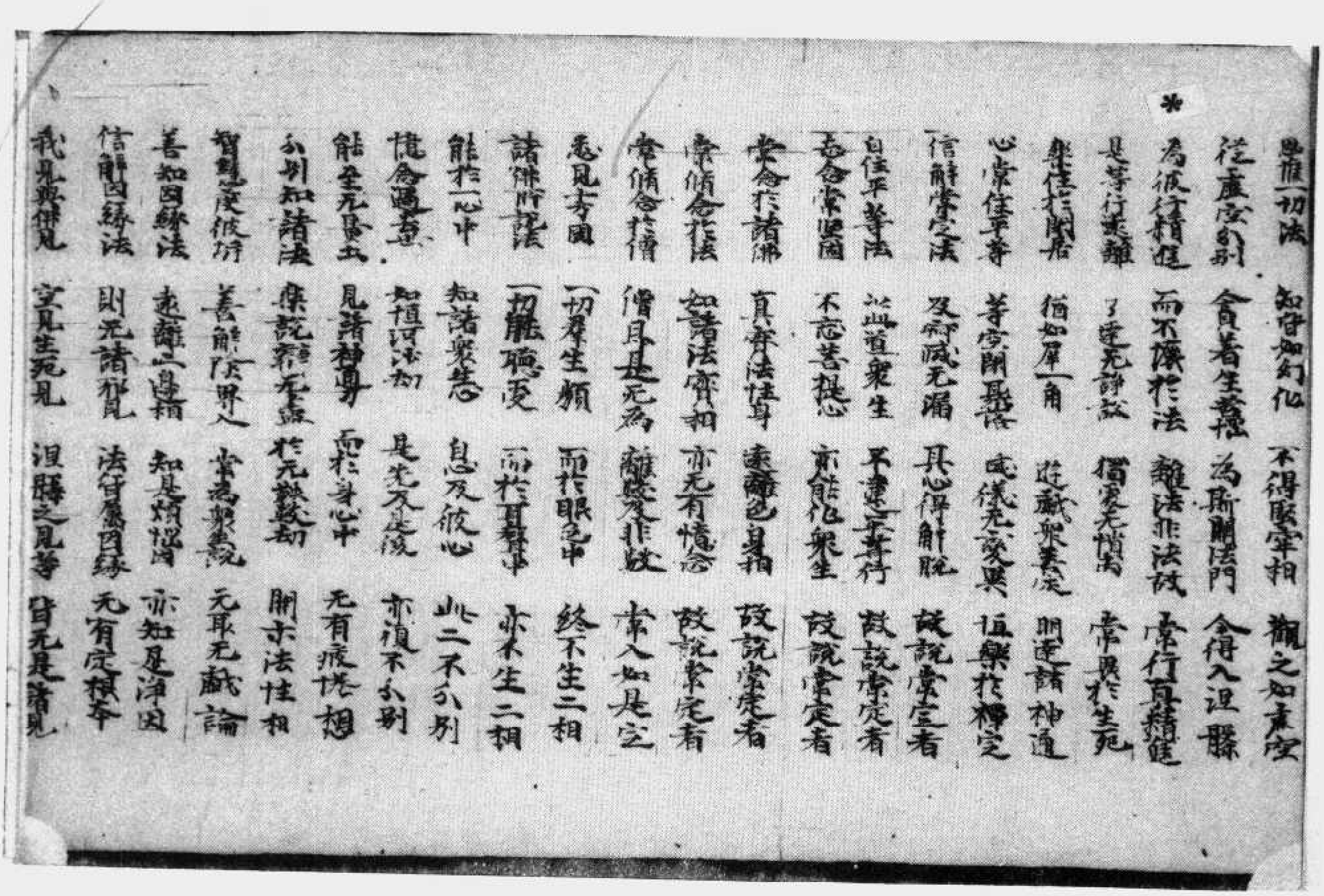
菩薩不壞色　發行菩提心　知色即菩提　是名行菩提
如色菩提然　等入於如相　不壞諸法性　是名行菩提
不壞諸法性　則為菩提觀　是菩提義中　亦无有菩提
正行第一義　是名行菩提
忍入陰界入　而欲求菩提　陰界入即是　離是无菩提
若有諸菩薩　於上中下法　不取亦不捨　是名行菩提



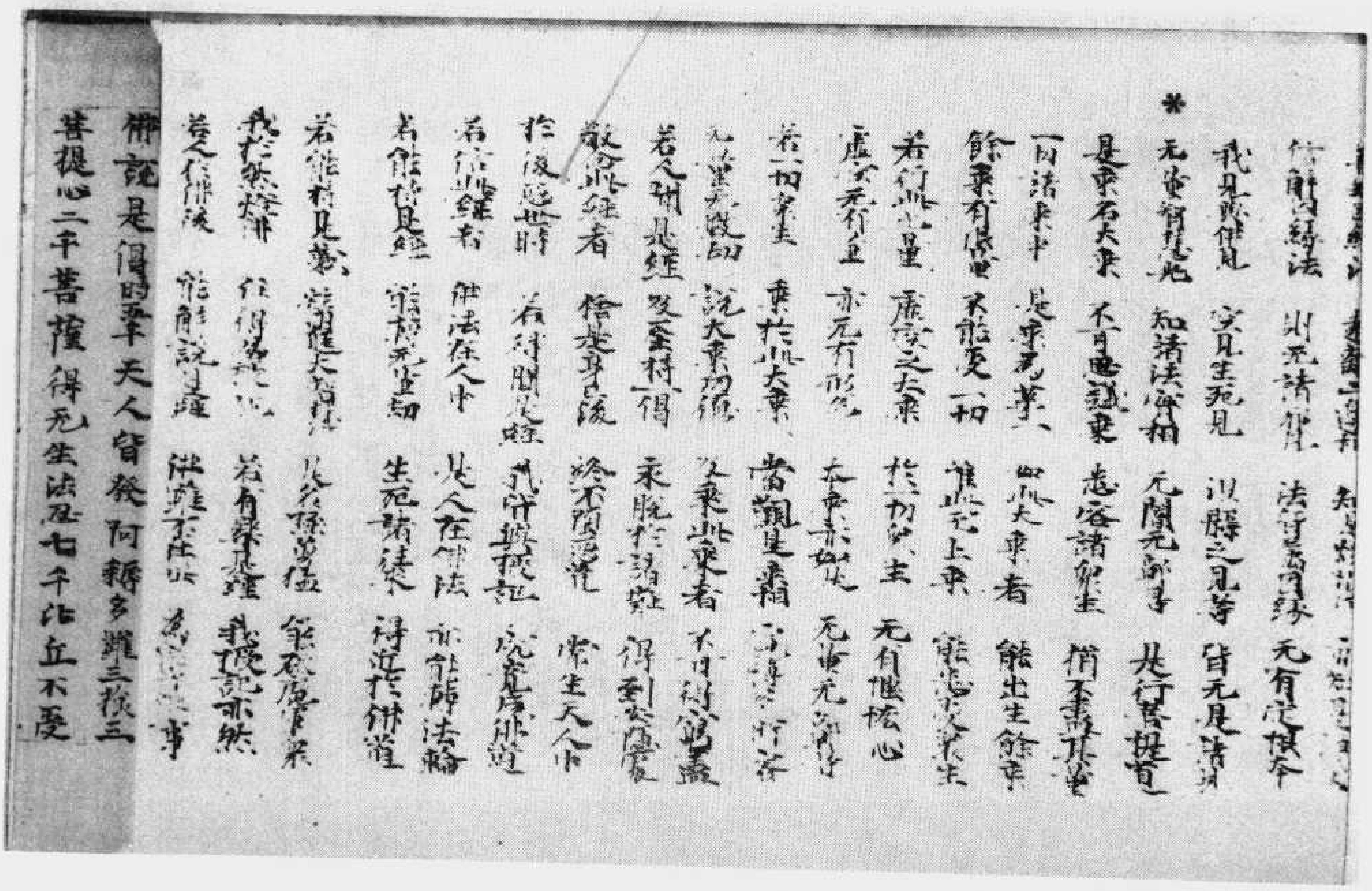
愚人陰界入　而欲求菩提　陰界入即是　離是无菩提
若有諸菩薩　於上中下法　不取亦不捨　是名行菩提
若法及非法　不分別為二　亦不得不二　是名行菩提
若二則有為　非二則无為　離是二邊者　是名行菩提
是人過凡夫　亦不入法位　未得果而量　是世間福田
行於世間法　處中若重惡　道備實具道　是名行菩提
世間所行處　悉於是中行　世間所貪著　於中得解脫
菩薩无所畏　不復生惡道　无畏无疲倦　而行菩提道
斯人能善知　法性真實相　是故不分別　是法是非法
行於佛道時　无法可捨離　亦无法可受　是名行菩提
一切法无相　猶若如虛空　終不作是念　是相是何相
善知世所行　遍知方便力　能充滿一切　眾生之所願
常住於平等　護持佛法　一切无所念　是則如來法
若有佛无佛　是法常住世　能通達者　是名護持法
諸法之實相　了達知其義　能住於此中　而為人演說
行於甚深法　魔所不能測　是人於諸法　无所貪著故
願求諸佛智　亦不著願求　是慧於方　求之不可得
諸佛慧无閡　不著法非法　若能不著此　究竟得佛道
具諸眾善之　布施轉高尚　捨一切所有　而心不傾動
諸法不可捨　亦復不可取　一切世間法　根本不可得
能知一切法　非施非捨相　是名大施主　於法无所見
是等諸菩薩　不可思議所　是故行施時　不生貪慳



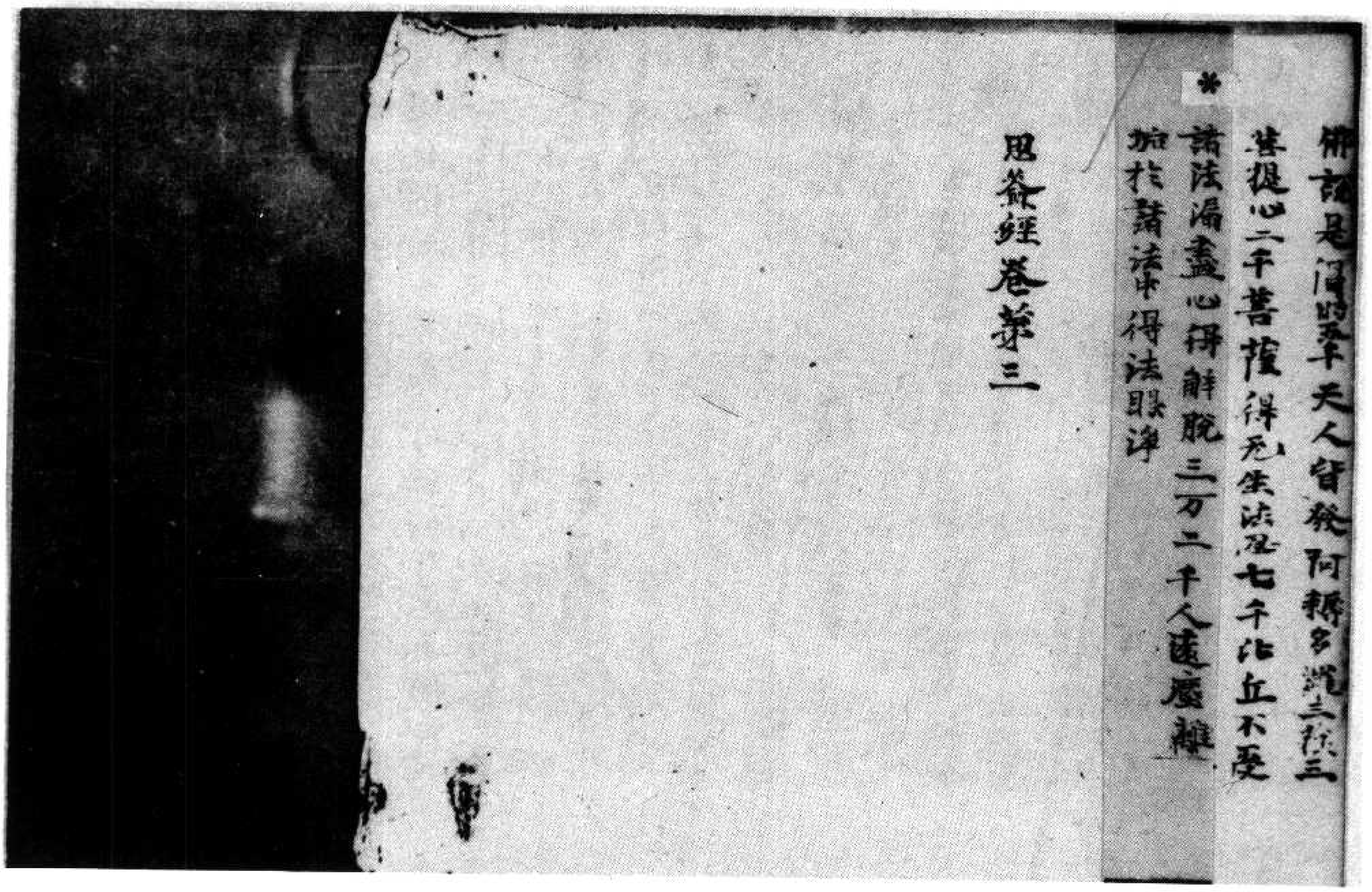
諸法不可捨　亦復不可取　一切世間法　根本不可得
能知一切法　非施非捨相　是名大施主　於法无所見
是等諸菩薩　不可思議所　是故行施時　不生貪慳
諸所有布施　皆迴向佛道　布施及施報　不住是二相
无作无起滅　常住於平　亦不作念言　我住是持戒
智者知戒相　不生亦不在　是故戒清淨　猶若如虛空
觀身如鏡像　言說如響聲　心則如幻化　不念自高
其心常柔輭　安住寂滅性　永滅一切惡　通達於善法
持戒及毀戒　不得此二相　如是見法性　則持无障戒
已度生死坑　能忍一切惡　於諸眾生類　其心常平等
諸法念念滅　其性常不住　於中无憍慢　亦无有恭敬
若其能觀身　其心終不動　知心不在內　亦復不在外
身猶如草杖　皆從四大起　於地水火風　未曾有依猗
通達於此事　常行忍辱法　菩薩行是忍　眾生不能動
勇猛勤精進　堅住於大乘　是人於身心　而无所依止
雖知生死本　其際不可得　為諸眾生故　莊嚴大誓願
法无決定　何許有滅相　本際不可得　為顛倒故說
法性不可說　常住於世間　若能知如是　不生亦不滅
菩薩念眾生　不解是法相　為是勤精進　令得離顛倒
諸佛常不得　眾生決定相　而依弘誓願　常勤精進力
照一切法　知皆如幻化　不得堅實相　觀之如虛空
從虛空分別　貪著生苦惱　為開闡法門　令得入涅槃
為眾生說是　而不疲倦去　[illegible]　[illegible]



思惟一切法　如實如幻化　不得堅牢相　觀之如虛空
從虛妄分別　貪著生惑惱　為斯開法門　令得入涅槃
為彼行精進　而不滯於法　離法非法故　常行真精進
是等行業離　了達无諍訟　備受无憒閙　常見於生死
身住於閑居　猶如犀一角　遊戲衆善法　明達諸神通
心常住平等　平等開悟法　威儀无變異　恒樂於禪定
信解常空法　及寂滅无漏　其心得解脫　故說常空者
自住平等法　亦教道衆生　不違平等行　故說常定者
正念常覺寤　不忘菩提心　亦能化衆生　故說常定者
常念於諸佛　真身法性身　遠離色身相　故說常定者
常備念於法　如諸法實相　亦无有憶念　故說常定者
常備念於僧　僧身是无為　離欲及非欲　常入如是空
悉見十方國　一切群生類　而於眼色中　終不生二相
諸佛所說法　一切能聽受　而於耳聲中　亦不生二相
能於一心中　知諸衆生意　息及彼心　此二不分別
憶念過去世　知恒河沙劫　是先及是後　亦復不分別
能至无量土　見諸佛尊身　而於身心中　无有疲惓想
分別知諸法　樂說辯无盡　於无數劫　聞示法性相
智慧度彼岸　善能度世人　常為衆生說　无取无戲論
善知因緣法　遠離二邊相　知是煩惱因　亦知是淨因
信解因緣法　則无諸邪見　法皆屬因緣　无有定根本
我見衆生見　空見生死見　涅槃之見等　皆无是諸見



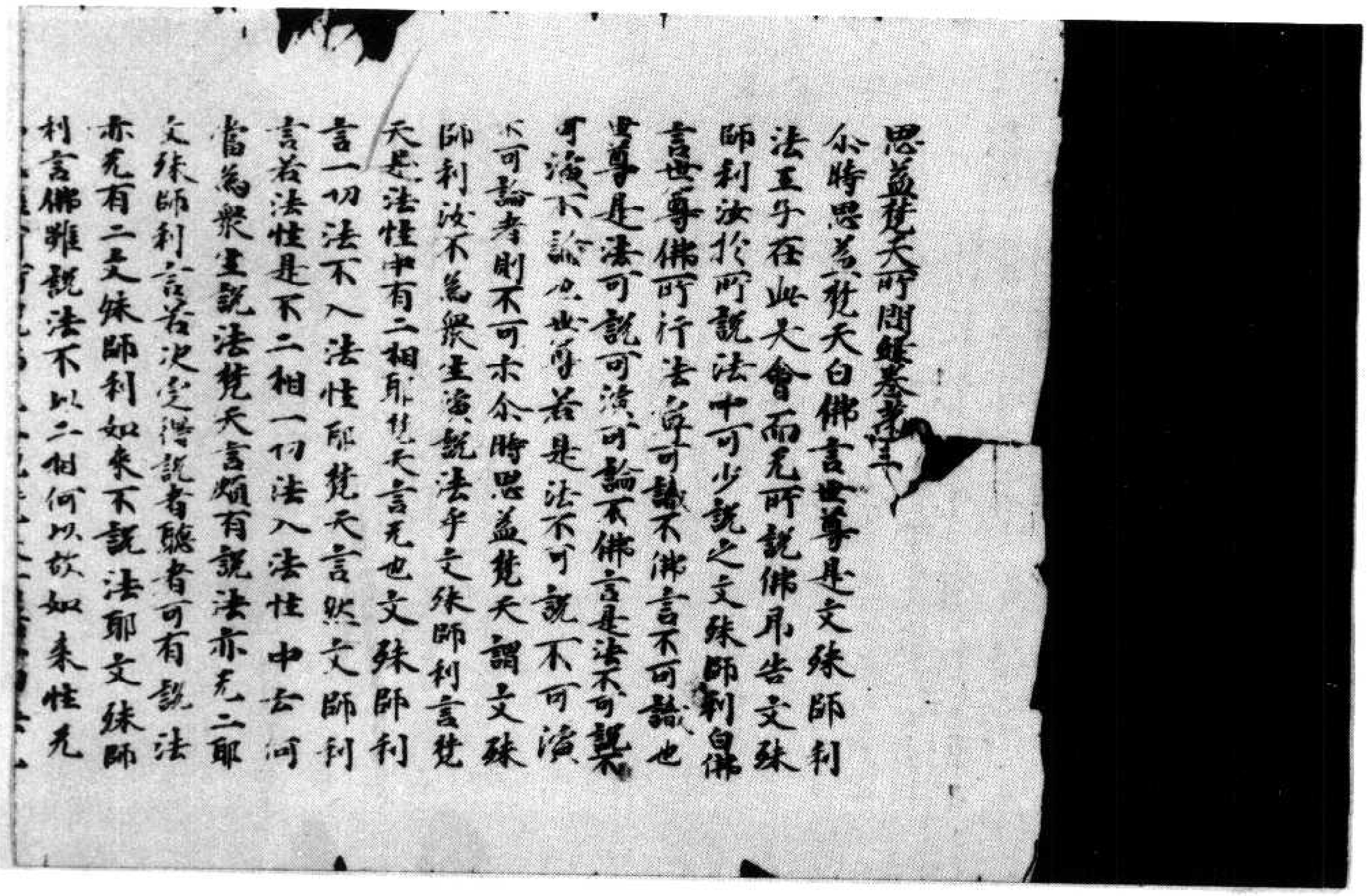
[illegible]　遠離二邊相　知是煩惱因　亦知是淨因
信解因緣法　則无諸邪見　法皆屬因緣　无有定根本
我見衆生見　空見生死見　涅槃之見等　皆无是諸見
无著智慧光　知諸法實相　无礙无所著　是行菩提道
是乘名大乘　不可思議乘　悉容諸衆生　猶不盡其量
一切諸乘中　是乘无等等　如小大乘者　能出生餘乘
餘乘有限量　不能受一切　唯此无上乘　能悉受衆生
若行小心量　應受之大乘　於一切衆生　无有惱害心
虛空无行迹　亦无有形色　大乘亦如是　无邊无涯際
若一切衆生　乘於小大乘　當觀是乘相　[illegible]
无量无數劫　說大乘功德　以乘此乘者　不可得窮盡
若人聞是經　及受持一偈　永脫於諸趣　得到安隱處
敬念此經者　捨是身之後　終不墮惡道　常生天人中
於後惡世時　若得聞是經　必得解脫證　决定成佛道
若信此經者　佛法在人中　是人在佛法　亦能轉法輪
若能持是經　能持无量劫　生死諸結使　得近於佛道
若能持是義　能護大智慧　是名得菩薩　能破魔軍衆
我於然燈佛　往得如是記　若有持是經　我授記亦然
若人信佛法　能能說是經　佛雖不在世　為作佛所事
佛說是偈時五千天人皆發阿耨多羅三藐三
菩提心二千菩薩得无生法忍七千比丘不受



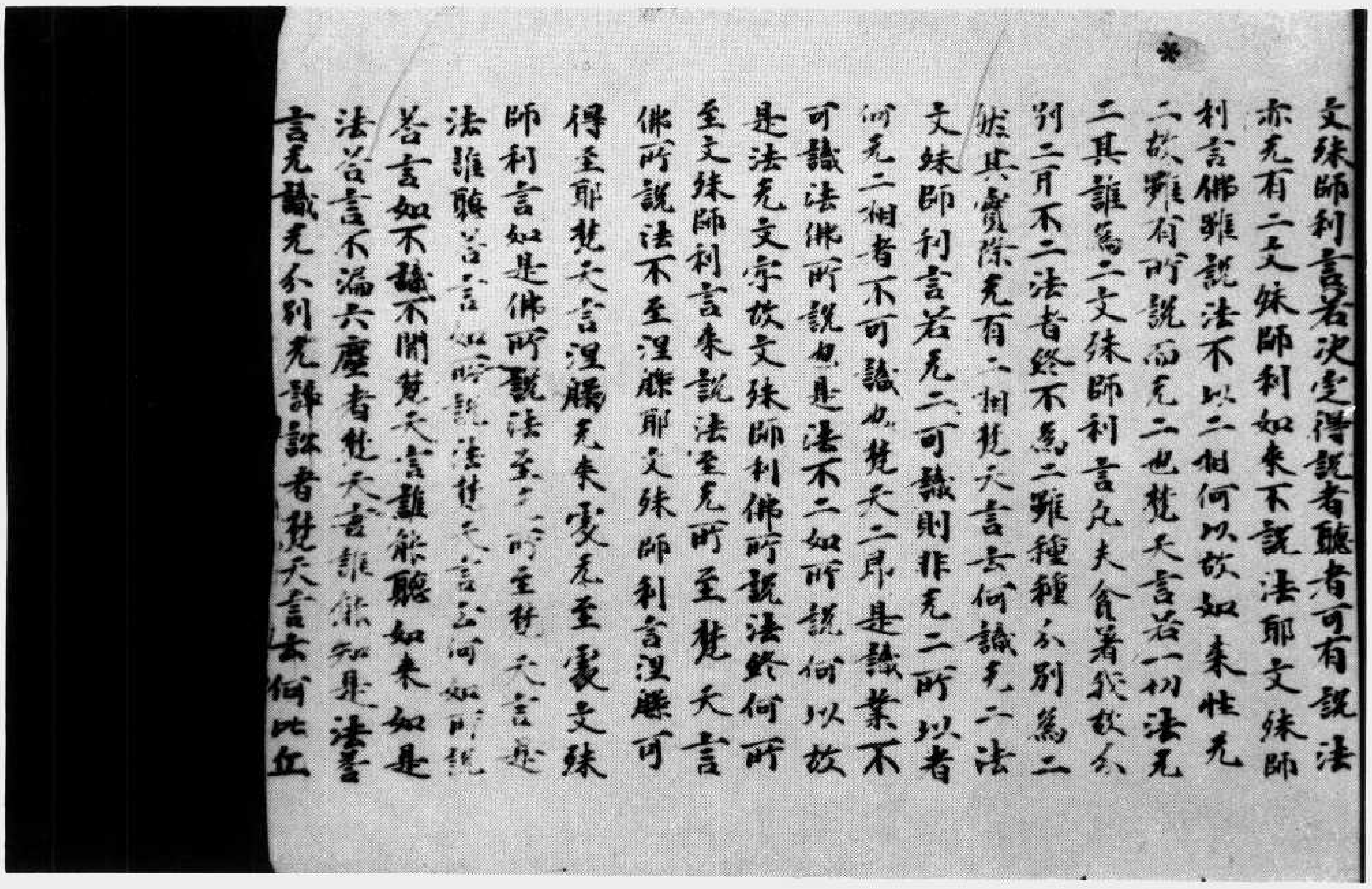
佛說是法門時萬二千天人皆發阿耨多羅三藐三
菩提心二千菩薩得无生法忍七千比丘不受
諸法漏盡心得解脫三万二千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

思益經卷第三

▼北四二七號（人三十）思益梵天所問經卷第三談論品第七

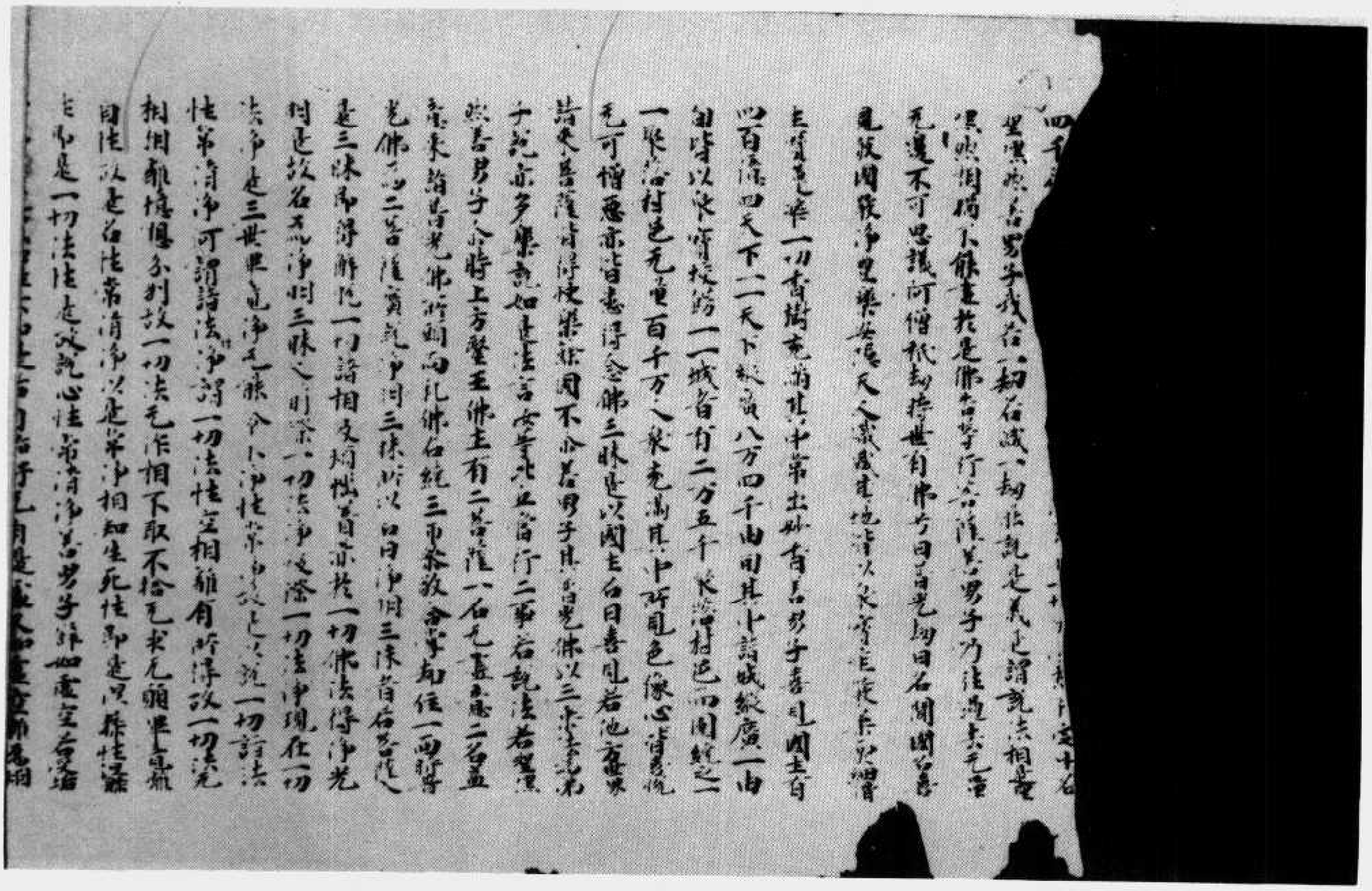


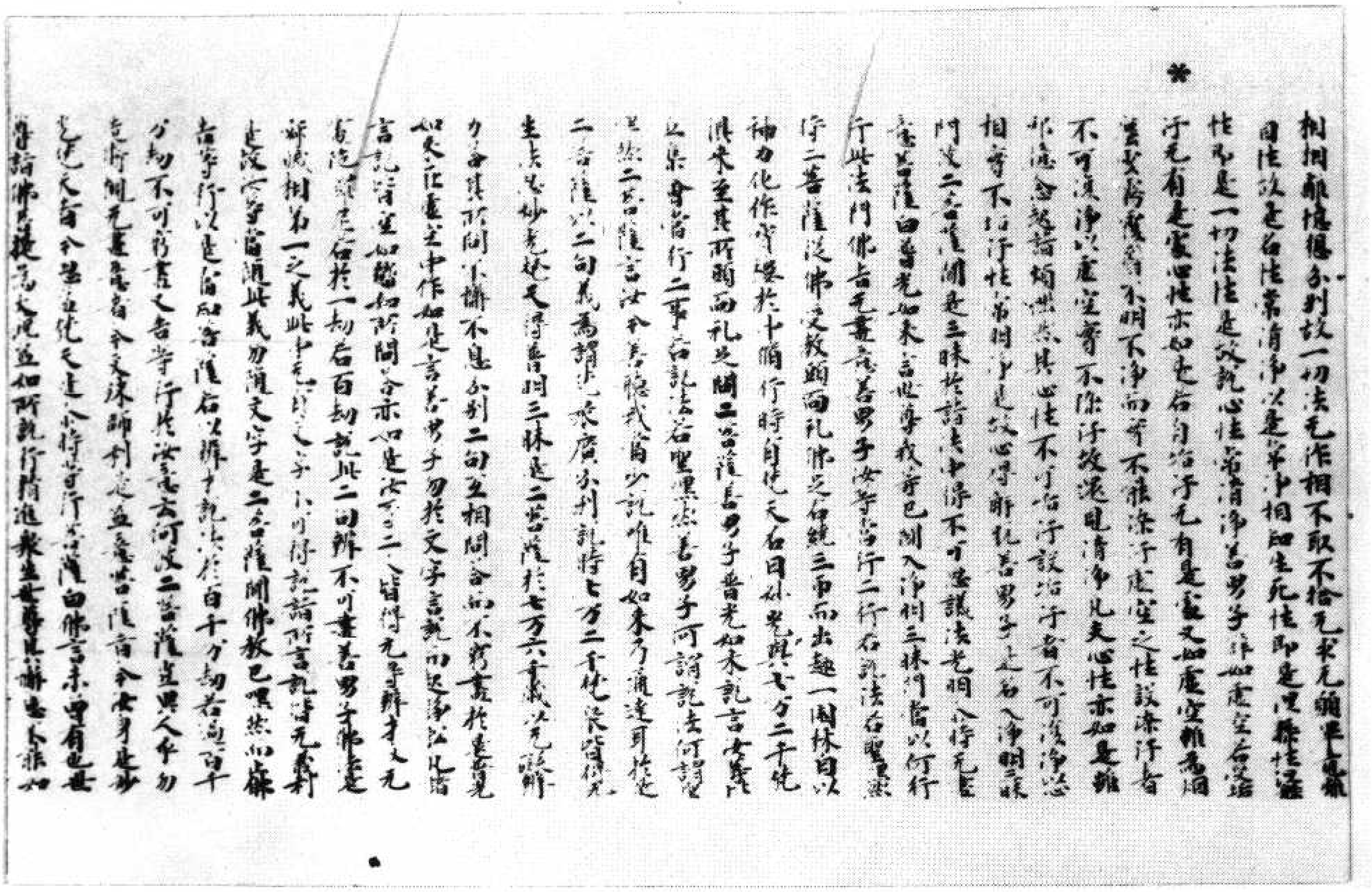
思益梵天所問經卷第三
尒時思益梵天白佛言世尊是文殊師利
法王子在此大會而无所說佛即告文殊
師利汝於所說法中可少說之文殊師利白佛
言世尊佛所行法寧可識不佛言不可識也
世尊是法可說可演可論不佛言是法不可說
可演不論也世尊若是法不可說不可演
不可論者則不可示尒時思益梵天謂文殊
師利汝不爲衆生演說法乎文殊師利言梵
天是法性中有二相耶梵天言无也文殊師利
言一切法不入法性耶梵天言然文師利
言若法性是不二相一切法入法性中云何
當爲衆生說法梵天言頗有說法亦无二耶
文殊師利言若決定得說者聽者可有說法
亦无有二文殊師利如來不說法耶文殊師
利言佛雖說法不以二相何以故如來性无



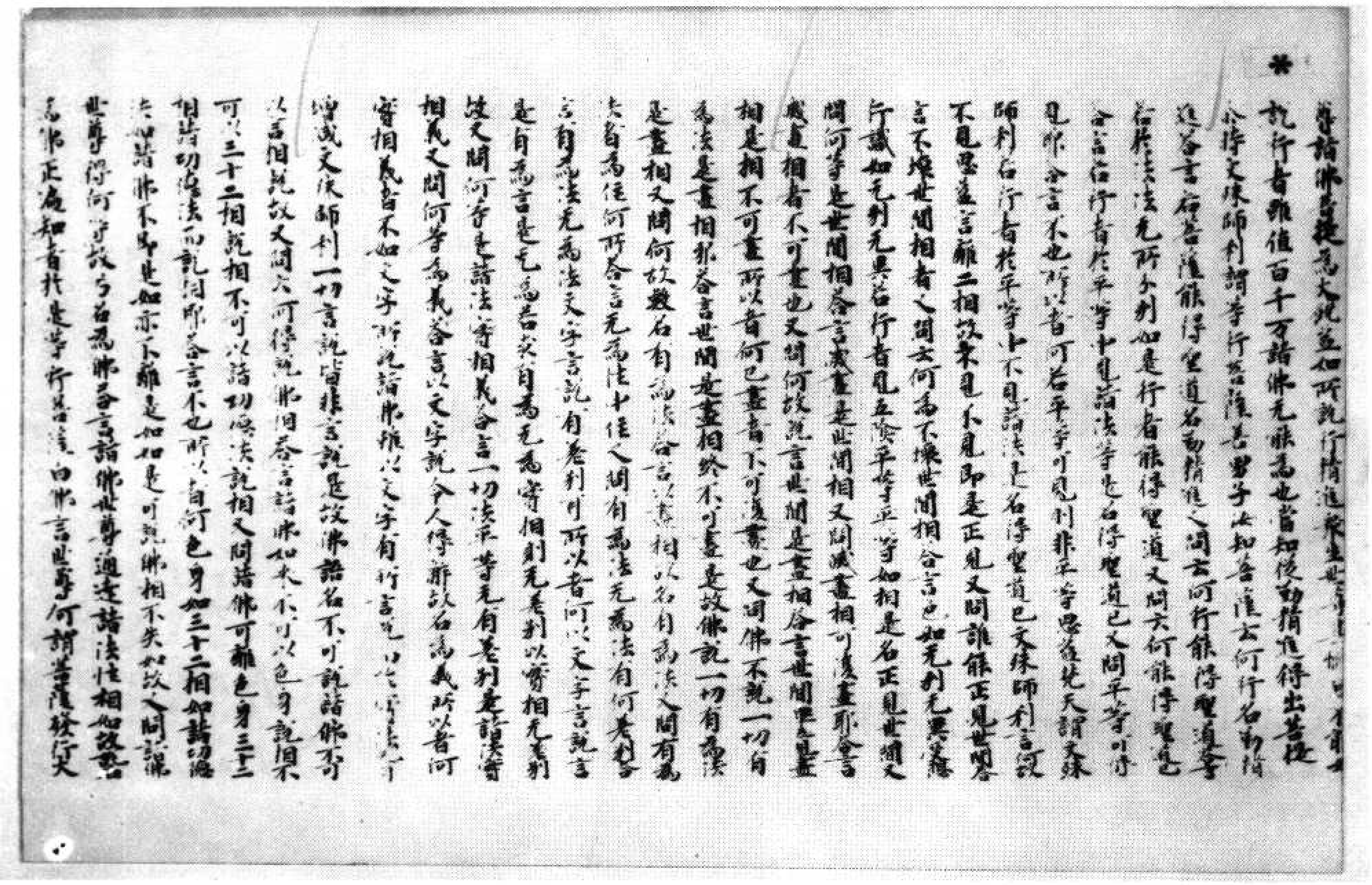
文殊師利言若決定得說者聽者可有說法
亦无有二文殊師利如來不說法耶文殊師
利言佛雖說法不以二相何以故如來性无
二故雖有所說而无二也梵天言若一切法无
二其誰爲二文殊師利言凡夫貪著我故分
別二耳不二法者終不爲二雖種種分別爲二
於其實際无有二相梵天言去何識无二法
文殊師利言若无二可識則非无二所以者
何无二相者不可識也梵天言即是識業不
可識法佛所說無是法不二如所說何以故
是法无文字故文殊師利佛所說法終何所
至文殊師利言來說法至无所至梵天言
佛所說法不至涅槃耶文殊師利言涅槃可
得至耶梵天言涅槃无來處无至處文殊
師利言如是佛所說法至无所至梵天言是
法誰聽答言如所說法梵天言云何如所說
答言如不離不聞梵天言誰能聽如來如是
法答言不漏六塵者梵天言誰能知是法答
言无識无分別无諍訟者梵天言去何比丘

北四二八八號（河八十七）思益梵天所問經卷第三、第四論寂品第八建立法品第十六

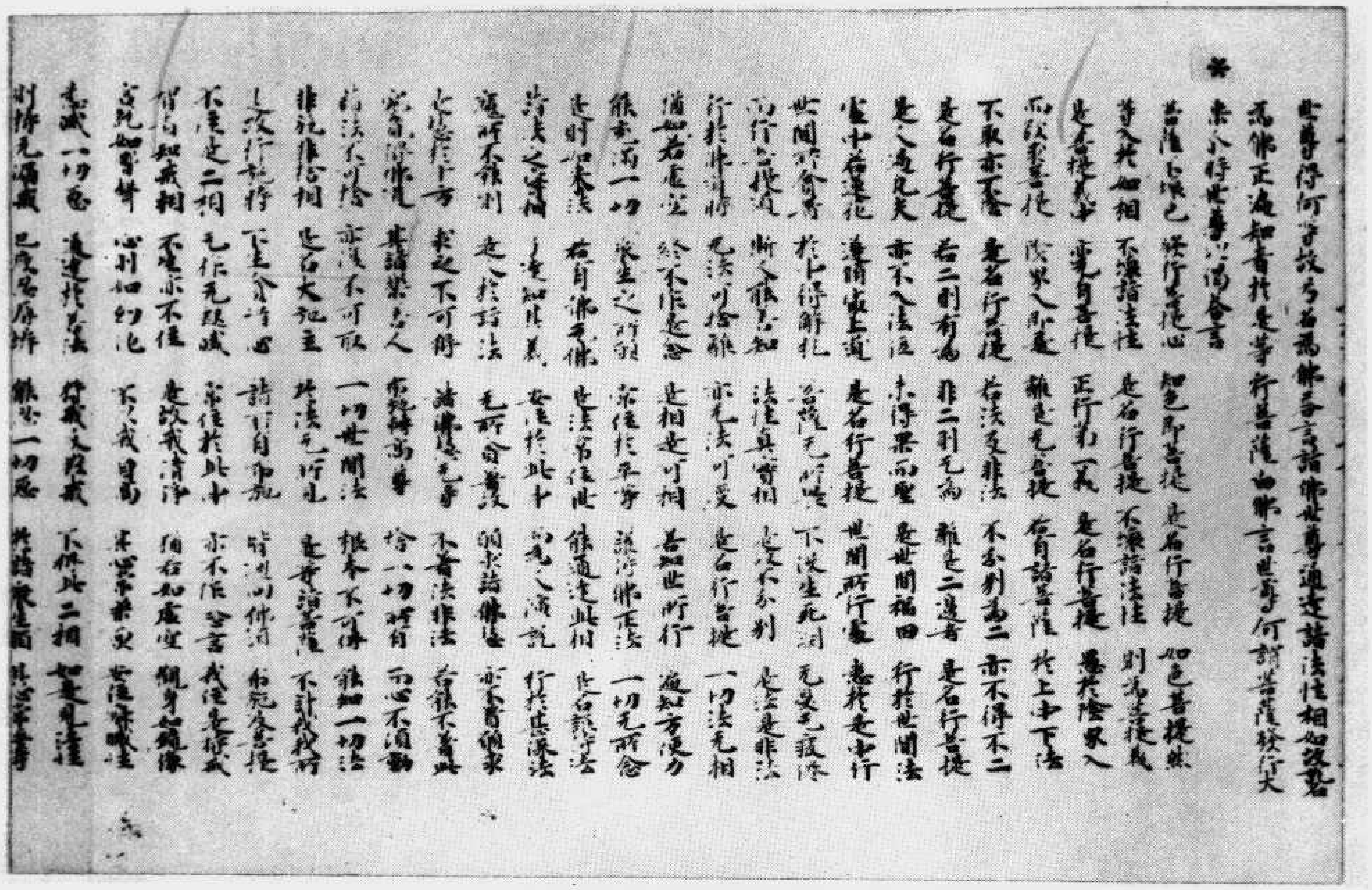




相相離憶想分別故一切法无作相不取不捨无求无願世上迷執
自性故是名性常清淨以是淨相知生死性即是涅槃性涅槃
性即是一切法性是故說心性常清淨善男子譬如虛空無塵
汙无有是處心性亦如是若有汙无有是處又如虛空雖為烟
雲塵霧所覆不明不淨而實不能汙虛空之性設汙者
不可復淨以虛空實不汙故還見清淨凡夫心性亦如是雖
邪念煩惱所汙其心性不可汙設汙者不可復淨以
相實不汙性常相淨是故心得解脫善男子是名入淨相三昧
門是二菩薩聞是三昧於諸法中得不可思議法光明入得无生
菩薩白善光如來言世尊我今已聞入淨相三昧門當以何行
行此法門佛告无畫意善男子汝等當行二行若說法若聖默然
時二菩薩從佛受教頭面禮佛足右繞三帀而出趣一園林自以
神力化作寶樓於中脩行時自化之名曰無邊七萬二千比
丘來至其所頭面礼足聞二菩薩善男子普光如來說言汝等比
丘集會當行二事若說法若聖默然善男子何謂說法何謂聖
默然二菩薩言汝今善聽我當少說唯有如來乃通達耳於是
二菩薩以二句義為諸比丘廣分別說時七萬二千比丘皆得无
生法忍妙光如來得聞三昧是二菩薩於七萬六千歲以无礙
力分別所聞不斷不息分別二句互相問答而不窮盡於虛空
中作如是言善男子勿於文字言說而起諍論凡有
言說皆是如響如所聞分亦如是汝今二人皆得无生辯才又无
有法是名於一切若百劫說此二句辯不可盡善男子佛是
所說相為一之義此中无所言之字不可得知諸所言說皆无義
是汝二菩薩所說此義以所說文字是二菩薩聞佛教已默然而
當學行以是二菩薩以辯才說法於百千萬劫若過百千
萬劫不可窮盡又當學行汝意云何汝二菩薩豈異人乎勿
造斯觀无畫意菩薩今文殊師利是盡意菩薩者今我身是妙
光如來者今燃燈佛是文殊師利得聞行此二菩薩白佛言未曾有也世
尊諸佛菩提甚深難見如所說行精進乘道世尊是事難如

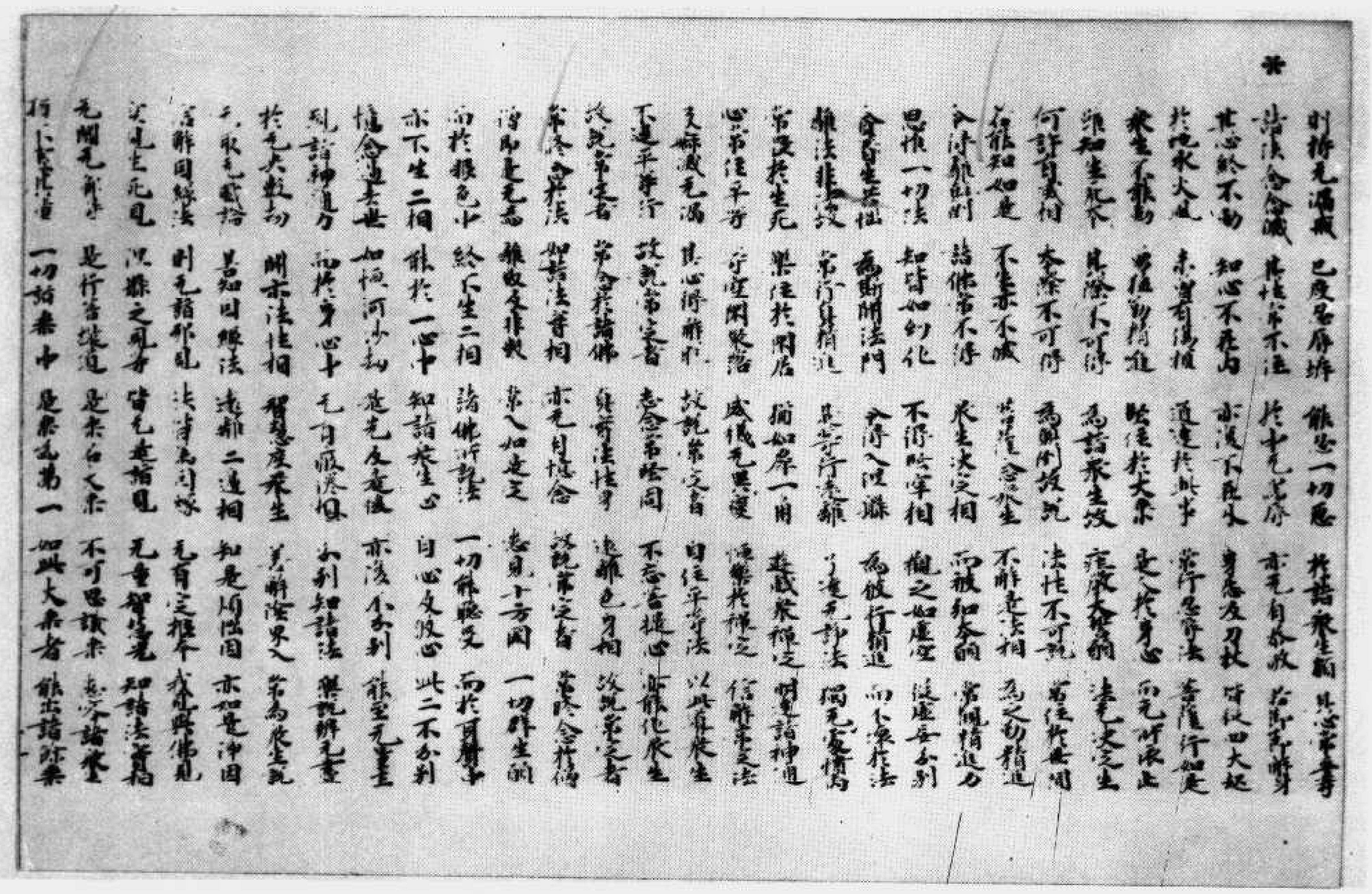


尊諸佛菩提甚深難見如所說行精進乘道世尊[illegible]
說行者難值百千萬諸佛无能為也當知復勤精進得出菩提
爾時文殊師利謂善行菩薩善男子汝知菩薩云何行名勤精
進答言若菩薩能得聖道名勤精進又問云何行能得聖道答
言於諸法无所分別如是行者能得聖道又問云何能得聖道
答言若行者於平等中見諸法平等是名得聖道已又問平等可得
見不答言不也所以者何若平等可見則非平等思益梵天謂文殊
師利若行者於平等中不見諸法是名得聖道已文殊師利言設
不見是名離二相以是見不見即是正見又問誰能正見世間答
言不壞世間相者又問云何為不壞世間相答言也如无我无我所
行識如无別无異若行者見五陰平等平等如相是名正見世間又
問何等是世間相答言滅盡是世間相又問滅盡相可復盡耶答言
滅盡相者不可盡也又問何故說言世間是盡相答言世間畢竟盡
相是相不可盡所以者何已盡者不可復盡也又問佛不說一切有
為法是盡相耶答言世間是盡相終不可盡是故佛說一切有為法
是盡相又問何故數名有為法答言以為相以名有為法又問有為
法若為住何所答言无為性中住又問有為法无為法有何差別答
言有為法无為法文字言說有差別耳所以者何以文字言說言
是有為是无為若以實相為无有實相无差別以實相无差別
故又問何等是諸法實相答言一切法不著无有差別是諸法實
相又問何等為義答言以文字說令人得解故名為義所以者何
實相義者不如文字所說諸佛雖以文字有所言說而常不
增減文殊師利一切言說皆非言說是故佛語名不可說諸佛不可
以言相說故又問不可得說佛相答言諸佛如來不可以色身說相不
可以三十二相說相不可以諸功德法說相又問諸佛可離色身三十二
相諸功德法而說相耶答言不也所以者何色身如三十二相如諸功德
法如諸佛不即是如亦不離是如如是可說佛相不失如故又問說諸
世尊得何等故名為佛答言諸佛世尊通達諸法性相如故名
為佛正遍知者於是等行菩薩白佛言世尊何謂菩薩發行大



＊

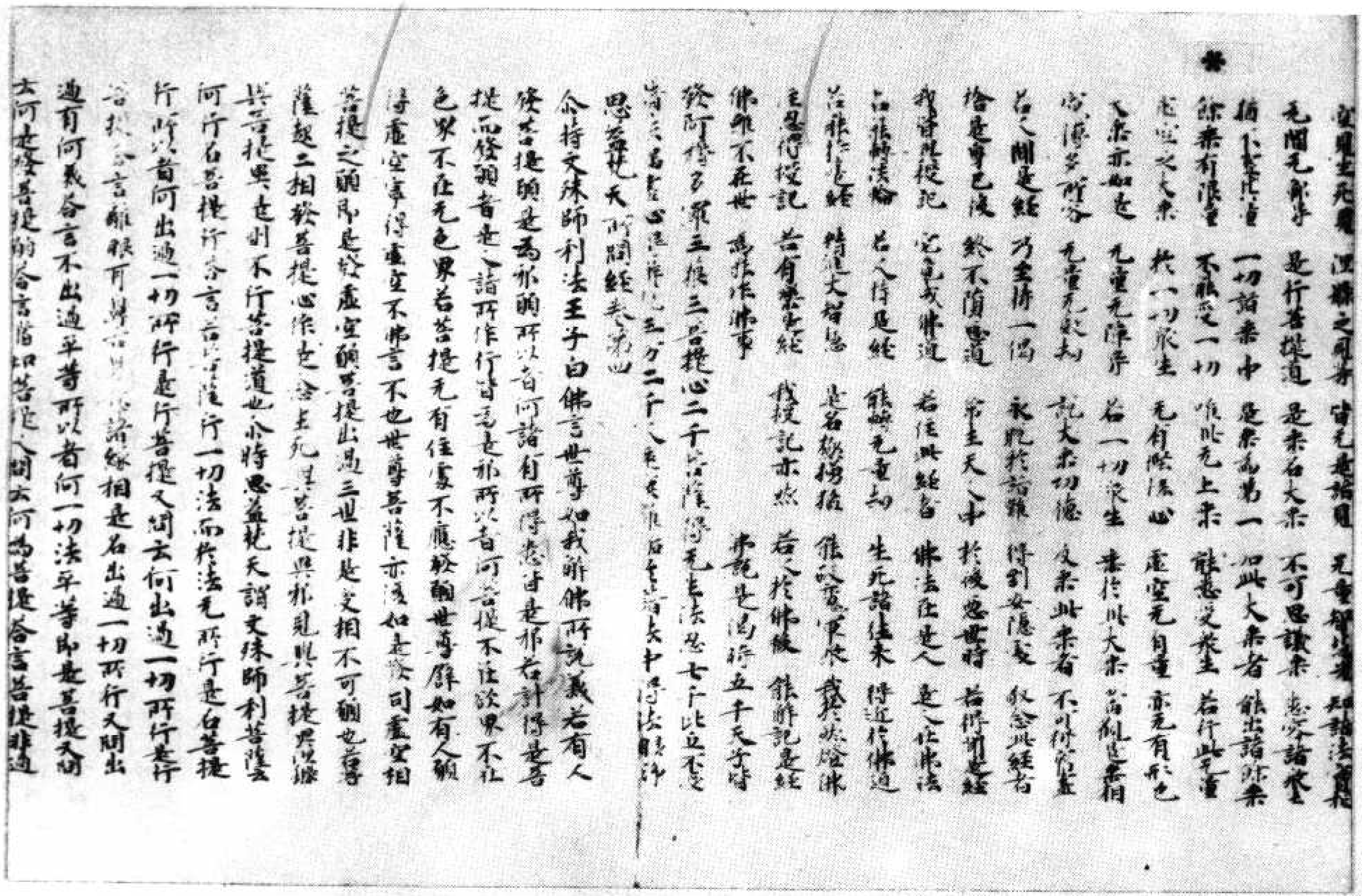
世尊得何等故名為佛　佛言諸佛世尊通達諸法性相如故名
為佛正遍知者於是等行菩薩白佛言世尊何謂菩薩發行大
乘入行世尊以偈答言
菩薩上根已　發行菩提心　知色即菩提　是名行菩提　知色菩提性
等入於如相　不壞諸法性　是名行菩提　不壞諸法性　則為菩提義
是名捨我等　更見有菩提　正行於一異　是名行菩提　捨於陰界入
而從於菩提　隨界入所處　離是無菩提　若有諸菩薩　於上中下法
不取亦不捨　是名行菩提　若法及非法　不分別為二　亦不得不二
是名行菩提　若二則有為　非二則無為　離是二邊者　是名行菩提
是之為見矣　亦不入法位　亦得果而證　是世間福田　行於世間法
水中若蓮花　清淨處上道　是名行菩提　世間所行處　悉於是中行
世間所會處　於上得解脫　菩薩無所畏　下從生死淵　無受無寂際
而行於提道　斷入離苦知　法性真實相　是法不分別　是法是非法
行於非淨時　無法可捨離　亦無法可受　是名行菩提　一切法無相
猶如若虛空　終不作是念　是相是可相　若如世所行　遍知方便力
能示為一切　衆生之所歸　常住於衆生　誰得佛正法　一切無所念
是時如來說　若有佛無佛　其法常住世　能通達此相　是名說行法
許其之實相　了達知其義　安住於此中　而為之演說　行於甚深法
遠離不離別　是入於諸法　無所合散法　願求諸佛法　亦不著佛乘
此法於十方　求之不可得　諸佛說無事　若離不善此
究竟淨佛土　度諸衆生人　亦能離高事　捨一切所有　而心不傾動
若法不可捨　亦法不可取　一切世間法　根本不可得　雖知一切法
非說非俗相　是名大施主　此法無所行　是者諸菩薩　不計我我所
上次行說行　下上念有心　諸行自知說　皆以以佛說　而能受菩提
不見是二相　無作無壞滅　亦住於此中　亦不作是言　我住是菩提
智者如我相　不見亦不住　是故我清淨　猶若如虛空　觀身如鏡像
空見如響聲　心相如幻化　不入我見處　非異亦非一　安住於菩提
寂滅一切惡　遠達於菩法　發我及發我　不作此二相　如是見菩薩
則得無漏藏　已度苦海岸　能出一切惡　於諸衆生前　能出希有事



＊

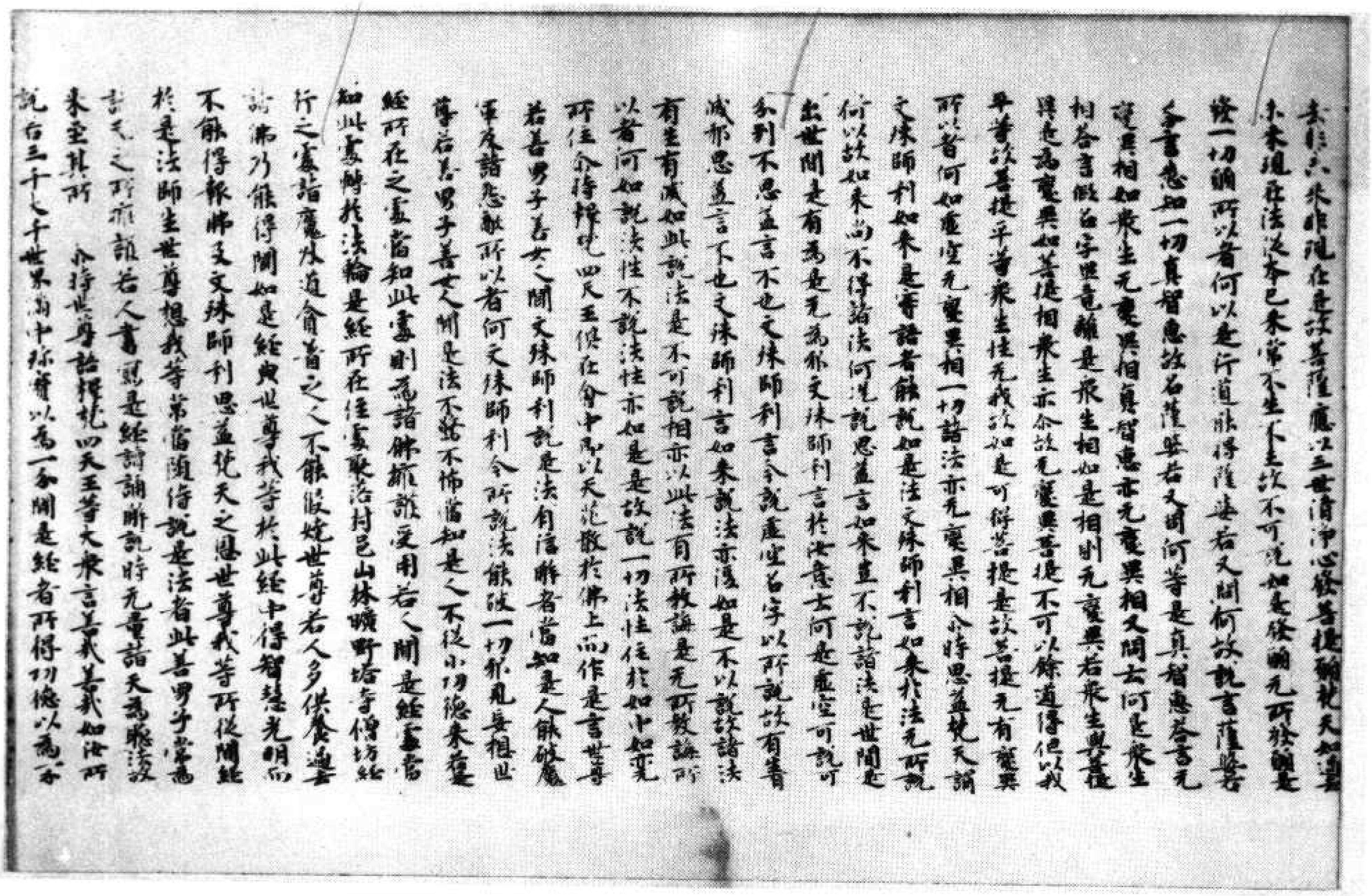
則得無漏藏　已度苦原岸　能出一切惡　於諸衆生前　能出希有事
諸法合會滅　其性亦不住　於中無所除　亦無自然故　若能我禮身
其心於不動　知心不在内　亦復不在外　身意及刀杖　時行四大起
於地水火風　亦當有濕相　通達於此事　常得見寄法　菩薩行如是
衆生不能動　常住於精進　皆住於大乘　是入於身心　而無所依止
雖知生死本　其陰不可得　為諸衆生故　療病大增品　悉無久之生
何謂有為相　本際不可得　為斷煩惱故　法性不可說　常住於無明
若能知如是　不生亦不滅　菩薩念衆生　不離是實相　為之動精進
入法離別別　諸佛常不捨　衆生決定相　而被知大願　常觀精進力
思惟一切法　知皆如幻化　不得於寂相　觀之如虛空　從處無分別
會自生苦惱　為斷諸法門　令得入涅槃　為彼行精進　而不壞於法
雖法非法故　常行身精進　是等行悉離　了達無部法　獨無處憒鬧
常見於生死　樂住於閑居　猶如犀一角　悲哉衆生之　明達諸神通
心常住平等　守定閑聚落　威儀無異瓊　深樂於禪定　信解衆生法
又得滅無漏　其心得解脫　故說常定者　自住平等法　以此度衆生
下達平等行　故說常定者　悉念常修同　不忘菩提心　亦能化衆生
故說常定者　常念於諸佛　雖常法性身　遠離色身相　故說常定者
常修念於法　如諸法實相　亦無自體合　故說常定者　當以念於持
清淨是無為　離我及非我　等入如是定　悉見十方國　一切作生滅
而於根色中　終不生二相　諸佛所說法　一切能聽受　而於自解事
亦不生二相　雖於一心中　知諸衆生心　自心及彼心　此二不分別
攝念遠去世　如恒河沙劫　隨無久遠際　亦復不分別　雖空無量劫
別諸神通力　而於身心中　無自疲厭想　而別知諸法　樂說解無盡
於無大數劫　聞亦法性相　智慧度衆生　普解陰界入　常為衆生說
亦取無戲論　善知因緣法　遠離二邊相　知是煩惱因　亦知是淨因
善解因緣法　則無諸邪見　法身為同緣　無有定根本　我見與佛見
定見生死見　況離之我見　皆無是諸見　無量智慧光　知諸法實相
無聞無所小　是行菩提道　是來亦如來　不可思議乘　悉令諸衆生
行上菩提道　一切諸乘中　是乘為第一　如此大乘者　能出諸法乘

卷3 1443

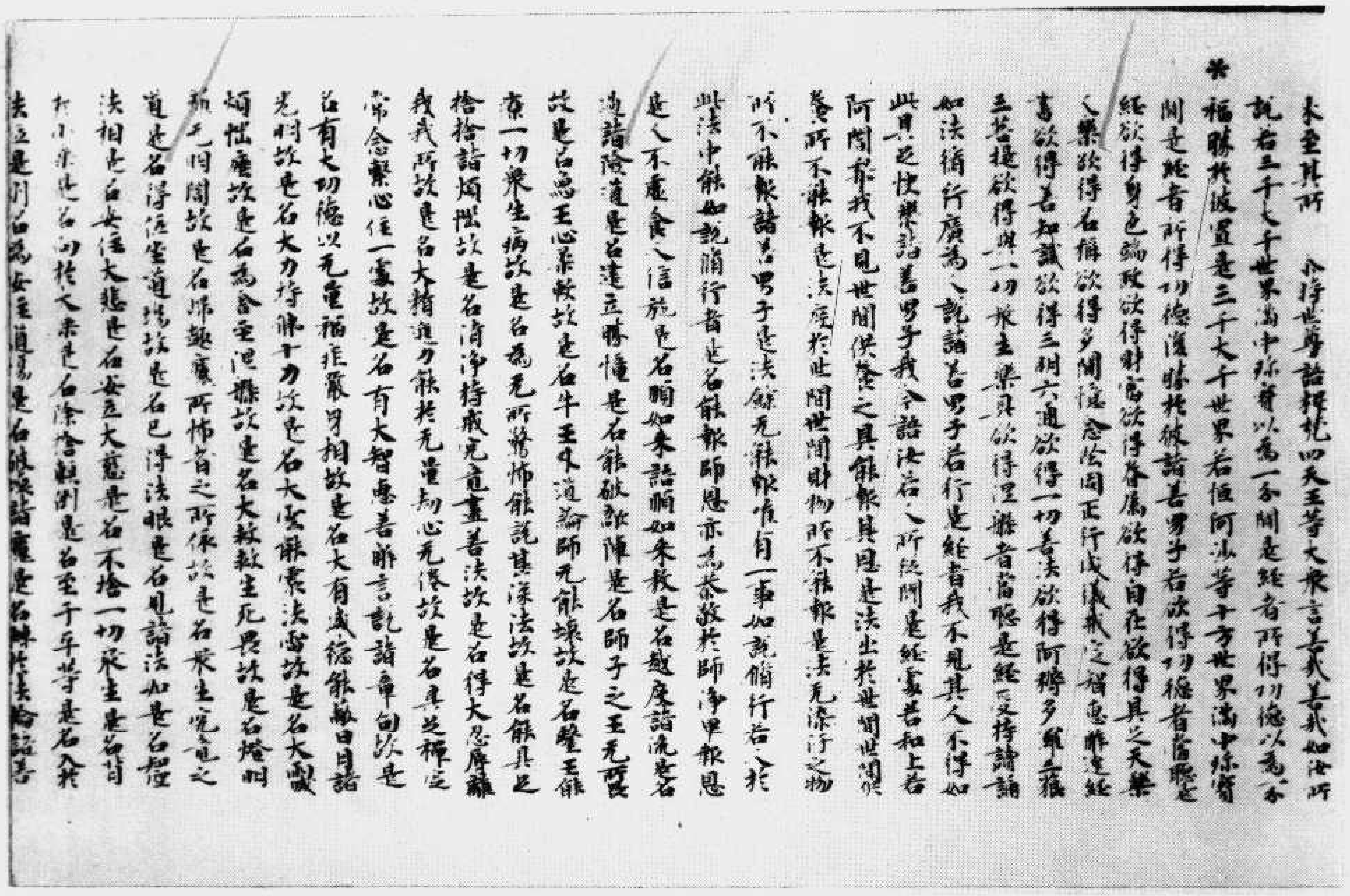


空見生死過 涅槃之寂滅 皆无有諸見 无量智慧乘 知諸法真相
无閡无所著 是行菩提道 是乘名大乘 不可思議乘 悉受諸衆生
猶如虛空中 一切諸乘中 是乘為第一 如此大乘者 能出諸餘乘
餘乘有限量 不能受一切 唯此无上乘 能悉受衆生 若行此乘者
虛空之大乘 於一切衆生 无有限礙心 虛空无有量 亦无有形色
大乘亦如是 无量无障导 若一切衆生 乘於此大乘 當得佛道者
常得淨所行 无量无邊知 說大乘功德 文殊此乘者 不可得窮盡
若人聞是經 乃至持一偈 永脫於諸難 得到安隱處 若念此經者
捨是身已後 終不墮惡道 常生天人中 於後惡世時 若得聞是經
我皆與授記 必至成佛道 若住此經者 佛法住世久 是人住佛法
亦能轉法輪 若人持是經 能解无量知 生死諸往來 得近於佛道
若能於是經 精進大智慧 是名勤精進 能以實受持 戒其於涅槃
是人得授記 若有受是經 我授記亦然 若人於佛後 能解說是經
佛雖不在世 為作佛事 佛說是偈時 五千天子得
發阿耨多羅三藐三菩提心二千菩薩得无生法忍七千比丘不受
諸法漏盡心得解脫五萬二千人遠塵離垢於諸法中得法眼淨
思益梵天所問經卷第三

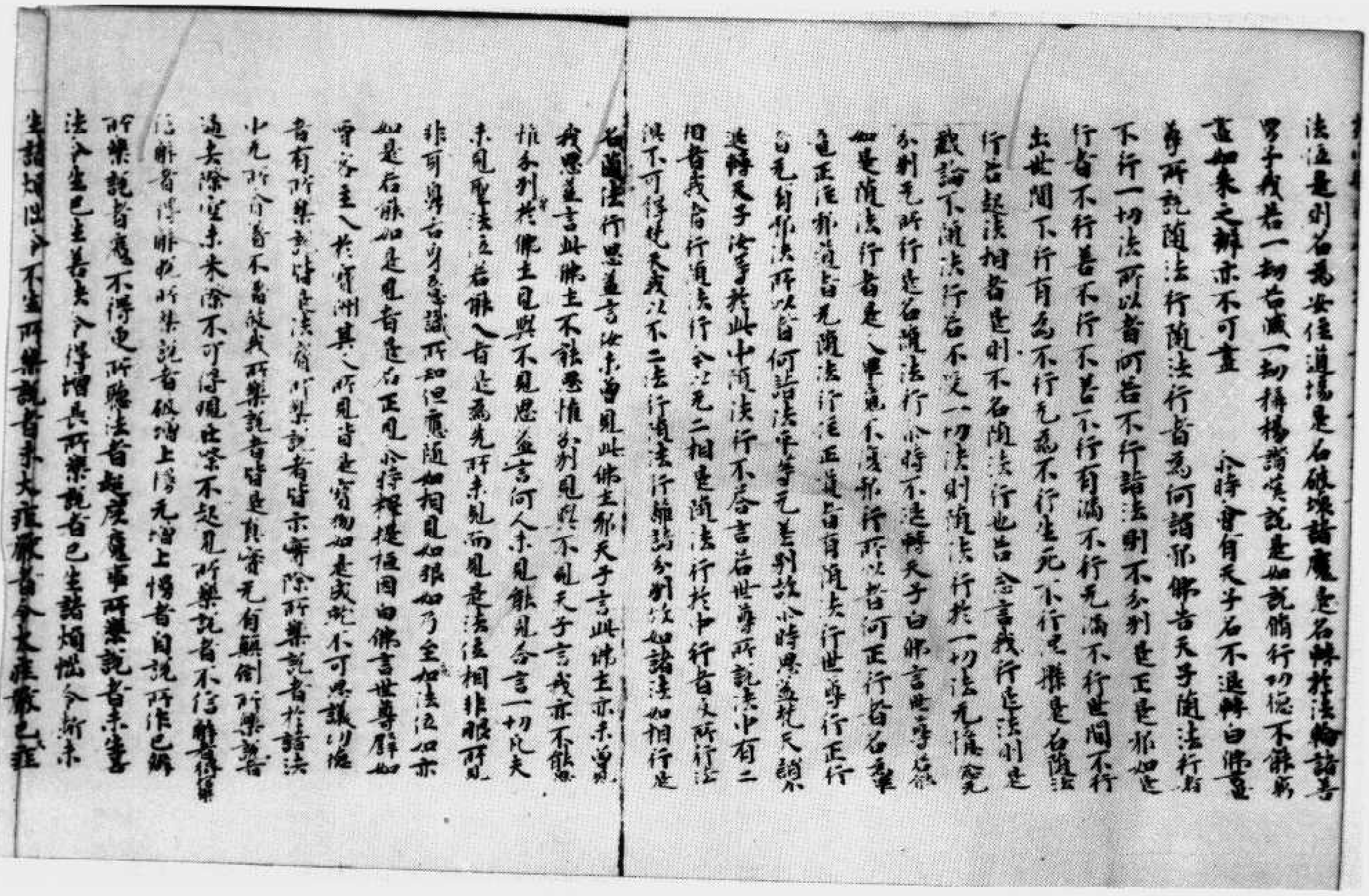
爾時文殊師利法王子白佛言世尊如我解佛所說義若有人發菩提願是為邪願所以者何諸有所得皆是邪若計得菩提而發願者是人諸所作行皆為是邪所以者何菩提不住欲界不住色界不住无色界若菩提无有住處不應發願世尊譬如有人願得虛空寧得虛空不佛言不也世尊菩薩亦復如是發願虛空相菩提之願即是發虛空願菩提出過三世非是定相不可願也世尊薩起二相發菩提心作是念生死異菩提異邪見與菩提異涅槃與菩提異是則不行菩提道也爾時思益梵天謂文殊師利菩薩何行名菩提行文殊師利言若菩薩行一切法而於法无所行是名菩提行所以者何出過一切所行是行菩提又問云何出過一切所行是行答於一切言離根可得一切諸緣相是名出過一切所行又問出過有何義答言不出過平等所以者何一切法平等即是菩提又問云何是發菩提願答言當知菩提又問云何為菩提答言菩提非道



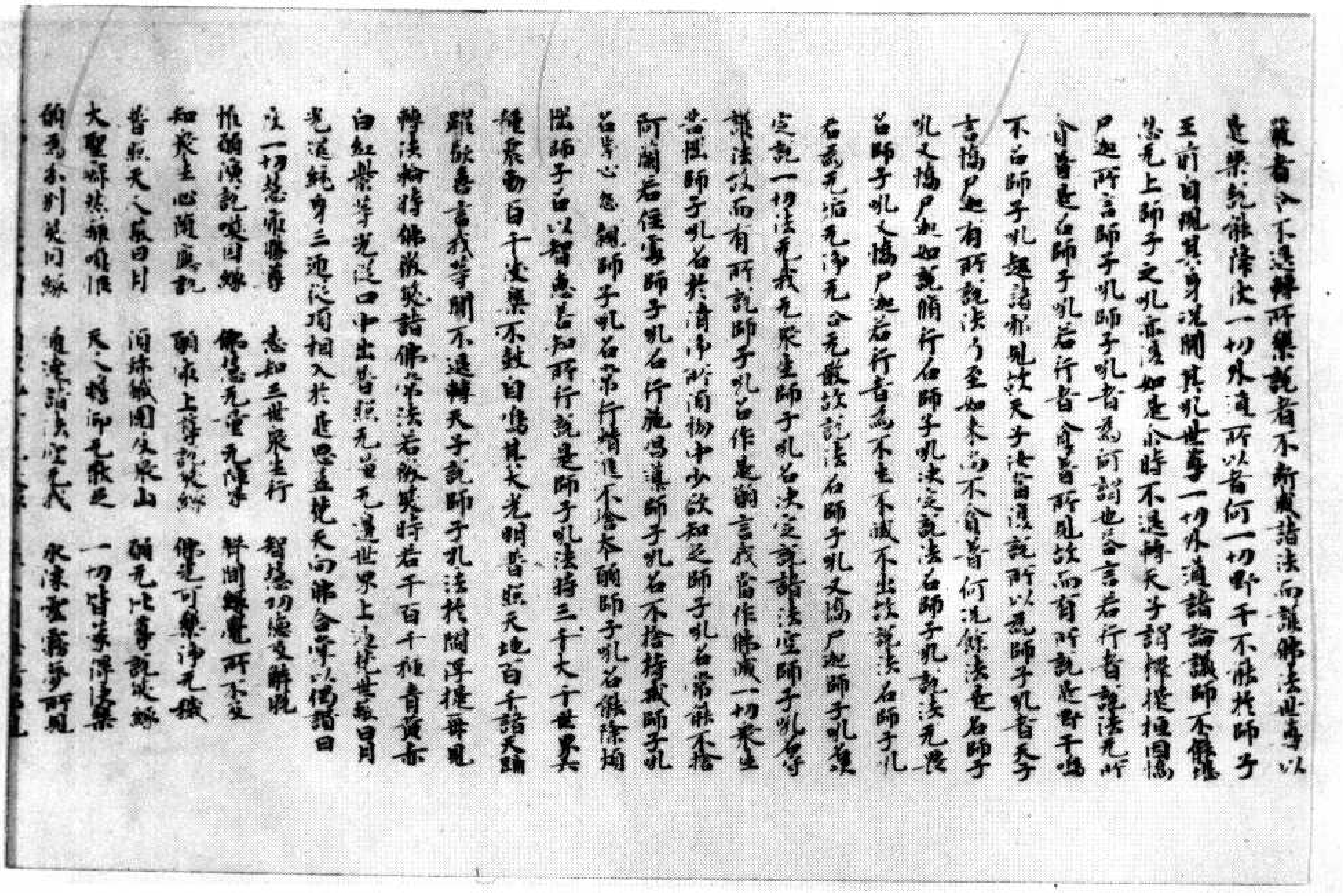
去非未來非現在是故菩薩應以三世清淨心發菩提願梵天如過去未來現在法從本已來常不生不生故不可說如是發願无所發願是發一切願所以者何以是行道非得薩婆若又問何故說言薩婆若答言悉知一切真智慧故名薩婆若又問何等是真智慧答言无變異相如衆生无變異相真智慧亦无變異相又問云何是衆生相答言假名字想言離是衆生相如是相則无變異若衆生異菩提異是為變異如菩提相衆生亦爾故无變異菩提不可以餘道得但以我平等故菩提平等衆生性无我故如是可得菩提是故菩提无有變異所以者何如虛空无變異相一切諸法亦无變異相爾時思益梵天謂文殊師利如來是等語者能說如是法文殊師利言如來於法无所說何以故如來尚不得諸法何況說思益言如來豈不說諸法是世間是出世間是有為是无為邪文殊師利言於汝意云何是虛空可說可分別不思益言不也文殊師利言今說虛空名字以所說故有言說邪思益言不也文殊師利言如來說法亦復如是不以說故諸法有生有滅如此說法是不可說相亦以此法有所教誨是无所教誨所以者何如說法性不說法性亦如是是故說一切法性住於如中如是所住爾時釋梵四天王俱在會中即以天花散於佛上而作是言世尊若善男子善女人聞文殊師利說是法有信解者當知是人能破魔軍及諸惡獸所以者何文殊師利今所說法能破一切邪見妄想世尊若善男子善女人聞是法不驚不怖當知是人不從小功德來至經所在之處當知此處則為諸佛擁護受用若人聞是經當知此處轉於法輪是經所在住處聚落封邑山林曠野塔寺僧坊經行之處諸魔外道貪著之人不能得便世尊若人多供養過去諸佛乃能得聞如是經典世尊我等於此經中得智慧光明而不能得報佛恩文殊師利思益梵天之恩世尊我等所從聞經於是法師生世尊想我等常當隨侍說是法者此善男子常為諸天之所恭敬若人書寫是經讀誦解說時无量諸天為聽法故來至其所 爾時世尊語釋梵四天王等大衆言善哉善哉如汝所說若三千大千世界滿中珍寶以為一分聞是經者所得功德以為一分



未坐其所　尒時世尊語釋梵四天王等大衆言善哉善哉如汝所
說若三千大千世界滿中珎寶以爲一分聞是經者所得功德以爲一分
*福勝於彼置是三千大千世界若恒河沙等十方世界滿中珎寶
聞是經者所得功德復勝於彼諸善男子若欲得功德者當聽是
經欲得身色端政欲得財富欲得眷屬欲得自在欲得具足天樂
人樂欲得名稱欲得多聞從念慧因正行成儀戒之福慧當聽是經
書欲得善知識欲得三明六通欲得一切善法欲得阿耨多羅
三菩提欲得與一切衆生樂具欲得涅槃者當聽是經受持讀誦
如法脩行廣爲人說諸善男子若行是經者我不見其人不得如
此身是使衆語善男子我今語汝若人所從聞是經處若和上若
阿闍梨我不見世間供養之具能報其恩是法出於世間世間供
養所不能報是法度於世間世間財物所不能報是法無染汙之物
所不能報諸善男子是法能無報報唯有一事如說脩行若人於
此法中能如說脩行者是名能報師恩亦爲恭敬於師淨畢報恩
是人不虛食人信施是名順如來語順如來教是名越度諸流是名
過諸險道是名建立勝幢是名能破諸陣是名師子之王無所畏
故是名爲王心柔軟故是名牛王象王道論師無能壞故是名璧王能
療一切衆生病故是名爲無所驚怖能說甚深法故是名能具足
捨捨諸煩惱故是名清淨持戒無盡善法故是名得大忍辱離
我我所故是名大精進力能於無量劫心無倦故是名眞是禪定
常念繫心住一處故是名有大智慧善斷言說諸章句故是
名有大功德以無量福莊嚴身相故是名大有威德能蔽日月諸
光明故是名大力得佛十力故是名大富能衆法寶故是名大戰
煩惱魔故是名爲舍至涅槃故是名大救救生死畏故是名燈明
無明闇故是名歸趣衆所怖者之所依故是名衆生究竟之
道是名得住聖道場故是名已得法眼是名見諸法如是名燈
法相是名安住大悲是名安立大慈是名不捨一切衆生是名背
於小乘是名向於大乘是名除含顛倒是名至于平等是名入於
法位是則名爲安坐道場是名破除諸魔是名轉於法輪諸善

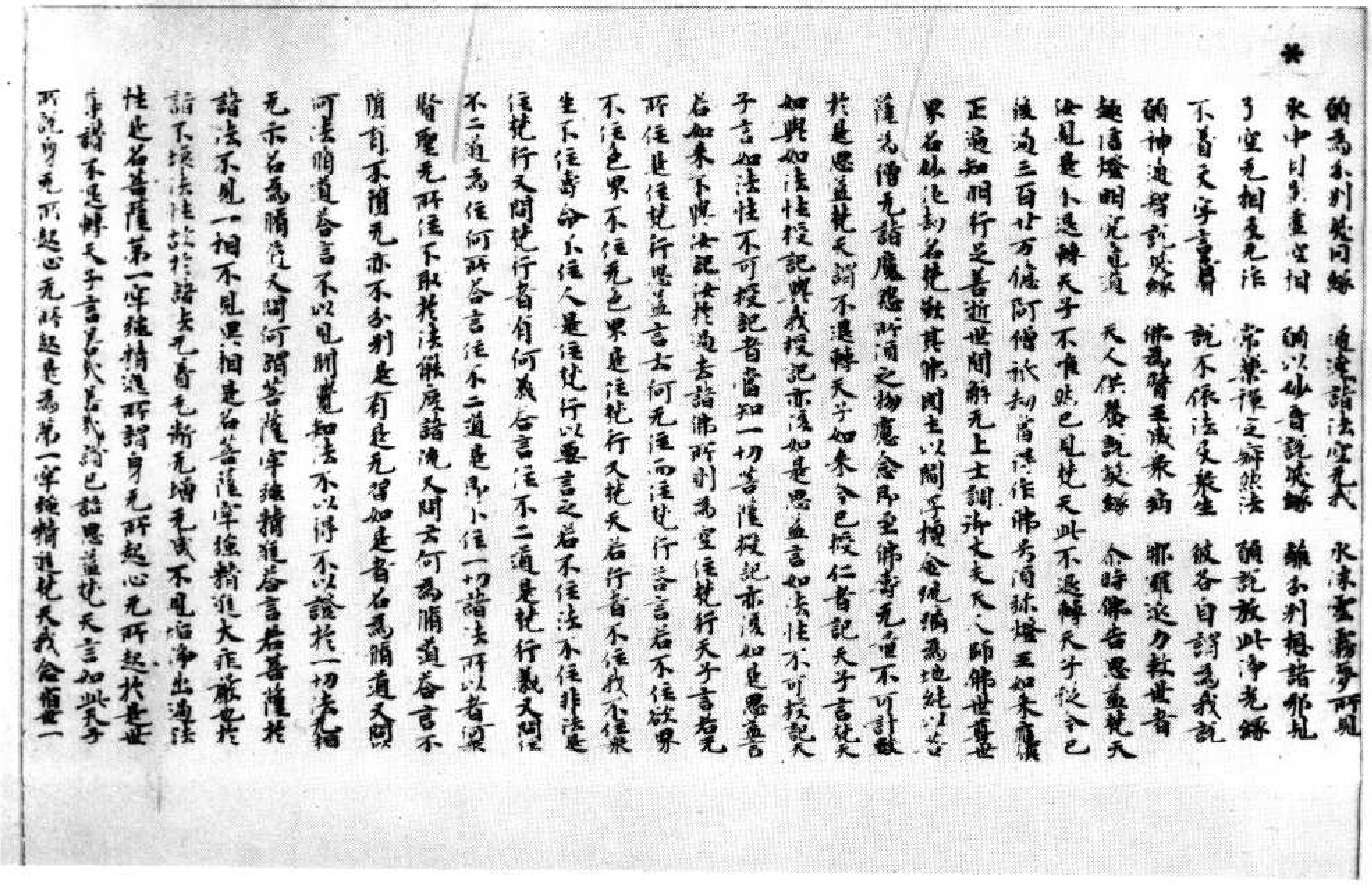


法位是則名爲安住道場是名破壞諸魔是名轉於法輪諸善
男子我若一劫若減一劫稱揚讚歎說是如說脩行功德不能窮
盡如來之辯亦不可盡　尒時會有天子名不退轉白佛言世
尊所說隨法行隨法行者爲何謂耶佛告天子隨法行者
不行一切法所以者何若不行諸法則不分別是正是邪如是
行者不行善不行不善不行有漏不行無漏不行世間不行
出世間不行有爲不行無爲不行生死不行涅槃是名隨法
行若起法相者是則不名隨法行也若念言我行是法則是
戲論不隨法行若不見一切法則隨法行於一切法無憶念
分別無所行是名隨法行尒時不退轉天子白佛言世尊若有
如是隨法行者是人畢竟不墮邪行所以者何正行者名畢
是正隨邪隨皆無隨法行住正道皆有隨法行世尊行正行
名無有邪法所以者何諸法平等無差別故尒時衆中梵天謂
退轉天子汝等於此中隨法行不合言若世尊所說法中有二
相者我當行隨法行分別無二相是隨法行於中行者又所行法
法不可得見天我汝不二法行隨法行離諸分別故如諸法相行是
名隨法行思益言汝亦當見此佛土耶天子言此佛土亦未曾
我思益言此佛土不能悉惟分別見耶不見天子言我亦不能
非分別於佛土見與不見思益言何人未見能見答言一切凡夫
未見聖者之前離入者是爲無所未見而見是法法相非眼所見
非耳鼻舌身意識所知但隨如相見如眼如乃至如法位如亦
如是名能如是見者是名正見尒時舍利弗白佛言世尊譬如
有人於寶洲異人所見皆是寶物如是天子亦不可思議功德
者有所樂說皆是法寶所樂說者皆亦寄除所樂說者於諸法
中無所合者不爲能成所樂說者皆是眞實無有顛倒所樂說者
過去際空未來際不可得現在際不起見所樂說者不得動搖住
所說者得於所樂說者破增上慢無增上慢者自說所作已辦
所樂說者魔不得便所隨法者能度魔事所樂說者未生善
法今生已生善法令得增長所樂說者已生諸煩惱令斷未
生諸煩惱令不生所樂說者求大莊嚴者令大莊嚴已莊



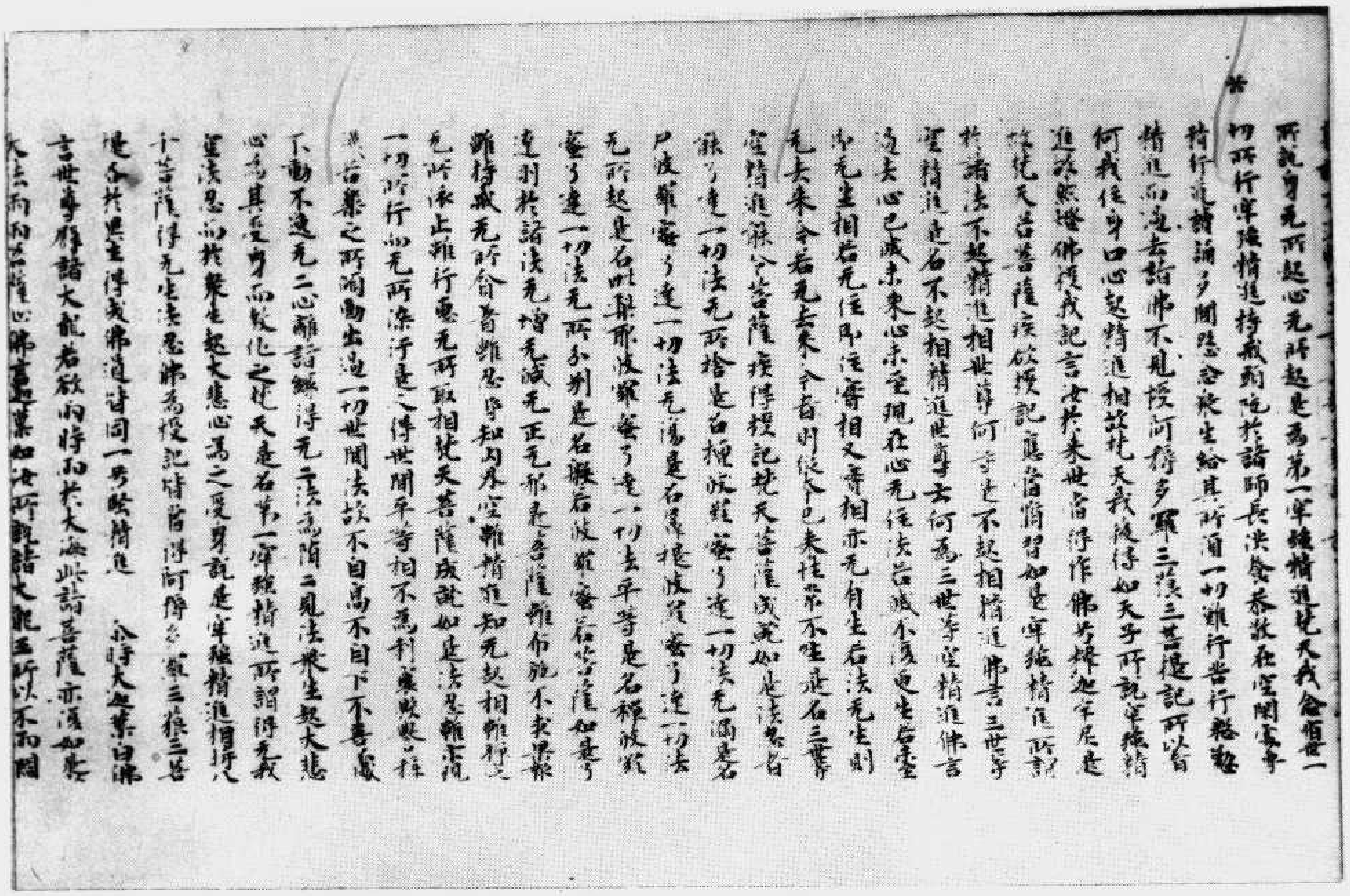
議者令不退轉所樂說者不斷截諸法而離佛法世尊以
是樂說無能降伏一切外道所以者何一切野干不能於師子
王前自現其身況聞其吼世尊一切外道諸論議師不能堪
忍無上師子之吼亦復如是爾時不退轉天子謂釋提桓因憍
尸迦所言師子吼師子吼者為何謂也答言若行者說法無所
畏當是名師子吼若行者令當所見故而有所說是野干鳴
不名師子吼趣諸邪見故天子汝當復說所以為師子吼者天子
言憍尸迦有所說法乃至如來尚不令當何況餘法是名師子
吼又憍尸迦如說順行名師子吼決定說法名師子吼說法無畏
名師子吼又憍尸迦若行者為不生不滅不出故說法名師子吼
若為無垢無淨無合無散故說法名師子吼又憍尸迦師子吼復
定說一切法無我無眾生師子吼名決定說諸法空師子吼名守
護法故而有所說師子吼名作是願言我當作佛滅一切眾生
苦惱師子吼名於清淨所有物中少欲知足師子吼名常樂不捨
阿蘭若住處師子吼名行施清淨師子吼名不捨持戒師子吼
名等心忍辱師子吼名常行精進不捨本願師子吼名禪除煩
惱師子吼名以智慧善知所行說是師子吼法時三千大千世界六
種震動百千伎樂不鼓自鳴其大光明普照天地百千諸天踊
躍歡喜言我等聞不退轉天子說師子吼法於閻浮提再見
轉法輪時佛微笑諸佛之常法若微笑時若干百千種青黃赤
白紅紫等光從口中出普照無量無邊世界上至梵世蔽日月
光還繞身三匝從頂相入於是恩益梵天向佛合掌以偈讚曰

汝一切慈哀勝尊　悉知三世眾生行　智慧功德定解脫
惟願演說笑因緣　佛慧無量無障导　世間梵魔所不及
知眾生心隨應說　願承上尊說笑緣　佛是可樂淨無穢
普照天人蔽日月　閻浮鐵圍及眾山　願無比尊說笑緣
大聖慈悲難惟限　天人將御無疲足　一切皆樂得法樂
願為分別笑因緣　通達諸法空無我　水沫雲霧夢所見

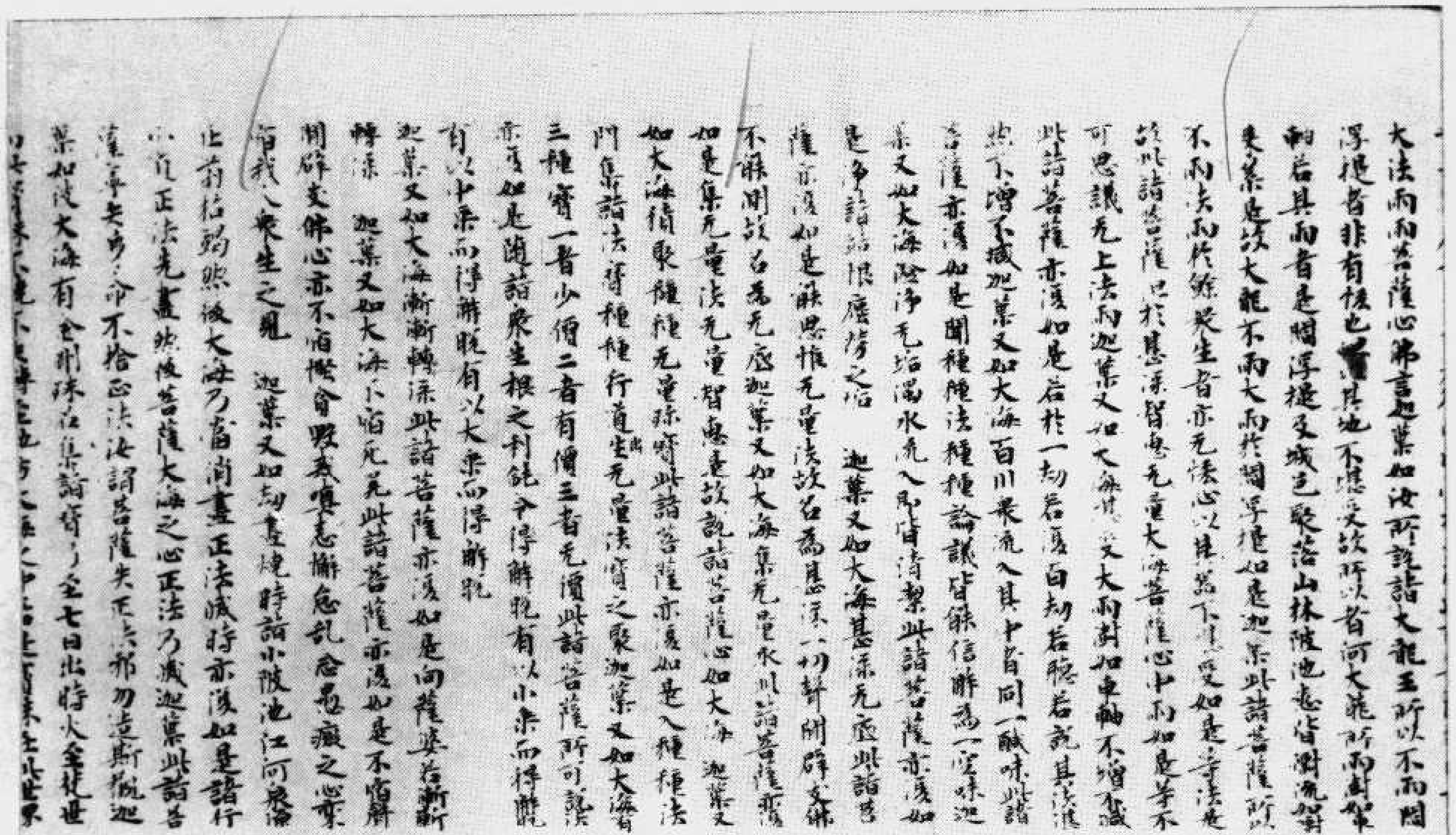


*

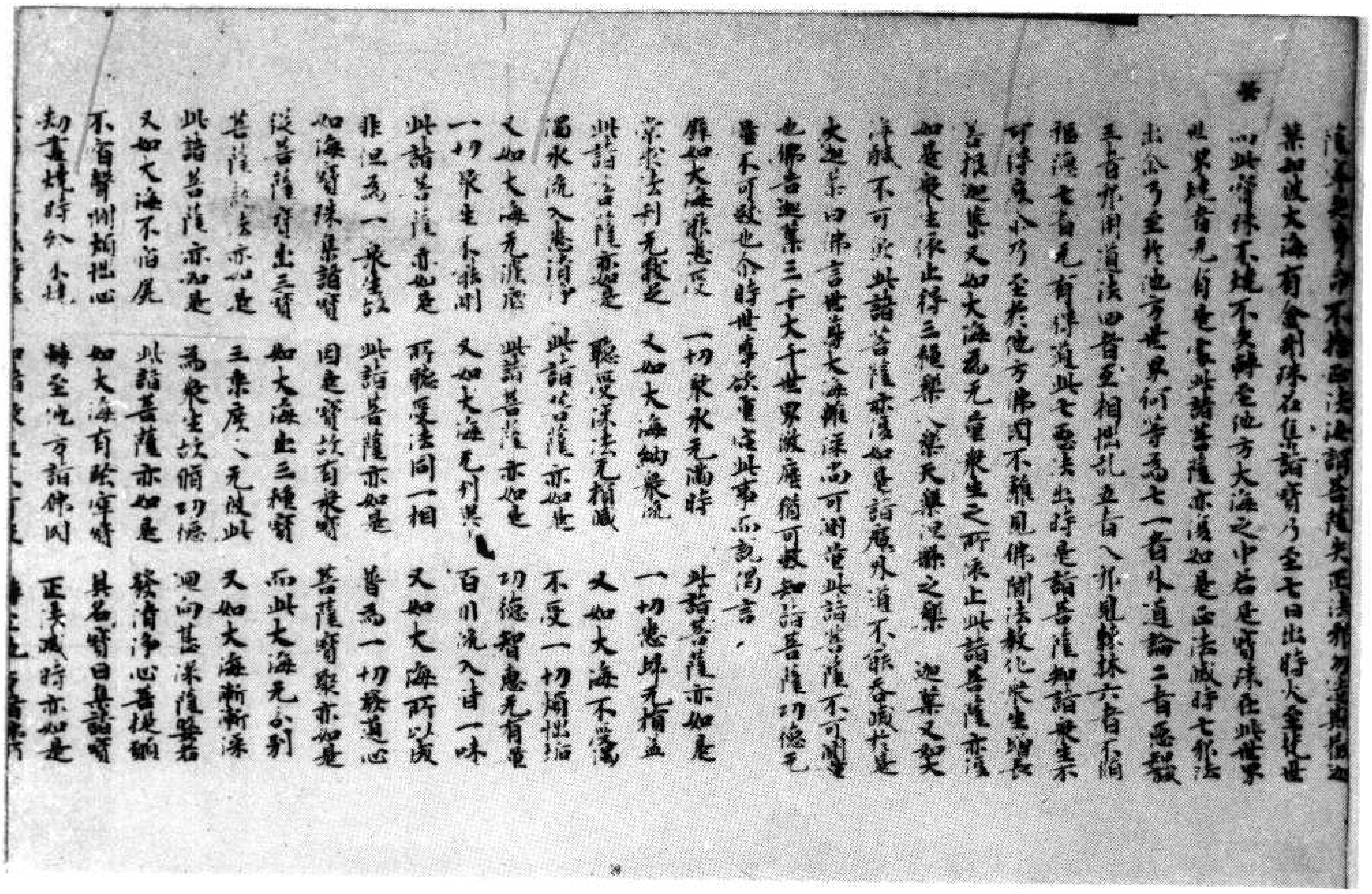
願為分別笑因緣　通達諸法空無我　水沫雲霧夢所見
水中月影畫空相　願以妙音說笑緣　離分別捨諸邪見
了空無相是無作　常樂禪定解脫法　願說放此淨光緣
不著文字言辭　說不依法又眾生　彼各自謂為我說
願神通智說笑緣　佛為醫王滅眾病　那羅延力救世者
慧清燈明無上道　天人供養說笑緣　爾時佛告恩益梵天
汝見是不退轉天子不　唯然已見　梵天此不退轉天子從今已
後過三百廿万億阿僧祇劫當得作佛号須彌燈王如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世
界名妙化劫名梵歎其佛國土以閻浮檀金琉璃為地純以菩
薩為僧無諸魔惑所須之物應念即至佛壽無量不可計數
於是恩益梵天謂不退轉天子如來今已授仁者記天子言梵天
如與如法性授記與我授記亦復如是恩益言如法性不可授記天
子言如法性不可授記者當知一切菩薩授記亦復如是恩益言
若如來不與汝記汝於過去諸佛所制為空住梵行天子言若無
所住是住梵行恩益言云何無住而住梵行答言若不住欲界
不住色界不住無色界是住梵行又梵天若行者不住我不住眾
生不住壽命不住人是住梵行以要言之若不住法不住非法是
住梵行又問梵行者有何義答言住不二道是梵行義又問住
不二道為住何所答言住不二道是即不住一切諸法所以者何
賢聖無所住不取於法微度諸流又問云何為順道答言不
順有不順無亦不分別是有是無智如是者名為順道又問以
何法順道答言不以見聞覺知法不以得不以證於一切法無猗
無示名為順道又問何謂菩薩牢強精進答言若菩薩於
諸法不見一相不見異相是名菩薩牢強精進大莊嚴也於
諸不壞法性故於諸法無首無斷無增無減不見垢淨出過法
性是名菩薩第一牢強精進所謂身無所起心無所起於世
尊諸不退轉天子言若天若我謂已說恩益梵天言如此天子
所說身無所起心無所起是為第一牢強精進梵天我今當世一

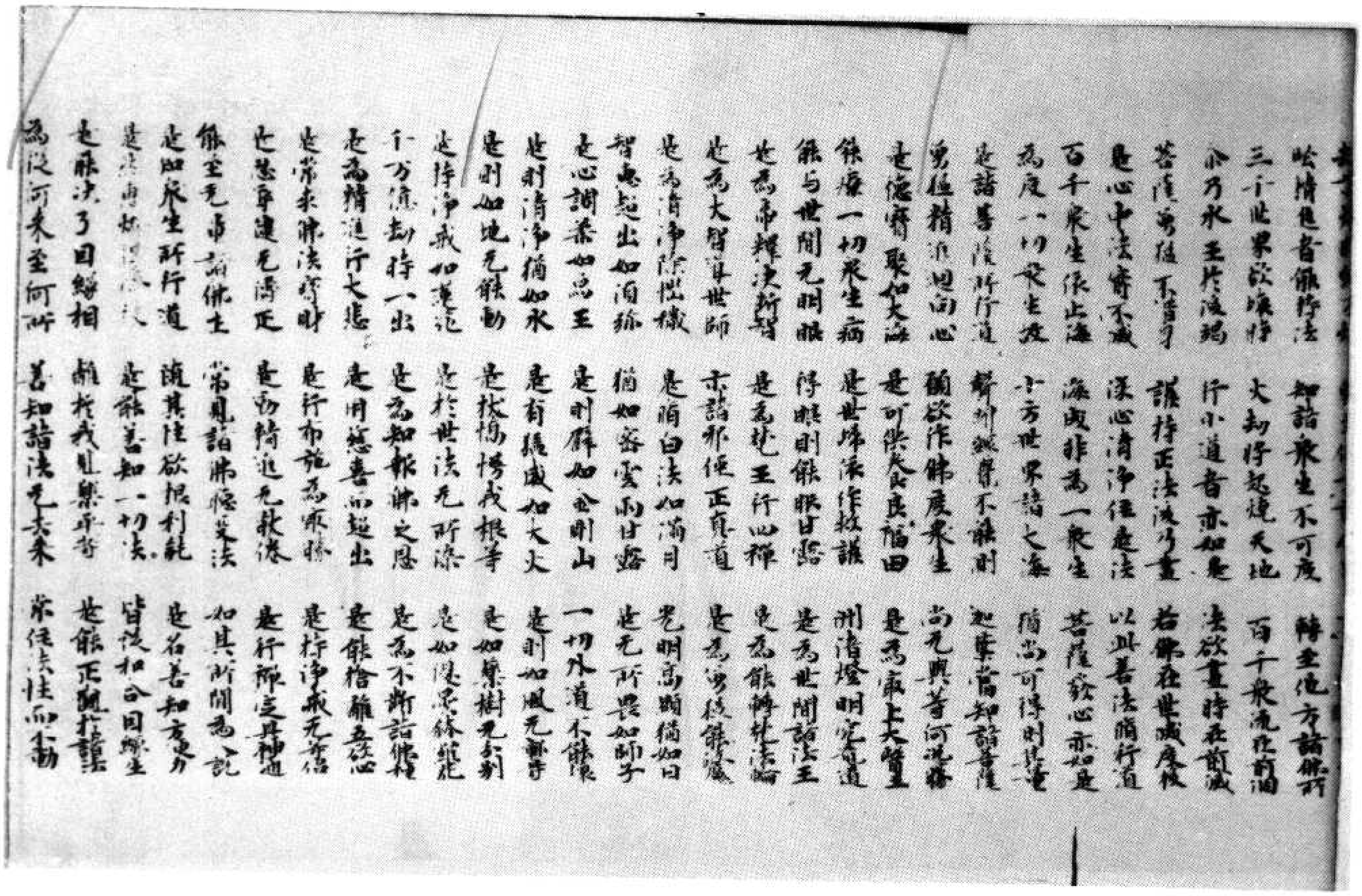


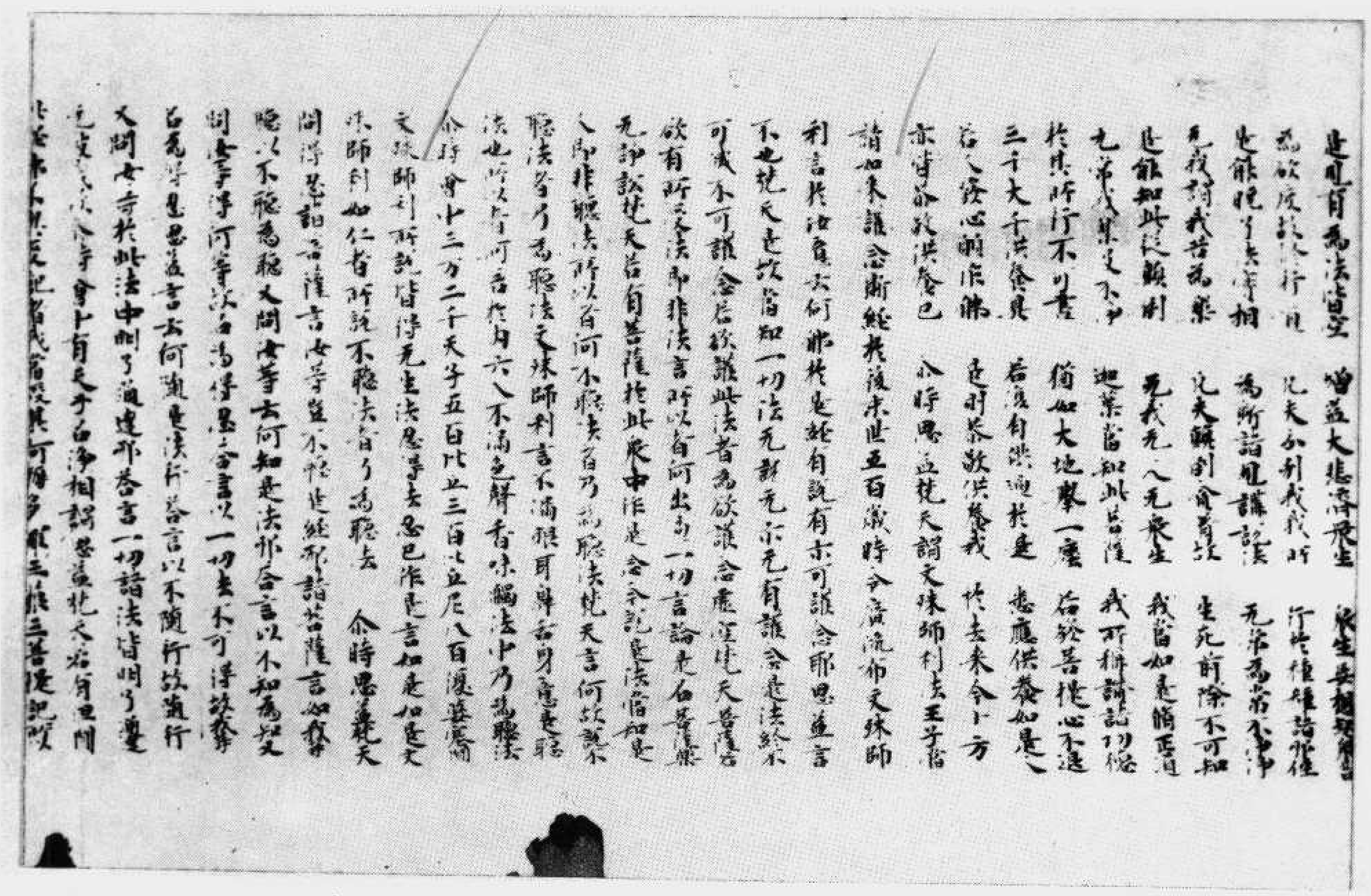
所說身无所起心无所起是為第一牢強精進梵天我念過世一
切所行牢強精進持戒頭陀於諸師長供養恭敬在空閑處常
精行讀誦多聞憐愍衆生給其所須一切難行苦行悉能
精進而過去諸佛不見授阿耨多羅三藐三菩提記所以者
何我住身口心起精進相故梵天我後得如天子所說牢強精
進於然燈佛授我記言汝於來世當得作佛號釋迦牟尼是
故梵天若菩薩疾欲授記應當修習如是牢強精進所謂
於諸法不起精進相世尊何等是不起相精進佛言三世等
空精進是名不起相精進世尊云何為三世等空精進佛言
過去心已滅未來心未至現在心无住法若滅不復更生若空
即无生相若无住即住齊相又齊相亦无有生若法无生則
无去來今若无去來今者則從本已來性常不生是名三世
空精進能令菩薩疾得授記梵天菩薩成就如是法能得
能了達一切法无所捨是名檀波羅蜜了達一切法无漏是名
尸波羅蜜了達一切法无傷是名羼提波羅蜜了達一切法
无所起是名毗梨耶波羅蜜了達一切法平等是名禪波羅
蜜了達一切法无所分別是名般若波羅蜜若菩薩如是了
達則於諸法无增无減无正无邪是名菩薩雖布施不求果報
雖持戒无所合會雖忍辱知內外空雖精進知无起相雖行禪
无所依止雖行慧无所取相梵天菩薩成就如是法雖示現
一切所行而无所染汙是人得世間平等相不為利衰毀譽稱
譏苦樂之所傾動出過一切世間法故不自高不自下不喜感
不動不退无二心離諸纏得无二法為隨二見法衆生起大悲
心為其受身而教化之梵天是名第一牢強精進所謂得義
空法忍而於衆生起大悲心為之受身說是牢強精進時八
千菩薩得无生法忍佛為授記皆當得阿耨多羅三藐三菩
提各於異土得成佛道皆同一號號精進　尒時大迦葉白佛
言世尊譬諸大龍若欲雨時不於大海此諸菩薩亦復如是
大法雨而菩薩心佛言迦葉如汝所說諸大龍王所以不雨閻



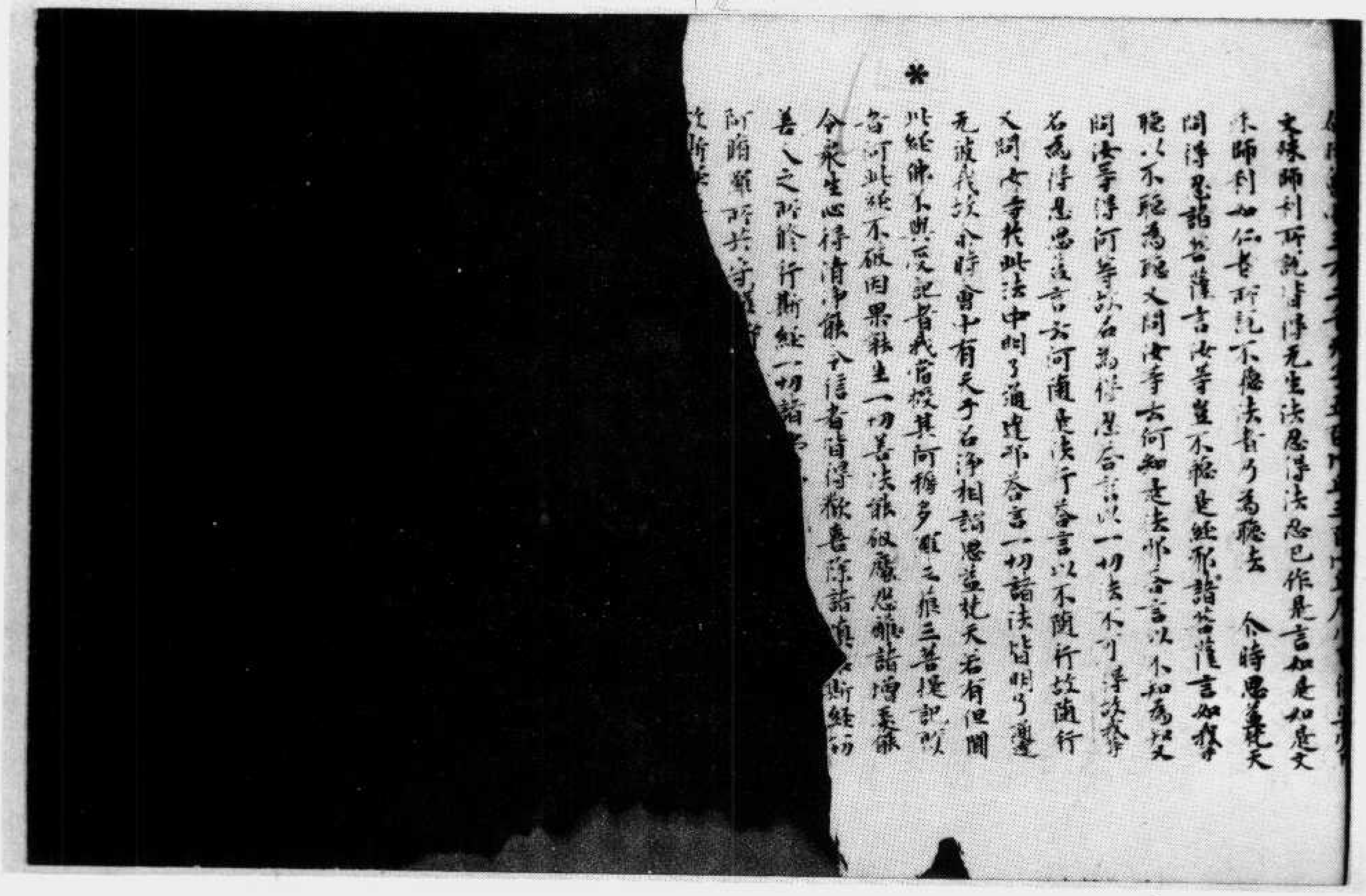
大法雨而菩薩心佛言迦葉如汝所說諸大龍王所以不雨閻
浮提者非有悋也[illegible]以其地不堪受故所以者何大龍所雨渧如車
軸若其雨者是閻浮提及城邑聚落山林陂池悉皆漂流如葉
[illegible]是故大龍不雨大雨於閻浮提如是迦葉此諸菩薩所以
不雨大法雨於餘衆生者亦无深心以其器下不堪受如是等法是
故此諸菩薩但於甚深智慧无量大海菩薩心中雨如是等不
可思議无上法雨迦葉又如大海能受大雨渧如車軸不增不減
此諸菩薩亦復如是若於一劫若復百劫若聽若說其法[illegible]
然不增不減迦葉又如大海百川衆流入其中皆同一鹹味此諸
菩薩亦復如是聞種種法種種論議皆能信解為一空味迦
葉又如大海淸淨无垢濁水流入即皆淸潔此諸菩薩亦復如
是爭訟諸結根塵煩惱之垢　迦葉又如大海甚深无底此諸菩
薩亦復如是甚深思惟无量法故名為甚深一切聲聞辟支佛
不能測故名為无底迦葉又如大海集无量水此諸菩薩亦復
如是集无量法无量智慧是故說諸菩薩心如大海　迦葉又
如大海積聚種種无量珍寶此諸菩薩亦復如是入種種法
門集諸法寶種種行道生无量法寶之聚迦葉又如大海有
三種寶一者少價二者有價三者无價此諸菩薩所可說法
亦復如是隨諸衆生根之利鈍令得解脫有以小乘而得解脫
有以中乘而得解脫有以大乘而得解脫
迦葉又如大海漸漸轉深此諸菩薩亦復如是向薩婆若漸漸
轉深　迦葉又如大海不宿死屍此諸菩薩亦復如是不宿聲
聞辟支佛心亦不宿慳貪毀禁瞋恚懈怠亂念愚癡之心亦
宿我人衆生之見　迦葉又如劫盡燒時諸小陂池江河泉源
先前枯竭然後大海乃當消盡正法滅時亦復如是諸行
小道正法先盡然後菩薩大海之心正法乃滅迦葉此諸菩
薩寧失身命不捨正法汝謂菩薩失正法耶勿造斯觀迦
葉如彼大海有金剛珠名集諸寶乃至七日出時火盡燒世
[illegible]世界

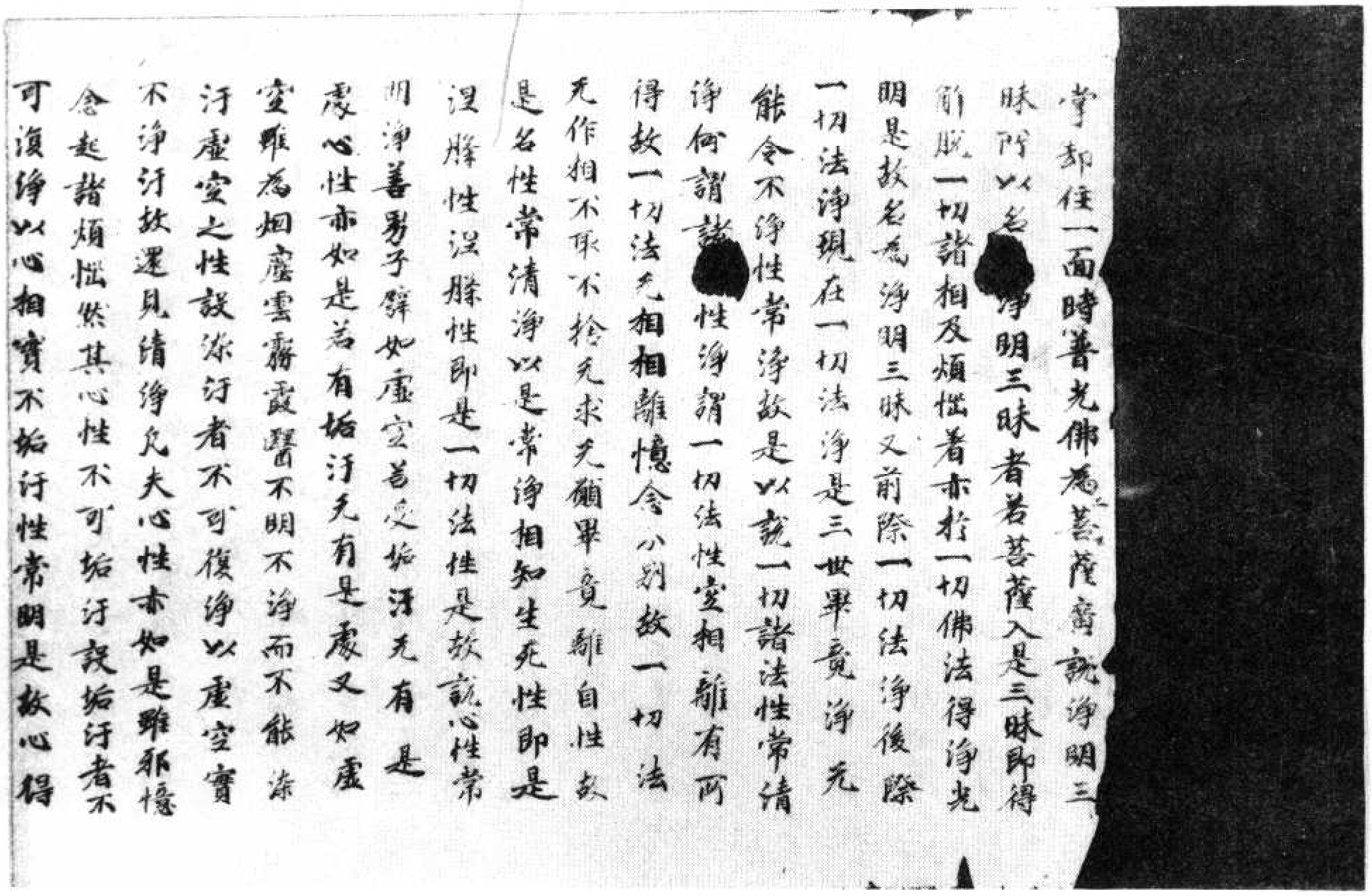






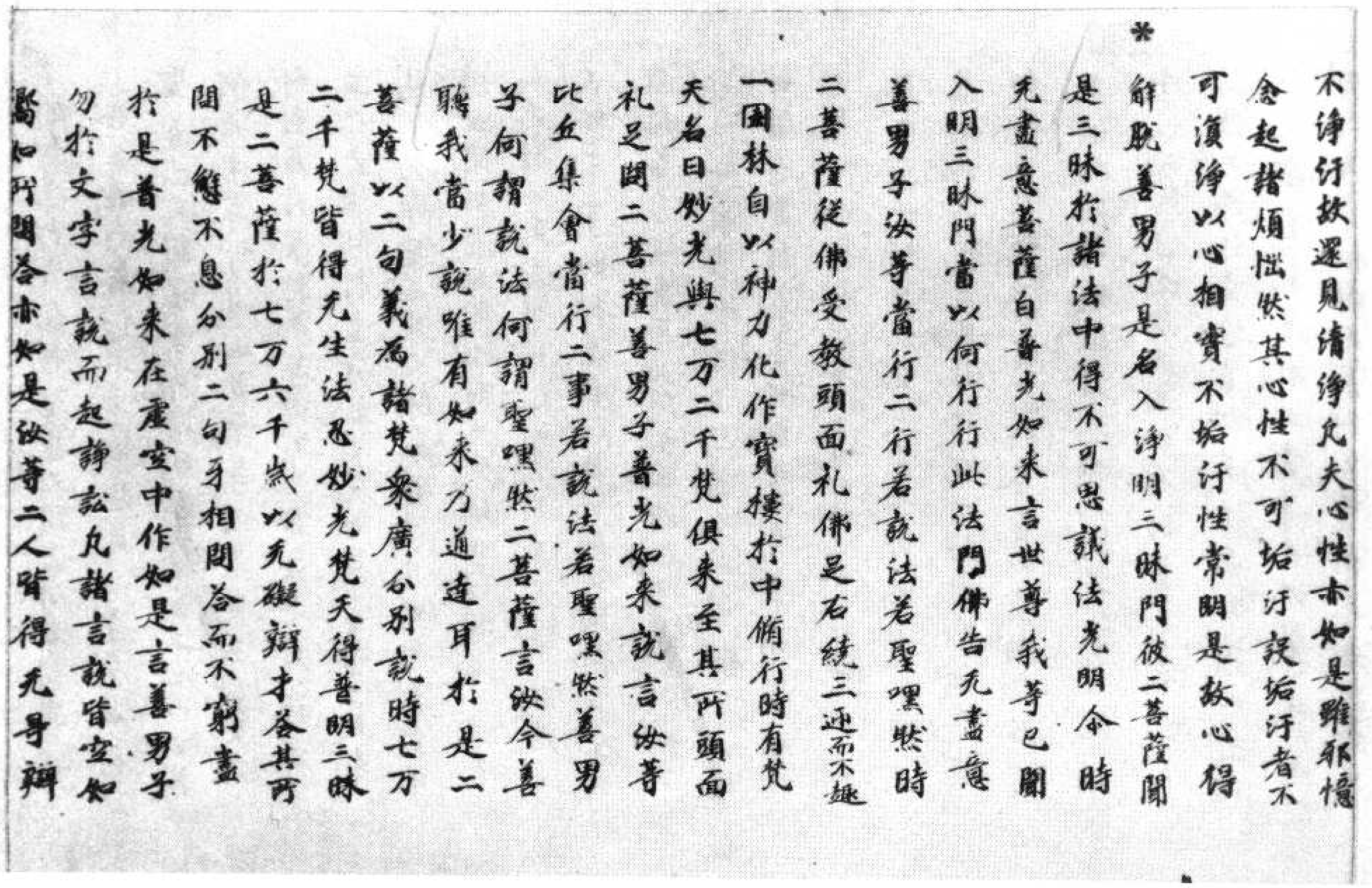
4巻 29751



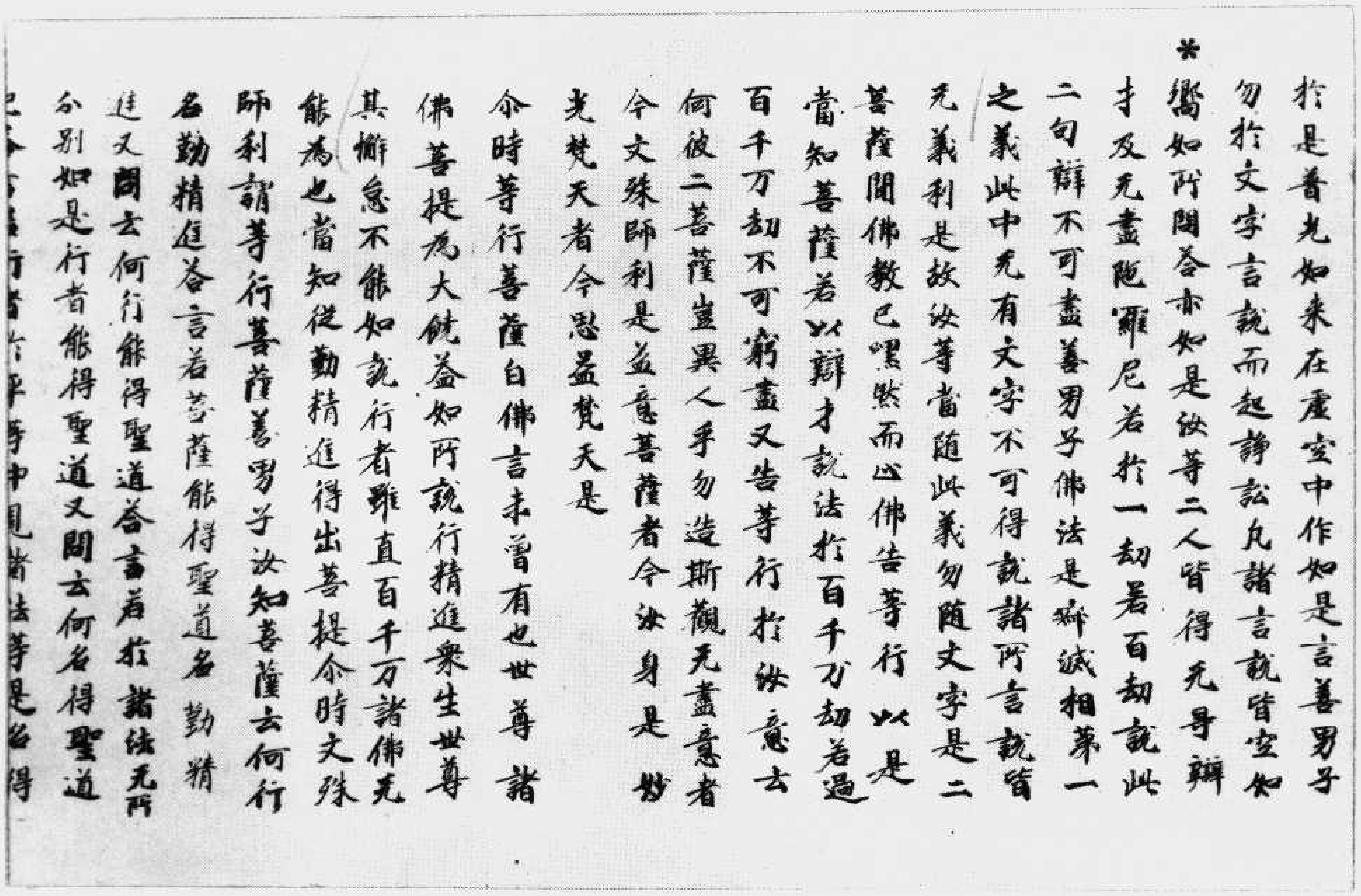


掌却住一面時普光佛為菩薩齋說淨明三
昧所以名[illegible]淨明三昧者若菩薩入是三昧即得
解脫一切諸相及煩惱著亦於一切佛法得淨光
明是故名為淨明三昧又前際一切法淨後際
一切法淨現在一切法淨是三世畢竟淨无
能令不淨性常淨故是以說一切諸法性常清
淨何謂諸[illegible]性淨謂一切法性空相離有所
得故一切法无相相離憶念分別故一切法
无作相不取不捨无求无願畢竟離自性故
是名性常清淨以是常淨相知生死性即是
涅槃性涅槃性即是一切法性是故說心性常
明淨善男子譬如虛空若受垢汙无有是
處心性亦如是若有垢汙无有是處又如虛
空雖為烟塵雲霧覆翳不明不淨而不能染
汙虛空之性設染汙者不可復淨以虛空實
不淨汙故還見清淨凡夫心性亦如是雖邪憶
念起諸煩惱然其心性不可垢汙設垢汙者不
可復淨以心相實不垢汙性常明是故心得

北四二九號（重五　）思益梵天所問經卷第三論寂品第八志大乘品第十



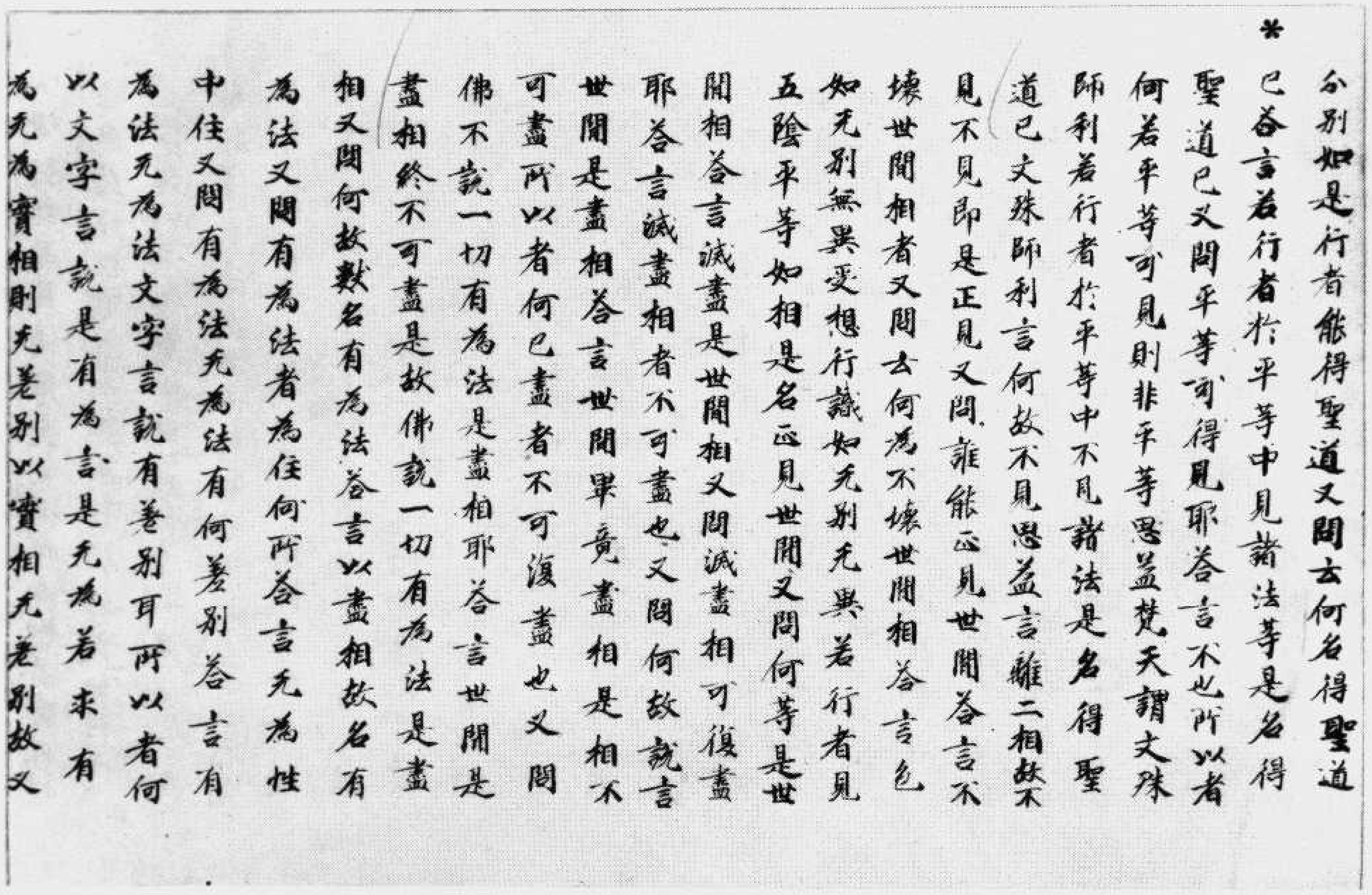
不淨汙故還見清淨凡夫心性亦如是雖邪憶
念起諸煩惱然其心性不可垢汙設垢汙者不
可復淨以心相實不垢汙性常明是故心得
*
解脫善男子是名入淨明三昧門彼二菩薩聞
是三昧於諸法中得不可思議法光明尒時
无盡意菩薩白普光如來言世尊我等已聞
入明三昧門當以何行行此法門佛告无盡意
善男子汝等當行二行若說法若聖嘿然時
二菩薩從佛受教頭面礼佛右繞三迊而不現
一園林自以神力化作寶樓於中循行時有梵
天名曰妙光與七万二千梵俱來至其所頭面
礼足問二菩薩善男子普光如來說言汝等
比丘集會當行二事若說法若聖嘿然善男
子何謂說法何謂聖嘿然二菩薩言汝今善
聽我當少說唯有如來乃通達耳於是二
菩薩以二句義為諸梵眾廣分別說時七万
二千梵皆得无生法忍妙光梵天得普明三昧
是二菩薩於七万六千歲以无礙辯才答其所
問不懈不息分別二句互相問答而不窮盡
於是普光如來在虛空中作如是言善男子
勿於文字言說而起諍訟凡諸言說皆空如
嚮如所問答亦如是汝等二人皆得无导辯



＊

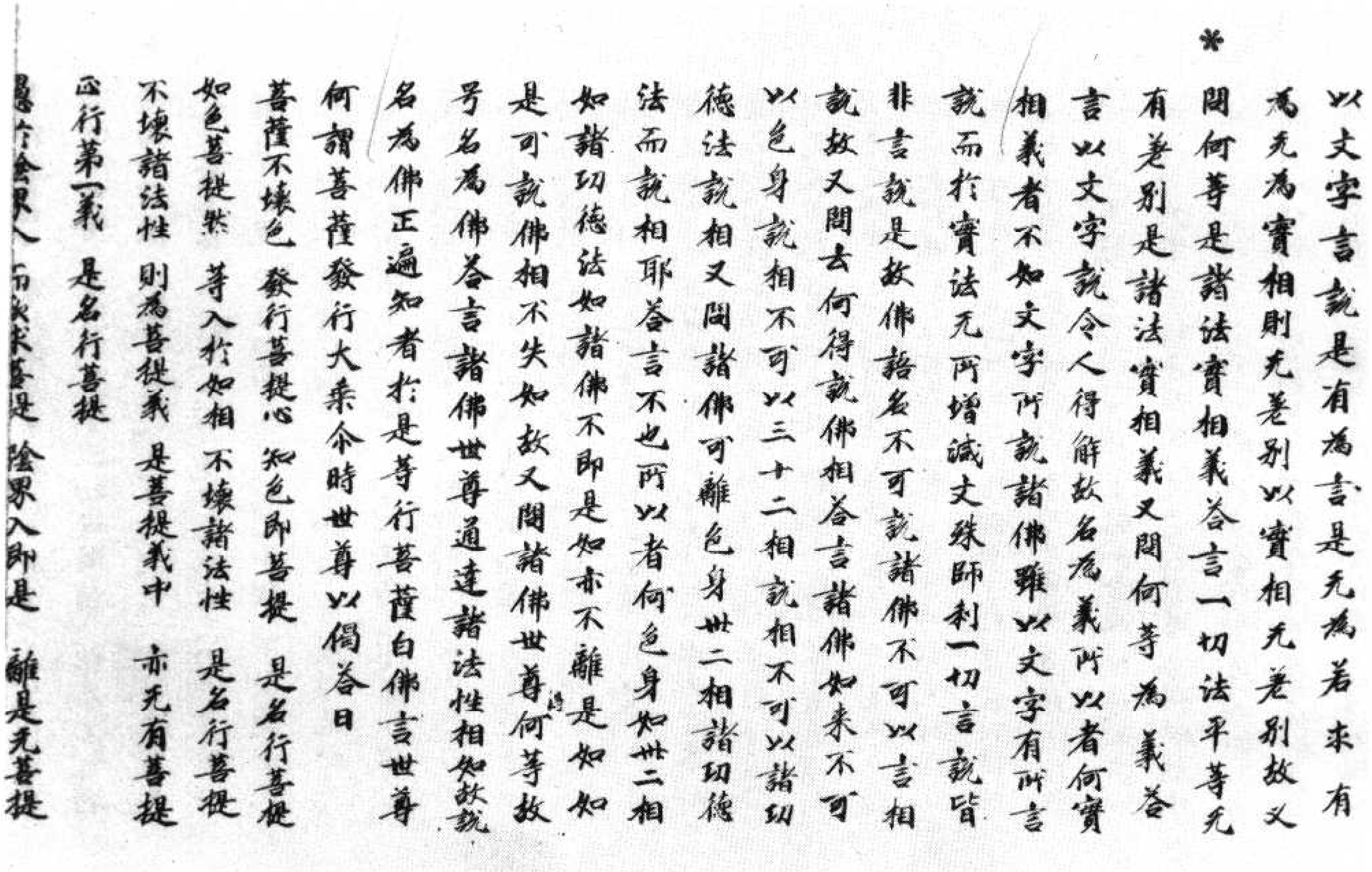
於是普光如來在虛空中作如是言善男子勿於文字言說而起諍訟凡諸言說皆空如響如所聞答亦如是汝等二人皆得无㝵辯才及无盡陁羅尼若於一劫若百劫說此二句辯不可盡善男子佛法是斷滅相第一之義此中无有文字不可得說諸所言說皆无義利是故汝等當隨此義勿隨文字是二菩薩聞佛教已嘿然而止佛告等行以是當知菩薩若以辯才說法於百千万劫若過百千万劫不可窮盡又告等行於汝意云何彼二菩薩豈異人乎勿造斯觀无盡意者今文殊師利是益意菩薩者今汝身是妙光梵天者今思益梵天是

尒時等行菩薩白佛言未曾有也世尊諸佛菩提為大饒益如所說行精進衆生世尊其懈怠不能如說行者雖直百千万諸佛无能為也當知從勤精進得出菩提尒時文殊師利謂等行菩薩善男子汝知菩薩云何行名勤精進答言若菩薩能得聖道名勤精進又問云何行能得聖道答言若於諸法无所分別如是行者能得聖道又問云何名得聖道已答言若行者於平等中見諸法等是名得



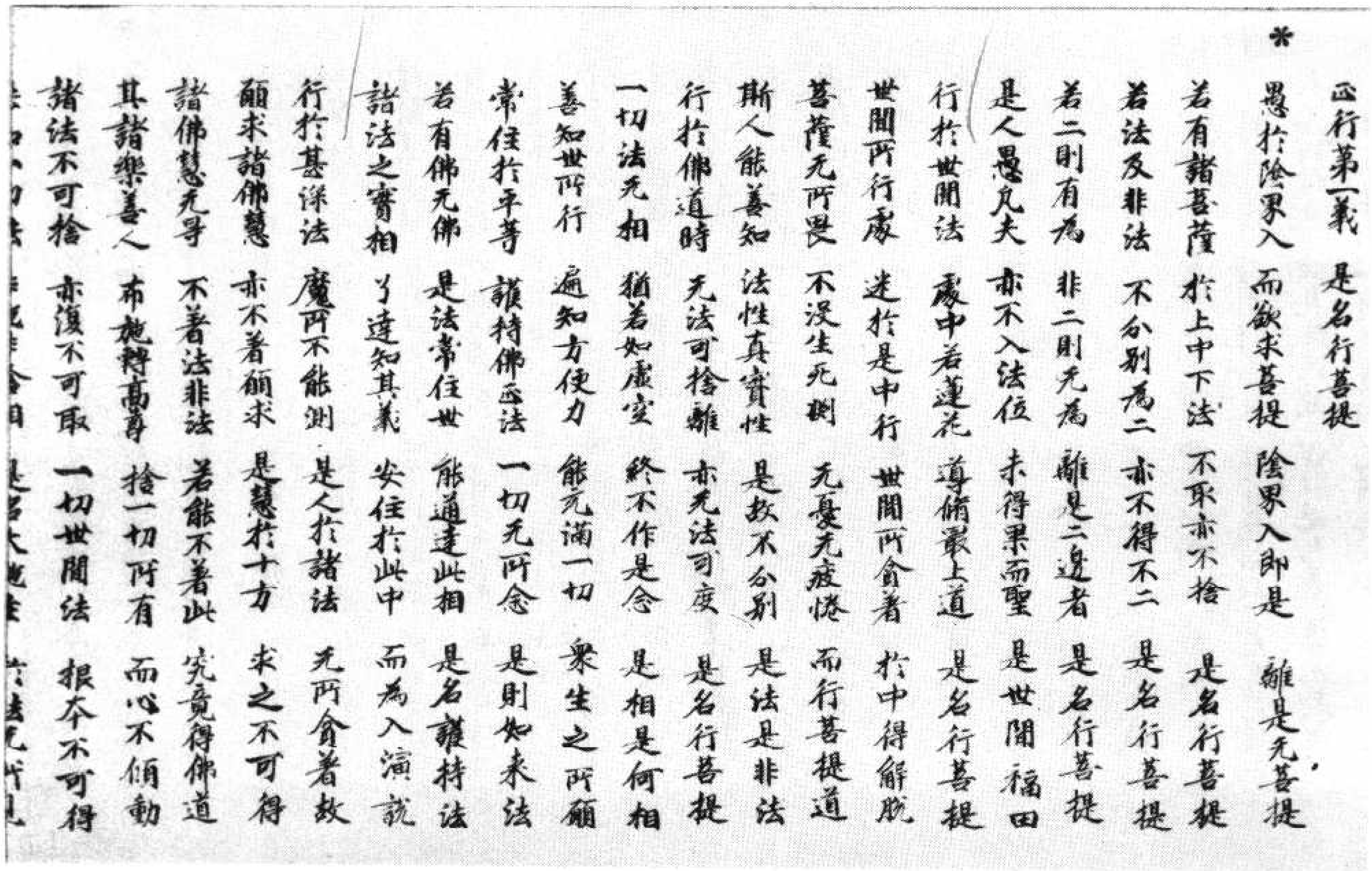
＊

分別如是行者能得聖道又問云何名得聖道已答言若行者於平等中見諸法等是名得聖道已又問平等可得見耶答言不也所以者何若平等可見則非平等思益梵天謂文殊師利若行者於平等中不見諸法是名得聖道已文殊師利言何故不見思益言離二相故不見不見即是正見又問誰能正見世間答言不壞世間相者又問云何為不壞世間相答言色如无別無異受想行識如无別无異若行者見五陰平等如相是名正見世間又問何等是世間相答言滅盡是世間相又問滅盡相可復盡耶答言滅盡相者不可盡也又問何故說言世間是盡相答言世間畢竟盡相是相不可盡所以者何已盡者不可復盡也又問佛不說一切有為法是盡相耶答言世間是盡相終不可盡是故佛說一切有為法是盡相又問何故數名有為法答言以盡相故名有為法又問有為法者為住何所答言无為性中住又問有為法无為法有何差別答言有為法无為法文字言說有差別耳所以者何以文字言說是有為言是无為若來有為无為實相則无差別以實相无差別故又



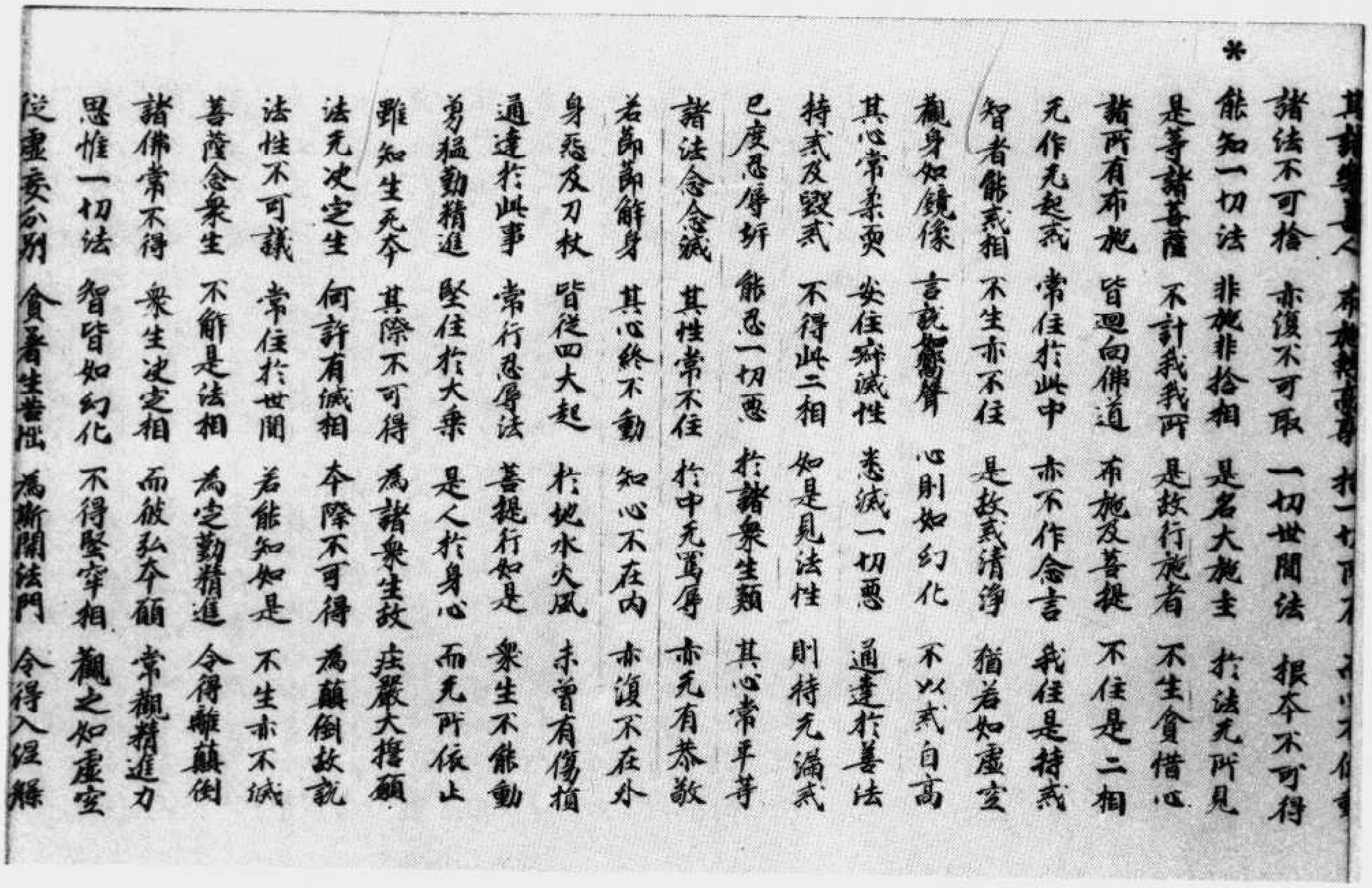
*

以文字言說是有為言是无為若來有
為无為實相則无差別以實相无差別故又
問何等是諸法實相義答言一切法平等无
有差別是諸法實相義又問何等為義答
言以文字說令人得解故名為義所以者何實
相義者不如文字所說諸佛雖以文字有所言
說而於實法无所增減文殊師利一切言說皆
非言說是故佛語名不可說諸佛不可以言相
說故又問去何得說佛相答言諸佛如來不可
以色身說相不可以三十二相說相不可以諸功
德法說相又問諸佛可離色身卅二相諸功德
法而說相耶答言不也所以者何色身知卅二相
如諸功德法如諸佛不即是知亦不離是如如
是可說佛相不失如故又問諸佛世尊（得）何等故
号名為佛答言諸佛世尊通達諸法性相知故說
名為佛正遍知者於是等行菩薩白佛言世尊
何謂菩薩發行大乘尒時世尊以偈答曰
菩薩不壞色　發行菩提心　知色即菩提　是名行菩提
如色菩提然　等入於如相　不壞諸法性　是名行菩提
不壞諸法性　則為菩提義　是菩提義中　亦无有菩提
正行第一義　是名行菩提
愚於陰界入　而欲求菩提　陰界入即是　離是无菩提

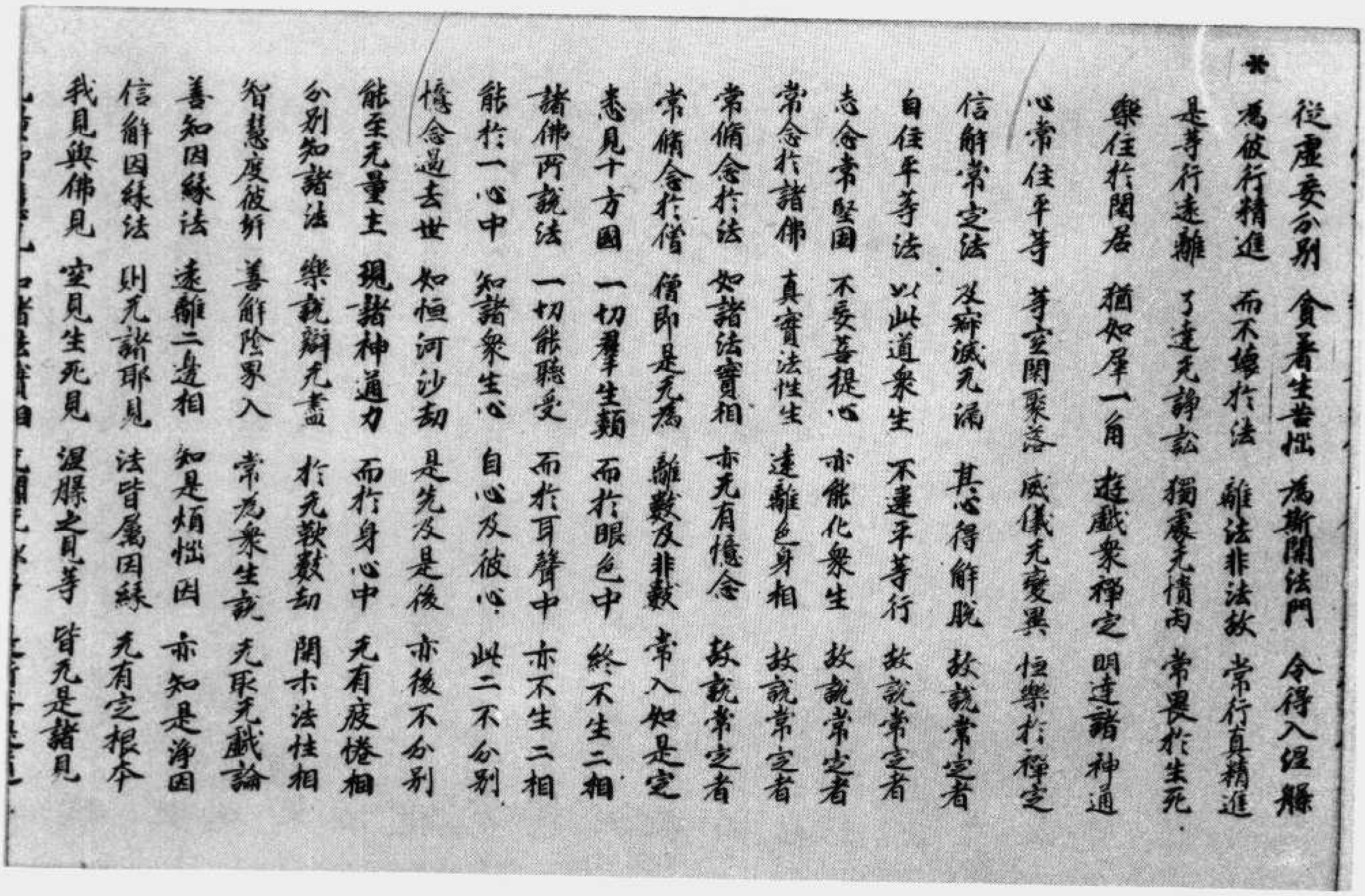


*

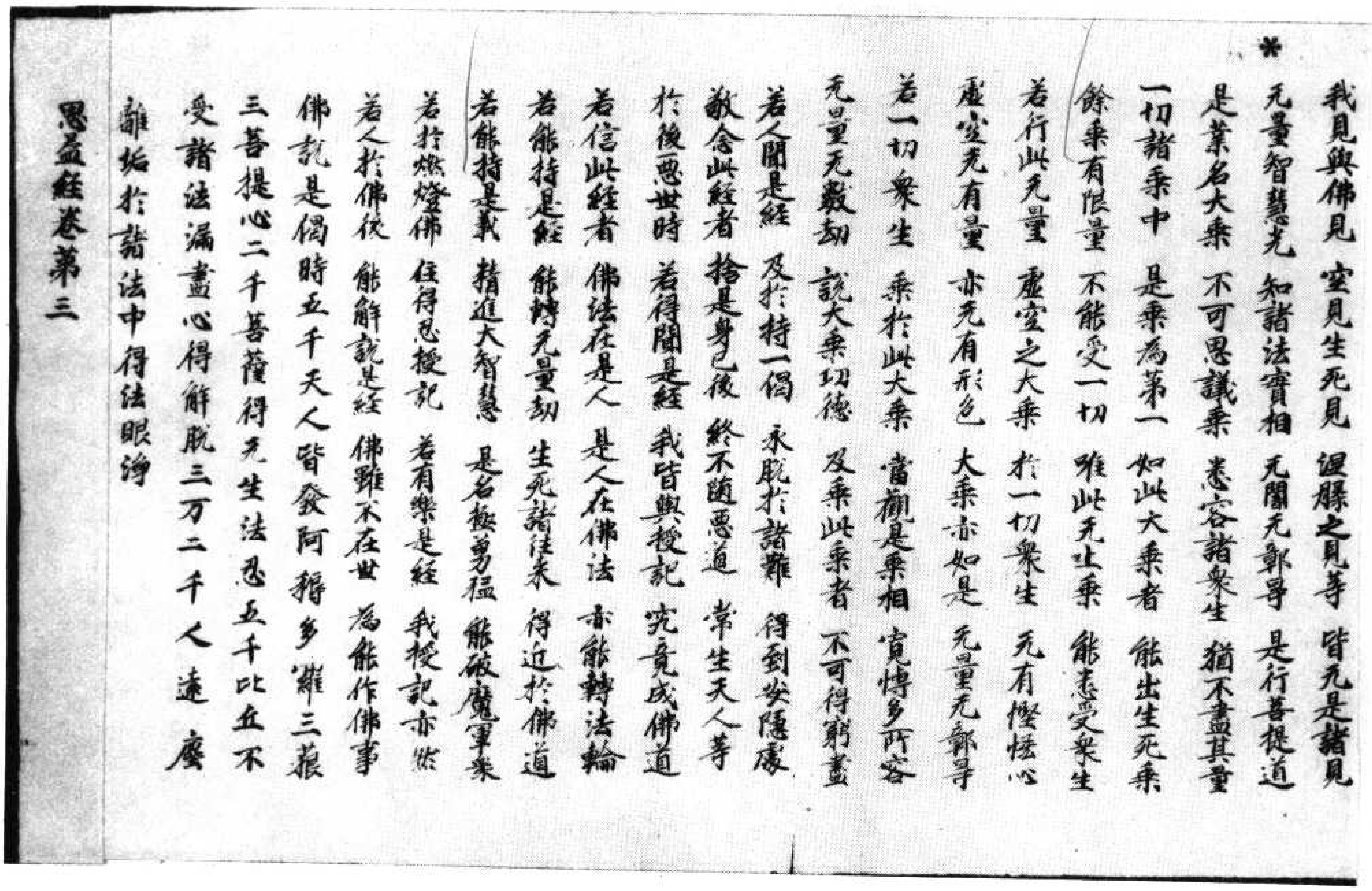
正行第一義　是名行菩提
愚於陰界入　而欲求菩提　陰界入即是　離是无菩提
若有諸菩薩　於上中下法　不取亦不捨　是名行菩提
若法及非法　不分別為二　亦不得不二　是名行菩提
若二則有為　非二則无為　離是二邊者　是名行菩提
是人愚凡夫　亦不入法位　未得果而聖　是世間福田
行於世間法　處中若蓮花　導脩嚴上道　是名行菩提
世間所行處　迷於是中行　世間所貪者　於中得解脫
菩薩无所畏　不沒生死樹　无憂无疲惓　而行菩提道
斯人能善知　法性真實性　是故不分別　是法是非法
行於佛道時　无法可捨離　亦无法可度　是名行菩提
一切法无相　猶若如虛空　終不作是念　是相是何相
善知世所行　遍知方便力　能充滿一切　眾生之所願
常住於平等　護持佛正法　一切无所念　是則如來法
若有佛无佛　是法常住世　能通達此相　是名護持法
諸法之實相　了達知其義　安住於此中　而為入演說
行於甚深法　魔所不能測　是人於諸法　无所貪著故
願求諸佛慧　亦不著願求　是慧於十方　求之不可得
諸佛慧无导　不著法非法　若能不著此　究竟得佛道
其諸樂善人　布施轉高尊　捨一切所有　而心不傾動
諸法不可捨　亦復不可取　一切世間法　根本不可得
[illegible]　[illegible]　是名大施主　[illegible]



其[illegible]人　布施[illegible]　於一切所不[illegible]　[illegible]不依[illegible]
＊
諸法不可捨　亦復不可取　一切世間法　根本不可得
能知一切法　非施非捨相　是名大施主　於法无所見
是等諸菩薩　不計我我所　是故行施者　不生貪惜心
諸所有布施　皆迴向佛道　布施及菩提　不住是二相
无作无起戒　常住於此中　亦不作念言　我住是持戒
智者能戒相　不生亦不住　是故戒清淨　猶若如虛空
觀身如鏡像　言說如響聲　心則如幻化　不以戒自高
其心常柔耎　安住寂滅性　悉滅一切惡　通達於善法
持戒及毀戒　不得此二相　如是見法性　則持无漏戒
已度忍辱圻　能忍一切惡　於諸眾生類　其心常平等
諸法念念滅　其性常不住　於中无罵辱　亦无有恭敬
若節節解身　其心終不動　知心不在內　亦復不在外
身受及刀杖　皆從四大起　於地水火風　未曾有傷損
通達於此事　常行忍辱法　菩提行如是　眾生不能動
勇猛勤精進　堅住於大乘　是人於身心　而无所依止
雖知生死本　其際不可得　為諸眾生故　莊嚴大誓願
法无決定生　何許有滅相　本際不可得　為顛倒故說
法性不可議　常住於世間　若能知如是　不生亦不滅
菩薩念眾生　不解是法相　為之勤精進　令得離顛倒
諸佛常不得　眾生決定相　而彼弘本願　常觀精進力
思惟一切法　智皆如幻化　不得堅牢相　觀之如虛空
從虛妄分別　貪著生苦惱　為斯閑法門　令得入涅槃



＊
從虛妄分別　貪著生苦惱　為斯閑法門　令得入涅槃
為彼行精進　而不墮於法　離法非法故　常行真精進
是等行遠離　了達无諍訟　獨處无憒閙　常畏於生死
樂住於閑居　猶如犀一角　遊戲眾禪定　明達諸神通
心常住平等　等空閑聚落　威儀无變異　恒樂於禪定
信解常定法　及寂滅无漏　其心得解脫　故說常定者
自住平等法　以此道眾生　不違平等行　故說常定者
志念常堅固　不妄菩提心　亦能化眾生　故說常定者
常念於諸佛　真實法性生　遠離色身相　故說常定者
常脩念於法　如諸法實相　亦无有憶念　故說常定者
常脩念於僧　僧即是无為　離數及非數　常入如是定
悉見十方國　一切群生類　而於眼色中　終不生二相
諸佛所說法　一切能聽受　而於耳聲中　亦不生二相
能於一心中　知諸眾生心　自心及彼心　此二不分別
憶念過去世　如恒河沙劫　是先及是後　亦後不分別
能至无量土　現諸神通力　而於身心中　无有疲惓相
分別知諸法　樂說辯无盡　於无數數劫　開示法性相
智慧度彼圻　善解陰界入　常為眾生說　无取无戲論
善知因緣法　遠離二邊相　知是煩惱因　亦知是淨因
信解因緣法　則无諸邪見　法皆屬因緣　无有定根本
我見與佛見　空見生死見　涅槃之見等　皆无是諸見
[illegible]



我見與佛見　空見生死見　涅槃之見等　皆无是諸見

无量智慧光　知諸法實相　无閡无鄣导　是行菩提道

是業名大乘　不可思議乘　悉容諸衆生　猶不盡其量

一切諸乘中　是乘爲第一　如此大乘者　能出生死乘

餘乘有限量　不能受一切　唯此无上乘　能悉受衆生

若行此无量　虚空之大乘　於一切衆生　无有慳悋心

虚空无有量　亦无有形色　大乘亦如是　无量无鄣导

若一切衆生　乘於此大乘　當觀是乘相　寛博多所容

无量无數劫　說大乘功德　及乘此乘者　不可得窮盡

若人聞是經　及於持一偈　永脫於諸難　得到安隱處

敬念此經者　捨是身已後　終不隨惡道　常生天人等

於後惡世時　若得聞是經　我皆與授記　究竟成佛道

若信此經者　佛法在是人　是人在佛法　亦能轉法輪

若能持是經　能持无量劫　生死諸往來　得近於佛道

若能持是義　精進大智慧　是名極勇猛　能破魔軍衆

若於燃燈佛　住得忍授記　若有樂是經　我授記亦然

若人於佛後　能解說是經　佛雖不在世　爲能作佛事

佛說是偈時　五千天人皆發阿耨多羅三藐

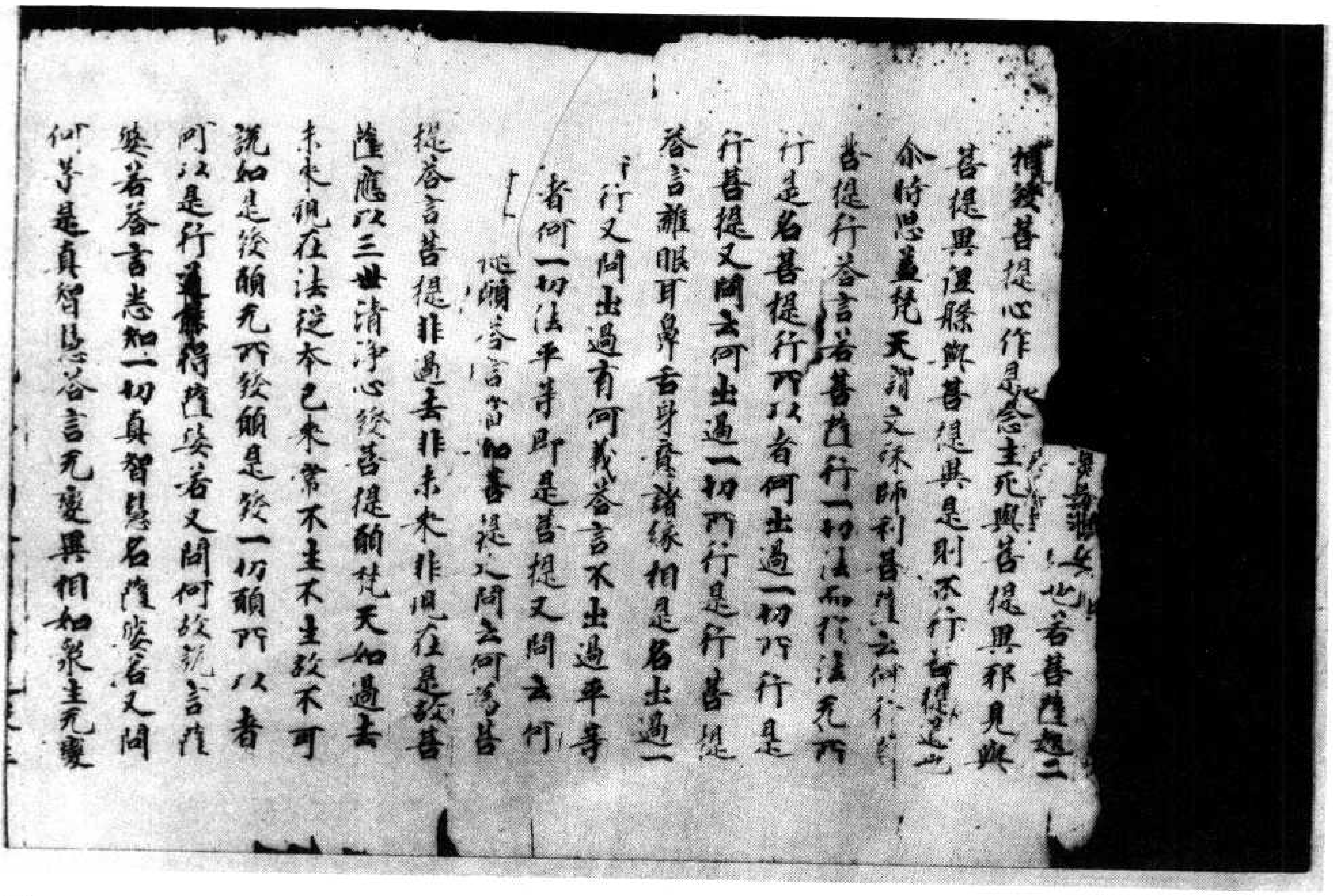
三菩提心　二千菩薩得无生法忍　五千比丘不

受諸法　漏盡心得解脫　三万二千人遠　塵

離垢　於諸法中得法眼淨

思益經卷第三

▼北四三〇號（宇二）思益梵天所問經卷第四、行道品第十一—囑累品第十八



[illegible]也若菩薩知三

種發菩提心作是念生死與菩提異邪見與

菩提異涅槃與菩提異是則不行菩提道也

介時思益梵天謂文殊師利菩薩云何行菩

提行答言若菩薩行一切法而行法无所

行是名菩提行所以者何出過一切所行是

行菩提又問云何出過一切所行是行菩提

答言離眼耳鼻舌身意諸緣相是名出過一

切行又問出過有何義答言不出過平等

者何一切法平等即是菩提又問云何

隨願答言如菩提又問云何爲菩

提答言菩提非過去非未來非現在是故菩

薩應以三世清淨心發菩提願梵天如過去

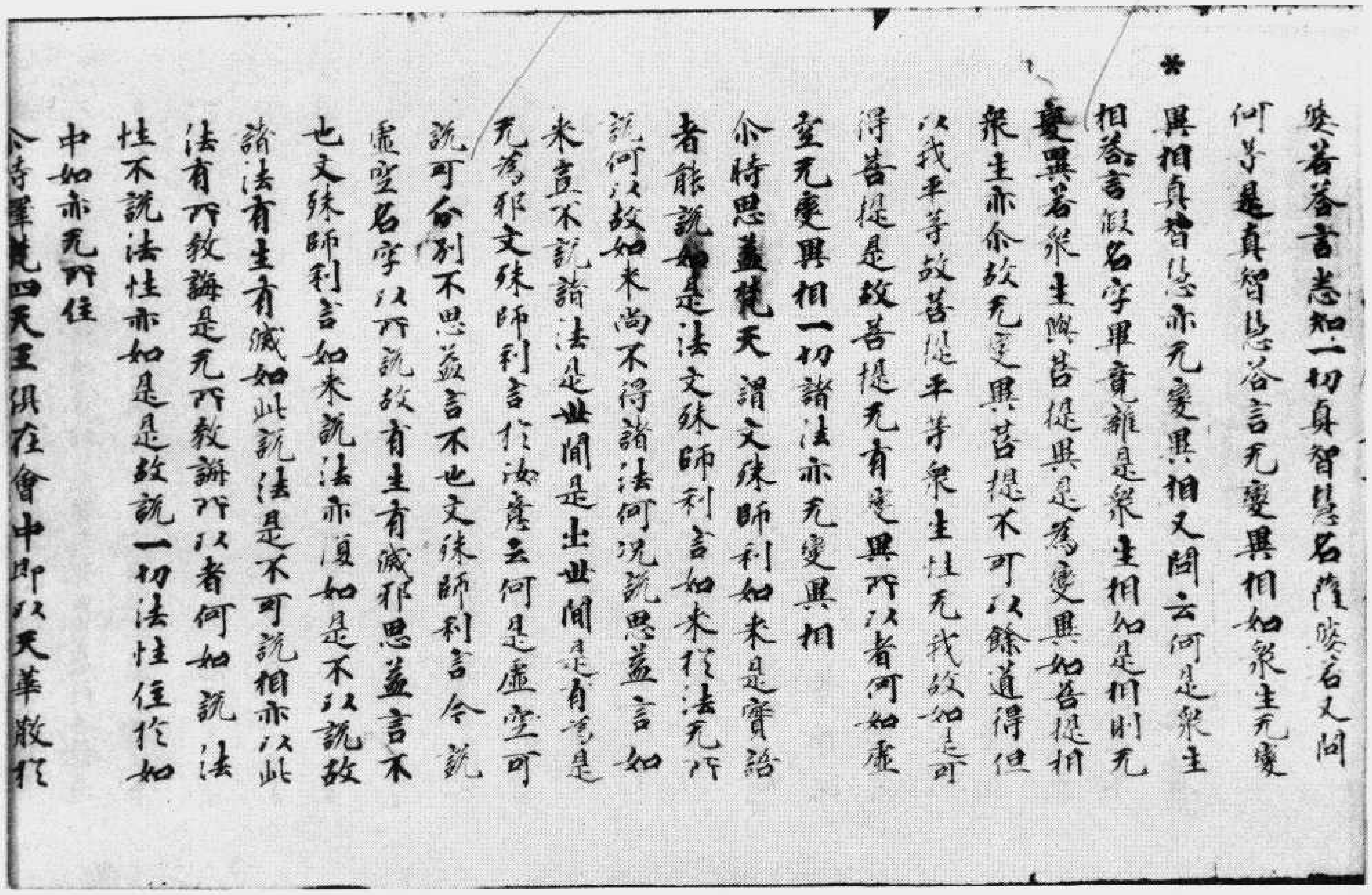
未來現在法從本已來常不生不生故不可

說如是發願无所發願是發一切願所以者

何以是行菩薩得薩婆若又問何故說言薩

婆若答言悉知一切真智慧名薩婆若又問

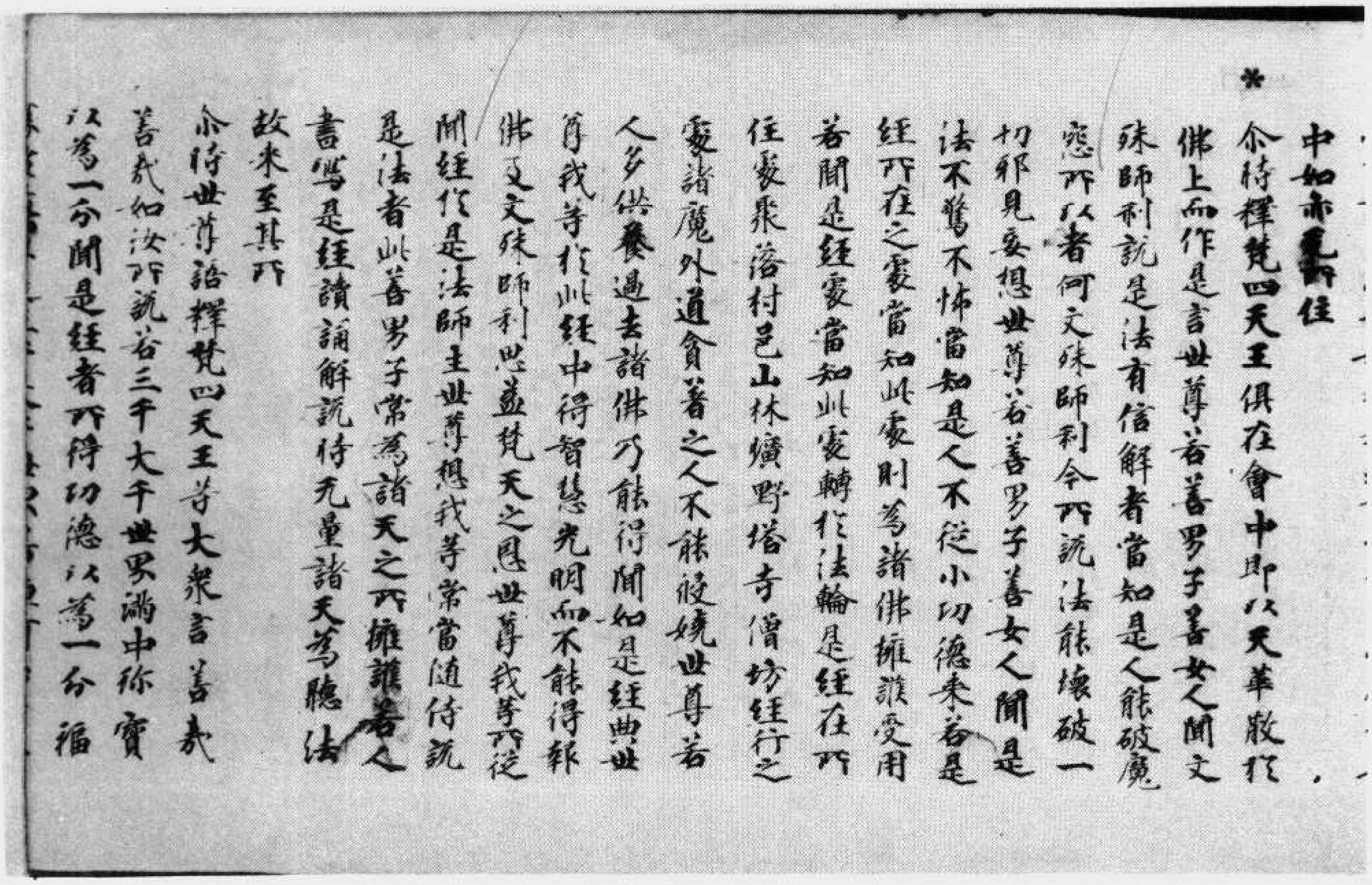
何等是真智慧答言无變異相如衆生无變



婆菩荅言悉知〻一切真智慧名薩婆若又問何等是真智慧荅言无變異相如衆生无變異相真智慧亦无變異相又問云何是衆生相荅言假名字畢竟離是衆生相如是相則无變異若衆生與菩提異是為變異如菩提相衆生亦尒故无變異菩提不可以餘道得但以我平等故菩提平等衆生性无我故如是可得菩提是故菩提无有變異所以者何如虛空无變異相一切諸法亦无變異相

尒時思益梵天謂文殊師利如來是實語者能說如是法文殊師利言如來於法无所說何以故如來尚不得諸法何况說思益言如來豈不說諸法是世間是出世間是有為是无為耶文殊師利言於汝意云何是虛空可說可分別不思益言不也文殊師利言令說虛空名字以所說故有生有滅耶思益言不也文殊師利言如來說法亦復如是不以說故諸法有生有滅如此說法是不可說相亦以此法有所教誨是无所教誨所以者何如說法性不說法性亦如是是故說一切法性住於如中如亦无所住

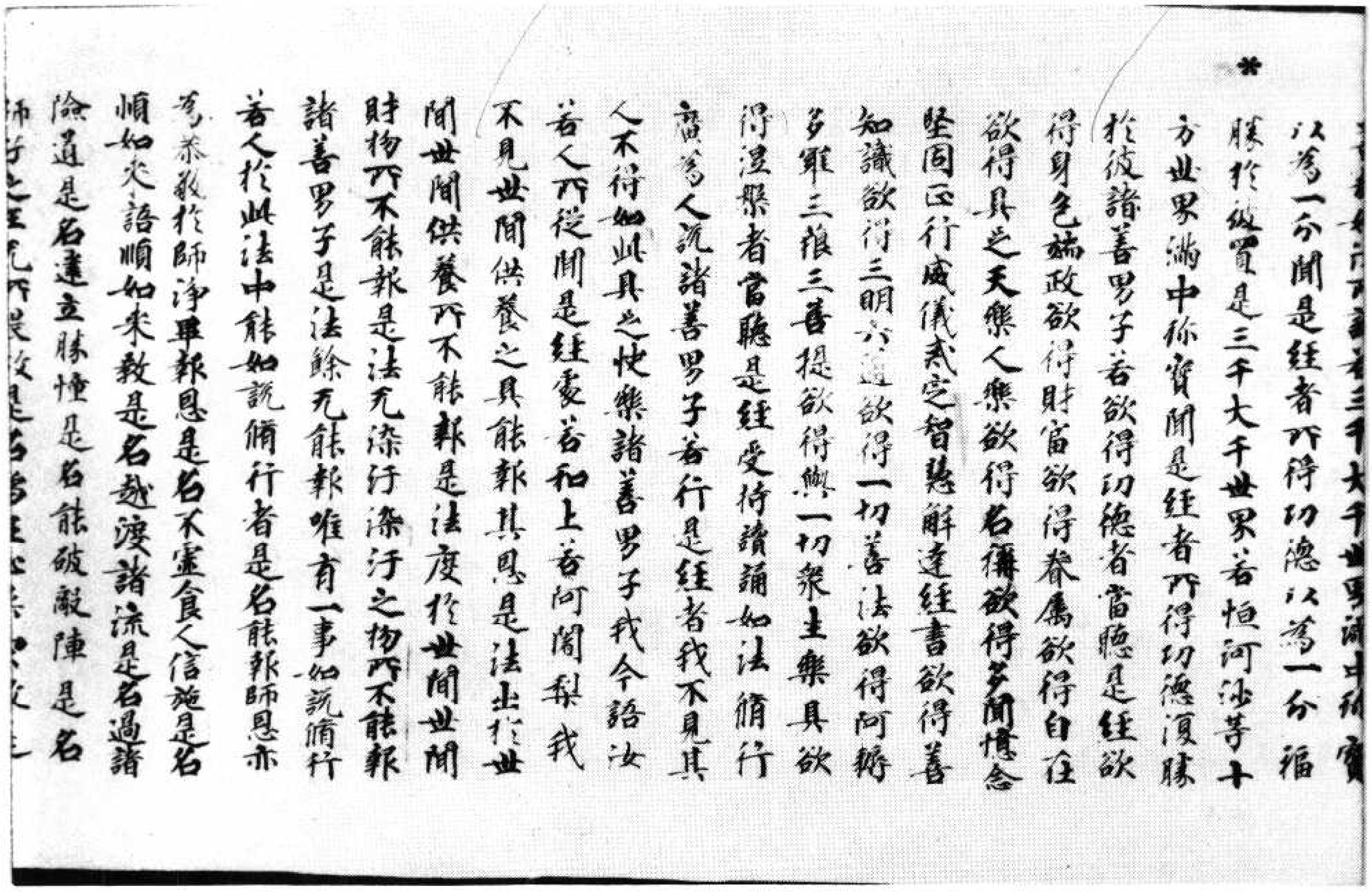
尒時釋梵四天王俱在會中即以天華散於



中如亦无所住

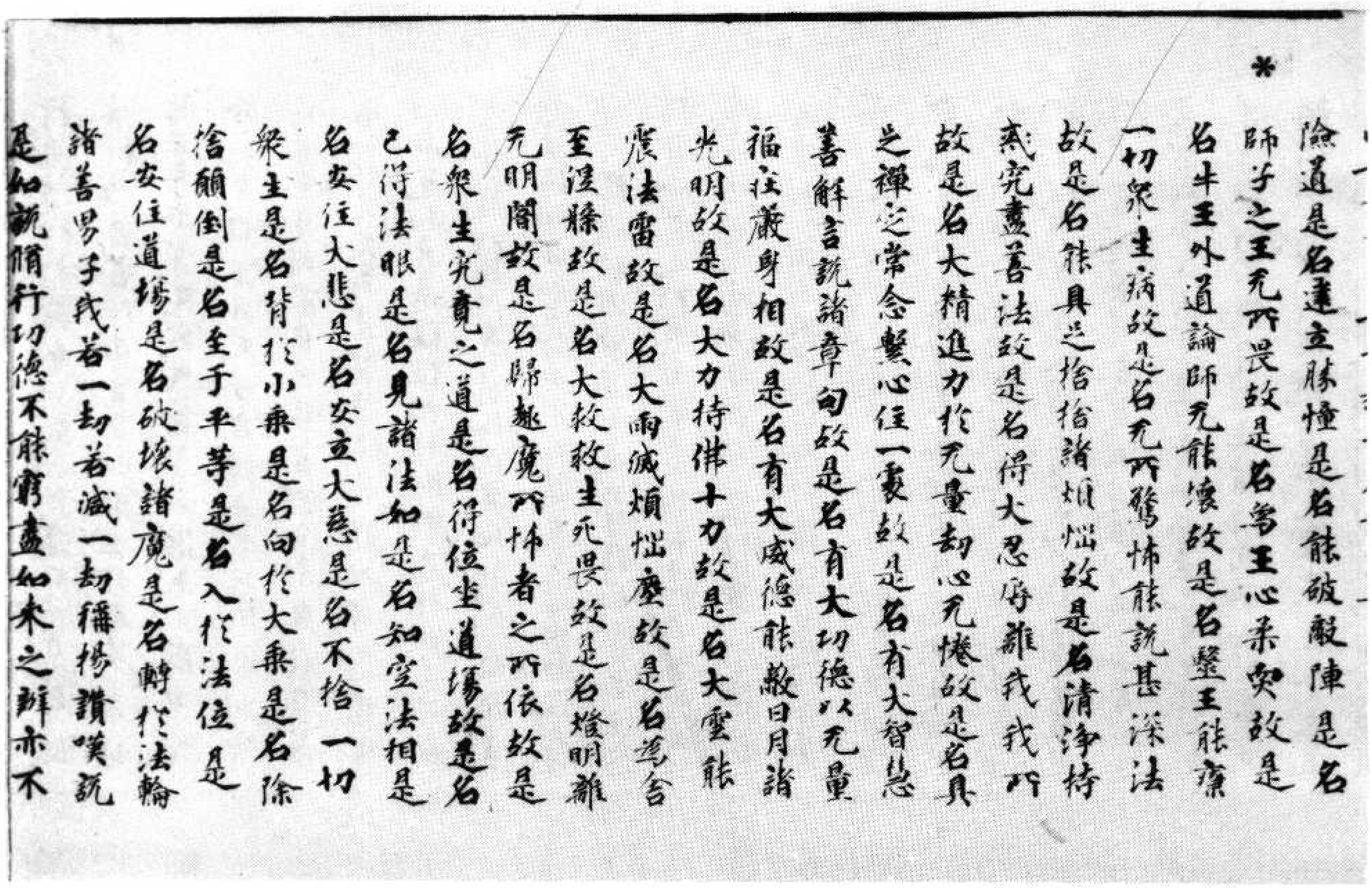
尒時釋梵四天王俱在會中即以天華散於佛上而作是言世尊若善男子善女人聞文殊師利說是法有信解者當知是人能破魔怨所以者何文殊師利今所說法能壞破一切邪見妄想世尊若善男子善女人聞是法不驚不怖當知是人不從小功德來若是經所在之處當知此處則為諸佛擁護受用若聞是經處當知此處轉於法輪是經在所住處衆落村邑山林曠野塔寺僧坊經行之處諸魔外道貪著之人不能旋嬈世尊若人多供養過去諸佛乃能得聞如是經典世尊我等於此經中得智慧光明而不能得終佛又文殊師利思益梵天之恩世尊我等所從聞經於是法師生世尊想我等常當隨侍說是法者此善男子常為諸天之所擁護若人書寫是經讀誦解說得无量諸天為聽法故來至其所

尒時世尊語釋梵四天王等大衆言善哉善哉如汝所說若三千大千世界滿中珎寶以為一分聞是經者所得功德以為一分福



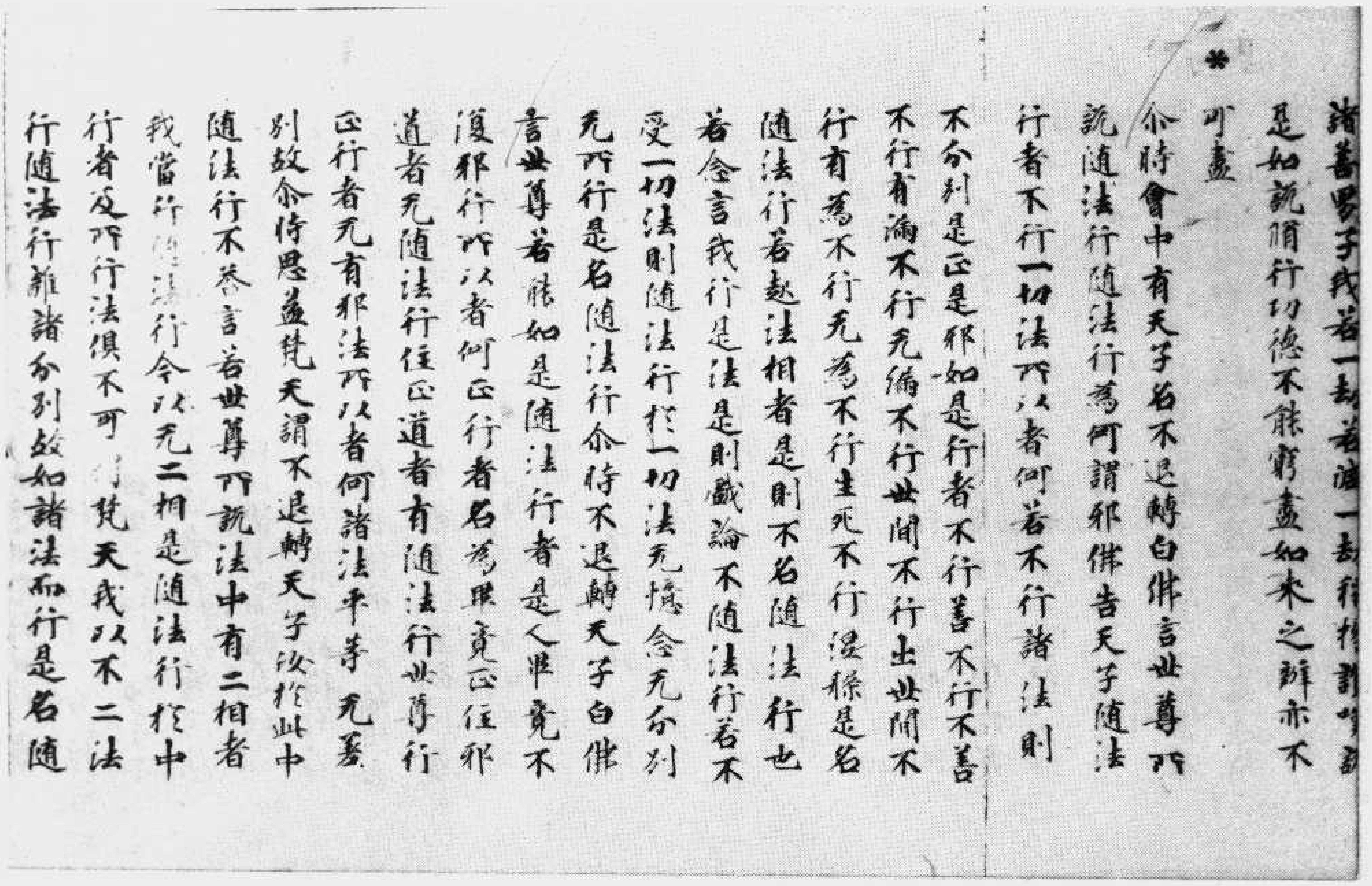
*

如所寶者三千大千世界滿中所寶
以為一分聞是經者所得功德以為一分福
勝於彼寶是三千大千世界若恒河沙等十
方世界滿中珍寶聞是經者所得功德復勝
於彼諸善男子若欲得功德者當聽是經欲
得身色端政欲得財富欲得眷屬欲得自在
欲得具足天樂人樂欲得名稱欲得多聞憶念
堅固正行威儀戒定智慧解達經書欲得善
知識欲得三明六通欲得一切善法欲得阿耨
多羅三藐三菩提欲得與一切眾生樂具欲
得涅槃者當聽是經受持讀誦如法脩行
讚為人說諸善男子若行是經者我不見其
人不得如此具足快樂諸善男子我今語汝
若人所從聞是經處若和上若阿闍梨我
不見世間供養之具能報其恩是法出於世
間世間供養所不能報是法度於世間世間
財物所不能報是法無染汙染汙之物所不能報
諸善男子是法餘無能報唯有一事如說脩行
若人於此法中能如說脩行者是名能報師恩亦
為恭敬於師淨畢報恩是名不虛食人信施是名
順如來語順如來教是名越渡諸流是名過諸
險道是名建立勝幢是名能破敵陣是名
師子之王無所畏故是名

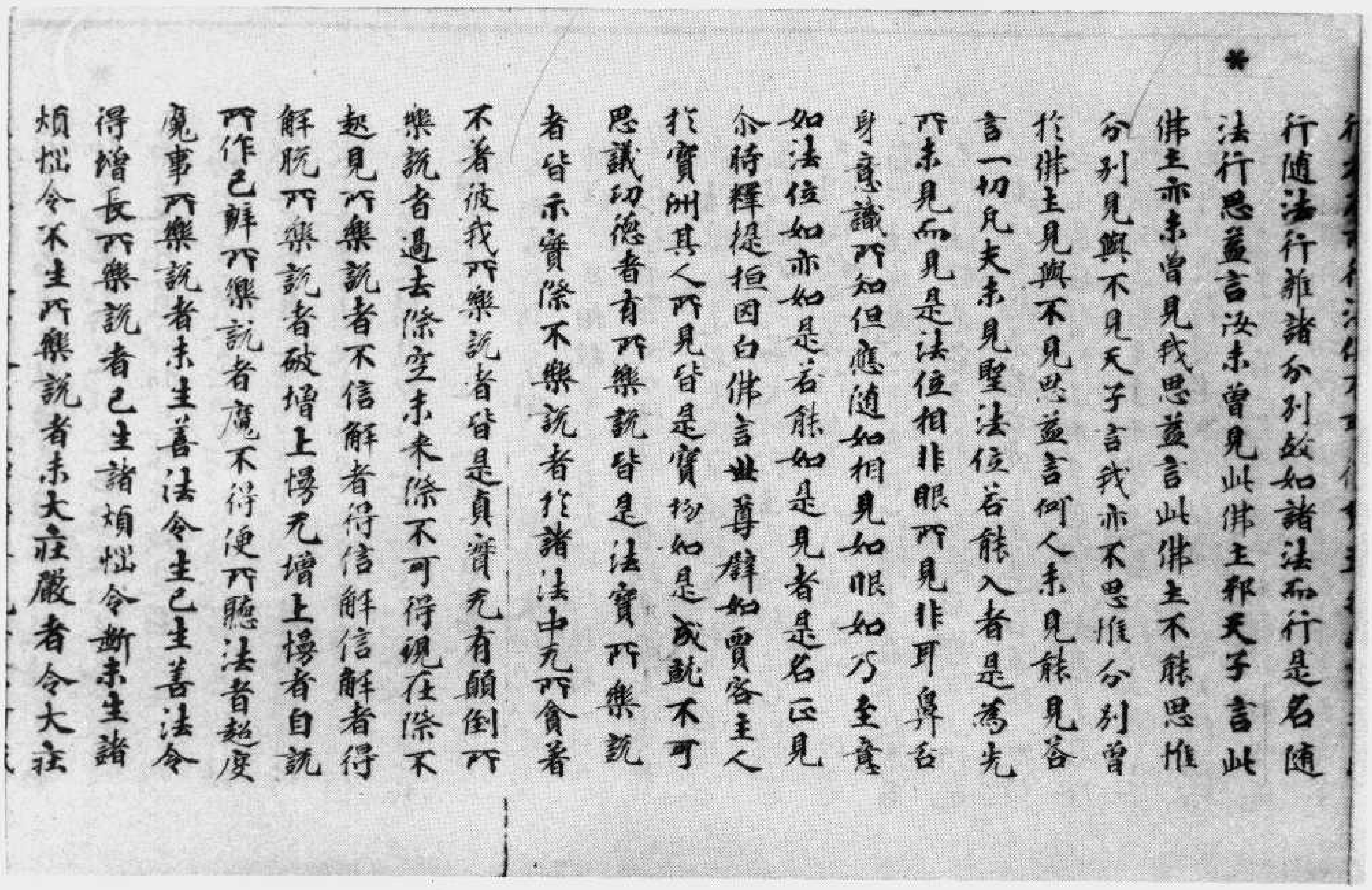


*

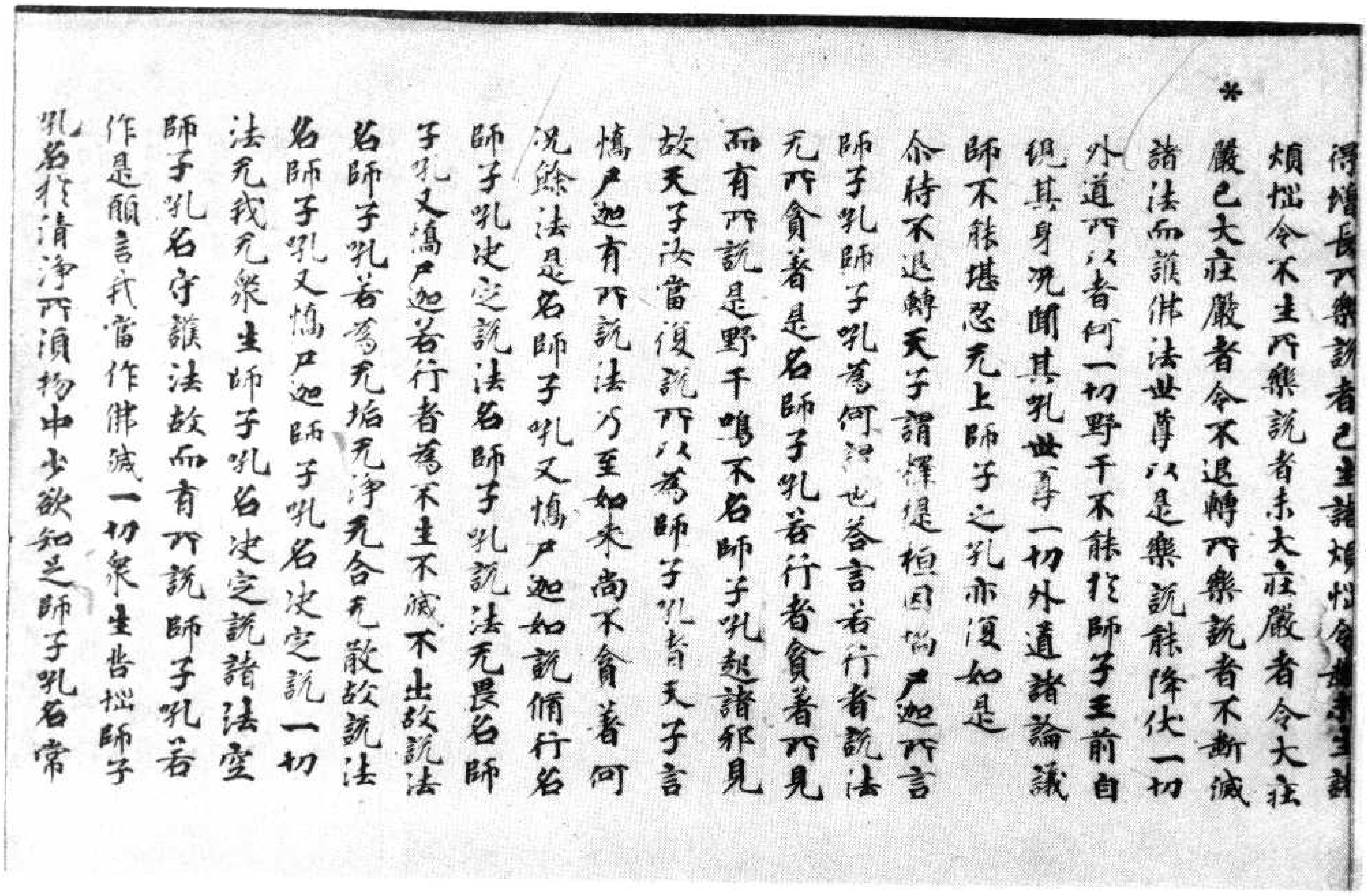
險道是名建立勝幢是名能破敵陣是名
師子之王無所畏故是名象王心柔耎故是
名牛王外道論師無能壞故是名醫王能療
一切眾生病故是名無所驚怖能說甚深法
故是名能具足捨捨諸煩惱故是名清淨持
戒究盡善法故是名得大忍辱離我我所
故是名大精進力於無量劫心無惓故是名具
足禪定常念繫心住一處故是名有大智慧
善解言說諸章句故是名有大功德以無量
福莊嚴身相故是名有大威德能蔽日月諸
光明故是名大力持佛十力故是名大雲能
震法雷故是名大雨滅煩惱塵故是名為合
至涅槃故是名大救救生死畏故是名燈明離
無明闇故是名歸趣魔所怖者之所依故是
名眾生究竟之道是名得位坐道場故是名
已得法眼是名見諸法如是名知空法相是
名安住大悲是名安立大慈是名不捨一切
眾生是名背於小乘是名向於大乘是名除
捨顛倒是名至乎平等是名入於法位是
名安住道場是名破壞諸魔是名轉於法輪
諸善男子我若一劫若減一劫稱揚讚嘆說
是如說脩行功德不能窮盡如來之辯亦不



諸善男子我若一劫若減一劫稱揚讃嘆歎
是如說脩行功德不能窮盡如來之辯亦不
可盡
尒時會中有天子名不退轉白佛言世尊所
說隨法行隨法行為何謂耶佛告天子隨法
行者不行一切法所以者何若不行諸法則
不分別是正是邪如是行者不行善不行不善
不行有漏不行无漏不行世間不行出世間不
行有為不行无為不行生死不行涅槃是名
隨法行若越法相者是則不名隨法行也
若念言我行是法是則戲論不隨法行若不
受一切法則隨法行於一切法无憶念无分別
无所行是名隨法行尒時不退轉天子白佛
言世尊若能如是隨法行者是人畢竟不
復邪行所以者何正行者名為畢竟正住邪
道者无隨法行住正道者有隨法行世尊行
正行者无有邪法所以者何諸法平等无差
別故尒時思益梵天謂不退轉天子汝於此中
隨法行不荅言若世尊所說法中有二相者
我當行隨法行今以无二相是隨法行於中
行者及所行法俱不可得梵天我以不二法
行隨法行離諸分別故如諸法而行是名隨

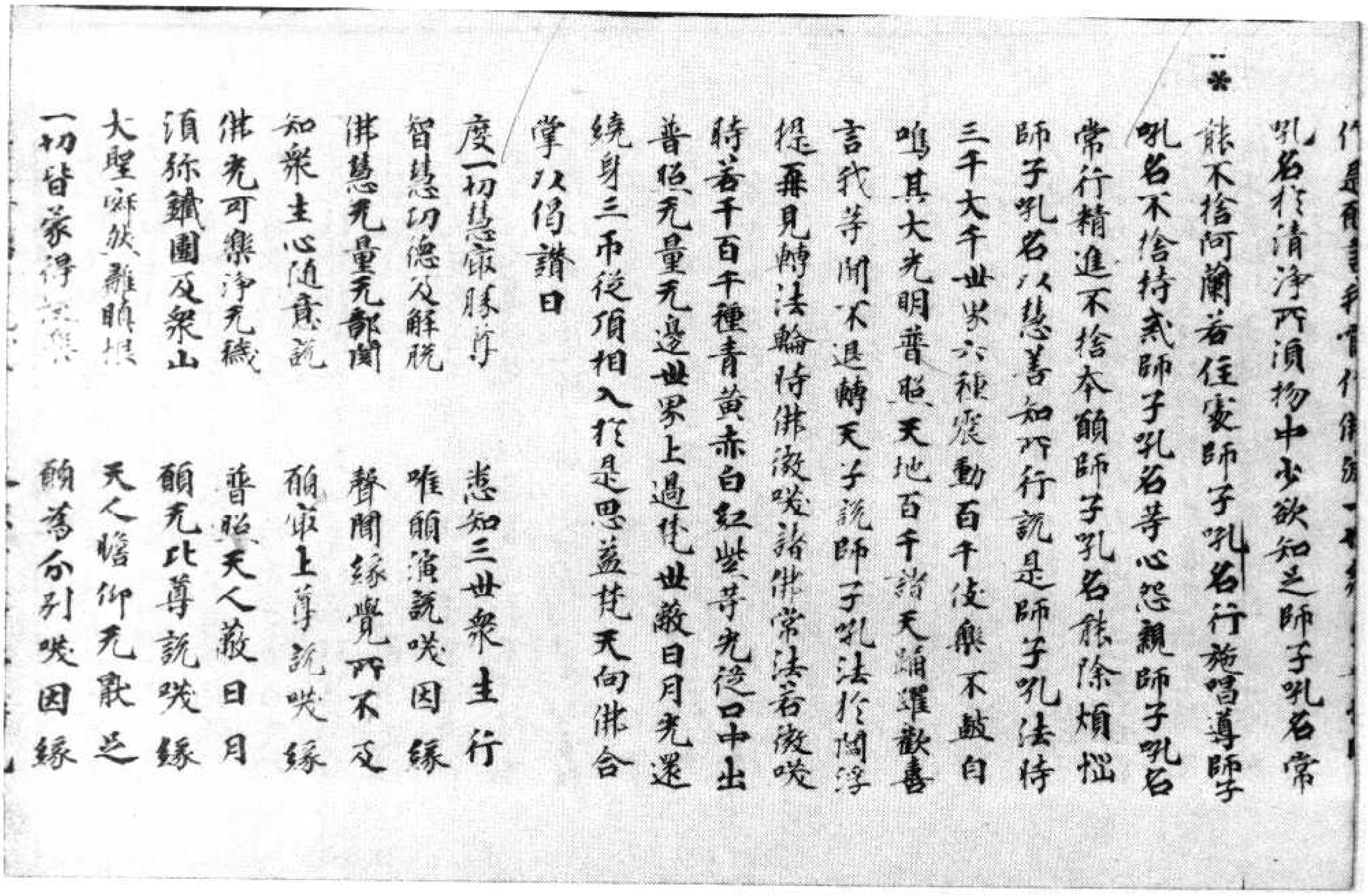


行隨法行離諸分別故如諸法而行是名隨
法行思益言汝未曾見此佛土耶天子言此
佛土亦未曾見我思益言此佛土不能思惟
分別見與不見天子言我亦不思惟分別曾
於佛土見與不見思益言何人未見能見荅
言一切凡夫未見聖法位若能入者是為先
所未見而見是法位相非眼所見非耳鼻舌
身意識所知但應隨如相見如眼如乃至意
如法位如亦如是若能如是見者是名正見
尒時釋提桓因白佛言世尊譬如賈客主人
於寶洲其人所見皆是寶物如是成就不可
思議功德者有所樂說皆是法寶所樂說
者皆示實際不樂說者於諸法中无所貪著
不著彼我所樂說者皆是真實无有顛倒所
樂說者過去際空未來際不可得現在際不
起見所樂說者不信解者得信解信解者得
解脫所樂說者破增上慢无增上慢者自說
所作已辦所樂說者魔不得便所聽法者超度
魔事所樂說者未生善法令生已生善法令
得增長所樂說者已生諸煩惱令斷未生諸
煩惱令不生所樂說者未大莊嚴者令大莊



*

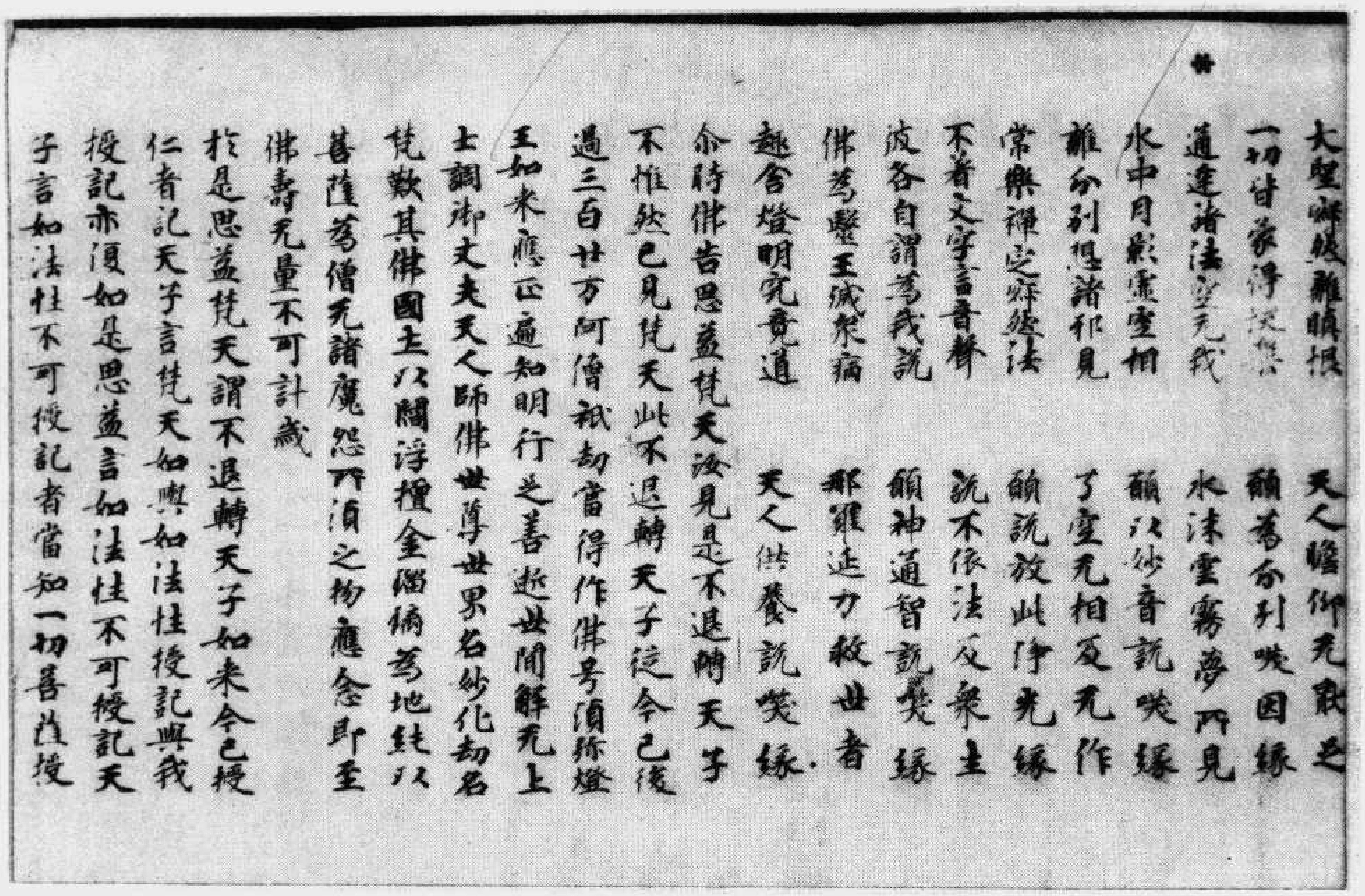
得增長所樂說者已生諸煩惱令未生諸
煩惱令不生所樂說者未大莊嚴者令大莊
嚴已大莊嚴者令不退轉所樂說者不斷滅
諸法而護佛法世尊以是樂說能降伏一切
外道所以者何一切野干不能於師子王前自
現其身況聞其乳世尊一切外道諸論議
師不能堪忍无上師子之乳亦復如是
爾時不退轉天子謂釋提桓因憍尸迦所言
師子乳師子吼為何謂也答言若行者說法
无所貪著是名師子乳若行者貪著所見
而有所說是野干鳴不名師子吼起諸邪見
故天子汝當復說所以為師子吼者天子言
憍尸迦有所說法乃至如來尚不貪著何
況餘法是名師子吼又憍尸迦如說脩行名
師子吼決定說法名師子吼說法无畏名師
子吼又憍尸迦若行者為不生不滅不出故說法
名師子吼若為无垢无淨无合无散故說法
名師子吼又憍尸迦師子吼名決定說一切
法无我无衆生師子吼名決定說諸法空
師子吼名守護法故而有所說師子吼若
作是願言我當作佛滅一切衆生皆惱師子
乳名於清淨所須物中少欲知足師子乳名常



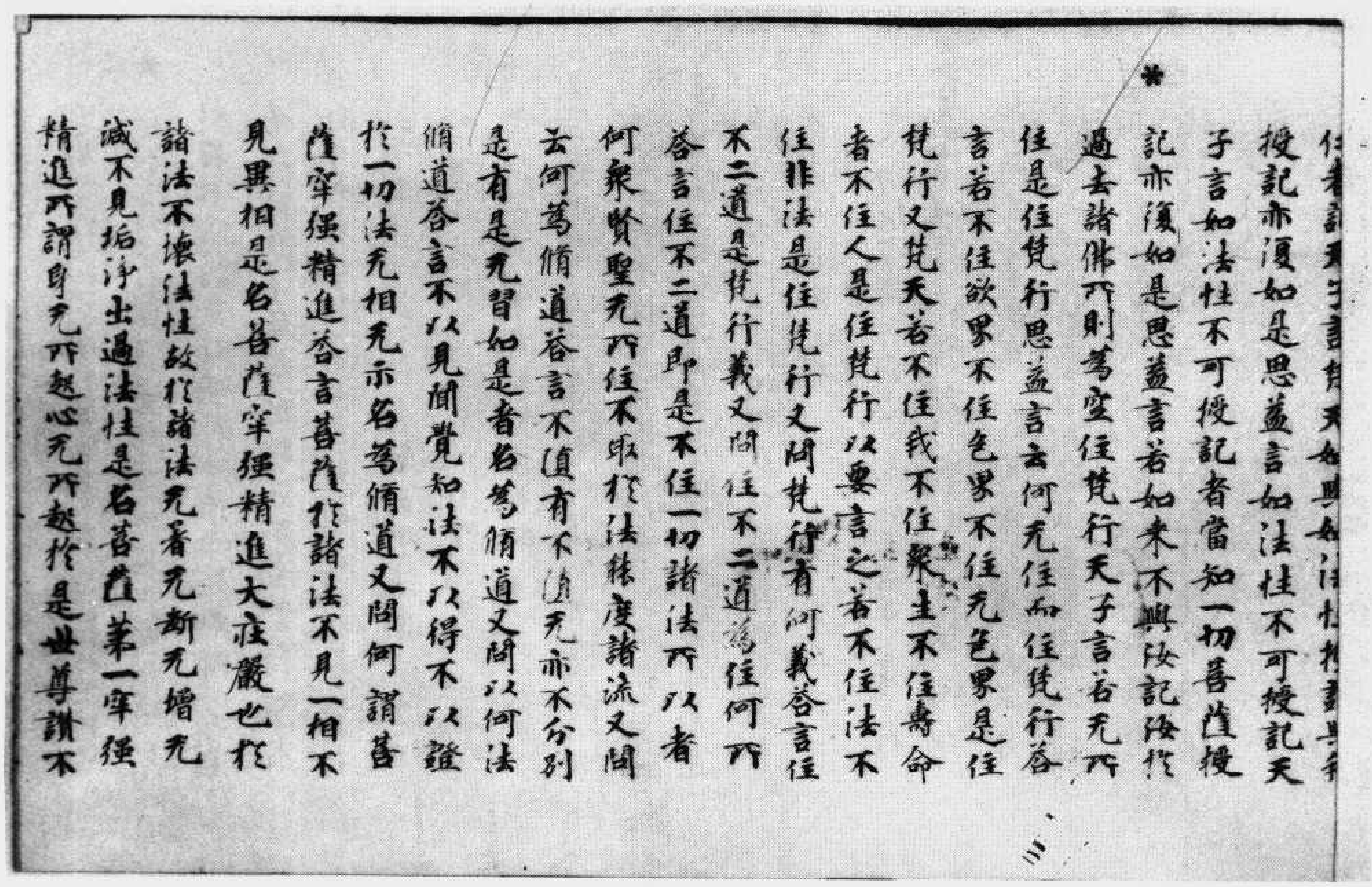
*

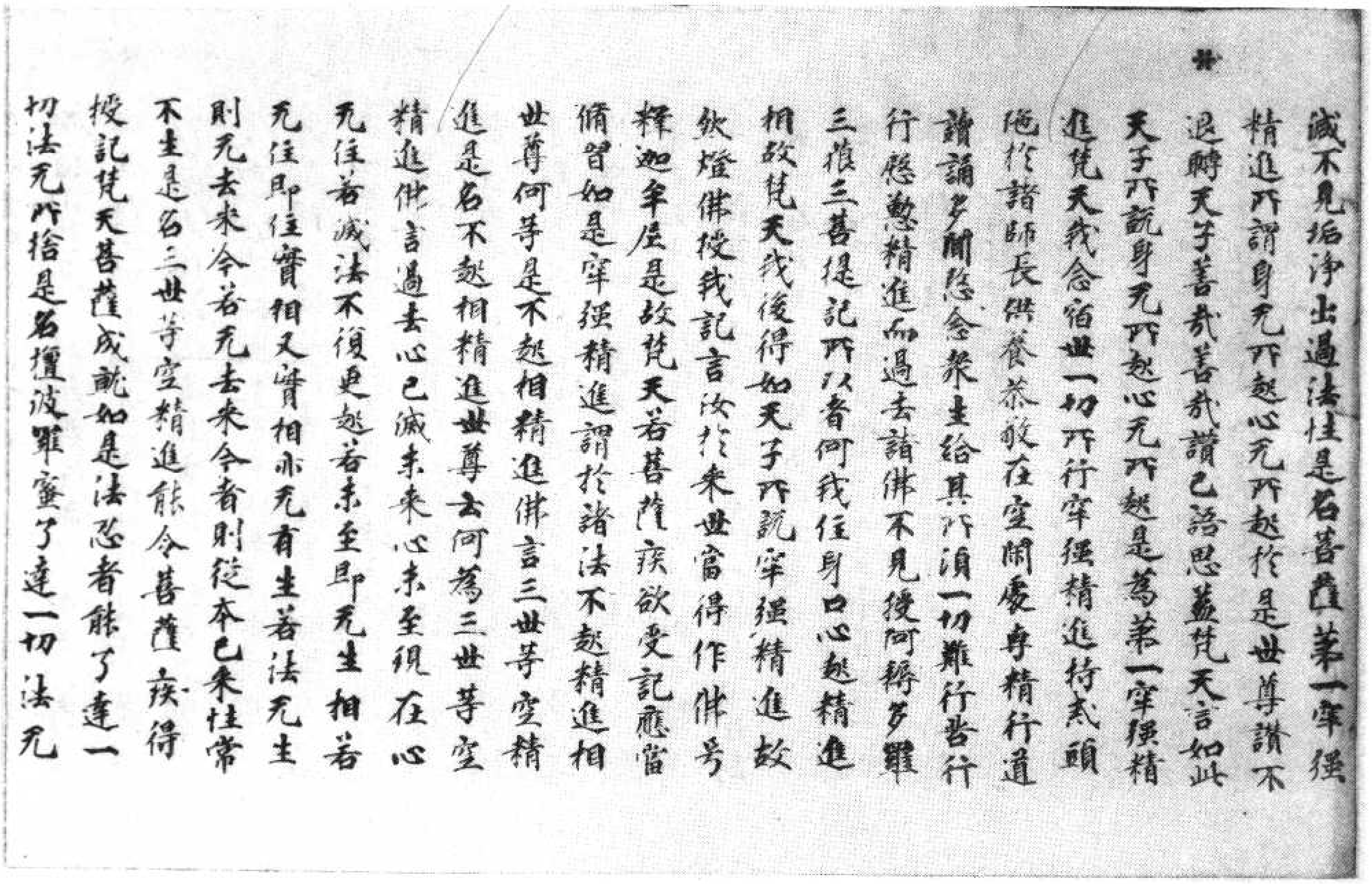
作是願言我當作佛滅一[illegible]
乳名於清淨所須物中少欲知足師子乳名常
能不捨阿蘭若住處師子吼名行施唱導師子
吼名不捨持戒師子乳名等心怨親師子吼名
常行精進不捨本願師子乳名能除煩惱
師子乳名以慈善知所行說是師子乳法時
三千大千世界六種震動百千伎樂不鼓自
鳴其大光明普照天地百千諸天踊躍歡喜
言我等聞不退轉天子說師子乳法於閻浮
提再見轉法輪時佛微笑諸佛常法若微笑
時若干百千種青黃赤白紅紫等光從口中出
普照无量无邊世界上過梵世蔽日月光還
繞身三帀從頂相入於是恩益梵天向佛合
掌以偈讚曰

度一切慧寂勝尊　悉知三世衆生行
智慧功德及解脫　唯願演說笑因緣
佛慧无量无部闡　聲聞緣覺所不及
知衆生心隨意說　願最上尊說笑緣
佛光可樂淨无穢　普照天人蔽日月
須彌鐵圍及衆山　願无比尊說笑緣
大聖寂然離睛[illegible]　天人瞻仰无厭足
一切皆蒙得[illegible]　願為分別笑因緣

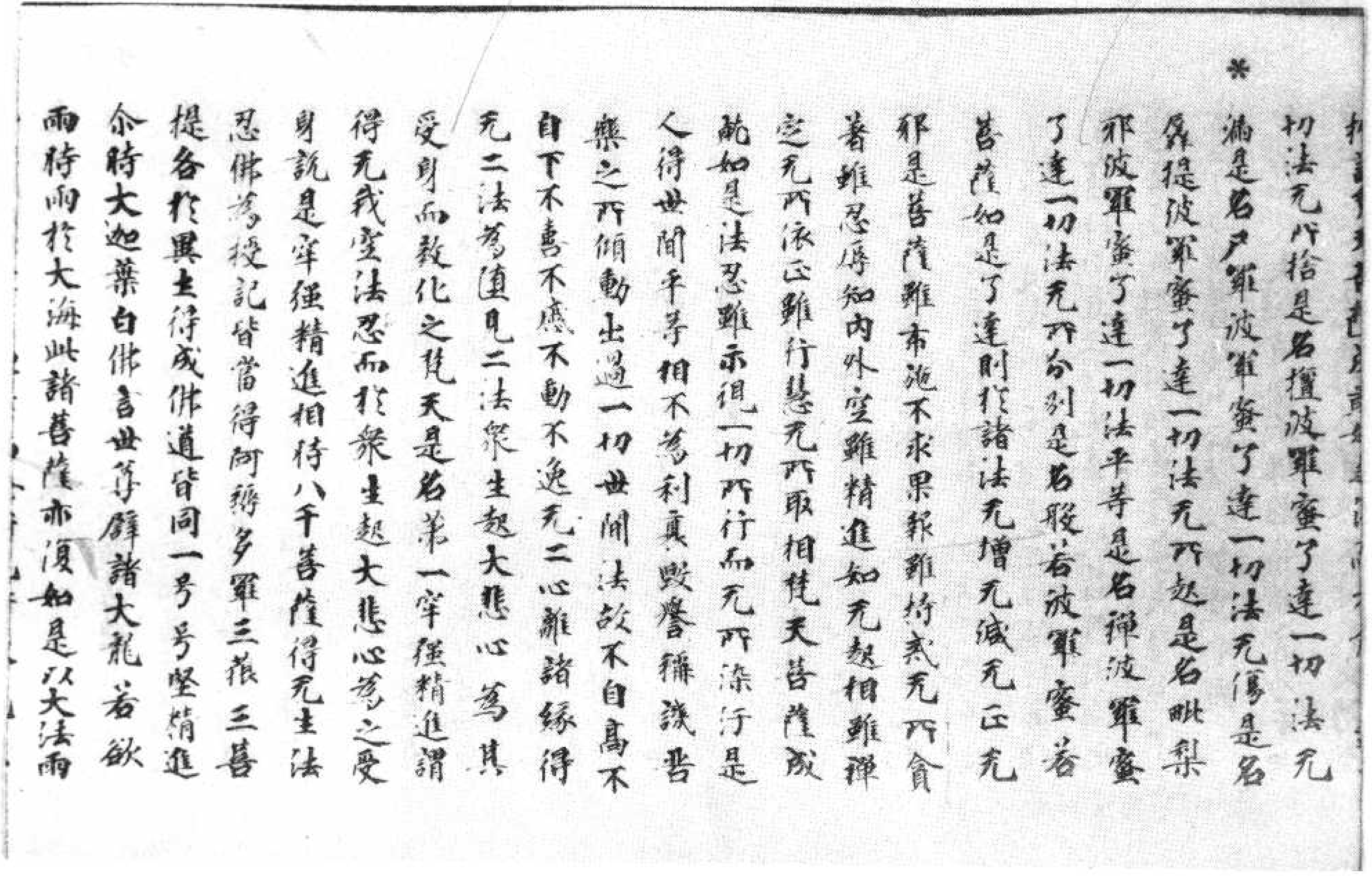

大聖解脫離瞋恨　天人瞻仰无厭足
一切皆蒙淨解脫　願為分別說因緣
通達諸法空无我　水沫雲霧夢所見
水中月影虛空相　願以妙音說笑緣
離分別想諸邪見　了空无相及无作
常樂禪定解脫法　願說放此淨光緣
不著文字言音聲　說不依法及衆生
彼各自謂為我說　願神通智說笑緣
佛為醫王滅衆病　那羅延力救世者
趣舍燈明究竟道　天人供養說笑緣

尒時佛告思益梵天汝見是不退轉天子
不惟然已見梵天此不退轉天子從今已後
過三百廿万阿僧祇劫當得作佛号須弥燈
王如來應正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊世界名妙化劫名
梵歎其佛國土以閻浮檀金瑠璃為地純以
菩薩為僧无諸魔怨所須之物應念即至
佛壽无量不可計識
扵是思益梵天謂不退轉天子如來今已授
仁者記天子言梵天如與如法性授記與我
授記亦復如是思益言如法性不可授記天
子言如法性不可授記者當知一切菩薩授

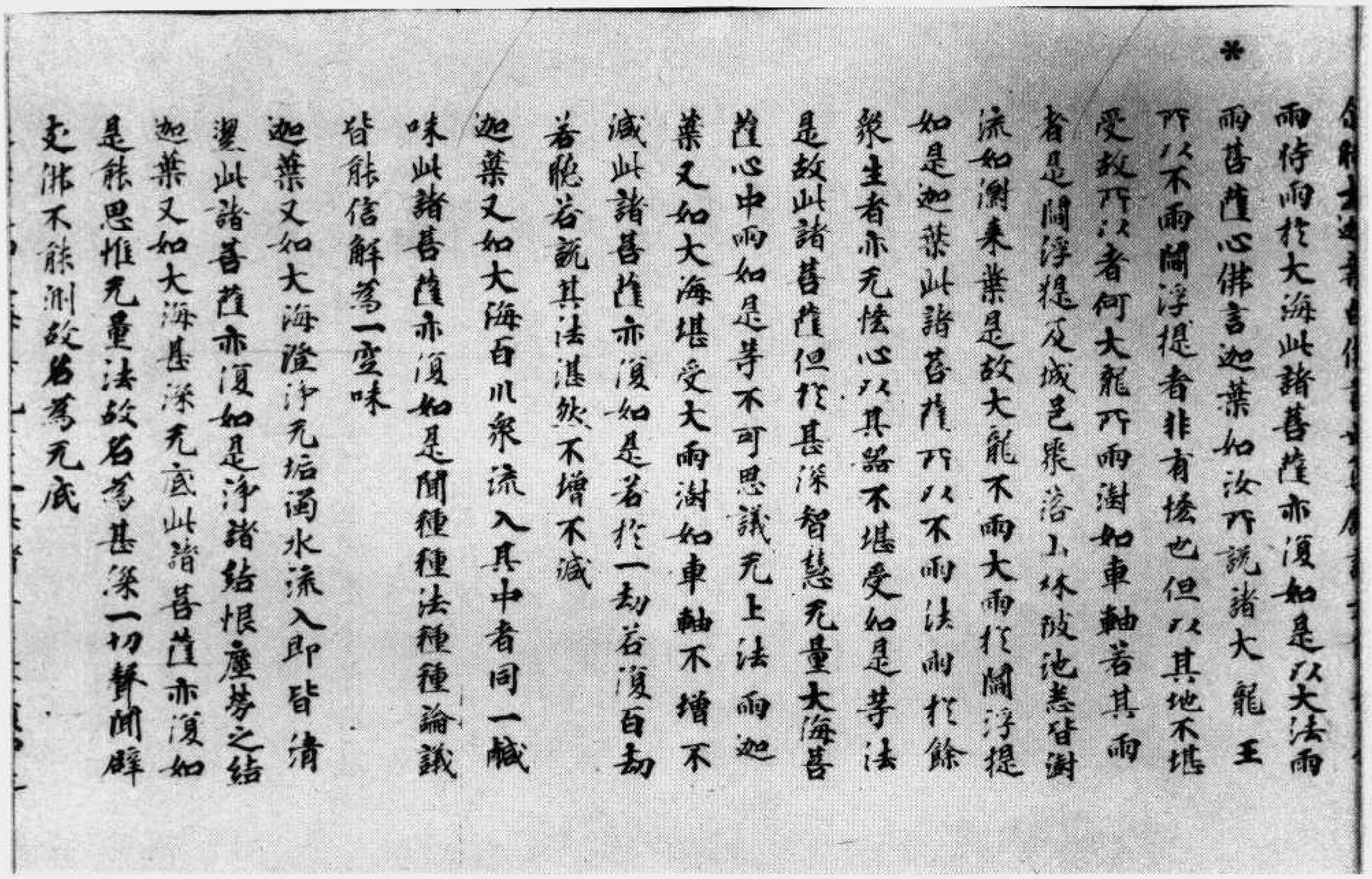

仁者記天子言梵天如與如法性授記與我
授記亦復如是思益言如法性不可授記天
子言如法性不可授記者當知一切菩薩授
記亦復如是思益言若如來不與汝記後扵
過去諸佛所則為空住梵行天子言若无所
住是住梵行思益言云何无住而住梵行答
言若不住欲界不住色界不住无色界是住
梵行又梵天若不住我不住衆生不住壽命
者不住人是住梵行以要言之若不住法不
住非法是住梵行又問梵行有何義答言住
不二道是梵行義又問住不二道為住何所
答言住不二道即是不住一切諸法所以者
何衆賢聖无所住不取扵法旅度諸流又問
云何為脩道答言不須有不須无亦不分別
是有是无習如是者名為脩道又問以何法
脩道答言不以見聞覺知法不以得不以證
扵一切法无相无示名為脩道又問何謂菩
薩牢强精進答言菩薩扵諸法不見一相不
見異相是名菩薩牢强精進大莊嚴也扵
諸法不壞法性故扵諸法无著无斷无增无
減不見垢淨出過法性是名菩薩第一牢强
精進所謂身无所起心无所起扵是世尊讚不



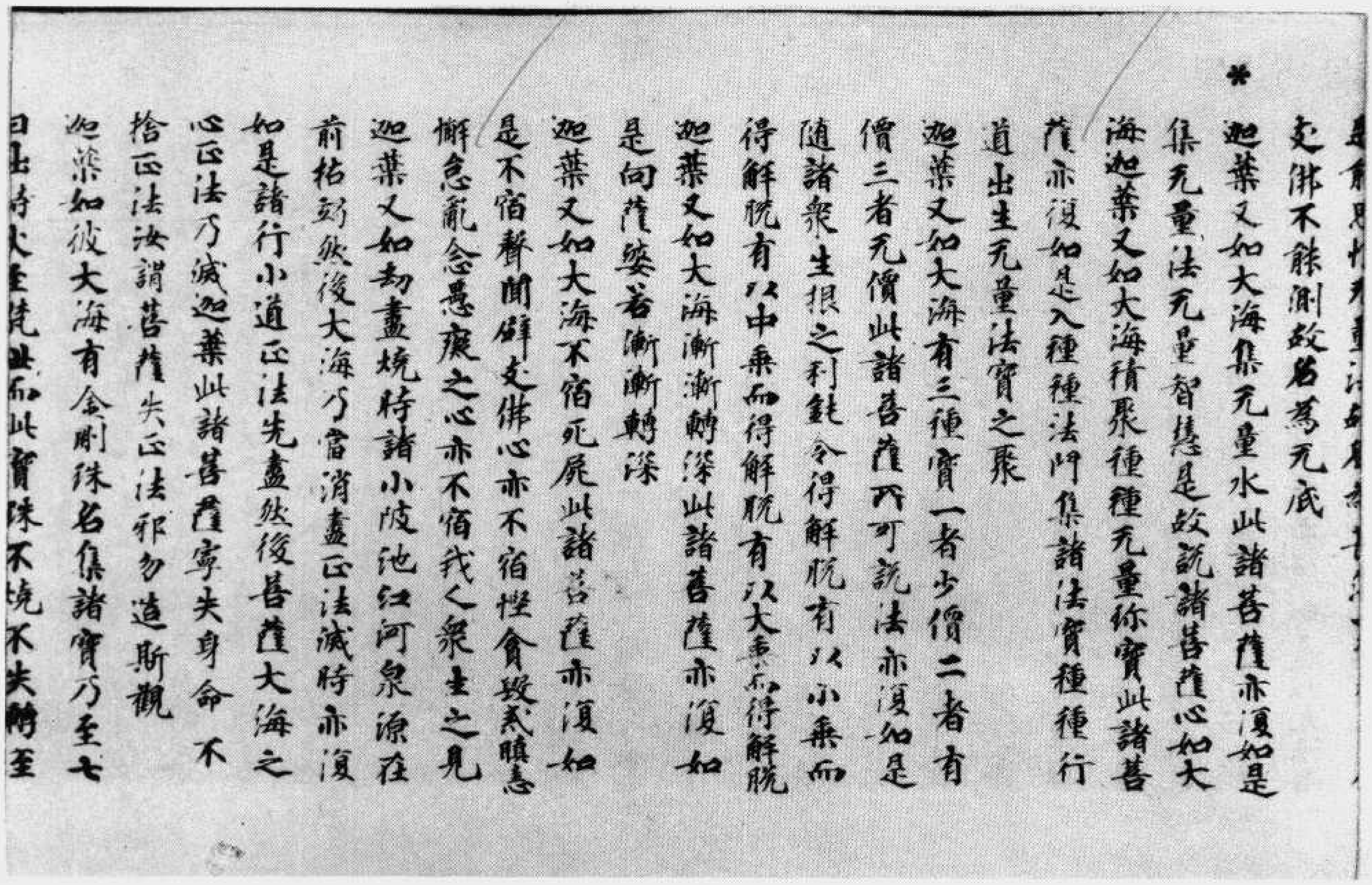
滅不見垢淨出過法性是名菩薩第一牢强
精進所謂身无所起心无所起於是世尊讚不
退轉天子善哉善哉讚已語思益梵天言如此
天子所說身无所起心无所起是為第一牢强精
進梵天我念宿世一切所行牢强精進持戒頭
陀於諸師長供養恭敬在空閑處專精行道
讀誦多聞總念眾生給其所須一切難行皆行
行慇懃精進而過去諸佛不見授阿耨多羅
三藐三菩提記所以者何我住身口心起精進
相故梵天我後得如天子所說牢强精進故
然燈佛授我記言汝於來世當得作佛號
釋迦牟尼是故梵天若菩薩疾欲受記應當
脩習如是牢强精進謂於諸法不起精進相
世尊何等是不起相精進佛言三世等空精
進是名不起相精進世尊云何為三世等空
精進佛言過去心已滅未來心未至現在心
无住若滅法不復更起若未至即无生相若
无住即住實相又實相亦无有生若法无生
則无去來今若无去來今者則從本已來性常
不生是名三世等空精進能令菩薩疾得
授記梵天菩薩成就如是法忍者能了達一
切法无所捨是名檀波羅蜜了達一切法无



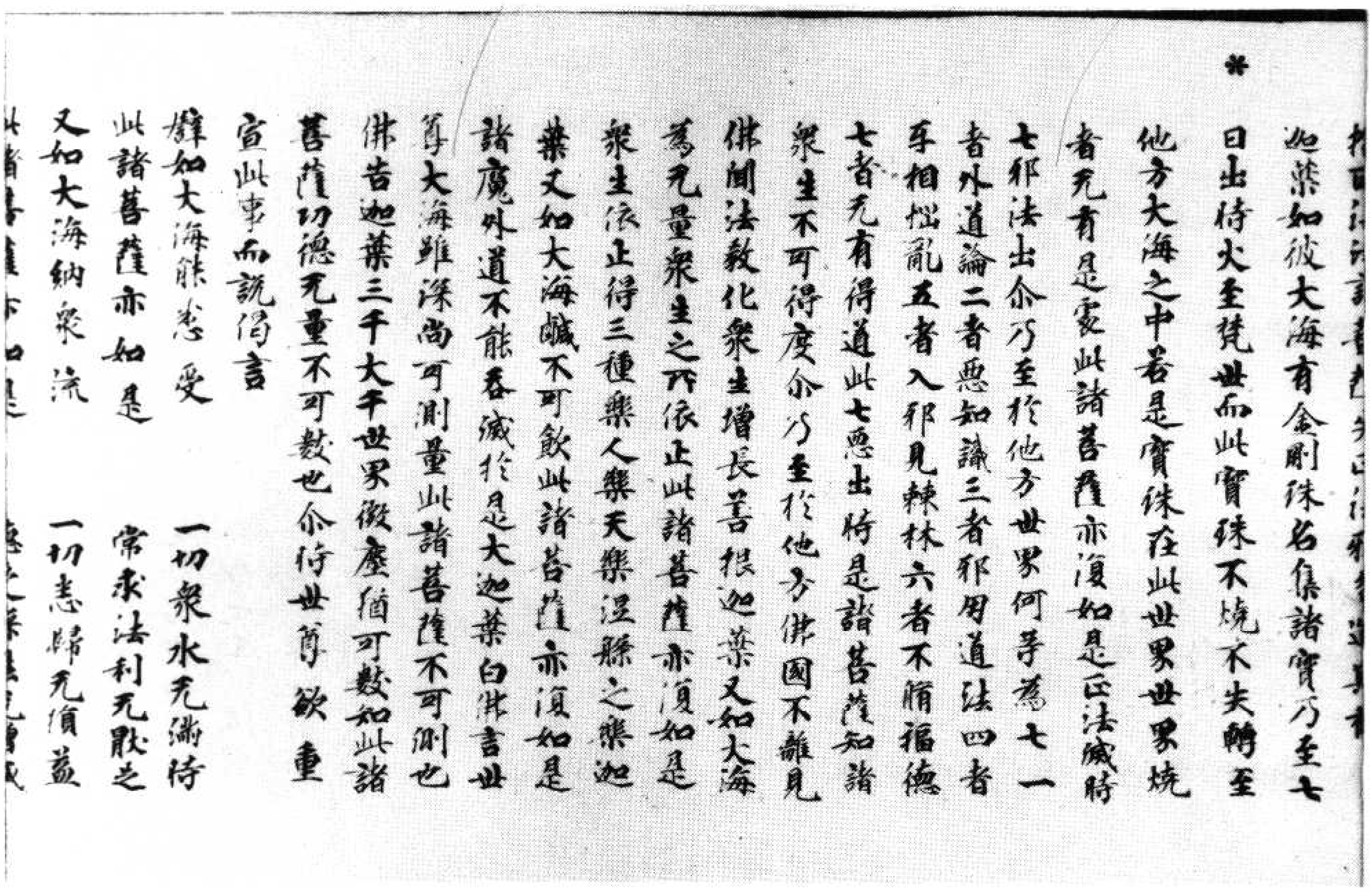
切法无所捨是名檀波羅蜜了達一切法无
漏是名尸羅波羅蜜了達一切法无傷是名
羼提波羅蜜了達一切法无所起是名毗梨
耶波羅蜜了達一切法平等是名禪波羅蜜
了達一切法无所分別是名般若波羅蜜若
菩薩如是了達則於諸法无增无減无正无
邪是菩薩雖布施不求果報雖持戒无所貪
著雖忍辱知內外空雖精進知无起相雖禪
定无所依止雖行慧无所取相梵天菩薩成
就如是法忍雖示現一切所行而无所染汙是
人得世間平等相不為利衰毀譽稱譏苦
樂之所傾動出過一切世間法故不自高不
自下不喜不慼不動不逸无二心離諸緣得
无二法為護見二法眾生起大悲心為其
受身而教化之梵天是名第一牢强精進謂
得无我空法忍而於眾生起大悲心為之受
身說是牢强精進相時八千菩薩得无生法
忍佛為授記皆當得阿耨多羅三藐三菩
提各於異土得成佛道皆同一號號堅精進
尒時大迦葉白佛言世尊譬諸大龍若欲
雨時雨於大海此諸菩薩亦復如是以大法雨



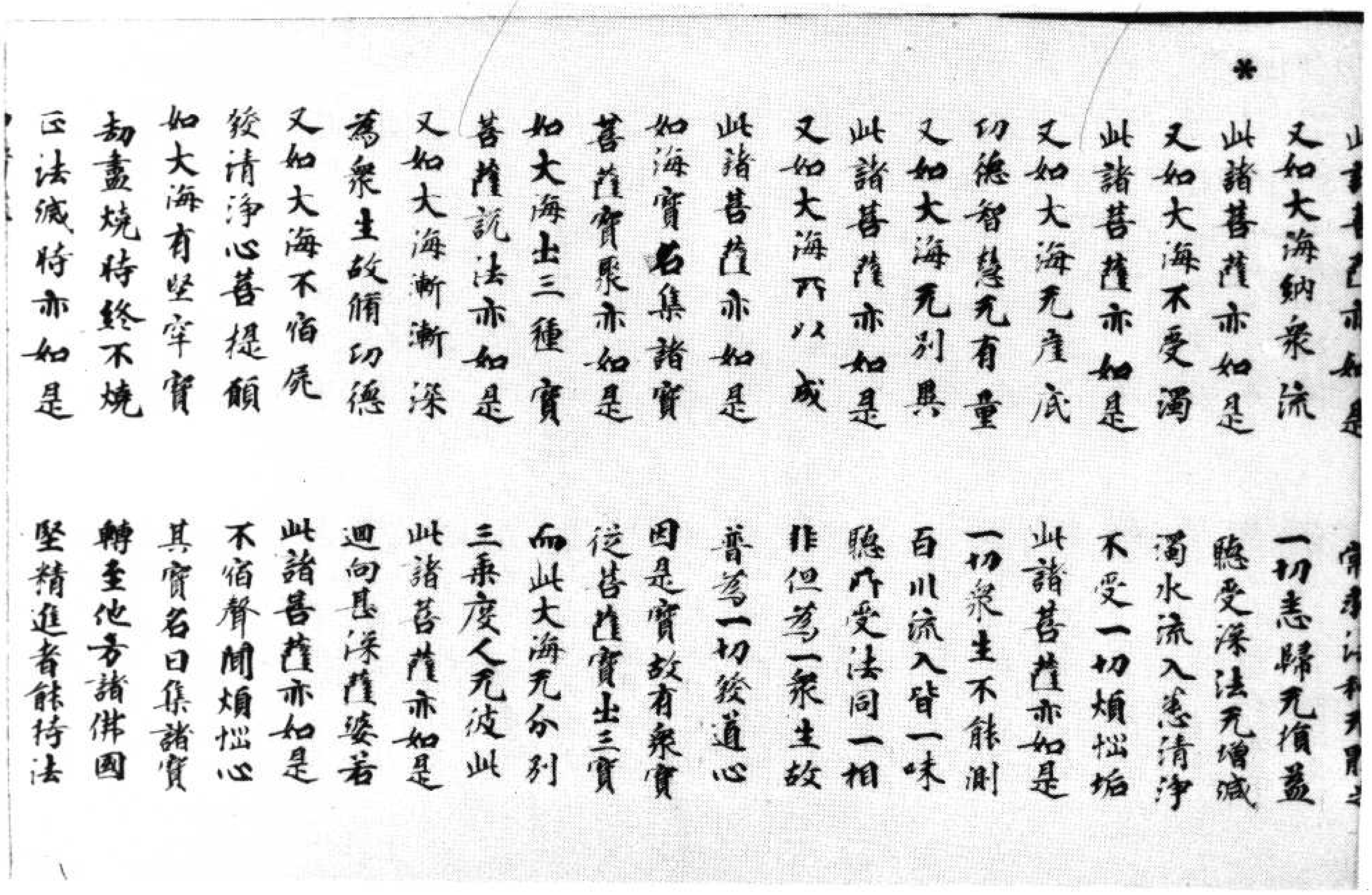
雨侍雨於大海此諸菩薩亦復如是以大法雨
雨菩薩心佛言迦葉如汝所說諸大龍王
所以不雨閻浮提者非有悋也但以其地不堪
受故所以者何大龍所雨澍如車軸若其雨
者是閻浮提及城邑聚落山林陂池悉皆澍
流如澍棗葉是故大龍不雨大雨於閻浮提
如是迦葉此諸菩薩所以不雨法雨於餘
衆生者亦无悋心以其器不堪受如是等法
是故此諸菩薩但於甚深智慧无量大海菩
薩心中雨如是等不可思議无上法雨迦
葉又如大海堪受大雨澍如車軸不增不
減此諸菩薩亦復如是若於一劫若復百劫
著聽若說其法湛然不增不減
迦葉又如大海百川衆流入其中者同一鹹
味此諸菩薩亦復如是聞種種法種種論議
皆能信解爲一空味
迦葉又如大海澄淨无垢濁水流入即皆清
潔此諸菩薩亦復如是淨諸結恨塵勞之結
迦葉又如大海甚深无底此諸菩薩亦復如
是能思惟无量法故名爲甚深一切聲聞辟
支佛不能測故名爲无底



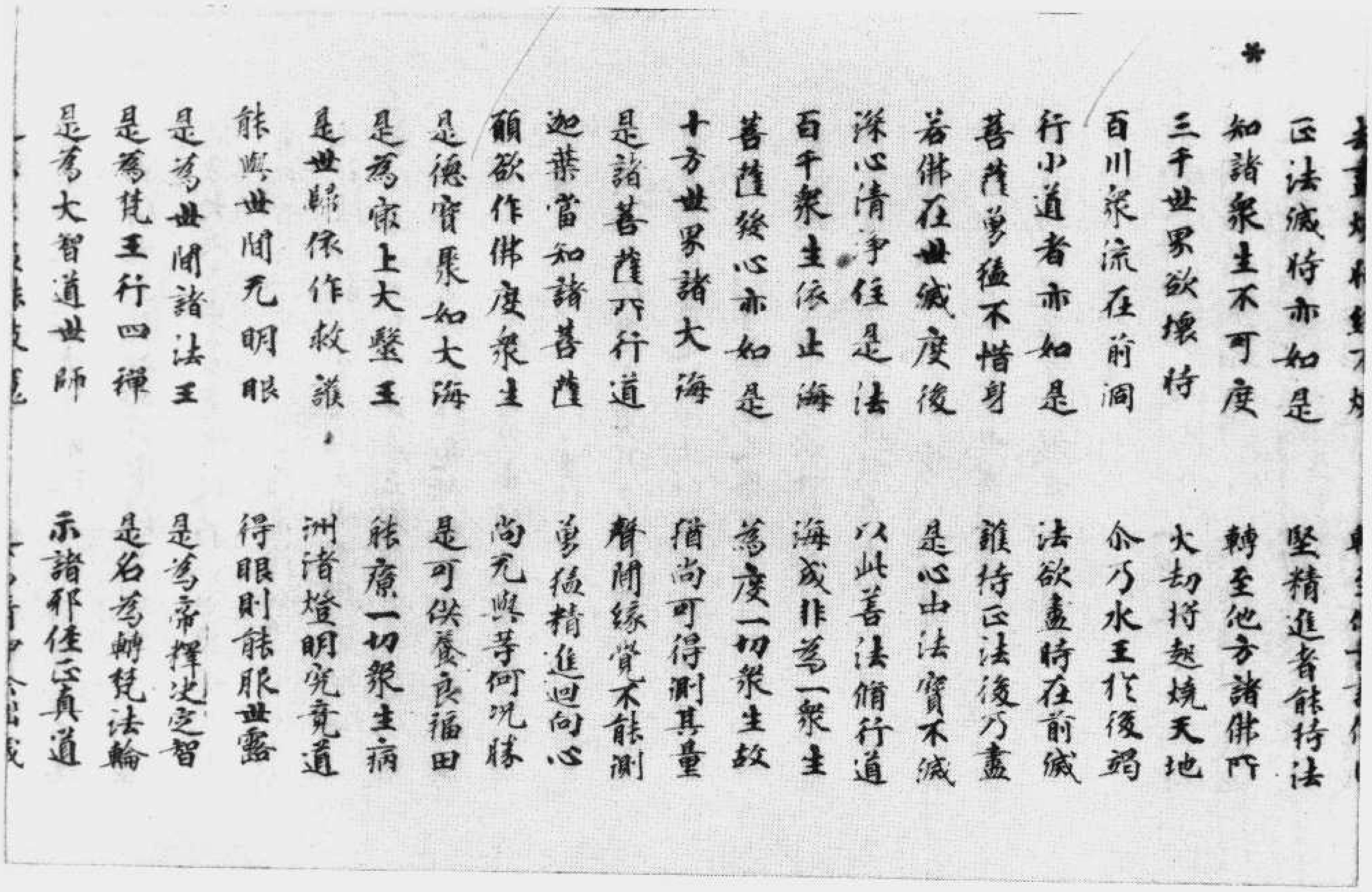
支佛不能測故名爲无底
迦葉又如大海集无量水此諸菩薩亦復如是
集无量法无量智慧是故說諸菩薩心如大
海迦葉又如大海積聚種種无量珍寶此諸菩
薩亦復如是入種種法門集諸法寶種種行
道出生无量法寶之聚
迦葉又如大海有三種寶一者少價二者有
價三者无價此諸菩薩所可說法亦復如是
隨諸衆生根之利鈍令得解脫有以小乘而
得解脫有以中乘而得解脫有以大乘而得解脫
迦葉又如大海漸漸轉深此諸菩薩亦復如
是向薩婆若漸漸轉深
迦葉又如大海不宿死屍此諸菩薩亦復如
是不宿聲聞辟支佛心亦不宿慳貪毀戒瞋恚
懈怠亂念愚癡之心亦不宿我人衆生之見
迦葉又如劫盡燒時諸小陂池江河泉源在
前枯竭然後大海乃當消盡正法滅時亦復
如是諸行小道正法先盡然後菩薩大海之
心正法乃滅迦葉此諸菩薩寧失身命不
捨正法汝謂菩薩失正法耶勿造斯觀
迦葉如彼大海有金剛珠名集諸寶乃至七
日出時大火燒然而此寶珠不燒不失轉至



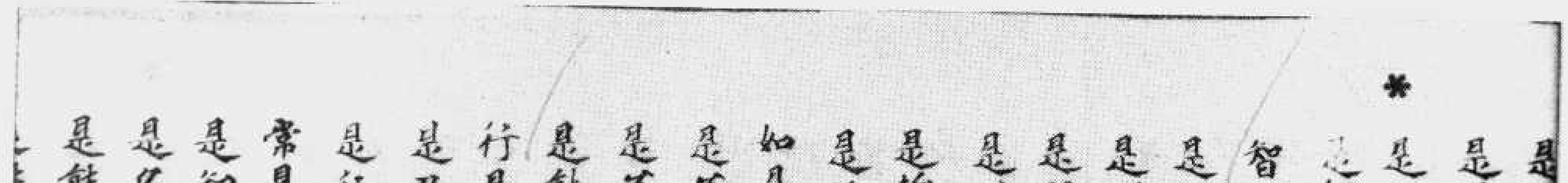
迦葉如彼大海有金剛珠名集諸寶乃至七
日出時火至梵世而此寶珠不燒不失轉至
他方大海之中若是寶珠在此世界世界燒
者无有是處此諸菩薩亦復如是正法滅時
七邪法出尒乃至於他方世界何等爲七一
者外道論二者惡知識三者邪網道法四者
互相惱亂五者入邪見稠林六者不脩福德
七者无有得道此七惡出時是諸菩薩知諸
衆生不可得度尒乃至於他方佛國不離見
佛聞法教化衆生增長善根迦葉又如大海
爲无量衆生之所依止此諸菩薩亦復如是
衆生依止得三種樂人樂天樂涅槃之樂迦
葉又如大海鹹不可飲此諸菩薩亦復如是
諸魔外道不能吞滅於是大迦葉白佛言世
尊大海雖深尚可測量此諸菩薩不可測也
佛告迦葉三千大千世界微塵猶可數知此諸
菩薩功德无量不可數也尒時世尊欲重
宣此事而說偈言
譬如大海能悉受　一切衆水无滿時
此諸菩薩亦如是　常求法利无猒之
又如大海納衆流　一切悉歸无損益



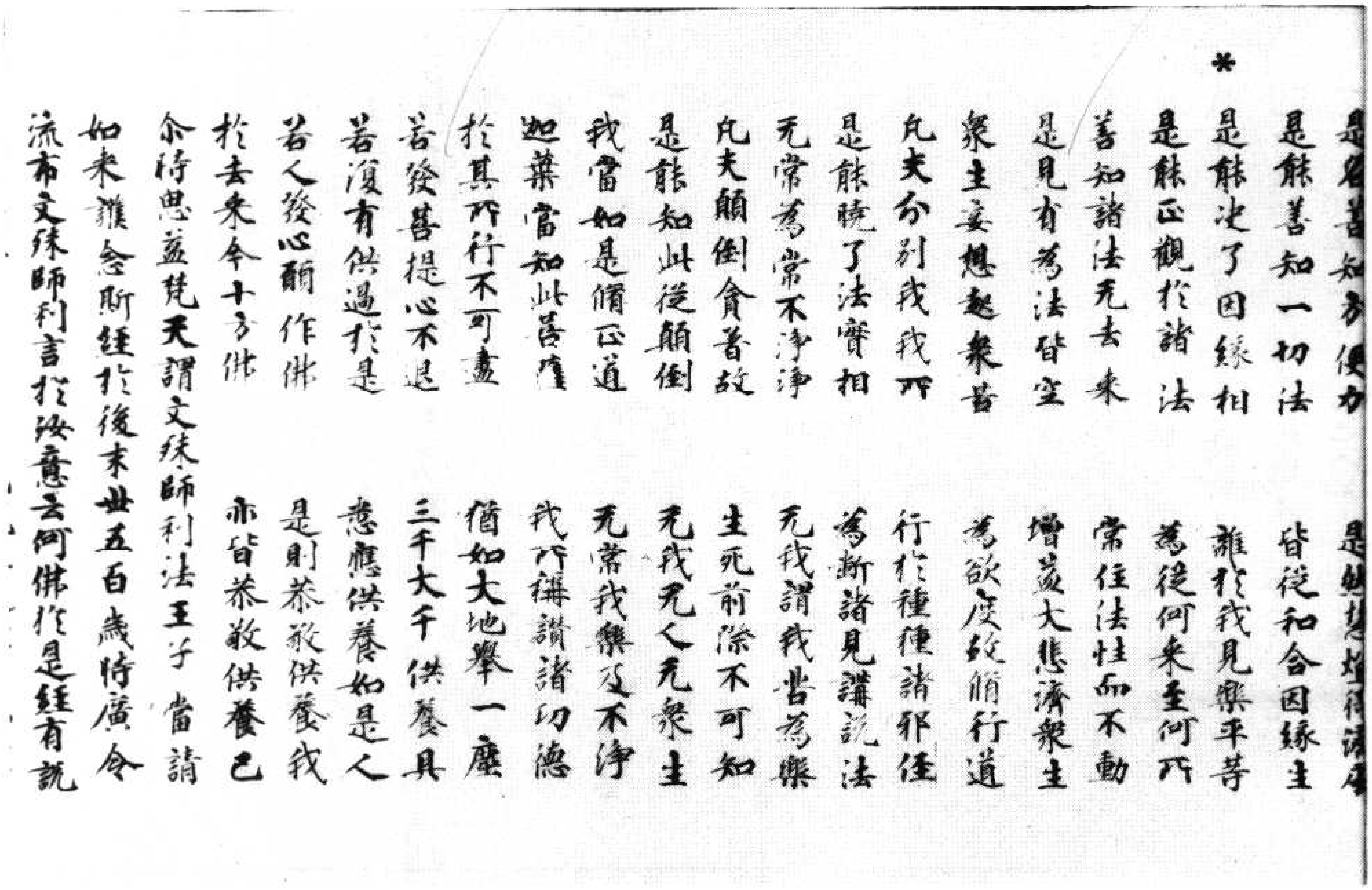
又如大海納衆流　一切悉歸无損益
此諸菩薩亦如是　聽受深法无增减
又如大海不受濁　濁水流入悉清淨
此諸菩薩亦如是　不受一切煩惱垢
又如大海无涯底　此諸菩薩亦如是
功德智慧无有量　一切衆生不能測
又如大海无別異　百川流入皆一味
此諸菩薩亦如是　聽所受法同一相
又如大海所以成　非但爲一衆生故
此諸菩薩亦如是　普爲一切發道心
如海寶名集諸寶　因是寶故有衆寶
菩薩寶聚亦如是　從菩薩寶出三寶
如大海出三種寶　而此大海无分別
菩薩說法亦如是　三乘度人无彼此
又如大海漸漸深　此諸菩薩亦如是
爲衆生故脩功德　迴向甚深薩婆若
又如大海不宿屍　此諸菩薩亦如是
發清淨心菩提願　不宿聲聞煩惱心
如大海有堅牢寶　其寶名曰集諸寶
劫盡燒時終不燒　轉至他方諸佛國
正法滅時亦如是　堅精進者能持法



正法滅時亦如是　堅精進者能持法
知諸衆生不可度　轉至他方諸佛所
三千世界欲壞時　火劫將起燒天地
百川衆流在前涸　尒乃水王於後竭
行小道者亦如是　法欲盡時在前滅
菩薩勇猛不惜身　護持正法後乃盡
若佛在世滅度後　是心由法寶不滅
深心清淨住是法　以此善法脩行道
百千衆生依止海　海成非爲一衆生
菩薩發心亦如是　爲度一切衆生故
十方世界諸大海　猶尚可得測其量
是諸菩薩所行道　聲聞緣覺不能測
迦葉當知諸菩薩　勇猛精進迴向心
願欲作佛度衆生　尚无與等何況勝
是德寶聚如大海　是可供養良福田
是爲最上大醫王　能療一切衆生病
是世歸依作救護　洲渚燈明究竟道
能與世間无明眼　得眼則能服甘露
是爲世間諸法王　是爲帝釋決定智
是爲梵王行四禪　是名爲轉梵法輪
是爲大智道世師　示諸邪住正真道

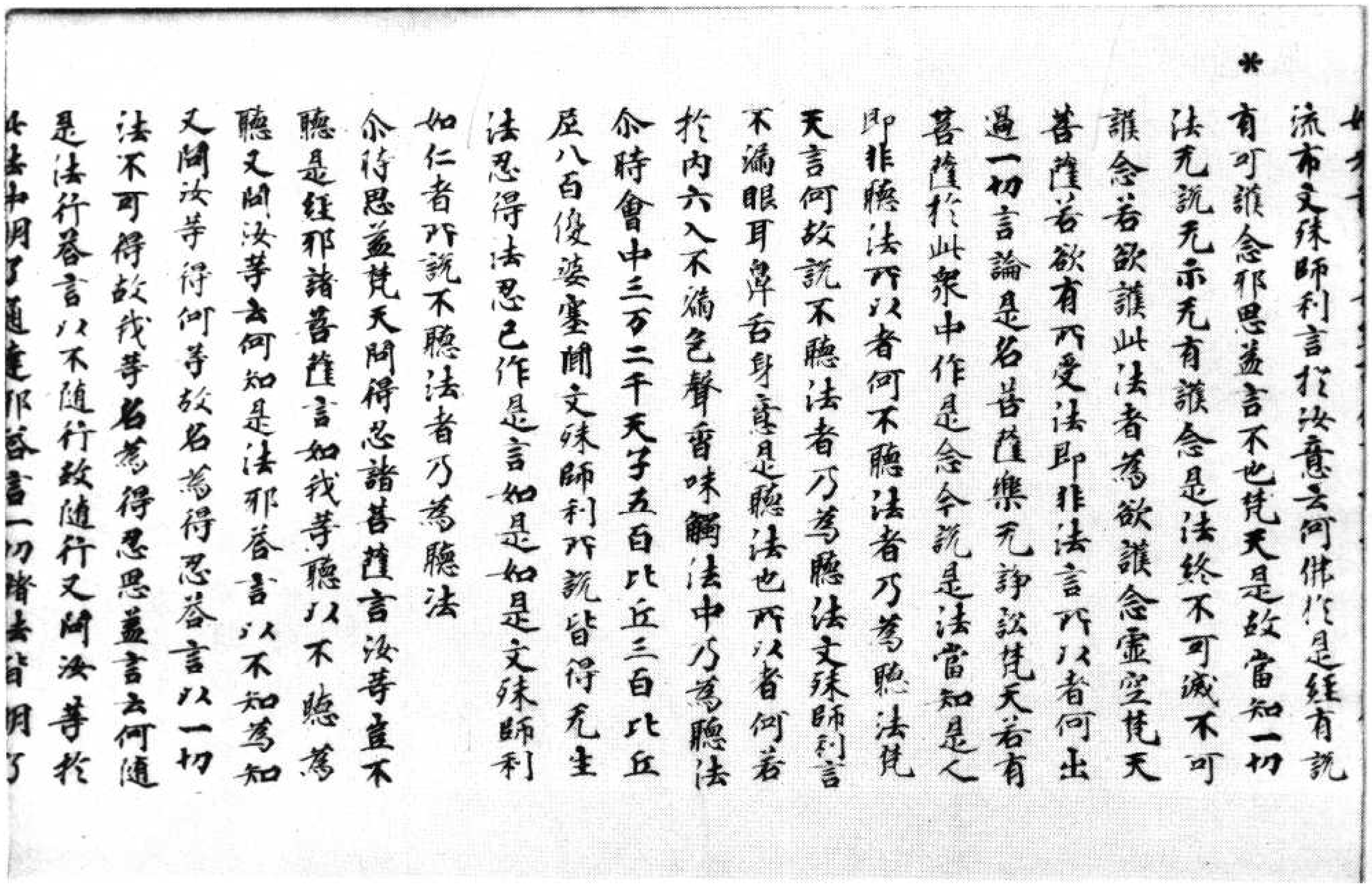


是爲大智道世師　示諸邪住正真道
是爲勇猛能破魔　是爲清淨除垢穢
是脩白法如滿月　光明高顯猶如日
智慧超出如須弥　猶如密雲雨甘露
是无所畏如師子　是心調柔如象王
是則鮮如金剛山　一切外道不能壞
是則清淨猶如水　是有威德如大火
是則如風无鄣閡　是則如地无能動
是拔憍慢我根芽　是如藥樹无分別
是持淨戒如蓮華　是於世法无所染
如是憂曇鉢羅華　千万億劫時一出
是爲知報佛之恩　是爲不斷諸佛種
是爲精進行大悲　是用慈喜而超出
是能捨離五欲心　是常求佛法寶財
行是布施爲最上　是持淨戒无等侶
是忍辱健无倦乏　是懃精進无猒惓
是行禪定具神通　能至无量諸佛土
常見諸佛聽受法　如其所聞爲人說
是知衆生所行道　隨其性欲根利鈍
是名善知方便力　是然慧燈得濟處
是能善知一切法　皆從和合因緣生



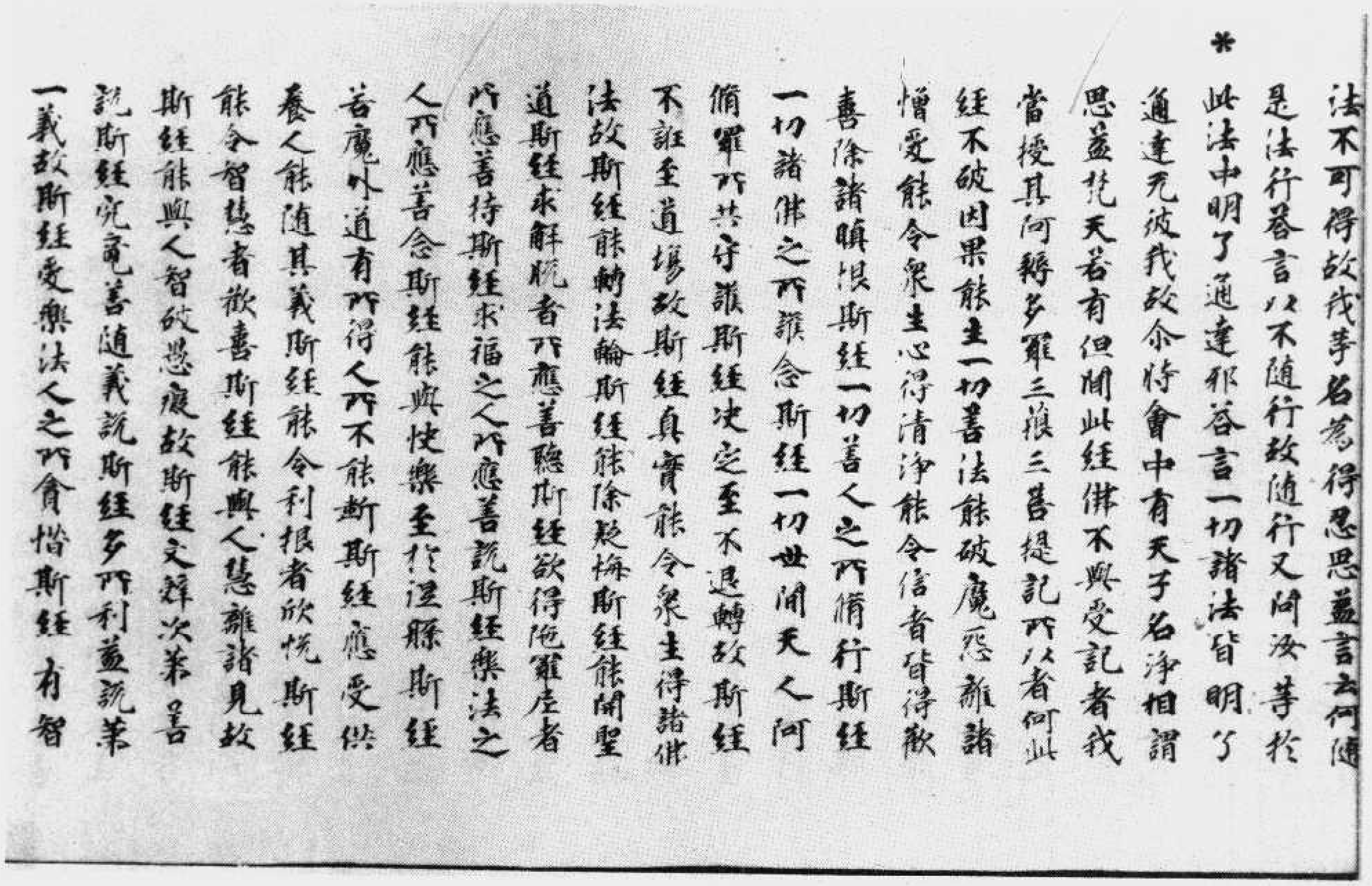
*

是名善知方便力　是然悲燈得諸
是能善知一切法　皆從和合因緣生
是能決了因緣相　離於我見樂平等
是能正觀於諸法　為從何來至何所
善知諸法無去來　常住法性而不動
是見有為法皆空　增益大悲濟眾生
眾生妄想起眾苦　為欲度故脩行道
凡夫分別我我所　行於種種諸邪徑
是能曉了法實相　為斷諸見講說法
無常為常不淨淨　無我謂我苦為樂
凡夫顛倒貪著故　生死前際不可知
是能知此從顛倒　無我無人無眾生
我當如是脩正道　無常我樂及不淨
迦葉當知此菩薩　我所稱讚諸功德
於其所行不可盡　猶如大地舉一塵
若發菩提心不退　三千大千供養具
若復有供過於是　悉應供養如是人
若人發心願作佛　是則恭敬供養我
於去來今十方佛　亦皆恭敬供養已
尒時思益梵天謂文殊師利法王子當請
如來護念斯經於後末世五百歲時廣令
流布文殊師利言於汝意云何佛作是經有說



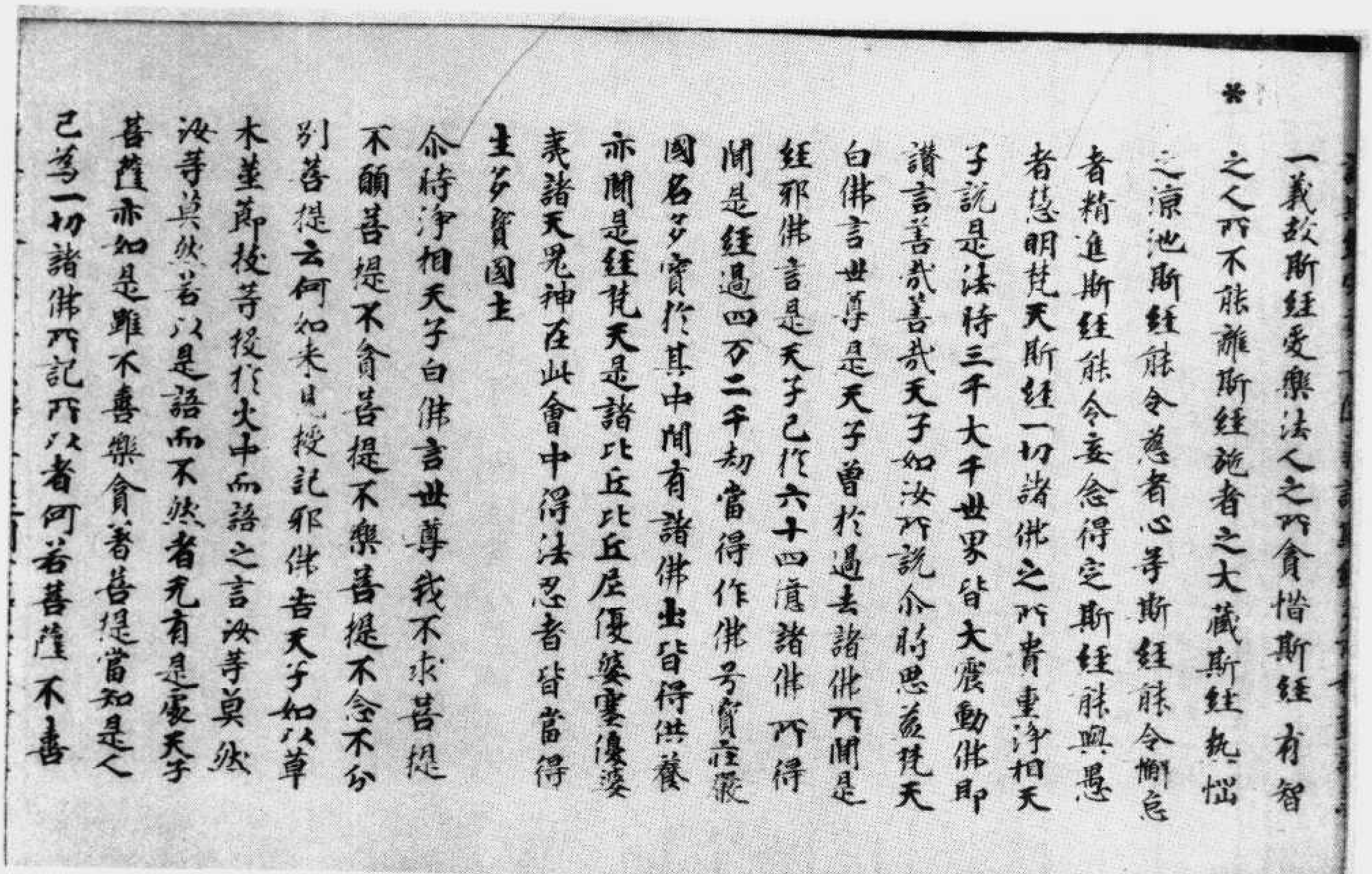
*

流布文殊師利言於汝意云何佛作是經有說
有可護念邪思益言不也梵天是故當知一切
法無說無示無有護念是法終不可滅不可
護念若欲護此法者為欲護念虛空梵天
菩薩若欲有所受法即非法言所以者何出
過一切言論是名菩薩樂無諍訟梵天若有
菩薩於此眾中作是念今說是法當知是人
即非聽法所以者何不聽法者乃為聽法梵
天言何故說不聽法者乃為聽法文殊師利言
不漏眼耳鼻舌身意是聽法也所以者何若
於內六入不漏色聲香味觸法中乃為聽法
尒時會中三万二千天子五百比丘三百比丘
尼八百優婆塞聞文殊師利所說皆得無生
法忍得法忍已作是言如是如是文殊師利
如仁者所說不聽法者乃為聽法
尒時思益梵天問得忍諸菩薩言汝等豈不
聽是經邪諸菩薩言如我等聽以不聽為
聽又問汝等云何知是法邪答言以不知為知
又問汝等得何等故名為得忍答言以一切
法不可得故我等名為得忍思益言云何隨
是法行答言以不隨行故隨行又問汝等於
法和明了通達邪答言一切諸法皆明了



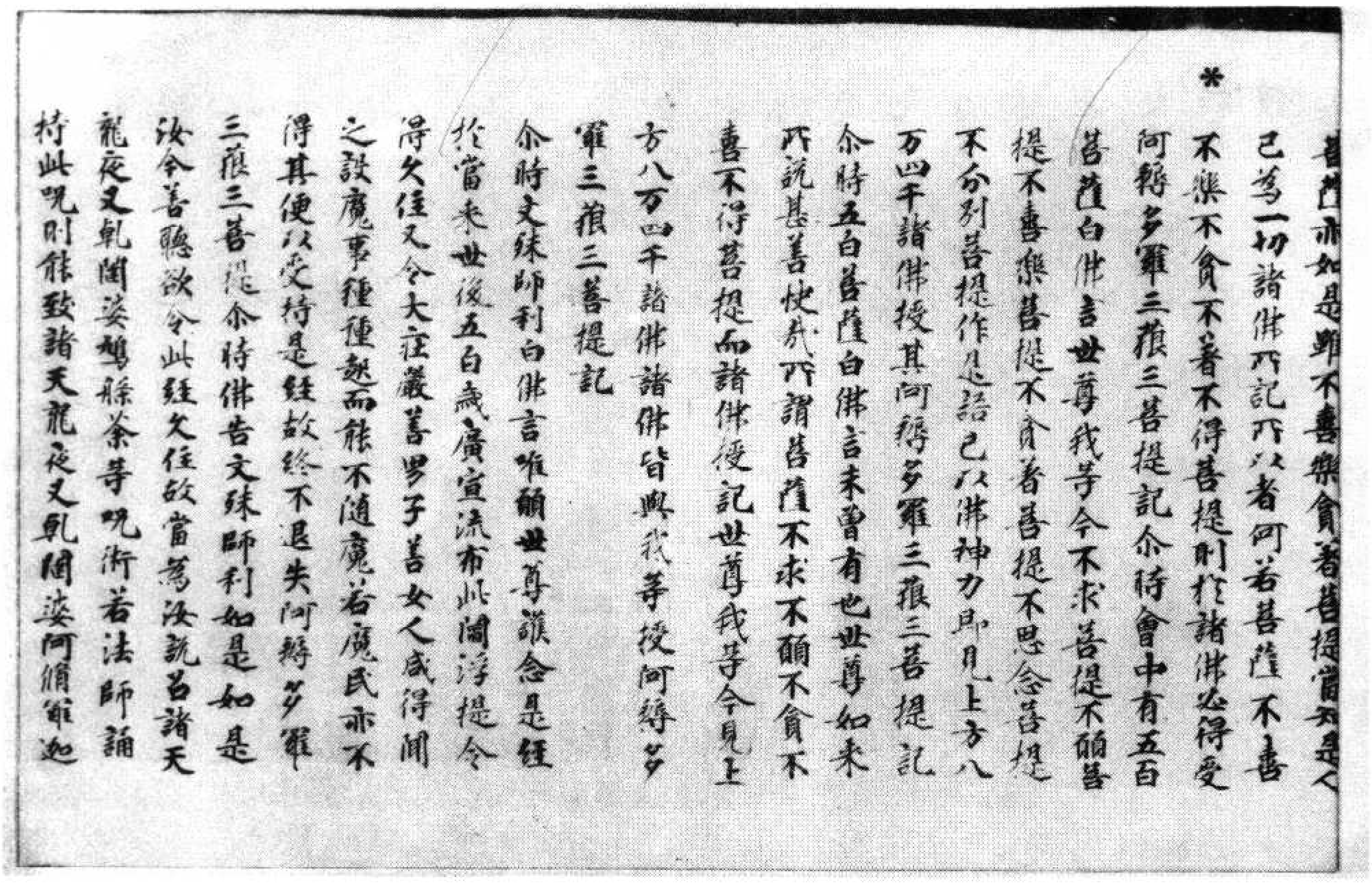
*

法不可得故我等名為得思思益言云何隨
是法行答言以不隨行故隨行又問汝等於
此法中明了通達耶答言一切諸法皆明了
通達无彼我故尒時會中有天子名淨相謂
思益梵天若有但聞此經佛不與受記者我
當授其阿耨多羅三藐三菩提記所以者何此
經不破因果能生一切善法能破魔惡離諸
憎愛能令衆生心得清淨能令信者皆得歡
喜除諸瞋恨斯經一切善人之所脩行斯經
一切諸佛之所護念斯經一切世間天人阿
脩羅所共守護斯經決定至不退轉故斯經
不誑至道場故斯經真實能令衆生得諸佛
法故斯經能轉法輪斯經能除疑悔斯經能開聖
道斯經求解脫者所應善聽斯經欲得陀羅尼者
所應善持斯經求福之人所應善說斯經樂法之
人所應善念斯經能與快樂至於涅槃斯經
若魔外道有所得人所不能斷斯經應受供
養人能隨其義斯經能令利根者欣悅斯經
能令智慧者歡喜斯經能與人慧離諸見故
斯經能與人智破愚癡故斯經文辭次第善
說斯經究竟善隨義說斯經多所利益說第
一義故斯經受樂法人之所貪惜斯經 有智



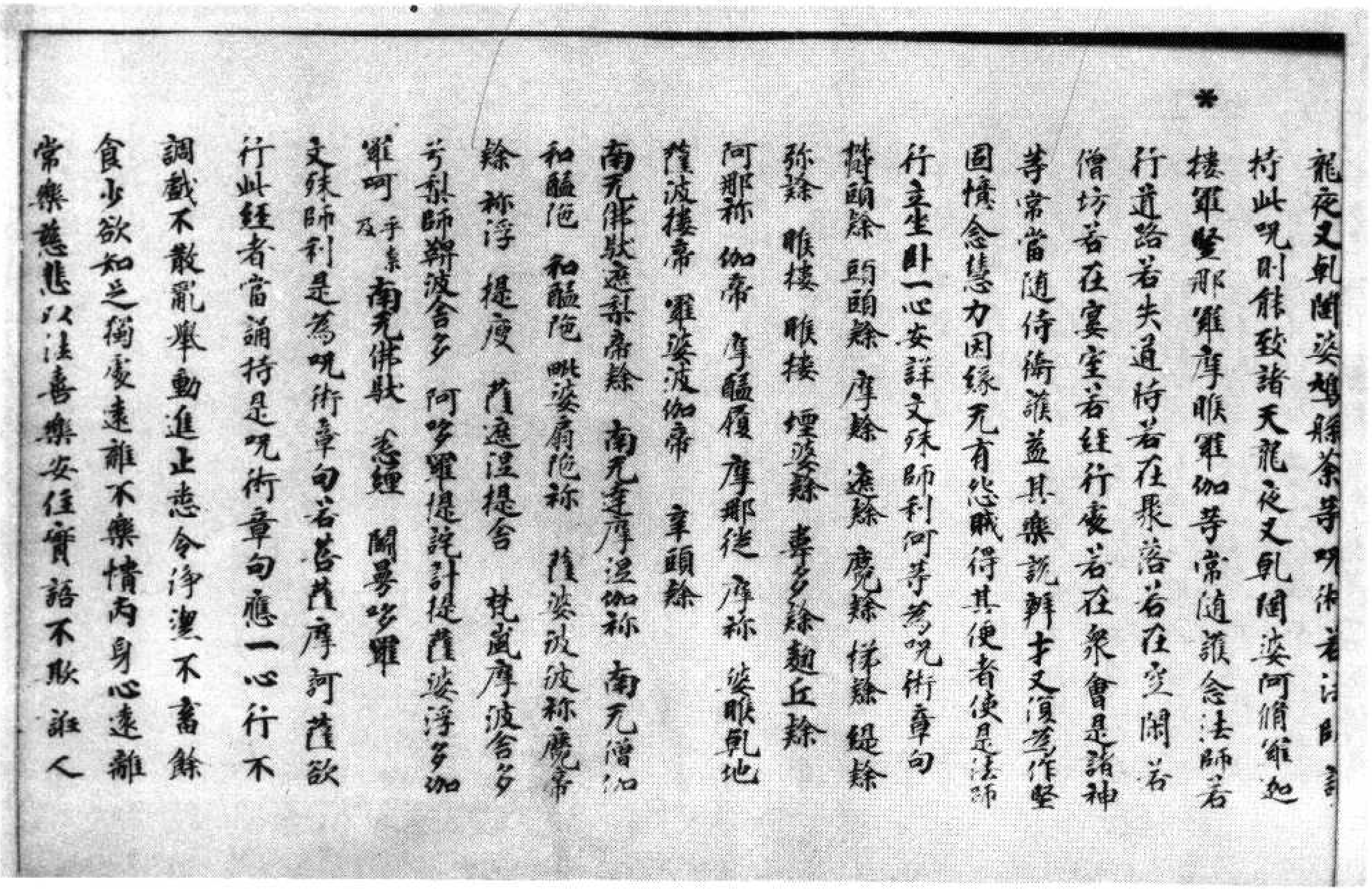
*

一義故斯經受樂法人之所貪惜斯經 有智
之人所不能離斯經施者之大藏斯經熱惱
之涼池斯經能令慈者心等斯經能令懈怠
者精進斯經能令妄念得定斯經能與愚
者慧明梵天斯經一切諸佛之所肯重淨相天
子說是法時三千大千世界皆大震動佛即
讚言善哉善哉天子如汝所說尒時思益梵天
白佛言世尊是天子曾於過去諸佛所聞是
經耶佛言是天子已於六十四億諸佛所得
聞是經過四万二千劫當得作佛號寶莊嚴
國名多寶於其中間有諸佛出皆得供養
亦聞是經梵天是諸比丘比丘尼優婆塞優婆
夷諸天鬼神在此會中得法忍者皆當得
生多寶國土
尒時淨相天子白佛言世尊我不求菩提
不願菩提不貪菩提不樂菩提不念不分
別菩提云何如來日授記耶佛告天子如以草
木莖節枝葉投於火中而語之言汝等莫然
汝等莫然若以是語而不然者无有是處天子
菩薩亦如是雖不喜樂貪著菩提當知是人
已為一切諸佛所記所以者何若菩薩不喜



菩薩亦如是雖不喜樂貪著菩提當知是人已爲一切諸佛所記所以者何若菩薩不喜不樂不貪不著不得菩提則於諸佛必得受阿耨多羅三藐三菩提記尒時會中有五百菩薩白佛言世尊我等今不求菩提不願菩提不喜樂菩提不貪著菩提不思念菩提不分別菩提作是語已以佛神力即見上方八万四千諸佛授其阿耨多羅三藐三菩提記尒時五白菩薩白佛言未曾有也世尊如來所說甚善快哉所謂菩薩不求不願不貪不喜不得菩提而諸佛授記世尊我等今見上方八万四千諸佛諸佛皆與我等授阿耨多羅三藐三菩提記

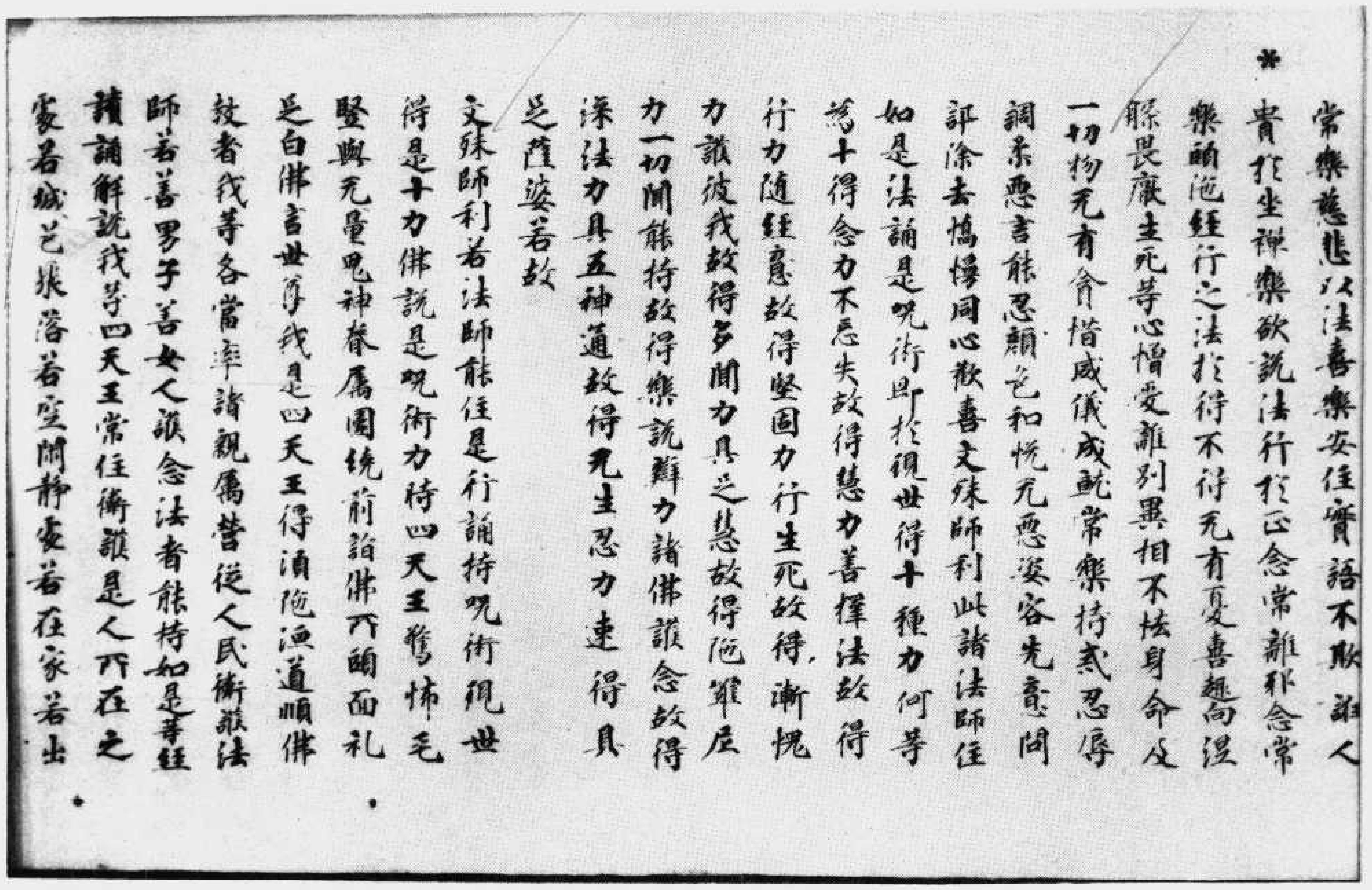
尒時文殊師利白佛言唯願世尊讃念是經於當來世後五白歲廣宣流布此閻浮提令得久住又令大莊嚴善男子善女人咸得聞之設魔事種種嬈而能不隨魔若魔民亦不得其便以受持是經故終不退失阿耨多羅三藐三菩提尒時佛告文殊師利如是如是汝今善聽欲令此經久住故當爲汝說呪諸天龍夜叉乾闥婆鳩槃荼等呪術若法師誦持此呪則能致諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦



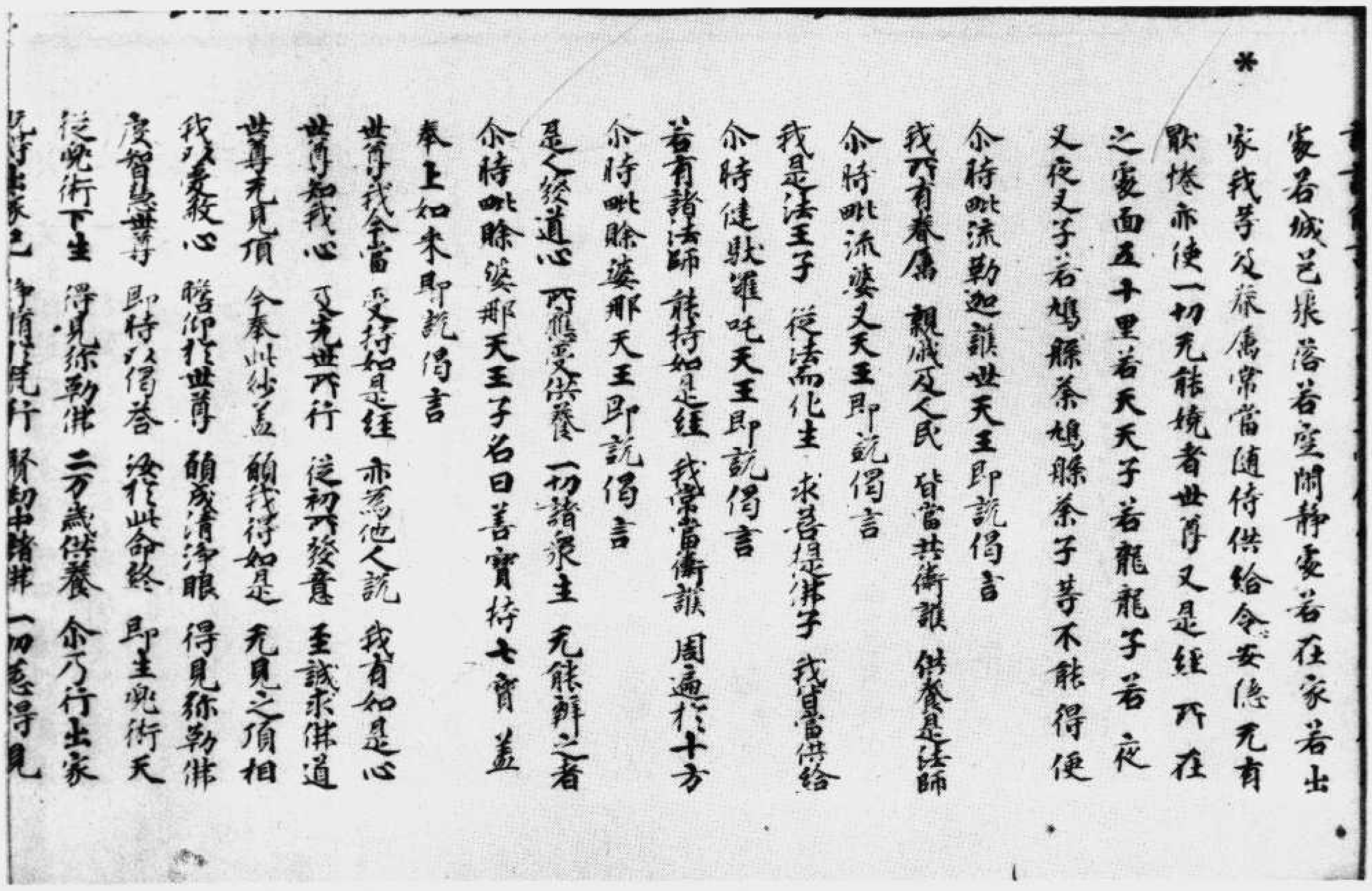
龍夜叉乾闥婆鳩槃荼等呪術若法師誦持此呪則能致諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等常隨讃念法師若行道路若失道持若在聚落若在空閑若僧坊若在宴室若經行處若在衆會是諸神等常當隨侍衛護益其樂說辯才又復爲作堅固憶念慧力因緣無有怨賊得其便者使是法師行立坐卧一心安詳文殊師利何等爲呪術章句

賛頭餘　頞頭餘　摩餘　遮餘　虎餘　悌餘　緹餘　弥餘　睺樓　睺樓　煙婆餘　婁多餘　麴丘餘　阿那祢　伽帝　摩醯履　摩那徙　摩祢　婆睺乾地　薩波樓帝　羅婆波伽帝　韋頭餘　南无佛馱遮梨帝餘　南无達摩涅伽祢　南无僧伽　和醯陀　和醯陀　毗婆扇陀祢　薩婆波波祢魔帝餘　祢浮　提度　薩遮涅提舍　梵嵐摩波舍多兮梨師辯波舍多　阿哆羅提詫訶提薩婆浮多伽羅呵（手系反）　南无佛馱　慈鍾　闍夢哆羅

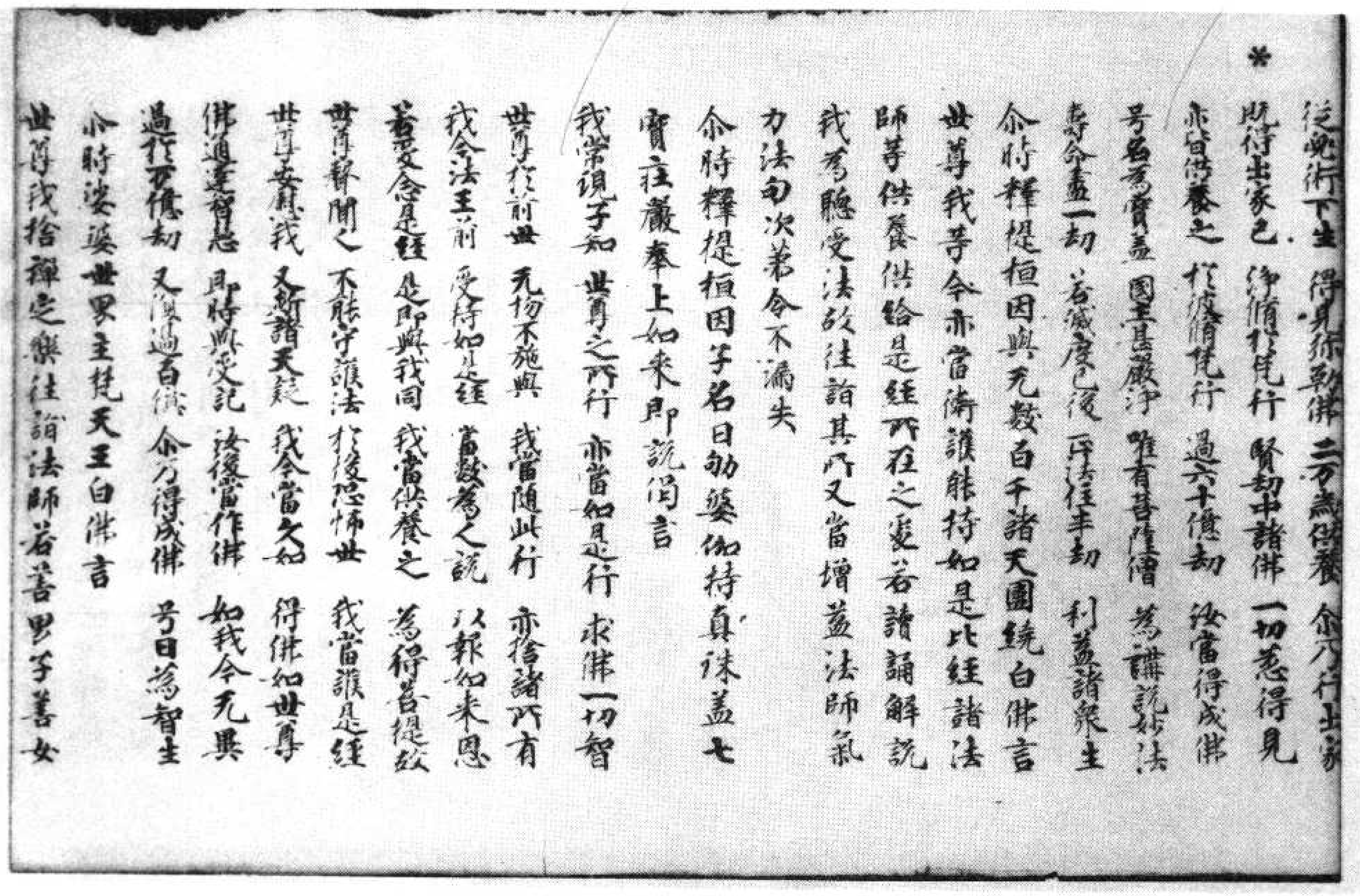
文殊師利是爲呪術章句若菩薩摩訶薩欲行此經者當誦持是呪術章句應一心行不調戲不散亂舉動進止恣令淨潔不畜餘食少欲知足獨處遠離不樂情丙身心遠離常樂慈悲以法喜樂安住實語不欺誑人



常樂慈悲以法喜樂安住實語不欺誑人
貴於坐禪樂欲說法行於正念常離邪念常
樂願隨經行之法於得不得无有憂喜趣向涅
槃畏厭生死等心憎愛離別異相不惜身命及
一切物无有貪惜威儀成就常樂持戒忍辱
調柔惡言能忍顏色和悅无惡姿容先意問
訊除去憍慢同心歡喜文殊師利此諸法師住
如是法誦是呪術即於現世得十種力何等
為十得念力不忘失故得慧力善擇法故得
行力隨經意故得堅固力行生死故得慚愧
力護彼我故得多聞力具足慧故得陀羅尼
力一切聞能持故得樂說辯力諸佛讚念故得
深法力具五神通故得无生忍力速得具
足薩婆若故
文殊師利若法師能住是行誦持呪術現世
得是十力佛說是呪術力時四天王驚怖毛
竪與无量鬼神眷屬圍繞前詣佛所頭面礼
足白佛言世尊我是四天王得須陀洹道順佛
教者我等各當率諸親屬營從人民衛護法
師若善男子善女人讀念法者能持如是等經
讀誦解說我等四天王常住衛護是人所在之
處若城邑聚落若空閑靜處若在家若出



處若城邑聚落若空閑靜處若在家若出
家我等及眷屬常當隨侍供給令安隱无有
歎惱亦使一切无能嬈者世尊又是經所在
之處面五十里若天天子若龍龍子若夜
叉夜叉子若鳩槃茶鳩槃茶子等不能得便
尒時毗流勒迦護世天王即說偈言
我所有眷屬　親戚及人民　皆當共衛護　供養是法師
尒時毗流婆叉天王即說偈言
我是法王子　從法而化生　求菩提佛子　我皆當供給
尒時健䭾羅吒天王即說偈言
若有諸法師　能持如是經　我常當衛護　周遍於十方
尒時毗賒婆那天王即說偈言
是人發道心　所應受供養　一切諸衆生　无能觧之者
尒時毗賒婆那天王子名曰善寶持七寶蓋
奉上如來即說偈言
世尊我今當　受持如是經　亦為他人說　我有如是心
世尊知我心　及无世所行　從初所發意　至誠求佛道
世尊无見頂　今奉此妙蓋　願我得如是　无見之頂相
我以愛敬心　歸仰於世尊　願成清淨眼　得見彌勒佛
度智慧世尊　即持以偈荅　汝於此命終　即生兜術天
從兜術下生　得見彌勒佛　二万歲供養　尒乃行出家
得出家已　淨脩於梵行　賢劫中諸佛　一切悉得見



*

從兜術下生　得見彌勒佛　三万歲供養　命六行出家

既得出家已　淨修於梵行　賢劫中諸佛　一切悉得見

亦皆供養之　於彼修梵行　過六十億劫　汝當得成佛

号名爲寶蓋　國土甚嚴淨　唯有菩薩僧　爲講說妙法

壽命盡一劫　若滅度已後　正法住半劫　利益諸衆生

尒時釋提桓因與无數百千諸天圍繞白佛言

世尊我等今亦當衛護能持如是比經諸法

師等供養供給是經所在之處若讀誦解說

我爲聽受法故往詣其所又當增益法師氣

力法句次第令不漏失

尒時釋提桓因子名曰劬婆伽持真珠蓋七

寶莊嚴奉上如來即說偈言

我常須子知　世尊之所行　亦當如是行　求佛一切智

世尊於前世　无物不施與　我當隨此行　亦捨諸所有

我今法王前　受持如是經　當數爲人說　以報如來恩

善受念是經　是即與我同　我當供養之　爲得菩提故

世尊聲聞之　不能守護法　於後恐怖世　我當護是經

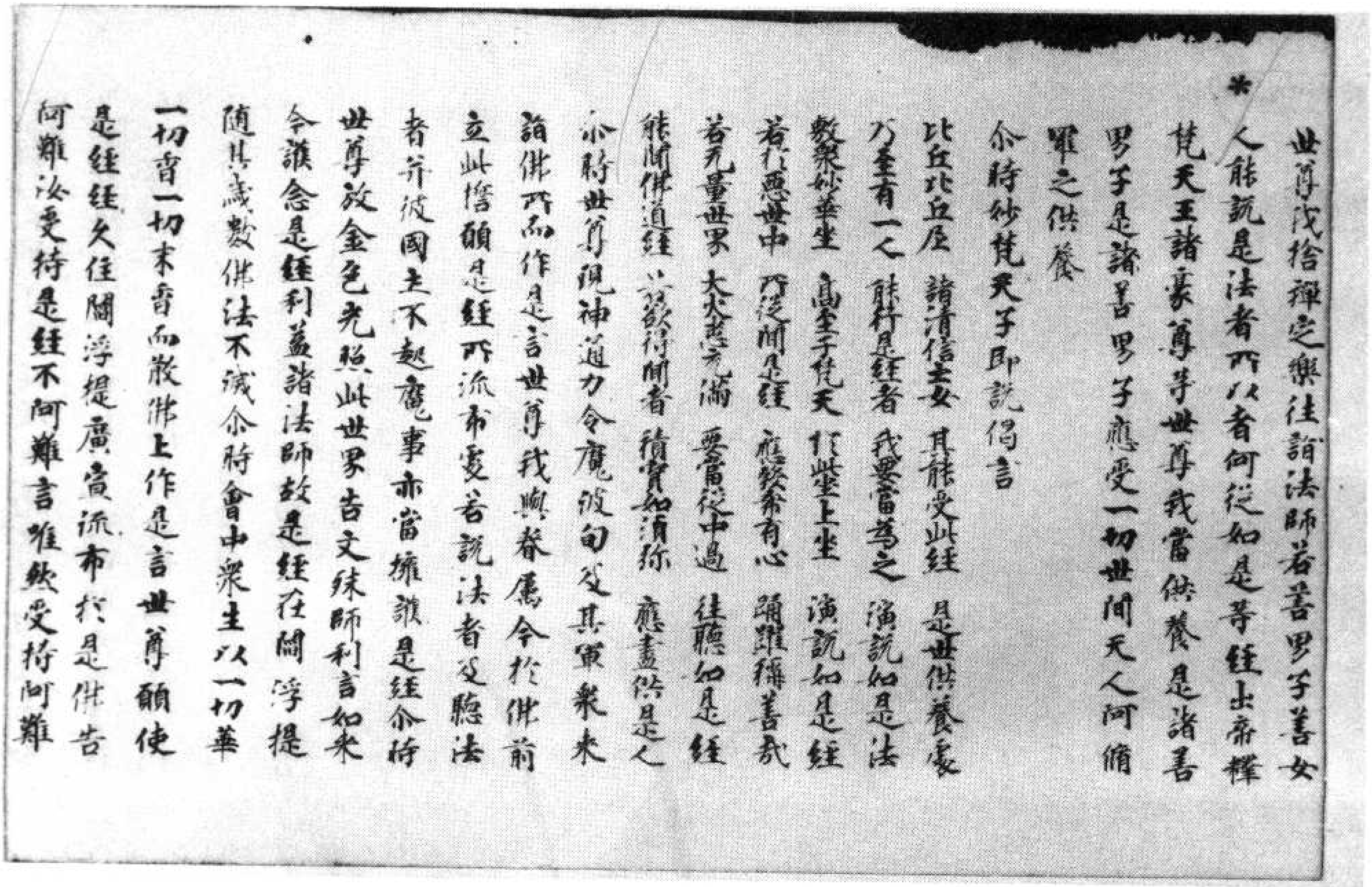
世尊安慰我　又斷諸天疑　我今當久如　得佛如世尊

佛道甚寬悉　即時與受記　汝後當作佛　如我今无異

過於万億劫　又復過百千　尒乃得成佛　号曰爲智生

尒時娑婆世界主梵天王白佛言

世尊我捨禪定樂往詣法師若善男子善女



*

世尊我捨禪定樂往詣法師若善男子善女

人能說是法者所以者何從如是等經出帝釋

梵天王諸豪尊等世尊我當供養是諸善

男子是諸善男子應受一切世間天人阿脩

羅之供養

尒時妙梵天子即說偈言

比丘比丘尼　諸清信士女　其能受此經　是世供養處

乃至有一人　能持是經者　我要當爲之　演說如是法

敷衆妙華坐　高坐于梵天　於此坐上坐　演說如是經

若於惡世中　所從聞是經　應發希有心　踊躍稱善哉

若无量世界　大火悉充滿　要當從中過　往聽如是經

能聞佛道經　以欲得聞者　積寶如須彌　應盡供是人

尒時世尊現神通力令魔波旬及其軍衆來

詣佛所而作是言世尊我與眷屬令於佛前

立此誓願是經所流布處若說法者及聽法

者并彼國主不起魔事亦當擁護是經尒時

世尊放金色光照此世界告文殊師利言如來

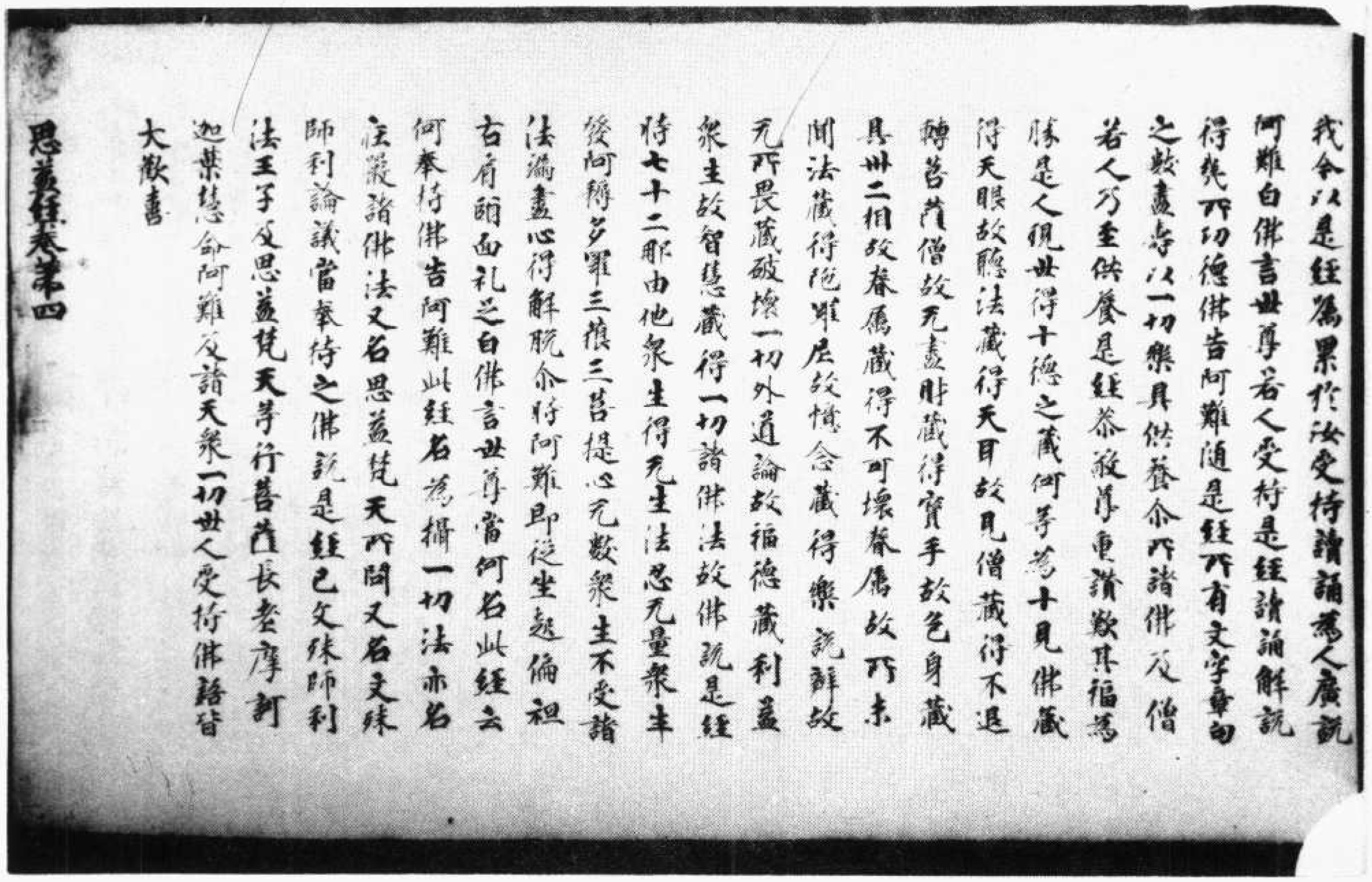
令護念是經利益諸法師故是經在閻浮提

隨其歲數佛法不滅尒時會中衆生以一切華

一切香一切末香而散佛上作是言世尊願使

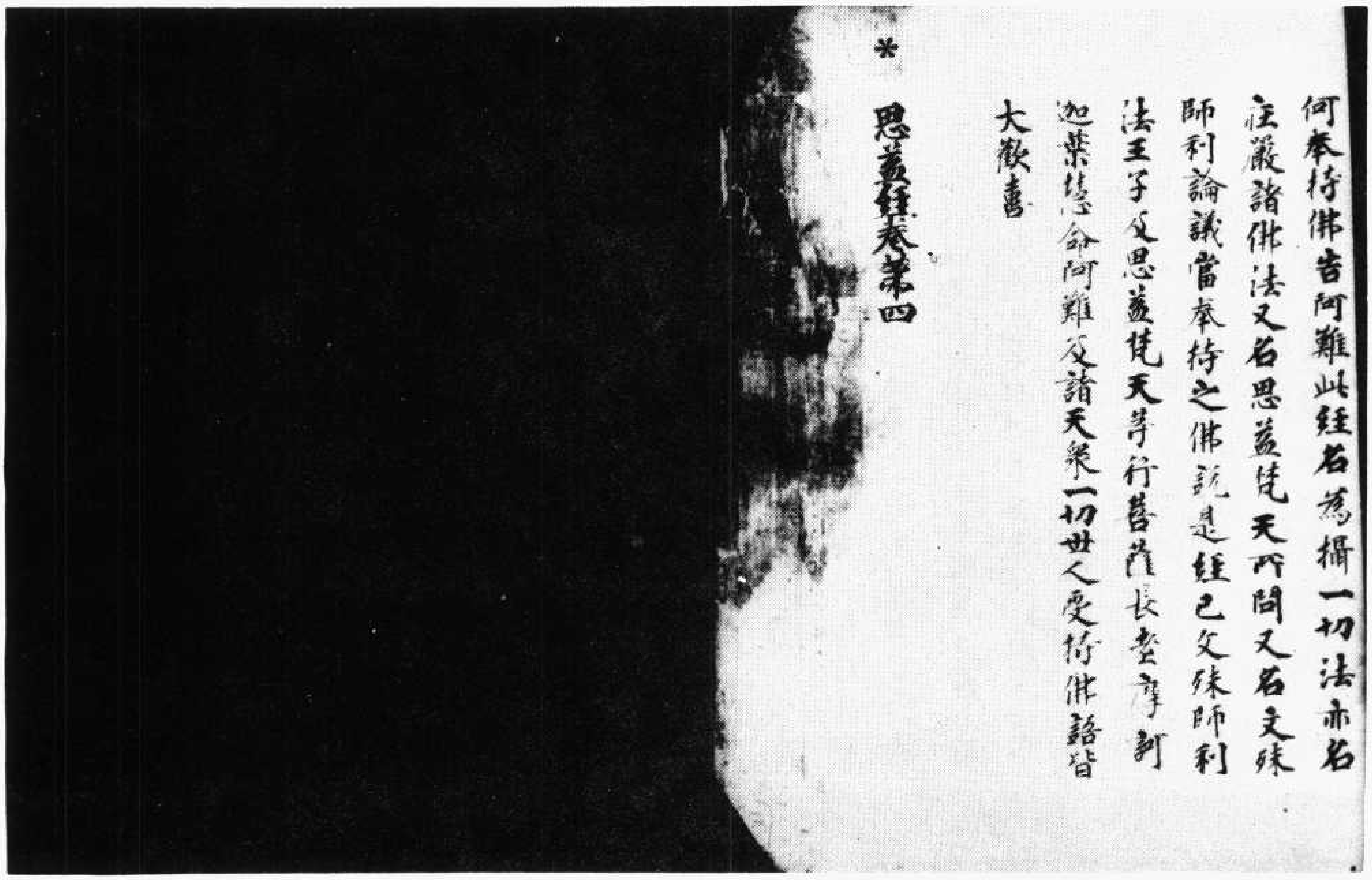
是經經久住閻浮提廣宣流布於是佛告

阿難汝受持是經不阿難言唯然受持阿難



我今以是經囑累於汝受持讀誦為人廣說
阿難白佛言世尊若人受持是經讀誦解說
得幾所功德佛告阿難隨是經所有文字章句
之數盡壽以一切樂具供養尒所諸佛及僧
若人乃至供養是經恭敬尊重讚歎其福為
勝是人現世得十德之藏何等為十見佛藏
得天眼故聽法藏得天耳故見僧藏得不退
轉菩薩僧故无盡財藏得寶手故色身藏
具卅二相故眷屬藏得不可壞眷屬故所未
聞法藏得陀羅尼故憶念藏得樂說辯故
无所畏藏破壞一切外道論故福德藏利益
衆生故智慧藏得一切諸佛法故佛說是經
時七十二那由他衆生得无生法忍无量衆生
發阿耨多羅三藐三菩提心无數衆生不受諸
法漏盡心得解脫尒時阿難即從坐起偏袒
右肩頭面禮足白佛言世尊當何名此經云
何奉持佛告阿難此經名為攝一切法亦名
莊嚴諸佛法又名思益梵天所問又名文殊
師利論議當奉持之佛說是經已文殊師利
法王子及思益梵天等行菩薩長老摩訶
迦葉慧命阿難及諸天衆一切世人受持佛語皆
大歡喜

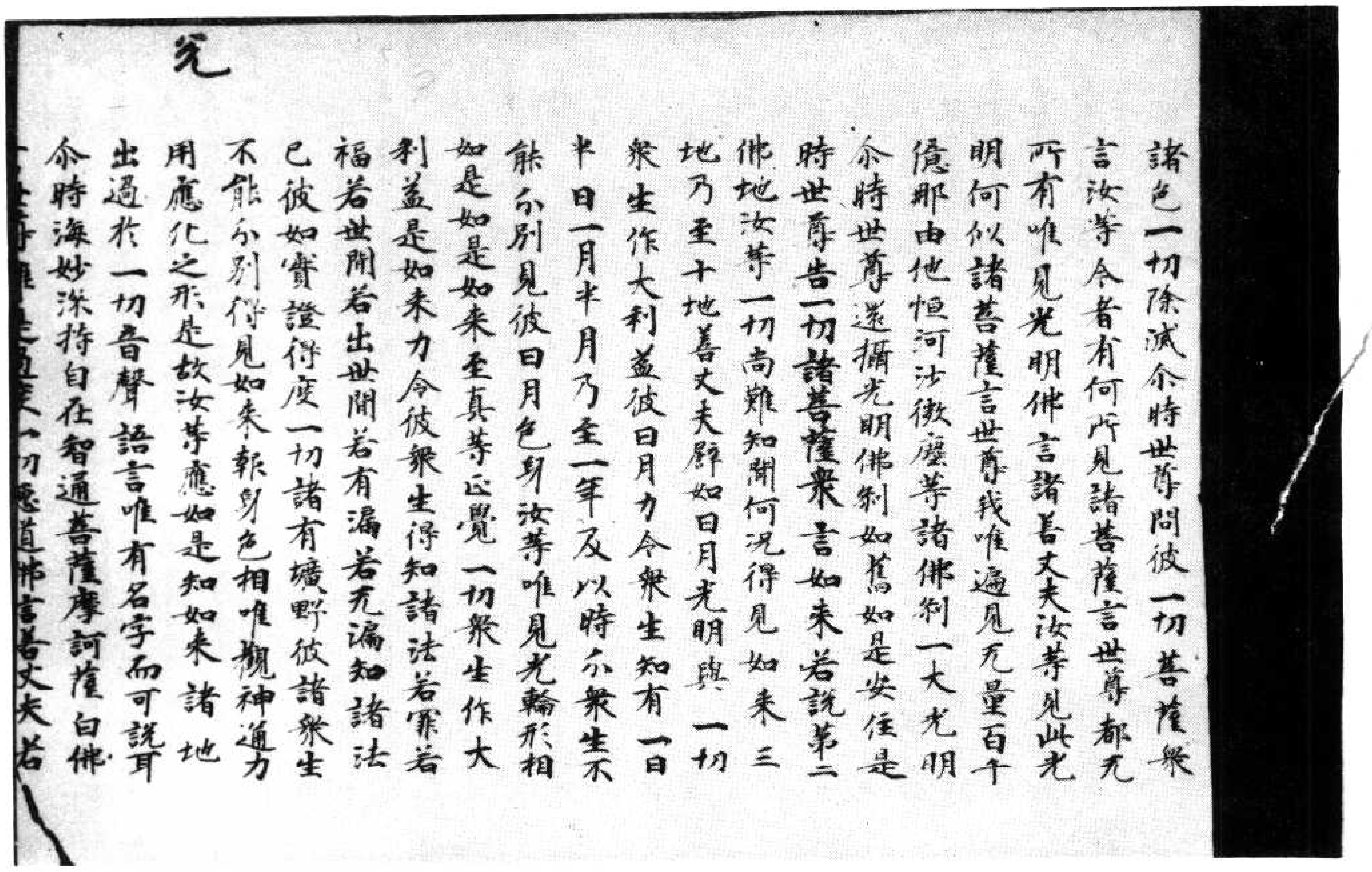
思益經卷第四



何奉持佛告阿難此經名為攝一切法亦名
莊嚴諸佛法又名思益梵天所問又名文殊
師利論議當奉持之佛說是經已文殊師利
法王子及思益梵天等行菩薩長老摩訶
迦葉慧命阿難及諸天衆一切世人受持佛語皆
大歡喜

*

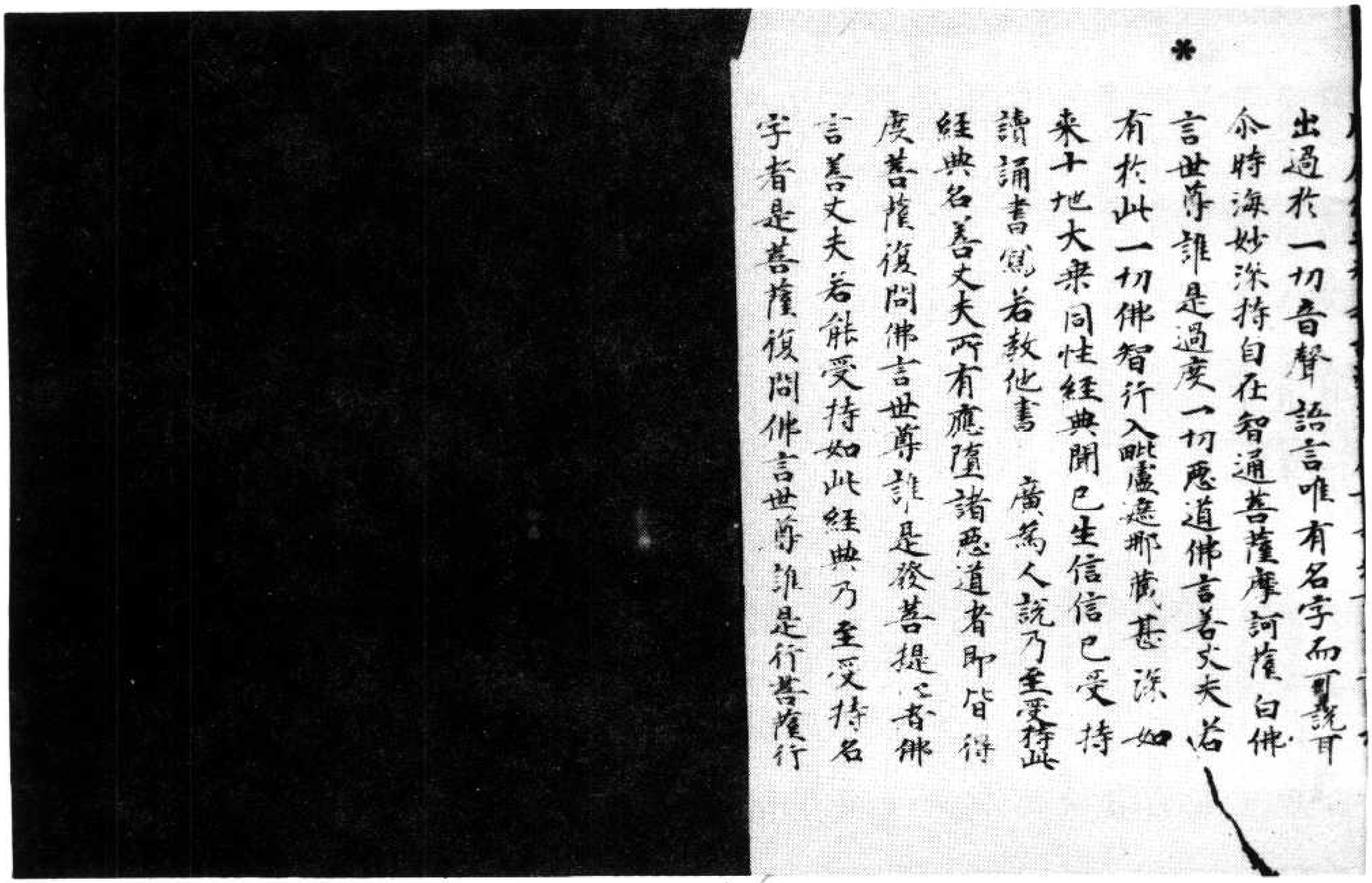
思益經卷第四



光

諸色一切除滅尒時世尊問彼一切菩薩衆
言汝等今者有何所見諸菩薩言世尊都无
所有唯見光明佛言諸善丈夫汝等見此光
明何以諸菩薩言世尊我唯遍見无量百千
億那由他恒河沙微塵等諸佛刹一大光明
尒時世尊遥攝光明佛刹如舊如是安住是
時世尊告一切諸菩薩衆言如來若說第二
佛地汝等一切尚難知聞何況得見如來三
地乃至十地善丈夫辟如日月光明與一切
衆生作大利益彼日月力令衆生知有一日
半日一月半月乃至一年及以時尒衆生不
能分別見彼日月色身汝等唯見光輪形相
如是如是如來至真等正覺一切衆生作大
利益是如來力令彼衆生得知諸法若罪若
福若世間若出世間若有漏若无漏知諸法
已彼如實證得度一切諸有壙野彼諸衆生
不能分別得見如來報身色相唯覩神通力
用應化之形是故汝等應如是知如來諸地
出過於一切音聲語言唯有名字而可說耳
尒時海妙深持自在智通菩薩摩訶薩白佛
一切惡道佛言善丈夫若

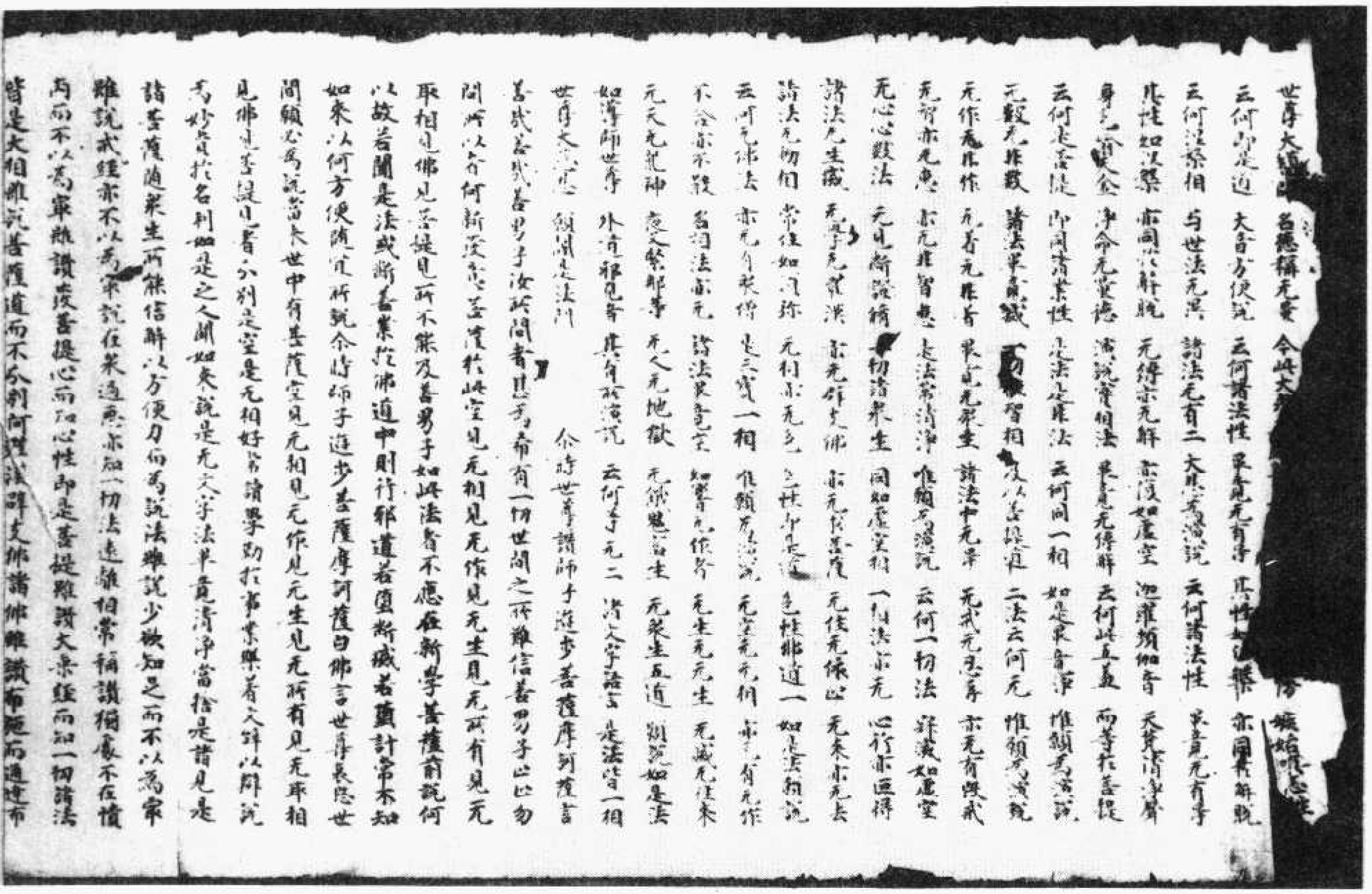
北四一三一號（光二十）大乘同性經



✱

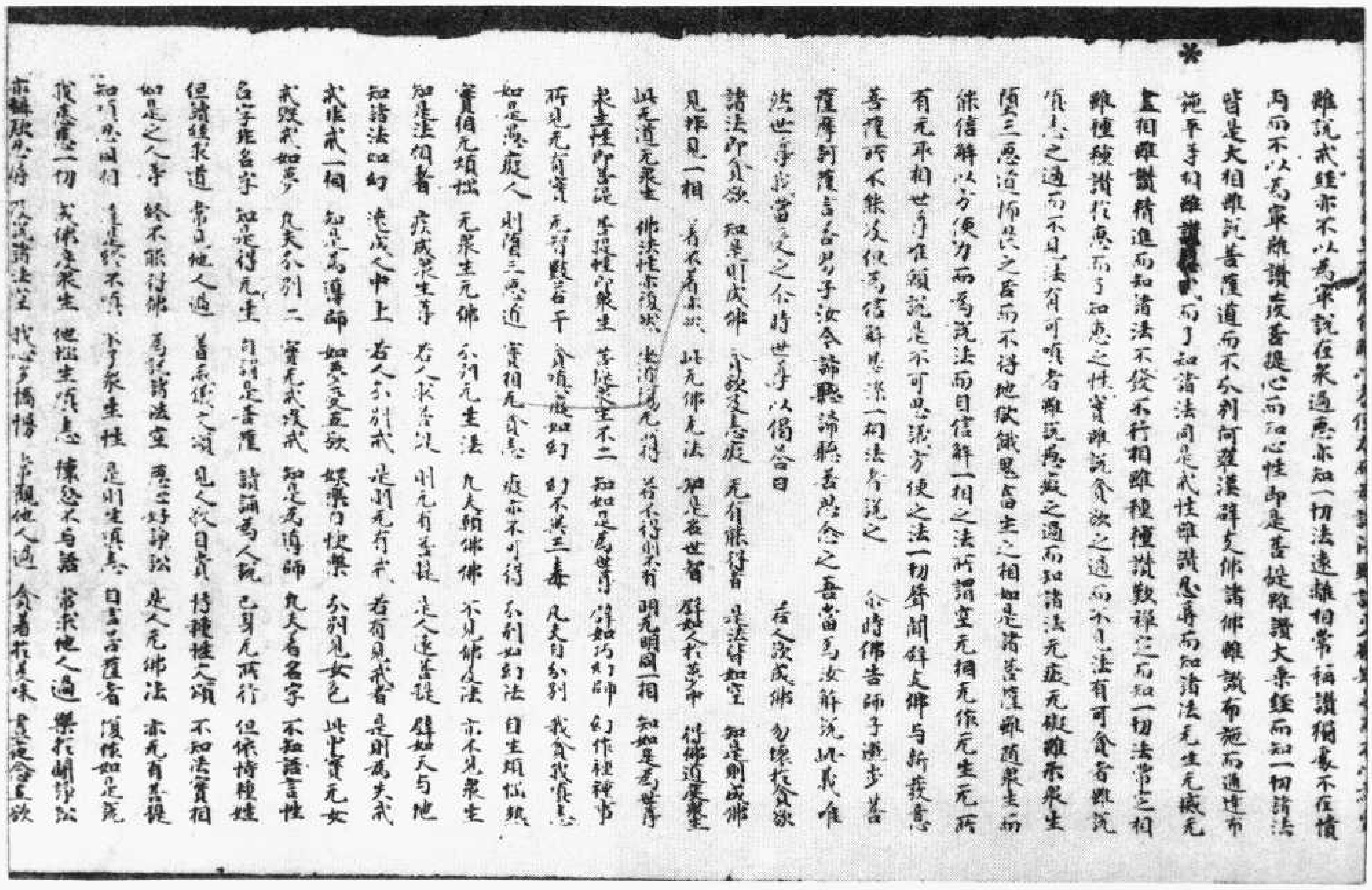
出過於一切音聲語言唯有名字而可說耳
尒時海妙深持自在智通菩薩摩訶薩白佛
言世尊誰是過度一切惡道佛言善丈夫若
有於此一切佛智行入毗盧遮那藏甚深如
來十地大乘同性經典聞已生信信已受持
讀誦書寫若教他書　廣爲人說乃至受持此
經典名善丈夫所有應墮諸惡道者即皆得
度菩薩復問佛言世尊誰是發菩提心者佛
言善丈夫若能受持如此經典乃至受持名
字者是菩薩復問佛言世尊誰是行菩薩行

16/652B2

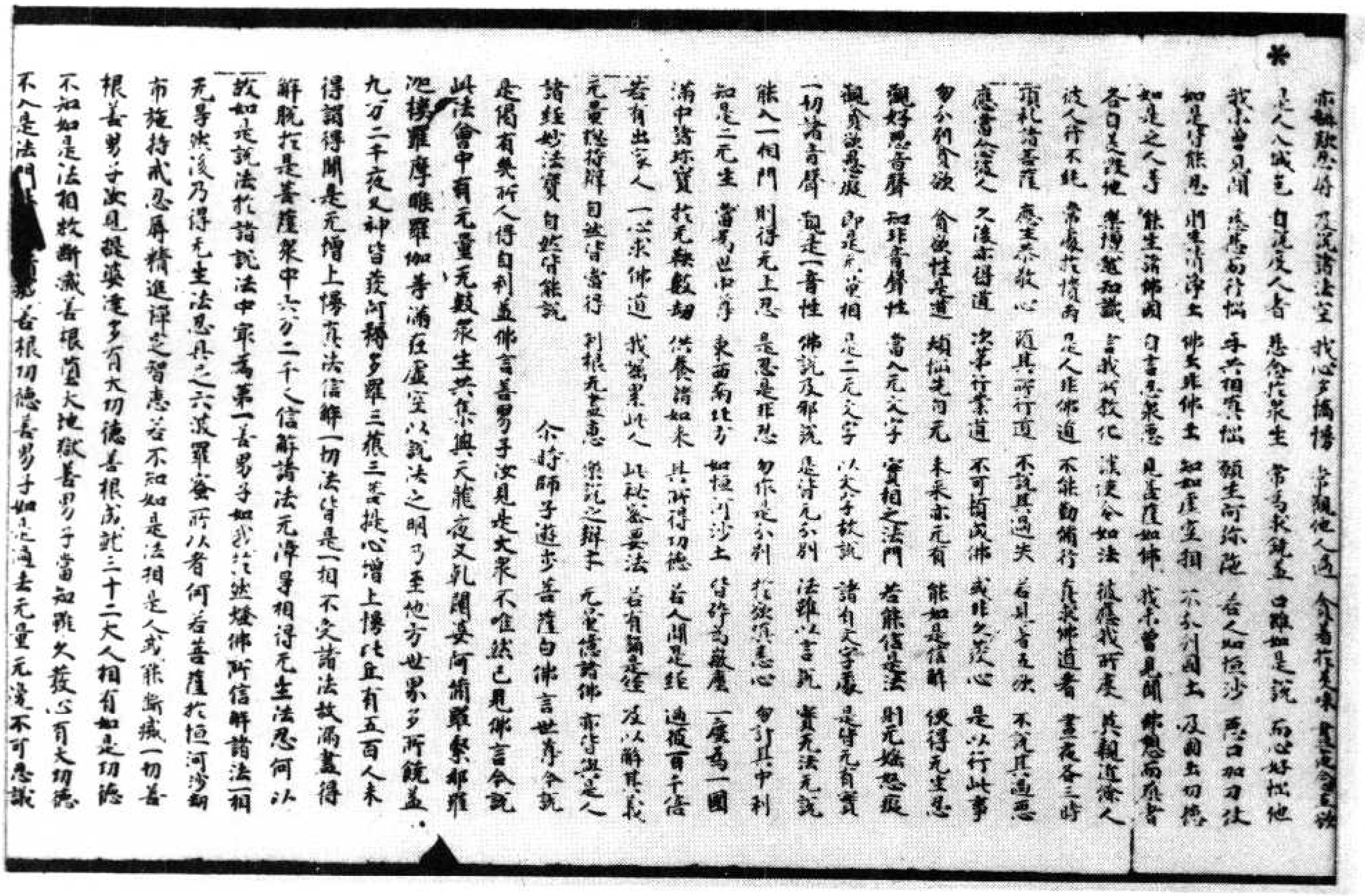


世尊大[illegible]　名為稱无憂　今此大[illegible]　[illegible]修　嫉妬[illegible]
云何即是道　大音方便說　云何諸法性　眾生見有等　其性如涅槃　亦同貪解脫
云何涅槃相　与世法无異　諸法无有二　大乘所為說　云何諸法性　眾生見有等
非性如涅槃　亦同以解脫　无縛亦无解　亦復如虛空　迦羅頻伽音　天梵清淨聲
身[illegible]一[illegible]金　淨命无量德　演說寶相法　眾生見无縛　云何此五義　而著於菩提
云何是菩提　即同清業性　以法是非法　云何同一相　如是衆音淨　唯願為演說
无數无非數　諸法平等識　[illegible]智相[illegible]及以菩提道　二法云何无　唯願為演說
无作无非作　无著无非著　衆生无衆生　諸法中无常　无我无我等　亦无有與我
无智亦无愚　亦无非智愚　是法常清淨　唯願為演說　云何一切法　寂滅如虛空
无心心數法　无見斷疑網　一切諸衆生　同如虛空相　一相法亦无　心行亦叵得
諸法无生處　无[illegible]无[illegible]　亦无辟支佛　亦无於菩薩　无住无緣心　无來亦无去
諸法无初相　常住如[illegible]跡　无相亦无色　之性即是道　是性非道一　如是法[illegible]說
云何无佛法　亦无有[illegible]得　是[illegible]一相　唯願為演說　无[illegible]无无相　亦无有无作
不合亦不散　[illegible]詞法亦无　諸法畢竟空　如響无依處　无生无无生　无滅无往來
无天无龍神　亦无緊那羅　无人无地獄　无餓鬼畜生　无衆生五道　願說如是法
如導師世尊　外道邪見者　其有所演說　云何于无二　諸文字語言　是法皆一相
世尊大[illegible]心　願說是法門　　尒時世尊讚師子遊步菩薩言
善哉善哉善男子汝能問者甚為希有一切世間之所難信善男子此勿
聞所以者何新發意菩薩於此空見无相見无作見无生見无所有見无
取相見佛見菩提見所不能及善男子如此法者不應在新學菩薩前說何
以故若聞是法或斷善業於佛道中則行邪道若墮斷滅若墮計常不知
如來以何方便隨宜所說尒時師子遊步菩薩摩訶薩白佛言世尊未來世
間頗有菩薩空見无相見无作見无生見无所有見无取相
見佛見菩提見者分別是空是无相好[illegible]請學勤於事業樂著文辭以辭說
為妙貪於名利如是之人聞如來說是无文字法畢竟清淨當捨是諸見是
諸菩薩隨衆生所能信解以方便力而為說法雖說少欲知足而不以為實
雖說戒經亦不以為實說在衆過患亦知一切法遠離相常稱讚獨處不在憒
閙而不以為實雖讚歎菩提心而知心性即是菩提雖讚大乘經而知一切諸法
皆是大相雖說菩薩道而不分別何況羅漢辟支佛諸佛雖讚布施而通達布

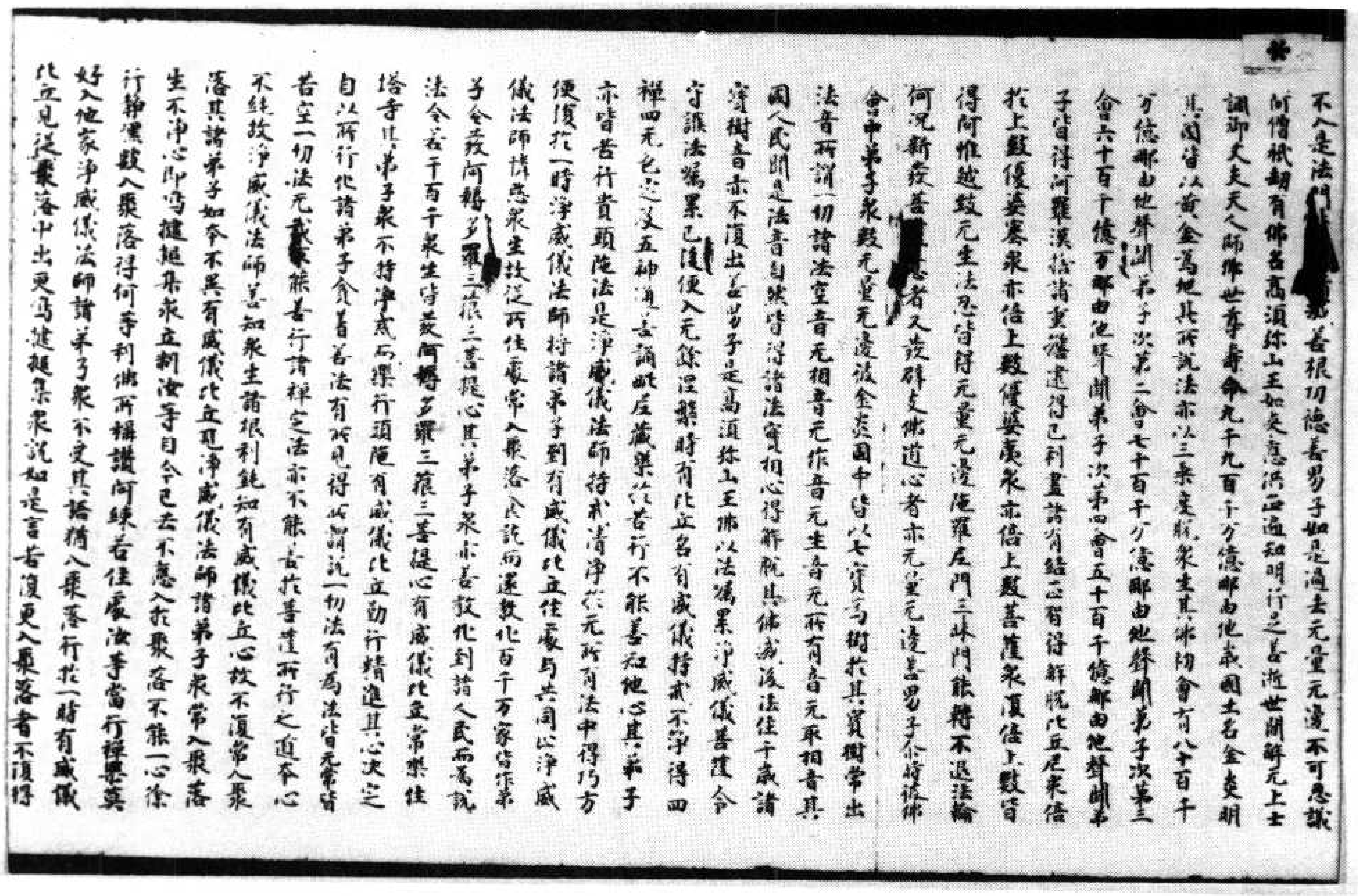
北四三二號（閏十九）諸法無行經卷下



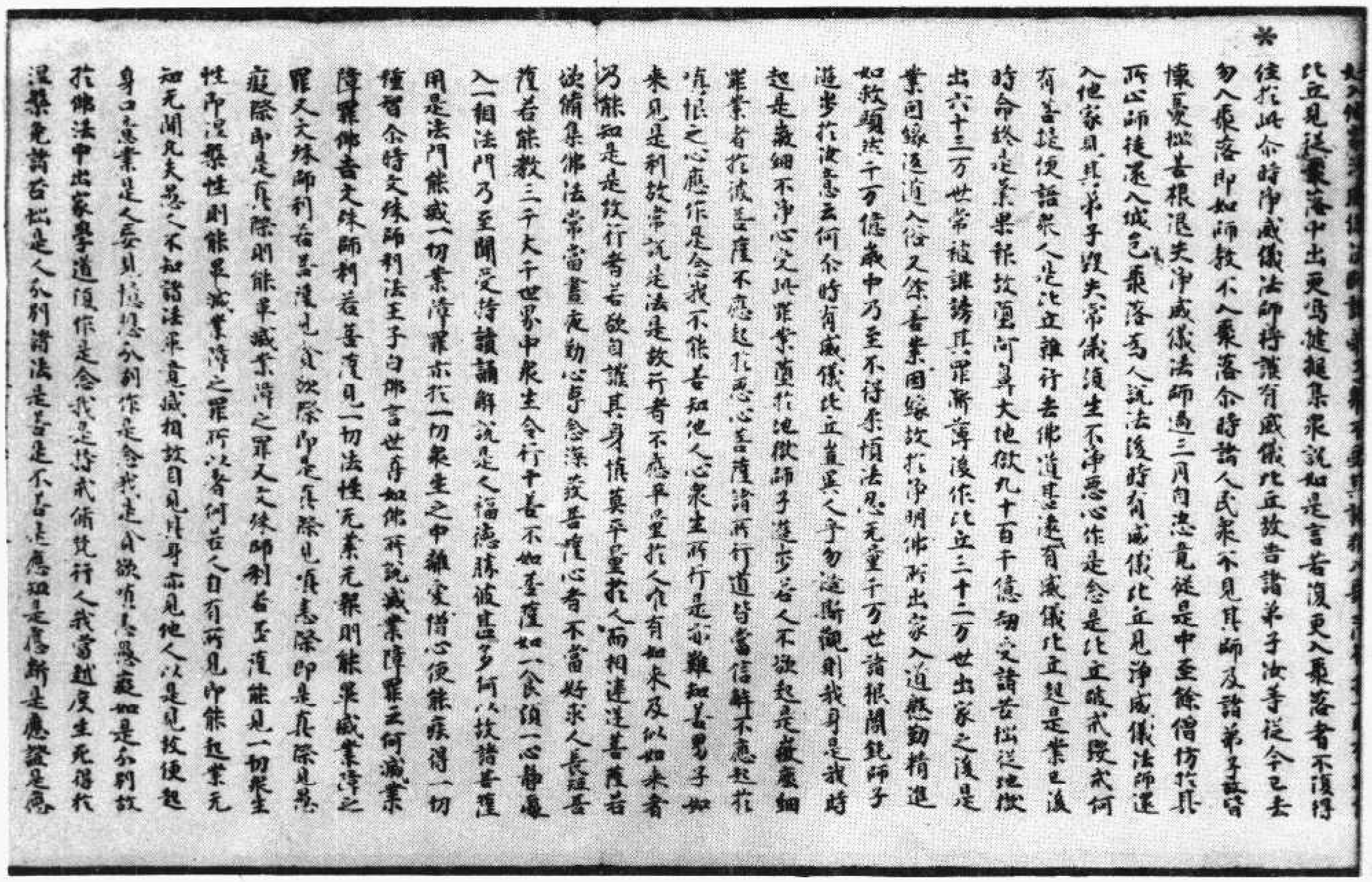
雖說戒經亦不以為實說在衆過患亦知一切法遠離相常稱讚獨處不在憒
閙而不以為實雖讚歎菩提心而知心性即是菩提雖讚大乘經而知一切諸法
皆是大相雖說菩薩道而不分別何況羅漢辟支佛諸佛雖讚布施而通達布
施平等相雖讚[illegible]而了知諸法同是戒性雖讚忍辱而知諸法无生无滅无
盡相雖讚精進而知諸法不發不行相雖種種讚歎禪定而知一切法常定之相
雖種種讚於慧而了知慧之性實雖說貪欲之過而不見法有可貪者雖說
瞋恚之過而不見法有可瞋者雖說愚癡之過而知諸法无癡无礙雖示衆生
墮三惡道怖畏之苦而不得地獄餓鬼畜生之相如是諸菩薩雖隨衆生而
能信解以方便力而為說法而自信解一相之法所謂空无相无作无生无所
有无取相世尊唯願說是不可思議方便之法一切聲聞辟支佛与新發意
菩薩所不能及使為信解甚深一相法者說之　　尒時佛告師子遊步菩
薩摩訶薩言善男子汝今諦聽諦聽善思念之吾當為汝解說此義唯
然世尊我當受之尒時世尊以偈答曰　　若人欲成佛　勿壞於貪欲
諸法即貪欲　知是則成佛　貪欲及恚癡　无有能得者　是法皆如空　知是則成佛
見非見一相　着不着亦然　此无佛无法　知是名世智　辟如人於夢　得佛道處[illegible]
此无道无衆生　佛法性亦復然　此諸法无得　若不得則不有　明无明同一相　知如是為世尊
衆生性即菩提　菩提性即衆生　菩提衆生不二　知如是為世尊　辟如巧幻師　幻作種種事
所見无有實　无得數若干　貪瞋癡如幻　幻不異三毒　凡夫自分別　我貪我瞋恚
如是愚癡人　則墮三惡道　實相无貪恚　癡亦不可得　不別如幻法　自生煩惱賊
實相无煩惱　无衆生无佛　不別无生法　凡夫願佛佛　不見佛及法　亦不見衆生
知是諸相者　疾成衆生等　若人求菩提　則无有菩提　是人遠菩提　辟如天与地
知諸法如幻　速成人中上　若人分別戒　是則无有戒　若有見戒者　是則為失戒
戒非戒一相　知此為導師　如異受五欲　娛樂自快樂　不別見女色　此亦實无女
戒毀戒如夢　凡夫分別二　實无戒毀戒　知是為導師　凡夫著名字　不知語言性
名字非名字　知是得无生　自謂是菩薩　讀誦為人說　已身无所行　但依持種姓
但讀經求道　常見他人過　著於[illegible]之說　見人欲自貴　持種種之頌　不知法實相
如是之人等　終不能得佛　為說諸法空　應空好諍訟　是人无佛法　亦无有菩提
知行思同相　是人終不[illegible]　下于衆生性　是則生瞋恚　自言為菩薩　憎嫉如是說
我[illegible]一切　我佛及衆生　他惱生瞋恚　懷怨不与語　常求他人過　樂於關諍訟
亦[illegible]欲心時　以說諸法空　我心多憍慢　常觀他人過　貪著於美味　[illegible]貪五欲



亦輕毀於佛　及說諸法空　我心多憍慢　常觀他人過　今者行是業　受是今苦報
是人入城邑　自說度人者　悲念於眾生　常為求饒益　口雖如是說　而心好惱他
我亦曾見聞　彼惑而行惱　手共相煩惱　願生阿彌陀　若人如恆沙　惡口加刀杖
如是皆能忍　則生清淨土　佛土非佛土　如如虛空相　亦不分別國土　及國土功德
如是之人等　能生諸佛國　自言我眾惡　見菩薩如佛　我未曾見聞　佛聽而瞋者
各自是說地　樂擇善知識　言我所教化　汝速令如法　彼隨我所處　共親近諸人
彼人行不能　常處於憒鬧　是人非佛道　不能勤修行　求於佛道者　晝夜各三時
頂禮諸菩薩　應生恭敬心　隨其所行道　不說其過失　若見有無欲　不說其過惡
應當念彼人　久後亦得道　次第行業道　不可謂成佛　我非久發心　是以行此事
勿分別貪欲　貪欲性是道　煩惱先有无　未來亦无有　能如是信解　便得无生忍
觀好惡音聲　知非音聲性　當入无文字　實相之法門　若能信是法　則无婬怒癡
觀貪欲恚癡　即是无實相　是二无文字　以文字故說　諸有文字處　是皆无有實
一切諸音聲　無是一音性　佛說及邪說　是皆无分別　法雖以言說　實无法无說
能入一相門　則得无上忍　是忍是非忍　勿作是分別　於欲淨悲心　勿於其中利
知是二无生　當為世中尊　東西南北方　如恆河沙土　皆作為微塵　一塵為一國
滿中諸珍寶　於无數劫　供養諸如來　其所得功德　若人聞是經　過彼百千倍
若有出家人　一心求佛道　我說某此人　此秘密要法　若有讀誦者　及以解其義
无量總持辯　自然皆當得　利根无量慧　樂說之辯才　无量億諸佛　亦皆與是人
諸經妙法寶　自然皆能說　　尒時師子遊步菩薩白佛言世尊今說
是偈有幾所人得自利益佛言善男子汝見是大眾不唯然已見佛言今說
此法會中有无量无數眾生共余與天龍夜叉乾闥婆阿脩羅緊那羅
迦樓羅摩睺羅伽等滿在虛空以說法之明乃至他方世界多所饒益
九万二千夜叉神皆發阿耨多羅三藐三菩提心增上慢比丘有五百人未
得謂得聞是无增上慢者法信解一切法皆是一相不受諸法故漏盡得
解脫於是菩薩眾中六万二千人信解諸法无淨異相得无生法忍何以
故如是說法於諸說法中最為第一善男子如我於然燈佛所信解諸法一相
无異然後乃得无生法忍具足六波羅蜜所以者何若菩薩於恆河沙劫
布施持戒忍辱精進禪定智慧若不知如是法相是人或能斷滅一切善
根善男子汝見提婆達多有大功德善根成就三十二大人相有如是功德
不知如是法相故斷滅善根墮大地獄善男子當知雖久發心有大功德
不入是法門[illegible]喜根功德善男子如是過去无量无邊不可思議

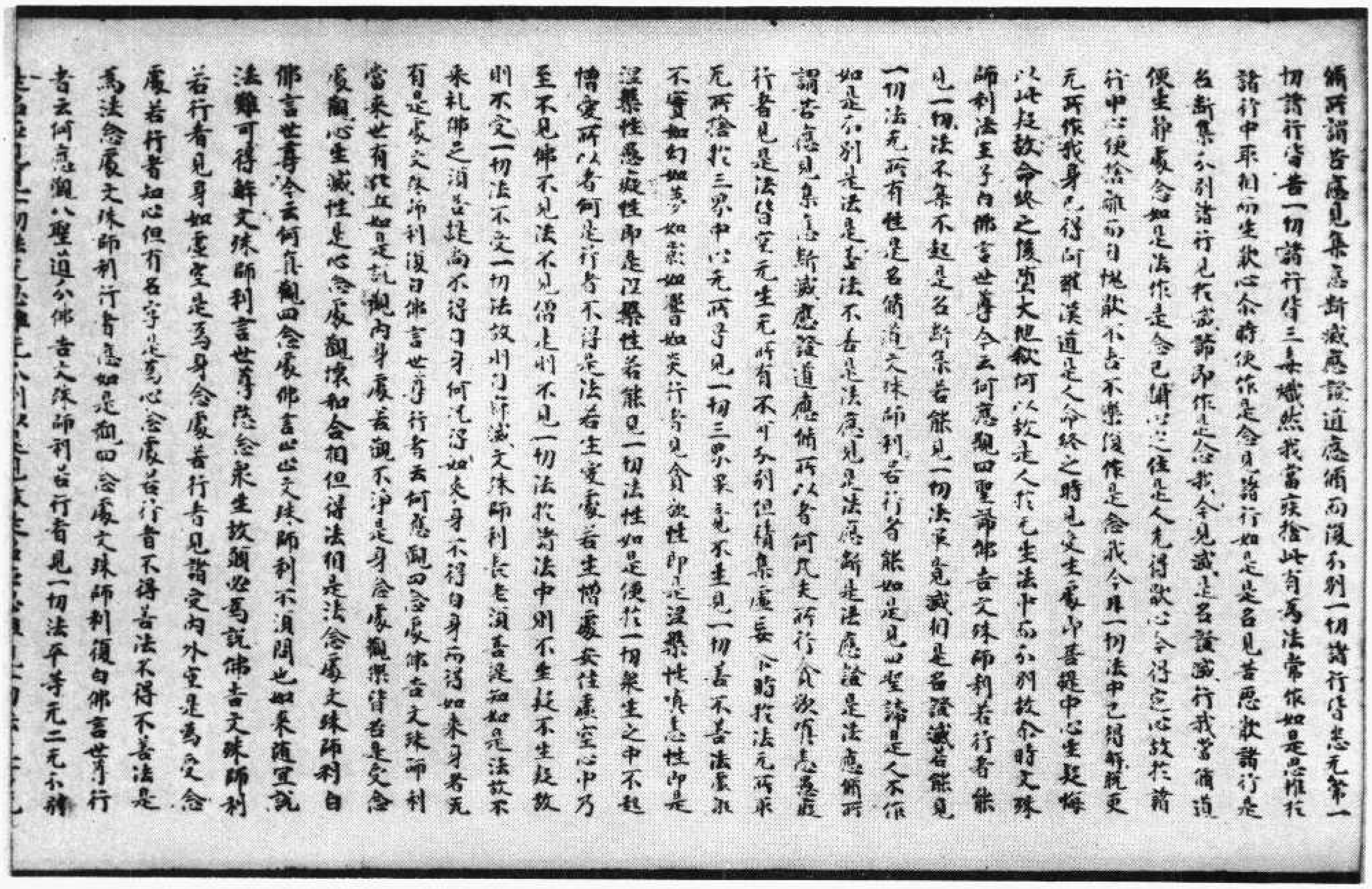


不入是法門[illegible]喜根功德善男子如是過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫有佛名高須彌山王如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士
調御丈夫天人師佛世尊壽命九千九百千万億那由他歲國土名金炎明
其國皆以黃金為地其所說法亦以三乘度脫眾生其佛初會有八十百千
万億那由他聲聞弟子次第二會七十百千万億那由他聲聞弟子次第三
會六十百千億万那由他聲聞弟子次第四會五十百千億那由他聲聞弟
子皆得阿羅漢諸漏盡逮得己利盡諸有結正智得解脫比丘尼眾倍
於上數優婆塞眾亦倍上數優婆夷眾亦倍上數菩薩眾復倍上數皆
得阿惟越致无生法忍皆得无量无邊陀羅尼門三昧門能轉不退法輪
何況新發[illegible]心者又發辟支佛道心者亦无量无邊善男子尒時諸佛
會中弟子眾數无量无邊彼金炎國中皆以七寶為樹於其寶樹常出
法音所謂一切諸法空音无相音无作音无生音无所有音无取相音其
國人民聞是法音自然皆得諸法實相心得解脫其佛滅後法住千歲諸
寶樹音亦不復出善男子是高須彌山王佛以法囑累淨威儀菩薩令
守護法囑累已後便入无餘涅槃時有比丘名有威儀持戒不淨得四
禪四无色定及五神通善誦毗尼藏樂於苦行不能善知他心其弟子
亦皆苦行貴頭陀法是淨威儀法師持戒清淨於无所有法中得巧方
便復於一時淨威儀法師將諸弟子到有威儀比丘住處與共同心淨威
儀法師憐愍眾生故從所住處常入聚落人說而還教化百千万家皆作弟
子令發阿耨多羅三藐三菩提心其弟子眾亦善教化到諸人民而為說
法令若千百千眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心有威儀比丘常樂住
塔寺比弟子眾不持淨戒而樂行頭陀有威儀比丘勤行精進其心決定
自以所行化諸弟子貪著善法有所見得此謂說一切法有為法皆无常皆
苦空一切法无我能善行諸禪定法亦不能善於善道所行之道今心
不純故淨威儀法師善知眾生諸根利鈍知有威儀比丘心故不復常入聚
落其諸弟子如本不異有威儀比丘見淨威儀法師諸弟子眾常入聚落
生不淨心即鳴揵椎集眾立制汝等自今已去不應入於聚落不能一心除
行靜默入聚落得何等利佛所稱讚阿練若住處汝等當行禪要莫
好入他家淨威儀法師諸弟子眾不受其語猶入聚落行於一時有威儀
比丘見從聚落中出更鳴揵椎集眾說如是言若復更入聚落者不復得

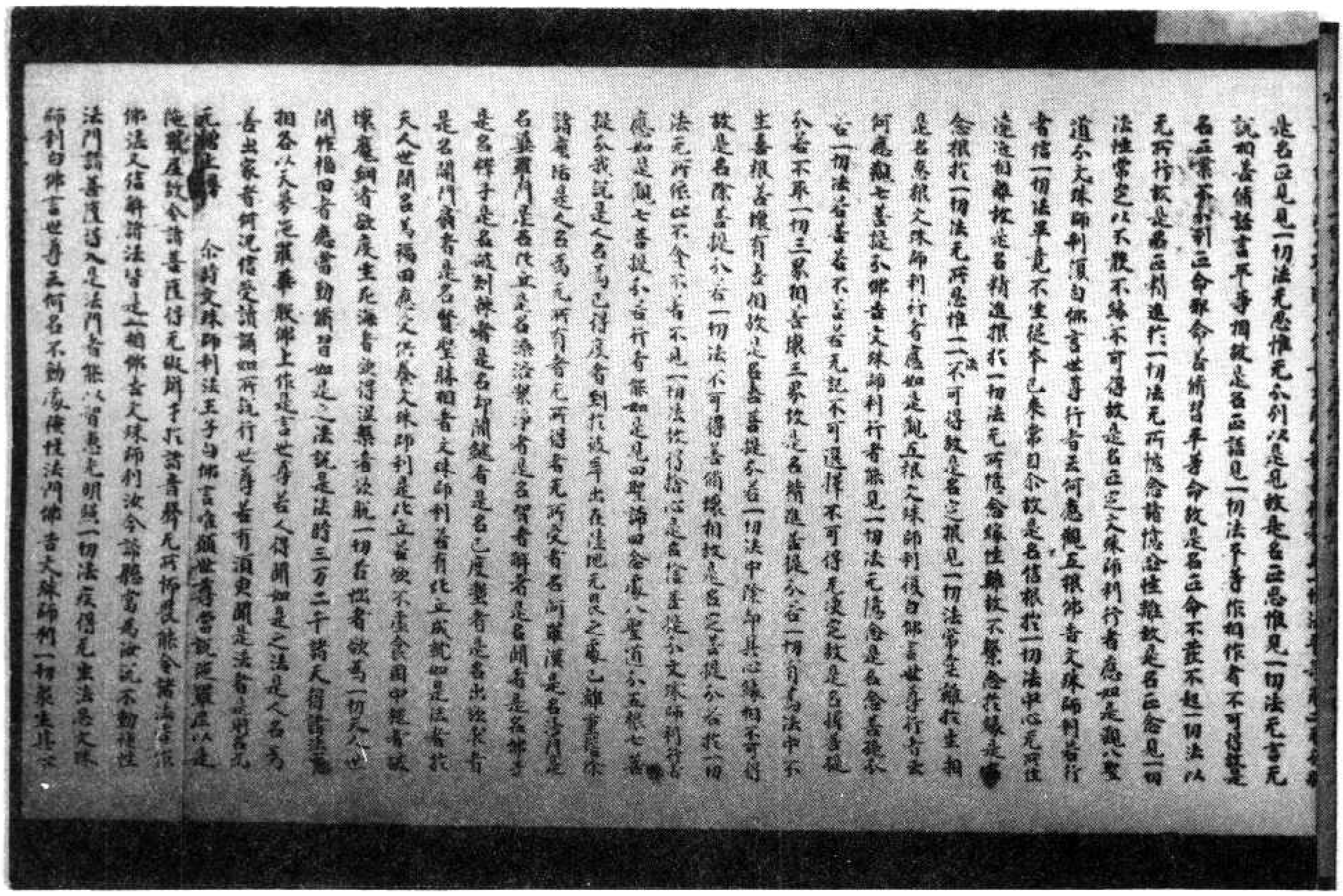


※

比丘見從聚落中出更為揵搥集衆說如是言若復更入聚落者不復得往於此尒時淨威儀法師將護有威儀比丘故告諸弟子汝等從今已去勿入聚落即如師教不入聚落尒時諸人民衆不見其師及諸弟子悉皆懷憂惱善根退失淨威儀法師過三月內悉覺從是中至餘僧坊於其所止師徒還入城邑聚落為人說法後時有威儀比丘見淨威儀法師還入他家見其弟子毀失常儀須生不淨惡心作是念是比丘破戒毀戒何有菩提便語衆人是比丘雜行去佛道甚遠有威儀比丘起是業已後時命終是業果報故墮阿鼻大地獄九十百千億劫受諸苦惱從地獄出六十三万世常被誹謗其罪漸薄後作比丘三十二万世出家之後是業因緣退道入俗又餘善業因緣故於淨明佛所出家入道懃勤精進如救頭然千万億歲中乃至不得柔順法忍无量千万世諸根闇鈍師子遊步於汝意云何尒時有威儀比丘豈異人乎勿造斯觀則我身是我時起是麤細不淨心受此罪業墮於地獄師子遊步若人不欲起是麤細罪業者於諸菩薩不應起於惡心菩薩諸所行道皆當信解不應起於嗔恨之心應作是念我不能善知他人心衆生所行是亦難知善男子如來見是利故常說是法是故行者不應平量於人唯有如來及似如來者乃能知是是故行者若欲自護其身慎莫平量於人而相違逆菩薩若欲備集佛法常當晝夜勤心專念深敬菩薩心者不當好求人長短菩薩若能教三千大千世界中衆生令行十善不如菩薩如一食頃一心靜處入一相法門乃至聞受持讀誦解說是人福德勝彼甚多何以故諸菩薩聞是法門能滅一切業障罪亦於一切衆生之中離受憎心便能疾得一切種智尒時文殊師利法王子白佛言世尊如佛所說滅業障罪云何滅業障罪佛告文殊師利若菩薩見一切法性无業无報則能畢滅業障之罪又文殊師利若菩薩見貪欲際即是真際見嗔恚際即是真際見愚癡際即是真際則能畢滅業障之罪又文殊師利若菩薩能見一切衆生性即涅槃性則能畢滅業障之罪所以者何若人自有所見即能起業无知无聞凡夫愚人不知諸法畢竟滅相故自見其身亦見他人以是見故便起身口意業是人妄見憶想分別作是念我是貪欲嗔恚愚癡如是分別故於佛法中出家學道復作是念我是持戒脩梵行人我當越度生死得於涅槃見諸苦惱是人分別諸法是善是不善是應知是應斷是應證是應

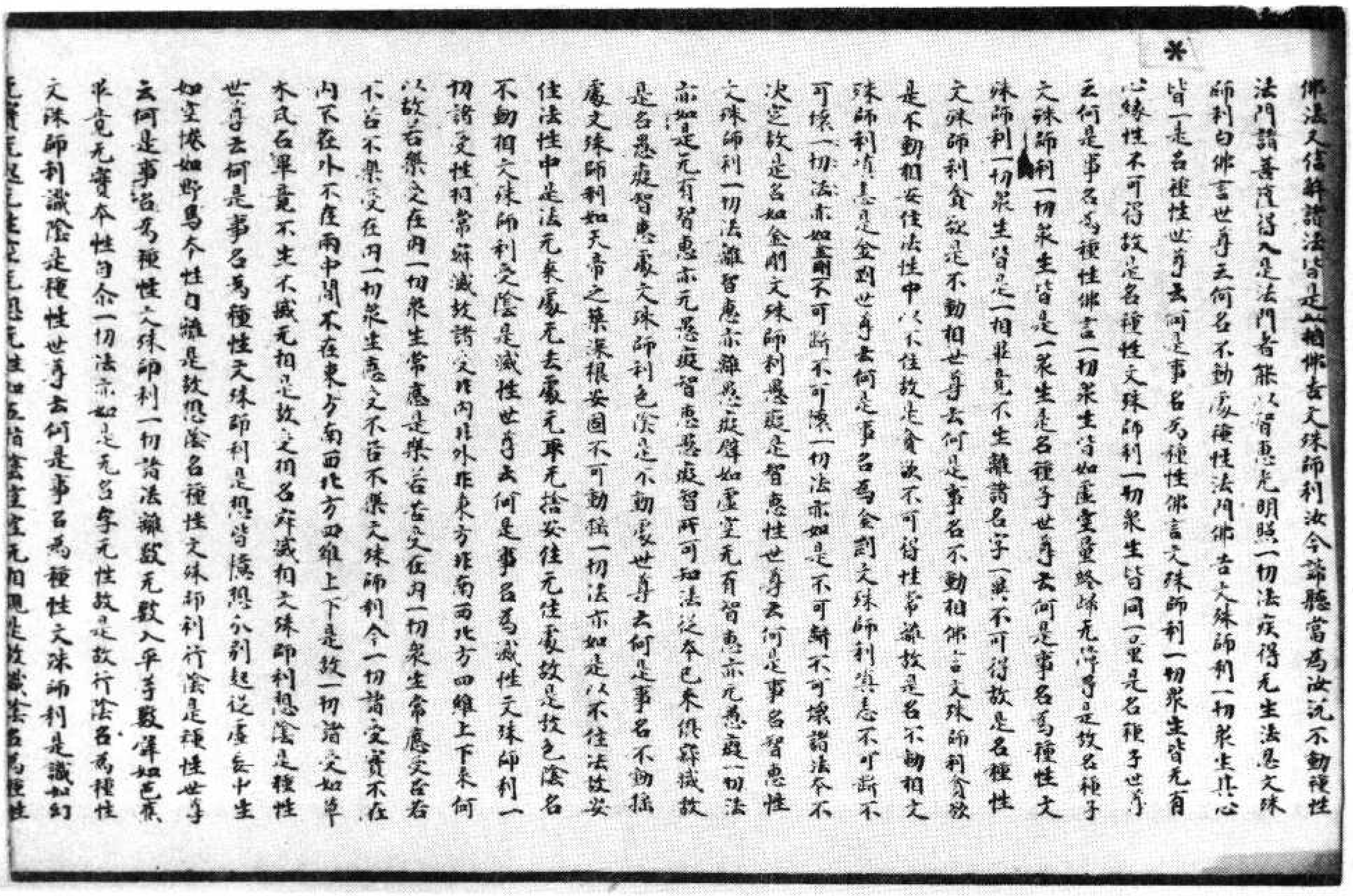


脩所謂苦應見集應斷滅應證道應脩而復分別一切諸行皆悉无常一切諸行皆苦一切諸行皆空无我寂然我當疾捨此有為法常作如是思惟於諸行中厭離而生欲心尒時便作是念見諸行如是是名見苦應欲諸行是名斷集分別諸行无我寂滅即作是念我今見滅是名證滅行我當脩道便坐靜處念如是法作是念已歸心之後是人无得欲心今得定心故於諸行中心便捨離而自憶欲不生不樂復作是念我今於一切法中已得解脫更无所作我身已得阿羅漢道是人命終之時見受生處即於菩提中心生疑悔以此疑故命終之後墮大地獄何以故是人於无生法中而分別故尒時文殊師利法王子白佛言世尊今云何應觀四聖諦佛告文殊師利若行者能見一切法不集不起是名斷集若能見一切法畢竟滅相是名證滅若能見一切法无所有性是名脩道文殊師利若行者能如是見四聖諦是人不作如是分別是法是善法不善是法應見是法應斷是法應證是法應脩所謂苦應見集應斷滅應證道應脩所以者何凡夫所行貪欲嗔恚愚癡行者見是法皆空无生无所有不可分別但積集虛妄尒時於法无所取无所捨於三界中心无所得見一切三界畢竟不生見一切善不善法虛誑不實如幻如夢如影如響如炎行者見貪欲性即是涅槃性嗔恚性即是涅槃性愚癡性即是涅槃性若能見一切法性如是便於一切衆生之中不起憎愛所以者何是行者不得是法若生愛處若生憎處安住虛空心中乃至不見佛不見法不見僧是則不見一切法於諸法中則不生起不生起故則不受一切法不受一切法故則得涅槃文殊師利長老須菩提知如是法故不來礼佛之須菩提尚不得自身何況得如來身若不得自身而得如來身者无有是處文殊師利復白佛言世尊行者云何應觀四念處佛告文殊師利當來世有比丘如是亂觀內身處者觀不淨是身念處觀衆皆苦是受念處觀心生滅性是心念處觀壞和合相但得法相是法念處文殊師利白佛言世尊今云何真觀四念處佛言止文殊師利不須問也如來隨宜說法難可得解文殊師利言世尊隨念衆生故願必為說佛告文殊師利若行者見身如虛空是為身念處若行者見諸受內外空是為受念處若行者知心但有名字是為心念處若行者不得善法不得不善法是為法念處文殊師利行者應如是觀四念處文殊師利復白佛言世尊行者云何應觀八聖道分佛告文殊師利若行者見一切法平等无二无分別

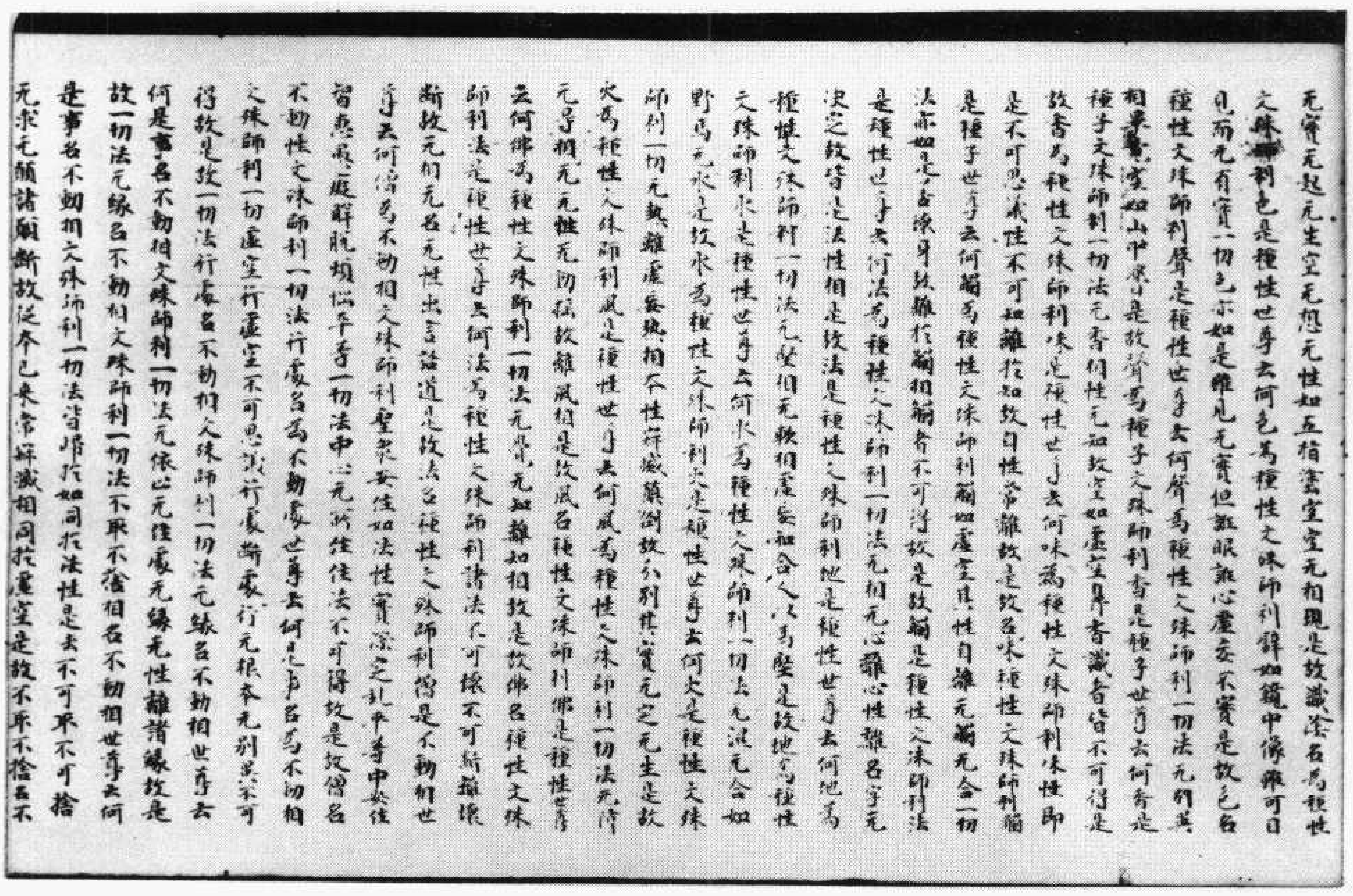


是名正見見一切法无思惟无分別以是見故是名正思惟見一切法无言无說如善修語言平等相故是名正語見一切法平等作相作者不可得是名正業等利正命邪命善修習平等命故是名正命不發不起一切法以无所行故是名正精進於一切法无所憶念諸憶念性離故是名正念見一切法性常定以不散不緣不可得故是名正定文殊師利行者應如是觀八聖道分文殊師利復白佛言世尊行者云何應觀五根佛告文殊師利若行者信一切法畢竟不生從本已來常自尒故是名信根於一切法中心无所住遠離相離故是名精進根於一切法无所憶念緣性離故不繫念於緣是[illegible]念根於一切法无所思惟二法不可得故是名定根見一切法常空離於生相是名慧根文殊師利行者應如是觀五根文殊師利復白佛言世尊行者云何應觀七菩提分佛告文殊師利行者應見一切法无憶念是名念菩提分不分一切法若善若不善若无記不可選擇不可得无決定故是名擇法菩提分若不取一切三界相若壞三界故是名精進菩提分若一切有為法中不生喜根若壞有喜相故是名喜菩提分若一切法中除却其心緣相不可得故是名除菩提分若一切法不可得善修緣相故是名定菩提分若於一切法无所依止不念不著不見一切法故得捨心是名捨菩提分文殊師利行者應如是觀七菩提分若行者能如是見四聖諦四念處八聖道分五根七菩提分我說是人名為已得度者到於彼岸出在陸地无畏之處已離重擔不諸漏惱是人名為无所有者无所得者无所受者名阿羅漢是名沙門是名婆羅門是名比丘是名淨潔淨者是名智者解者是名聞者是名佛子是名釋子是名破刺棘者是名却關鍵者是名已度塹者是名出淤泥者是名淨門戶者是名賢聖脫相者文殊師利若有比丘成就如是法者於天人世間名為福田應受天人供養文殊師利是比丘若欲不虛食國中施者欲壞魔網者欲度生死海者欲得涅槃者欲脫一切苦惱者欲為一切天人世間作福田者應當勤修習如是之法說是法時三萬二千諸天得諸法无相忍以天華華散佛上作是言世尊若人得聞如是之法是人名為善出家者何況信受讀誦如所說行世尊若有須臾聞是法者亦得名无[illegible]

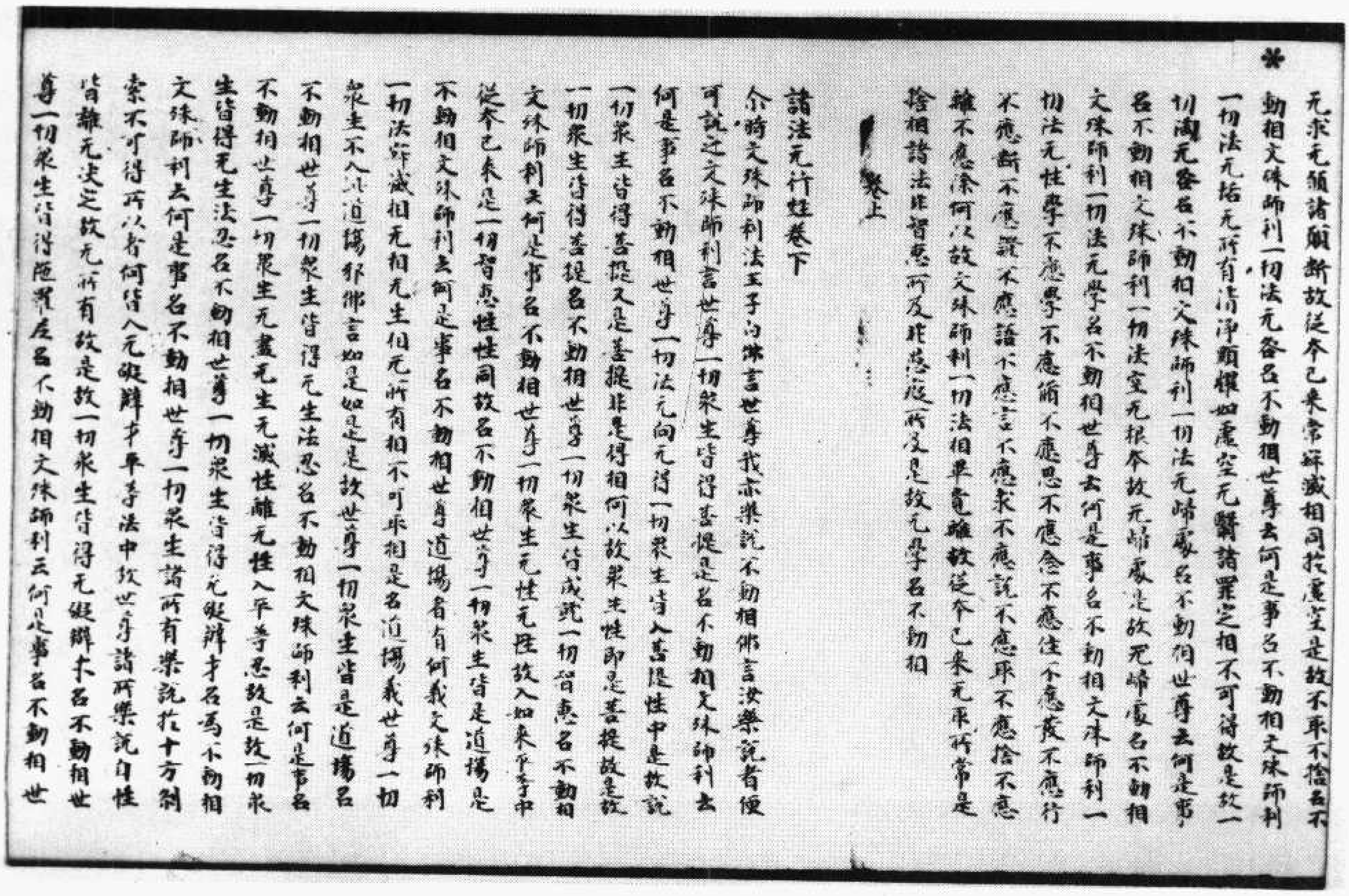
尒時文殊師利法王子白佛言唯願世尊當說遮羅莊以是陀羅尼故令諸菩薩得无礙辯才於諸音聲无所怖畏能令諸法當依佛法又信解諸法皆是一相佛告文殊師利汝今諦聽當為汝說不動種性法門諸菩薩得入是法門者能以智慧光明照一切法疾得无生法忍文殊師利白佛言世尊云何名不動處種性法門佛告文殊師利一切衆生其心



佛法又信解諸法皆是一相佛告文殊師利汝今諦聽當為汝說不動種性法門諸菩薩得入是法門者能以智慧光明照一切法疾得无生法忍文殊師利白佛言世尊云何名不動處種性法門佛告文殊師利一切衆生其心皆一是名種性世尊云何是事名為種性佛言文殊師利一切衆生皆无有心緣性不可得故是名種性文殊師利一切衆生皆同一[illegible]是名種子世尊云何是事名為種性佛言一切衆生皆如虛空畢竟歸无所有是故名種子文殊師利一切衆生皆是一衆生是名種子世尊云何是事名為種性文殊師利一切衆生皆是一相畢竟不生離諸名字一異不可得故是名種性文殊師利貪欲是不動相世尊云何是事名不動相佛言文殊師利貪欲是不動相安住法性中以不住故是貪欲不可得性常滅故是名不動相文殊師利瞋恚是金剛世尊云何是事名為金剛文殊師利瞋恚不可斷不可壞一切法亦如金剛不可斷不可壞一切法亦如是不可斷不可壞諸法本不決定故是名如金剛文殊師利愚癡是智慧性世尊云何是事名智慧性文殊師利一切法離智慧亦離愚癡譬如虛空无有智慧亦无愚癡一切法亦如是无有智慧亦无愚癡智慧愚癡所可知法從本已來俱寂滅故是名愚癡智慧處文殊師利色陰是不動處世尊云何是事名不動搖處文殊師利如天帝之幢深根安固不可動搖一切法亦如是以不住法故安住法性中是法无來處无去處无聚无捨安住无住處故是故色陰名不動相文殊師利受陰是滅性世尊云何是事名為滅性文殊師利一切諸受性相常寂滅故諸受非內非外非東方非南西北方四維上下來何以故若樂受在內一切衆生常應受樂若苦受在內一切衆生常應受苦若不苦不樂受在內一切衆生應不苦不樂文殊師利今一切諸受實不在內不在外不在兩中間不在東方南西北方四維上下是故一切諸受如草木瓦石畢竟不生不滅无相是故受相名寂滅相文殊師利想陰是種性世尊云何是事名為種性文殊師利是想皆從憶想分別起從虛妄中生如空拳如野馬本性自離是故想陰名種性文殊師利行陰是種性世尊云何是事名為種性文殊師利一切諸法離散无數入平等數譬如芭蕉畢竟无實本性自尒一切法亦如是无名字无性故是故行陰名為種性文殊師利識陰是種性世尊云何是事名為種性文殊師利是識如幻无實无起无生无盡无生如幻指處虛空无相現是故識陰名為種性



无實无起无生空无想无性如五指虛空空无相現是故識名為種性世
文殊師利色是種性世尊云何色為種性文殊師利譬如鏡中像雖可目
見而无有實一切色亦如是雖見无實但誑眼識心虛妄不實是故色名
種性文殊師利聲是種性世尊云何聲為種性文殊師利一切法无我其
相如響空如山中聲亦是故聲為種子文殊師利香是
種子文殊師利一切法无香何性无知故空如虛空鼻香識者皆不可得是
故香為種性文殊師利味是種性世尊云何味為種性文殊師利味性即
是不可思議性不可知離於知故自性常離故是故名味種性文殊師利觸
是種子世尊云何觸為種性文殊師利觸如虛空其性自離无觸无合一切
法亦如是今當像身故離於觸相觸者不可得故是故觸是種性文殊師利法
是種性世尊云何法為種性文殊師利一切法无相无心離心性離名字无
決定故等是法性相是故法是種性文殊師利地是種性世尊云何地為
種性文殊師利一切法无堅相无粗相虛妄和合以為堅是故地為種性
文殊師利水是種性世尊云何水為種性文殊師利一切法无濕无合如
野馬之水是故水為種性文殊師利火是種性世尊云何火是種性文殊
師利一切无熱離虛妄熱相不性所藏顛倒故分別其實无之无生是故
火為種性文殊師利風是種性世尊云何風為種性文殊師利一切法无行
无子相无无體无阻故離風相是故風名種性文殊師利佛是種性世尊
云何佛為種性文殊師利一切法无覺无知離知相故是故佛名種性文殊
師利法是種性世尊云何法為種性文殊師利諸法不可壞不可斷離壞
斷故无相无名无性出言語道是故法名種性文殊師利僧是不動相世
尊云何僧為不動相文殊師利聖衆安住如法性實際之於平等中安住
智慧愛癡解脫煩惱平等一切法中心无所住住法不可得故是故僧名
不動性文殊師利一切法行處名為不動處世尊云何是事名為不動相
文殊師利一切虛空行虛空不可思議行處斷處行无根本无別異不可
得故是故一切法行處名不動相文殊師利一切法无緣名不動相世尊云
何是事名不動相文殊師利一切法无依止无住處无緣无性離諸緣故是
故一切法无緣名不動相文殊師利一切法不取不捨相名不動相世尊云何
是事名不動相文殊師利一切法皆歸於如同於法性是去不可取不可捨
无求无願諸願斷故從本已來常寂滅相同於虛空是故不取不捨名不

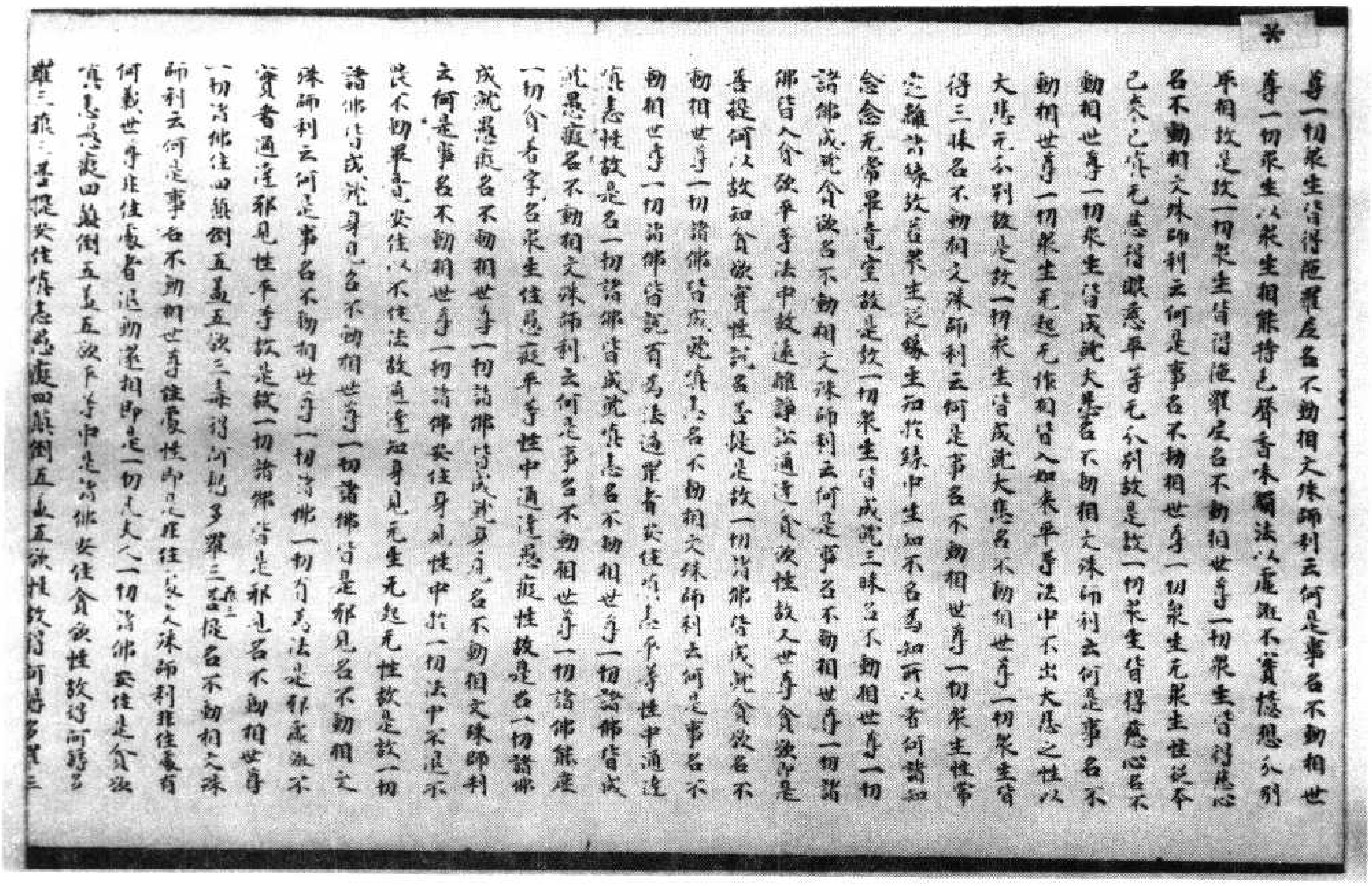


无求无願諸願斷故從本已來常寂滅相同於虛空是故不取不捨名不
動相文殊師利一切法无咎名不動相世尊云何是事名不動相文殊師利
一切法无始无所有清淨顯耀如虛空无翳諸罪之相不可得故是故一
切法无咎名不動相文殊師利一切法无歸處名不動相世尊云何是事
名不動相文殊師利一切法空无根本故无歸處是故无歸處名不動相
文殊師利一切法无學名不動相世尊云何是事名不動相文殊師利一
切法无性學不應學不應脩不應思不應念不應住不應發不應行
不應斷不應證不應語不應言不應說不應求不應取不應捨不應
離不應除何以故文殊師利一切法相畢竟離故從本已來无取所常是
捨相諸法非智慧所及非愚癡所及是故无學名不動相

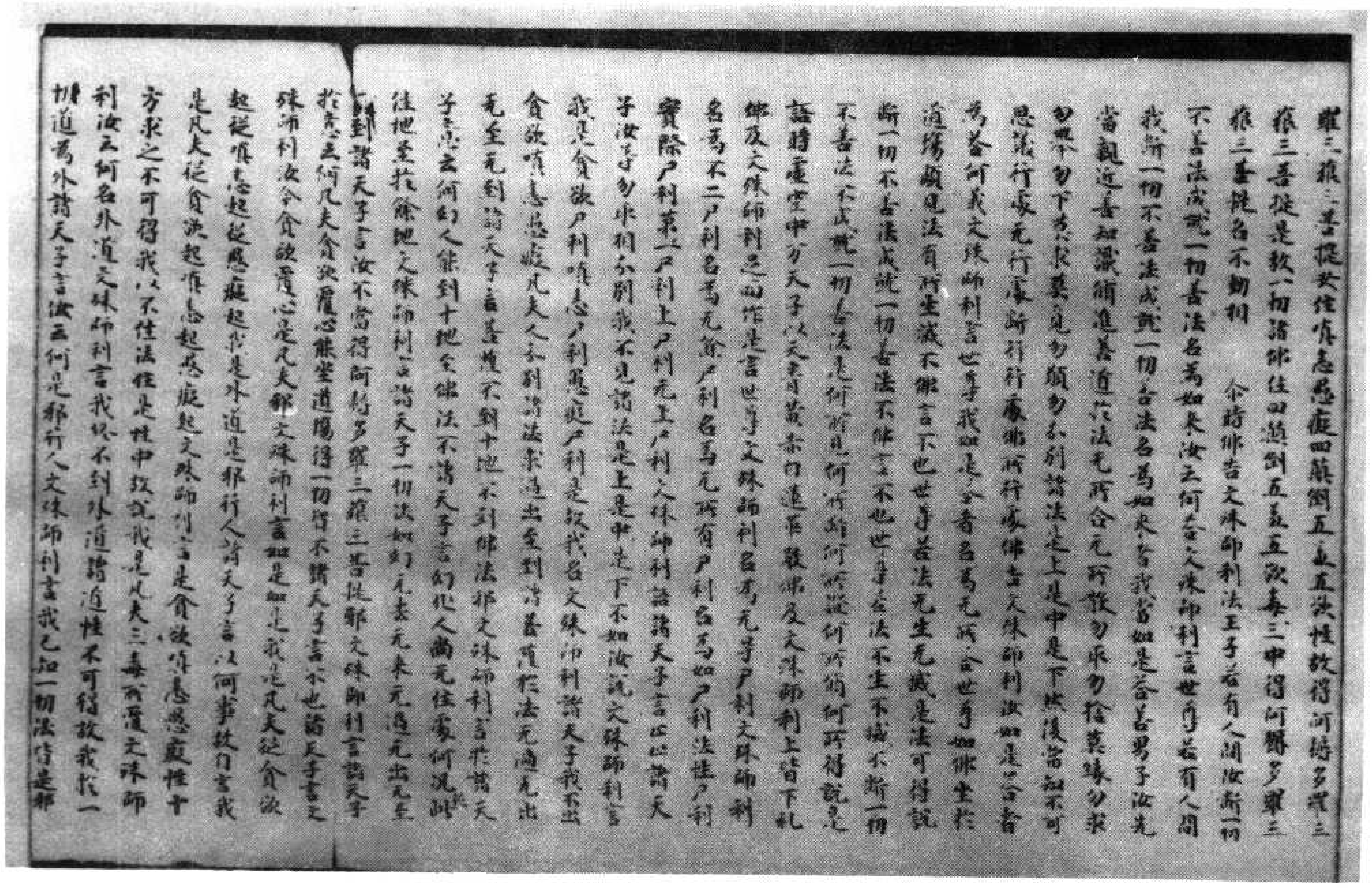
卷上

諸法无行經卷下

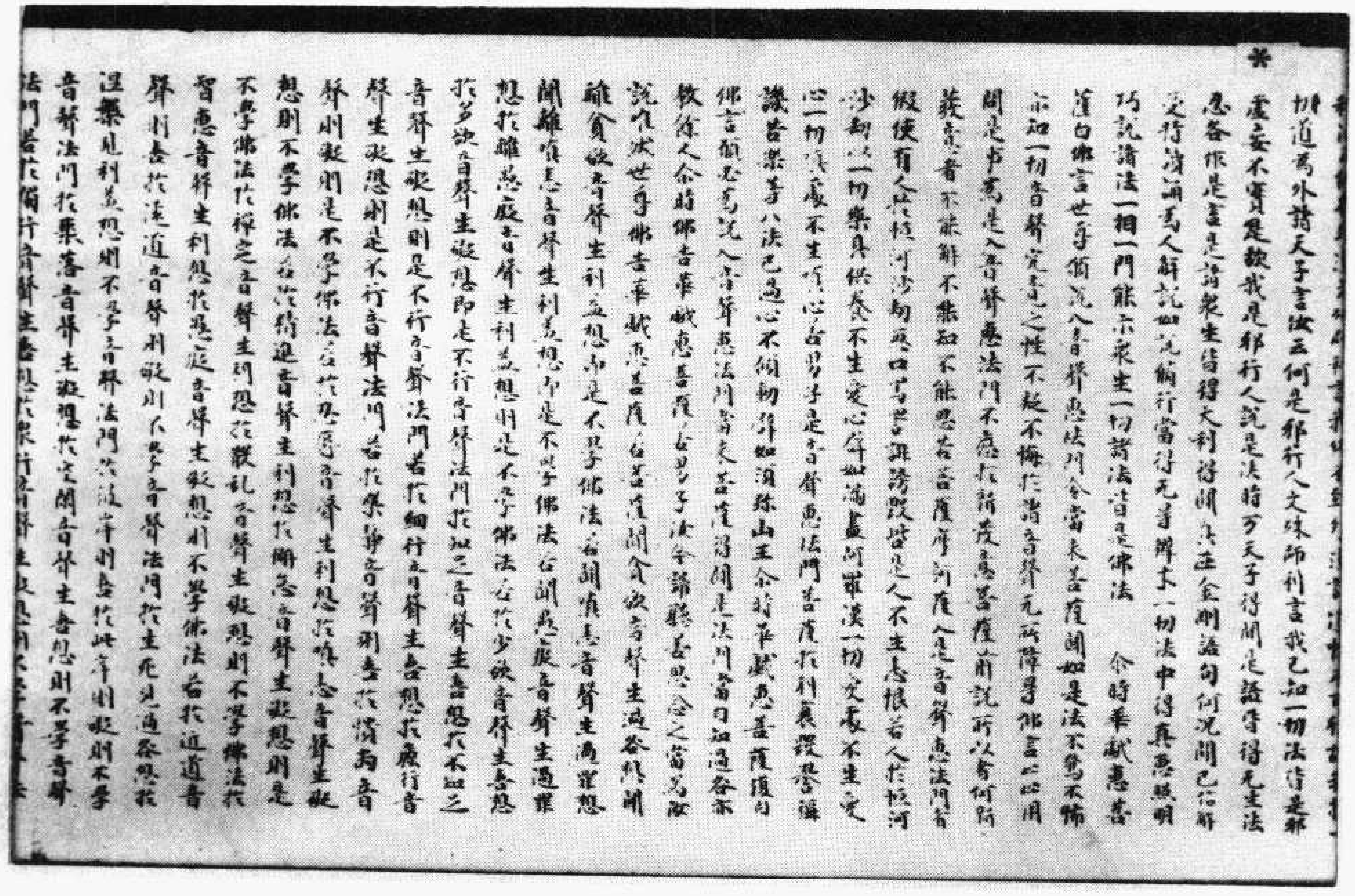
尒時文殊師利法王子白佛言世尊我亦樂說不動相佛言汝樂說者便
可說之文殊師利言世尊一切衆生皆得菩提是名不動相文殊師利云
何是事名不動相世尊一切法无向无得一切衆生皆入菩提性中是故說
一切衆生皆得菩提又是菩提非是得相何以故衆生性即是菩提故是故
一切衆生皆得菩提名不動相世尊一切衆生皆成就一切智慧名不動相
文殊師利云何是事名不動相世尊一切衆生无性无性故入如來平等中
從本已來是一切智慧性性同故名不動相世尊一切衆生皆是道場是
不動相文殊師利云何是事名不動相世尊道場者有何義文殊師利
一切法寂滅相无相无生但无所有相不可取相是名道場義世尊一切
衆生不入法道場邪佛言如是如是是故世尊一切衆生皆是道場名
不動相世尊一切衆生皆得无生法忍名不動相文殊師利云何是事名
不動相世尊一切衆生无盡无生无滅性離无性入平等忍故是故一切衆
生皆得无生法忍名不動相世尊一切衆生皆得无礙辯才名為不動相
文殊師利云何是事名不動相世尊一切衆生諸所有樂說於十方剎
索不可得所以者何皆入无礙辯才平等法中故世尊諸所樂說自性
皆離无決定故无所有故是故一切衆生皆得无礙辯才名不動相世
尊一切衆生皆得陁羅尼名不動相文殊師利云何是事名不動相世



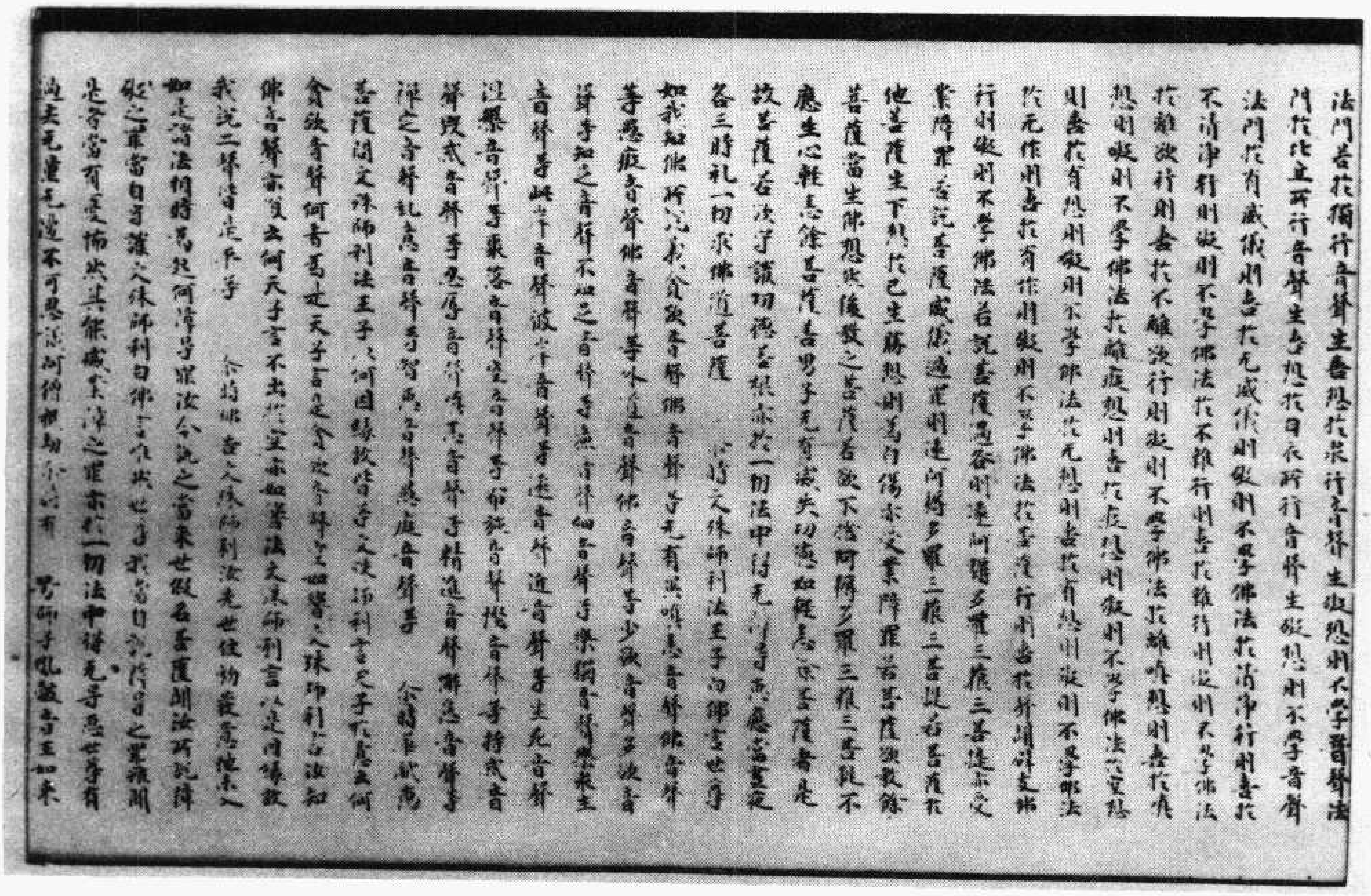
尊一切衆生皆得陁羅尼名不動相文殊師利云何是事名不動相世
尊一切衆生以衆生相能持色聲香味觸法以虛誑不實憶想分別
平相故是故一切衆生皆得陁羅尼名不動相世尊一切衆生皆得慈心
名不動相文殊師利云何是事名不動相世尊一切衆生无衆生性從本
已來已作无恚得眼慈平等无分別故是故一切衆生皆得慈心名不
動相世尊一切衆生皆成就大悲名不動相文殊師利云何是事名不
動相世尊一切衆生无起无作相皆入如來平等法中不出大悲之性以
大悲无分別故是故一切衆生皆成就大悲名不動相世尊一切衆生皆
得三昧名不動相文殊師利云何是事名不動相世尊一切衆生性常
定離諸緣故若衆生從緣生知於緣中生知不名爲知所以者何諸知
念念无常畢竟空故是故一切衆生皆成就三昧名不動相世尊一切
諸佛成就貪欲名不動相文殊師利云何是事名不動相世尊一切諸
佛皆入貪欲平等法中故遠離諍訟通達貪欲性故又世尊貪欲即是
菩提何以故知貪欲實性說名菩提是故一切諸佛皆成就貪欲名不
動相世尊一切諸佛皆成就嗔恚名不動相文殊師利云何是事名不
動相世尊一切諸佛皆說有爲法通達者安住嗔恚平等性中通達
嗔恚性故是名一切諸佛皆成就嗔恚名不動相世尊一切諸佛皆成
就愚癡名不動相文殊師利云何是事名不動相世尊一切諸佛能度
一切貪著字名衆生住愚癡平等性中通達愚癡性故是名一切諸佛
成就愚癡名不動相世尊一切諸佛皆成就身見名不動相文殊師利
云何是事名不動相世尊一切諸佛安住身見性中於一切法中不退不
沒不動畢竟安住以不住法故通達知身見无生无起无性故是故一切
諸佛皆成就身見名不動相世尊一切諸佛皆是邪見名不動相文
殊師利云何是事名不動相世尊一切諸佛一切有爲法是邪虛誑不
實者通達邪見性平等故是故一切諸佛皆是邪見名不動相世尊
一切諸佛住四顛倒五蓋五欲三毒得阿耨多羅三藐三菩提名不動相文殊
師利云何是事名不動相世尊住處性即是非住住處文殊師利非住處有
何義世尊非住處者退動遷相即是一切凡夫人一切諸佛安住是貪欲
嗔恚愚癡四顛倒五蓋五欲下等中是諸佛安住貪欲性故得阿耨多
羅三藐三菩提安住嗔恚愚癡四顛倒五蓋五欲性故得阿耨多羅三



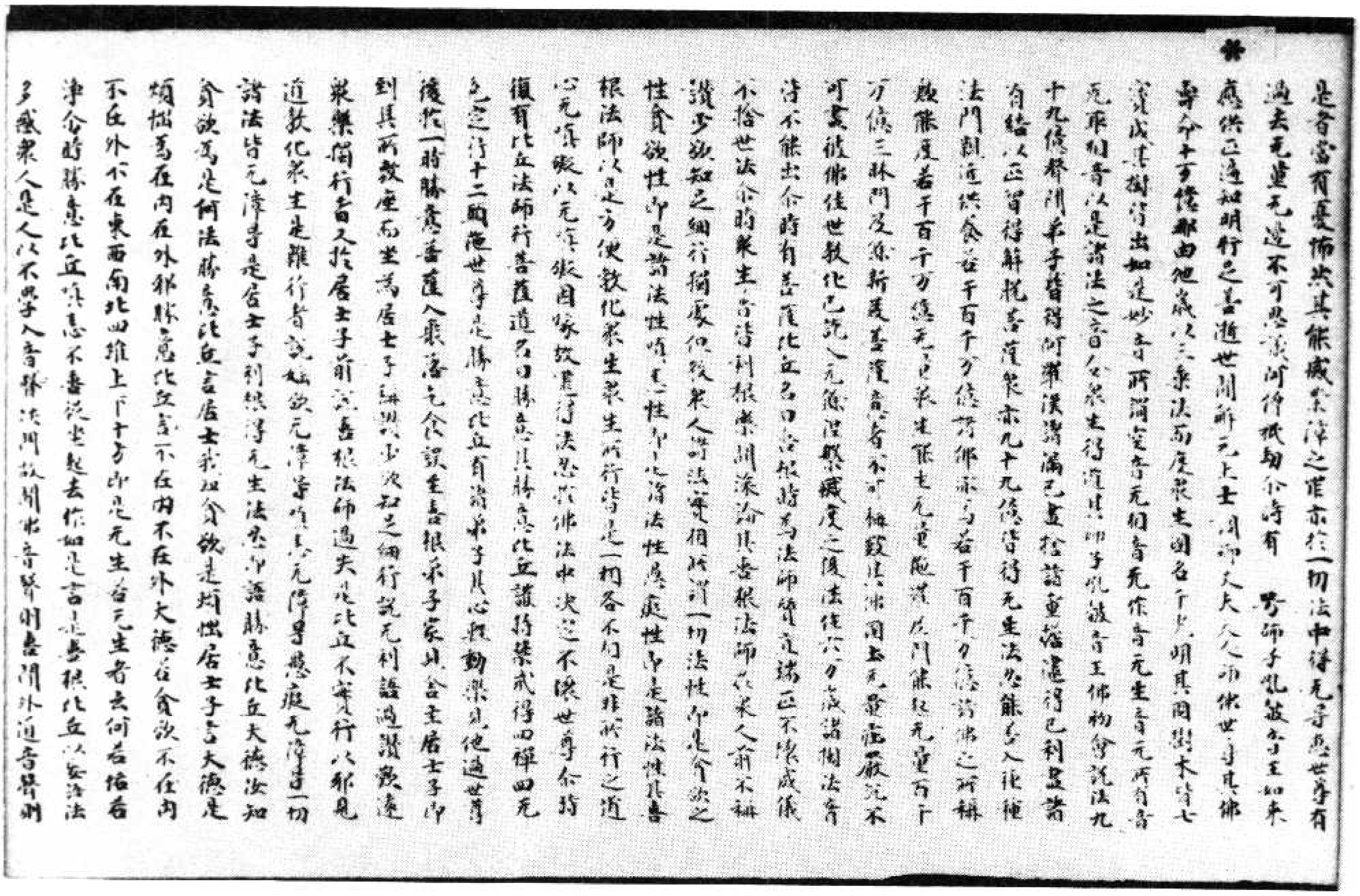
羅三藐三菩提安住嗔恚愚癡四顛倒五蓋五欲性故得阿耨多羅三
藐三菩提是故一切諸佛住四顛倒五蓋五欲毒三中得阿耨多羅三
藐三菩提名不動相　爾時佛告文殊師利法王子若有人問汝斷一切
不善法成就一切善法名爲如來汝云何答文殊師利言世尊若有人問
我斷一切不善法成就一切善法名爲如來者我當如是答善男子汝先
當親近善知識循進善道六法无所合无所散勿取勿捨莫緣勿求
勿觀上勿下勿長莫見勿願勿分別諸法是上是中是下然後當知不可
思議行處无行處斷行行處佛所行處佛告文殊師利汝如是合者
爲答何義文殊師利言世尊我如是合者名爲无減合世尊如佛生於
道場觀見法有所生滅不能言下也世尊善法无生无滅是法可得說
斷一切不善法成就一切善法不佛言不也世尊善法不生不滅不斷一切
不善法不成就一切善法是何所見何所斷何所證何所修何所得說是
語時虛空中万天子以天香華散佛及文殊師利上皆下礼
佛及文殊師利足而作是言世尊文殊師利名爲无等尸利文殊師利
名爲不二尸利名爲无餘尸利名爲无所有尸利名爲如尸利法性尸利
實際尸利第一尸利上尸利无上尸利文殊師利語諸天子言止止諸天
子汝等勿作相分別我不見諸法是上是中是下不如汝說文殊師利言
我是貪欲尸利嗔恚尸利愚癡尸利是故我名文殊師利諸天子我不出
貪欲嗔恚愚癡凡夫人不到諸法求道出處到諸善根於法无過无出
无至无到諸天子若善根不到十地不到佛法邪文殊師利言於諸天
子意云何幻人能到十地至佛法不諸天子言幻化人尚无住處何況到
住地業於餘地文殊師利言諸天子一切法如幻无去无來无過无出无至
無到諸天子言汝不當得阿耨多羅三藐三菩提耶文殊師利言諸天子
於意云何凡夫貪欲覆心能坐道場得一切智不諸天子言不也諸天子言文
殊師利汝今貪欲覆心是凡夫耶文殊師利言如是如是我是凡夫從貪欲
起從嗔恚起從愚癡起亦是外道是邪行人諸天子言以何事故自言我
是凡夫從貪欲起從嗔恚起從愚癡起文殊師利言是貪欲嗔恚愚癡性十
方求之不可得我以不住法住是性中故說我是凡夫三毒所覆文殊師
利汝云何名外道文殊師利言我終不到外道諸道性不可得故我於一
切道爲外諸天子言汝云何是邪行人文殊師利言我已知一切法皆是邪



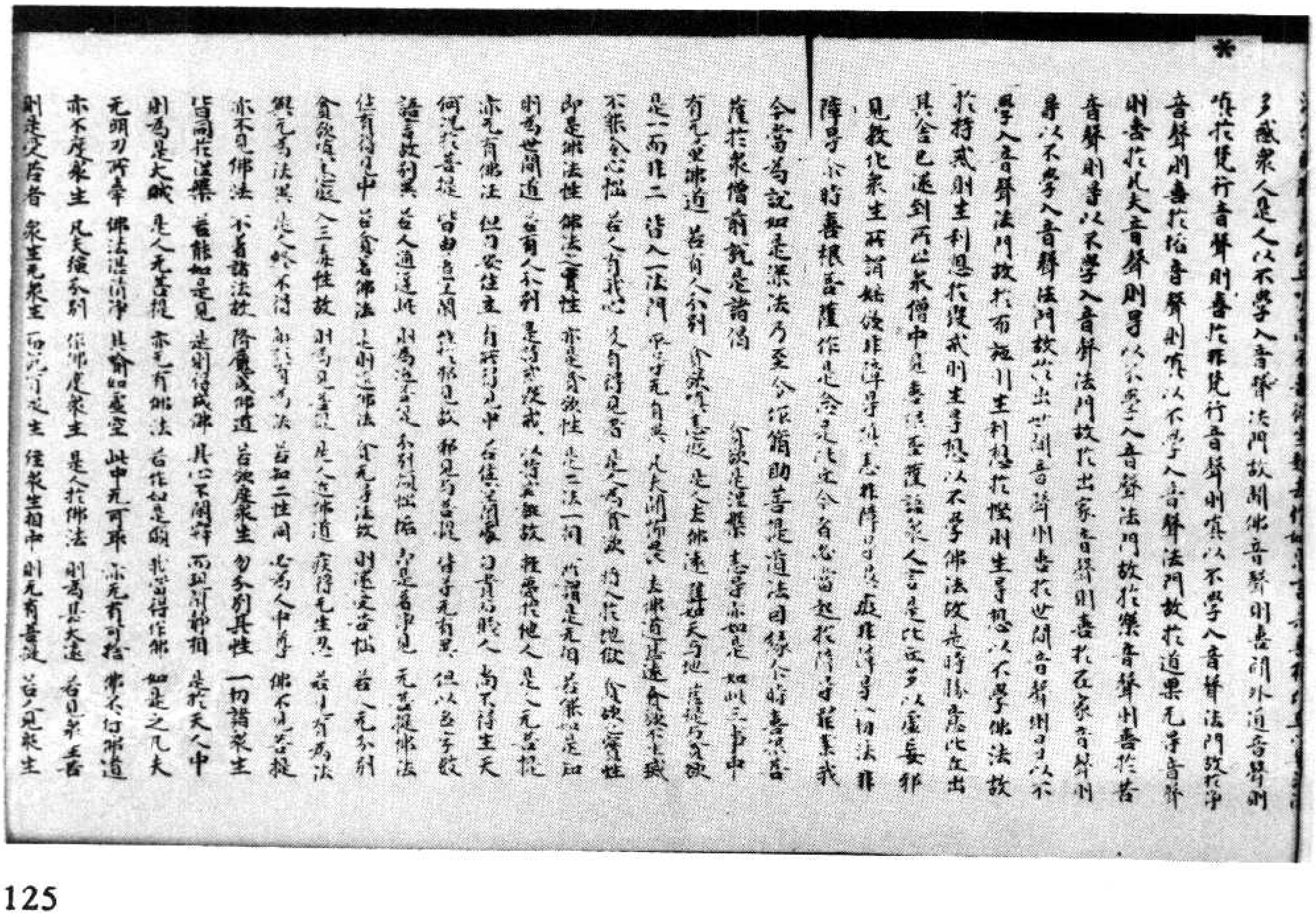
切道爲外諸天子言汝云何是邪行人文殊師利言我已知一切法皆是邪虛妄不實是故我是邪行人說是決時万天子得聞是語得无生法忍各作是言是諸衆生皆得大利得聞決定金剛語句何況聞已信解受持讀誦爲人解說如說修行當得无导辯於一切法中得真慧明巧說諸法一相一門能示衆生一切諸法皆是佛法　尒時華戲慧菩薩白佛言世尊頗有說入音聲慧法門令當來菩薩聞如是法不驚不怖亦知一切音聲究竟之性不疑不悔於諸音聲无所障导能喜心聽聞是事爲是入音聲慧法門不應於新發意菩薩前說所以者何新發意者不能解不能知不能悉著菩薩摩訶薩入是音聲慧法門者假使有人於恒河沙劫惡口罵詈誹謗毀辱是人不生恚恨若人於恒河沙劫以一切樂具供養不生愛心得如滿盡阿羅漢一切愛處不生愛心一切瞋處不生瞋心若善男子是音聲慧法門菩薩於利衰毀譽稱譏苦樂等八法已過心不傾動得如須彌山王尒時華戲慧菩薩復白佛言頗有爲說入音聲慧法門菩薩得聞是法門當自知通達亦教餘人尒時佛告華戲慧菩薩善男子汝今諦聽善思念之當爲汝說尒時世尊佛告華戲慧菩薩若菩薩聞貪欲音聲生過咎想則離貪欲音聲生利益想亦是不學佛法若聞瞋恚音聲生過罪想聞離瞋恚音聲生利益想則是不學佛法若聞愚癡音聲生過罪想於離愚癡音聲生利益想則是不學佛法若於少欲音聲生喜想於多欲音聲生礙想即是不行音聲法門於知足音聲生喜想於不知足音聲生礙想則是不行音聲法門若於細行音聲生喜想於麤行音聲生礙想則是不行音聲法門若於樂靜音聲則喜於憒鬧音聲則礙則是不學佛法若於忍辱音聲生利想於瞋恚音聲生礙想則不學佛法若於精進音聲生利想於懈怠音聲生礙想則是不學佛法於禪定音聲生利想於散亂音聲生礙想則不學佛法於智慧音聲生利想於愚癡音聲生礙想則不學佛法若於道音聲則喜於非道音聲則礙則不學音聲法門於生死見過咎想於涅槃見利益想則不學音聲法門於彼岸則喜於此岸則礙則不學音聲法門於衆落音聲生礙想於空閑音聲生喜想則不學音聲法門若於獨行音聲生喜想於衆行音聲生礙想則不學音聲



法門若於獨行音聲生喜想於衆行音聲生礙想則不學音聲法門於比丘所行音聲生喜想於白衣所行音聲生礙想則不學音聲法門於有戒律則喜於无戒律則礙則不學佛法於清淨行則喜於不清淨行則礙則不學佛法於不雜行則喜於雜行則礙則不學佛法於離欲行則喜於不離欲行則礙則不學佛法於離瞋恚想則喜於瞋恚想則礙則不學佛法於離癡想則喜於癡想則礙則不學佛法於空想則喜於有想則礙則不學佛法於无想則喜於有想則礙則不學佛法於无作則喜於有作則礙則不學佛法於菩薩行則喜於聲聞辟支佛行則礙則不學佛法若說菩薩過咎則遠阿耨多羅三藐三菩提亦遠業障罪若說菩薩威儀過罪則遠阿耨多羅三藐三菩提若菩薩於他菩薩生下賤想於己生勝想則爲行傷亦受業障罪若菩薩欲教餘菩薩當生佛想欲後發之菩薩若欲下疾阿耨多羅三藐三菩提不應生心輕慢心除菩薩善男子无有處失功德如輕慢菩薩者是故菩薩若欲了識功德善根亦於一切法中得无导者應當晝夜三時禮一切求佛道菩薩　尒時文殊師利法王子白佛言世尊如我知佛所說義貪欲音聲佛音聲等无有異瞋恚音聲佛音聲等愚癡音聲佛音聲等外道音聲佛音聲等少欲音聲多欲音聲等知足音聲不知足音聲等細音聲等樂獨音聲樂衆生音聲等此岸音聲等彼岸音聲等進道音聲等生死音聲涅槃音聲等衆落音聲等空音聲等有音聲等持戒音聲毀戒音聲等忍辱音聲瞋恚音聲等精進音聲懈怠音聲等禪定音聲亂意音聲等智慧音聲愚癡音聲等　尒時華戲慧菩薩問文殊師利法王子何因緣故說是文殊師利言天子於意云何貪欲音聲何音聲是天子言貪欲音聲是空響文殊師利言汝知佛音聲亦復如是天子言不出於空亦如響法文殊師利言以是因緣故我說二聲皆是平等　尒時佛告文殊師利汝先世從初發意來入如是諸法相時爲起何障导罪汝今說之當來世假名菩薩聞汝所說得離之罪當自守護文殊師利白佛言唯然世尊我當自說往昔之罪聽聞是者當有恐怖捨其餘處不淨之罪亦於一切法中得无导慧世尊有過去无量无邊不可思議阿僧祇劫尒時有佛號師子吼鼓音王如來

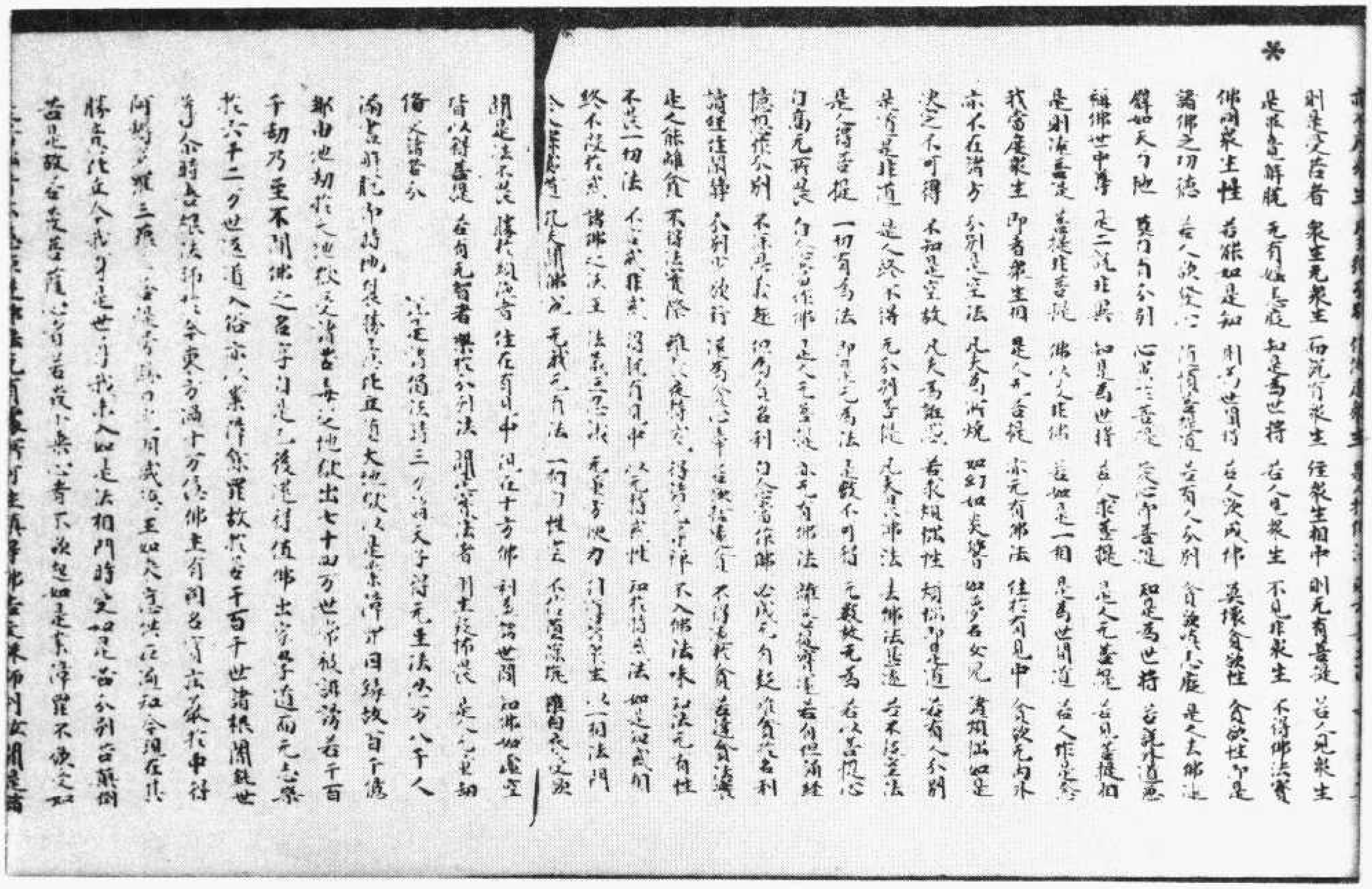


是舍當有憂怖失其能滅衆淨之罪亦於一切法中得无等悉世尊有過去无量无邊不可思議阿僧祇劫尒時有　師子吼鼓音王如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛壽命十万億那由他歳以三乘法而度衆生國名千光明其國樹木皆七寶成其樹皆出如是妙音所謂空音无相音无作音无生音无所有音无取相音以是諸法之音令衆生得度其師子吼鼓音王佛初會說法九十九億聲聞弟子皆得阿羅漢諸漏已盡捨諸重擔逮得己利盡諸有結以正智得解脫菩薩衆亦九十九億皆得无生法忍能入種法門觀通供養若干百千万億諸佛亦爲若干百千万億諸佛之所稱歎能度若干百千万億无量衆生能知衆生无量施說法門能起无量百千万億三昧門及陀羅尼菩薩衆善不可稱數其佛國土无量莊嚴說不可盡彼佛住世教化已訖入无餘涅槃滅度之後法住六万歳諸樹法音時不能出尒時有菩薩比丘名曰喜根時爲法師質直端正不壞威儀不捨世法尒時衆生多清利根樂聞深法其喜根法師於衆人前不稱讚少欲知足細行獨處但教衆人諸法實相所謂一切法性即是貪欲之性貪欲性即是諸法性嗔恚性即是諸法性愚癡性即是諸法性其喜根法師以是方便教化衆生衆生所行皆是一相各不相是非所行之道心无嗔礙以无嗔礙因緣故疾得法忍於佛法中決定不壞世尊尒時復有比丘法師行菩薩道名曰勝意其勝意比丘護持禁戒得四禪四无色定行十二頭陀世尊是勝意比丘有諸弟子其心輕動樂見他過世尊後於一時勝意菩薩入聚落乞食誤至喜根弟子家見舍主居士子即到其所敷座而坐爲居士子稱讚少欲知足細行說无利語過讚歎遠衆樂獨行者又於居士子前說喜根法師過失此比丘不實行八邪見道教化衆生是雜行者說婬欲无障导嗔恚无障导愚癡无障导一切諸法皆无障导是居士子利根得无生法忍即語勝意比丘大德汝知貪欲爲是何法勝意比丘言居士我知貪欲是煩惱居士子言大德是煩惱爲在內在外耶勝意比丘言不在內不在外大德若貪欲不在內不在外不在東西南北四維上下十方即是无生若无生者云何言惱若淨念時勝意比丘嗔恚不喜從坐起去作如是言是喜根比丘以妄語法多惑衆人是人以不學入音聲法門故聞佛音聲則喜聞外道音聲則

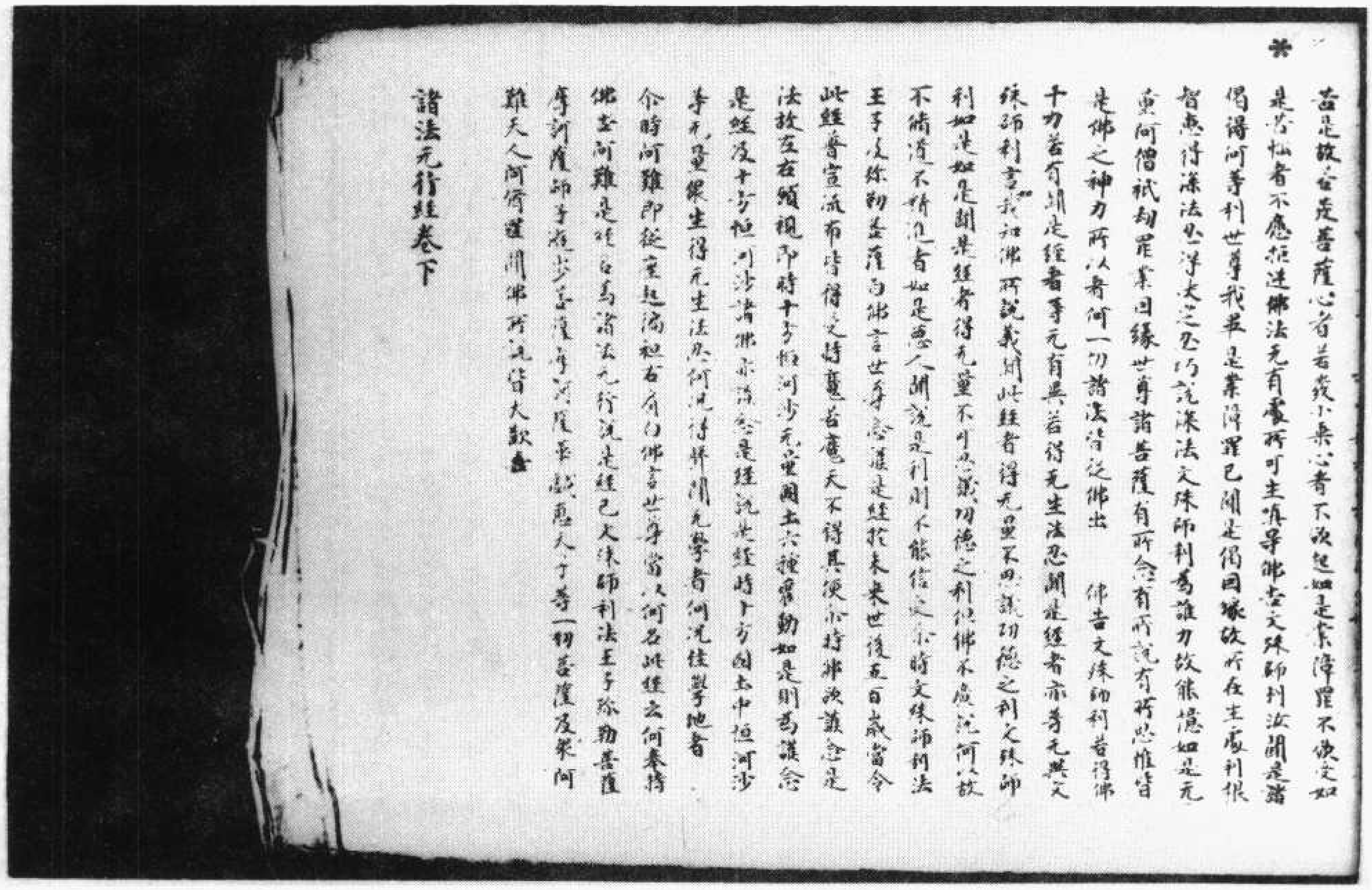


多惑衆人是人以不學入音聲法門故聞佛音聲則喜聞外道音聲則嗔於梵行音聲則喜於非梵行音聲則嗔以不學入音聲法門故於淨音聲則喜於垢音聲則嗔以不學入音聲法門故於道果无淨音聲則喜於凡夫音聲則嗔以不學入音聲法門故於樂音聲則喜於苦音聲則嗔以不學入音聲法門故於出家音聲則喜於在家音聲則嗔以不學入音聲法門故於出世間音聲則喜於世間音聲則嗔以不學入音聲法門故於布施則生利想於慳則生嗔想以不學佛法故於持戒則生利想於毀戒則生嗔想以不學佛法故是時勝意比丘出其舍已還到所止衆僧中見喜根菩薩語衆人言是比丘多以虛妄邪見教化衆生所謂婬欲非障导嗔恚非障导愚癡非障导一切法非障导尒時喜根菩薩作是念是人定令有惡當起於深罪業我今當爲說如是深法乃至令彼因助菩提道法因緣尒時喜根菩薩於衆僧前說是諸偈

貪欲是涅槃　恚癡亦如是　如此三事中　有无量佛道　若有人分別　貪欲嗔恚癡　是人去佛遠　譬如天與地　是一而非二　皆入一法門　平等无有異　凡夫聞怖畏　去佛道甚遠　貪欲不生滅　不能令心惱　若人有我心　及有得見者　是人爲貪欲　將入於地獄　貪欲之實性　即是佛法性　佛法之實性　亦是貪欲性　是二法一相　所謂是无相　若能如是知　則爲世間導　若有人分別　是持戒毀戒　以持戒輕故　輕慢於他人　是人无菩提　亦无有佛法　但自安住我　自高於見中　若住是清淨　因貢高輕人　尚不得生天　何況於菩提　皆由自之聞　終不能得道　邪見與菩提　皆等无有異　但以名字數　語言故別異　若人通達此　則爲近菩提　分別限惱者　即是着淨見　无量諸佛法　住有得見中　若貪著佛法　是則遠佛法　貪无导法故　則還受苦惱　若人无分別　貪欲嗔恚癡　入三毒性故　則爲見菩提　是人近佛道　疾得无生忍　若見有爲法　與无爲法異　是人終不得　脫於有爲法　若知二性同　必爲人中尊　佛不見菩提　亦不見佛法　不着諸法故　降魔成佛道　若欲度衆生　勿分別其性　一切諸衆生　皆同於涅槃　若能如是見　是則得成佛　其心不關导　而現行輪相　是於天人中　則爲是大師　是人无菩提　亦无有佛法　若作如是願　我當得作佛　如是之凡夫　无明所牽　佛法清淨　其喻如虛空　此中无可取　亦无有可捨　常不得佛道　亦不度衆生　凡夫强分別　作佛度衆生　是人於佛法　則爲甚大遠　若見衆生者　則是見吾者　衆生无衆生　而說有衆生　住衆生相中　則无有菩提　若人見衆生

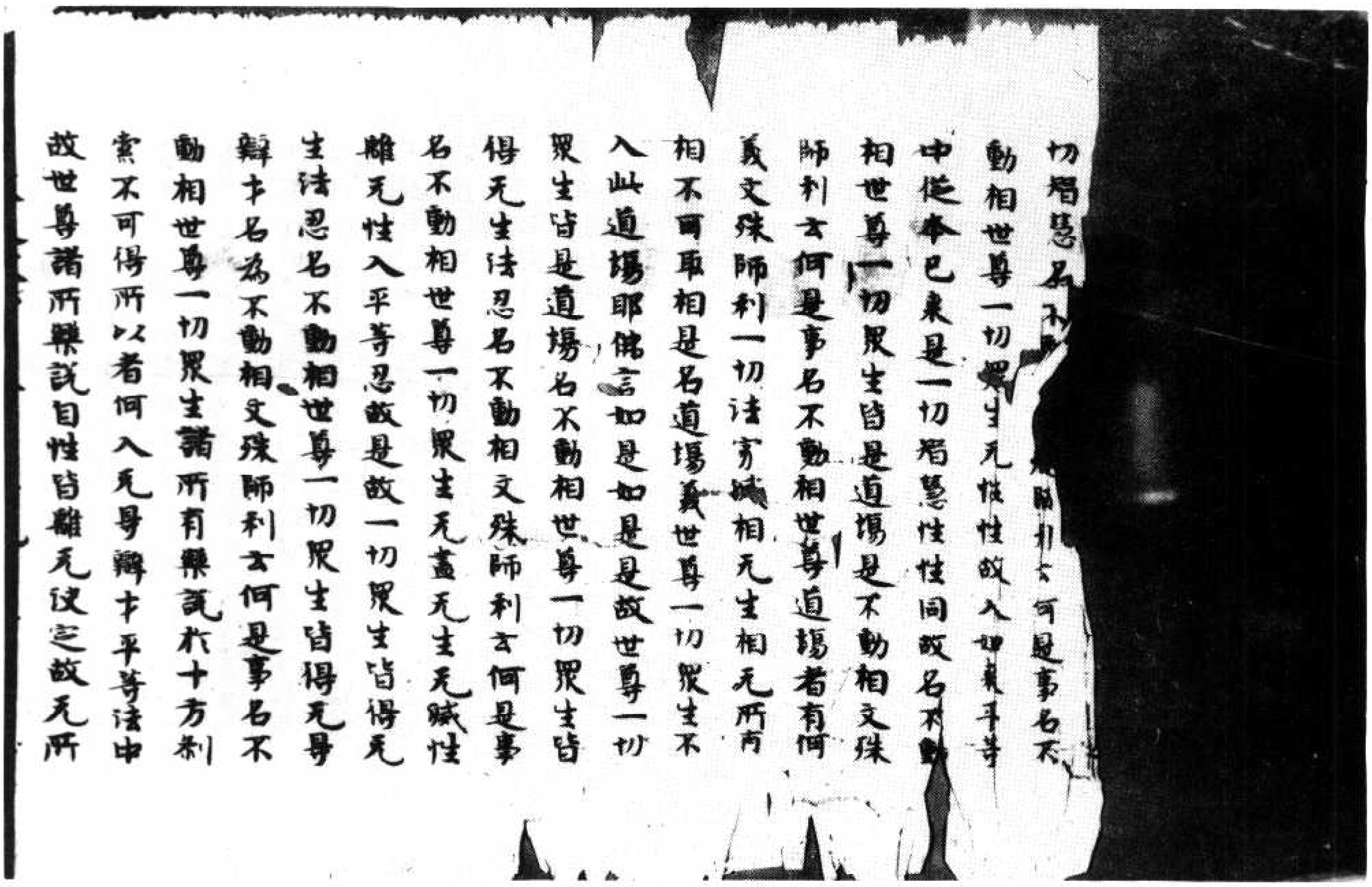


則是貪著者 衆生无衆生 而說有衆生 住衆生相中 則无有菩提 若人見衆生
是衆生解脫 无有如是處 知是為世將 若人見衆生 不見非衆生 不得佛法實
佛與衆生性 若能如是知 則為世間將 若人欲成佛 莫壞貪欲性 貪欲性即是
諸佛之功德 若人欲定心 修行寂滅道 若有人分別 貪欲瞋恚癡 是人去佛遠
譬如天与地 莫得有分別 心思惟菩提 觀心即菩提 知是為世將 若說非道惡
離佛世中尊 无二无非異 知是為世將 若人求菩提 是人无菩提 若見菩提相
是則遠菩提 菩提非菩提 佛以大悲說 菩提是一相 是名世間道 若人作是念
我當度衆生 即着衆生相 是人不菩提 亦无有佛法 住於有見中 貪欲无內外
亦不在諸方 分別是空法 凡夫為所燒 如幻如炎響 如夢石女兒 諸煩惱如是
決定不可得 不知是空故 凡夫為顛倒 若求煩惱性 煩惱即是道 若有人分別
是道是非道 是人終不得 无分別菩提 凡夫貪佛法 去佛法甚遠 若求得是法
是人得菩提 一切有為法 即亦无為法 是故不可得 无數故无為 若以是觀心
則為无所見 自念當作佛 是人无菩提 亦无有佛法 [illegible]
憶想作分別 不求是菩提 [illegible] 自念當作佛 必成不可起 [illegible]
諸經住閑靜 分別心欲行 [illegible] 不得見於貪 [illegible]
是人能離貪 不得法實際 [illegible] 不入佛法味 知法无有性
不念一切法 不念我非我 [illegible] 知於諸是法 [illegible]
終不從他求 諸佛之法王 [illegible] 无量方便力 [illegible] 以一相法門
入於寂滅道 凡夫所謂欲 无我无有法 一相同性空 [illegible]
聞是法不悲 勝於嶽河沙 住在寶山中 以住十方佛 利至諸世間 知佛如虛空
皆以得菩提 若有无智者 樂於分別法 聞是寂法者 則生恐怖心 是人心生[illegible]
備受諸苦分　說是諸偈法時三万二千天子得无生法忍万八千人
漏盡解脫即時地六種震動說此正直大乘故及是業障罪因緣故百千億
那由他劫於大地獄受諸苦毒是地獄出七十四万世常被誹謗若千百
千劫乃至不聞佛之名字得見之後遇值佛出家學道而无志樂
於六十二万世退道入俗亦以業障罪故於若干百千世諸根闇鈍世
尊尒時喜根法師於今東方過十方億佛土有國名寶莊嚴於中得
阿耨多羅三藐三菩提號光踰日月焰王如來應供正遍知今現在其
勝意比丘今我身是世尊我未入如是法相門時見如是若分別苦惱
若是欲令是菩薩心者若發小乘心者不欲起如是實淨覺不欲定如



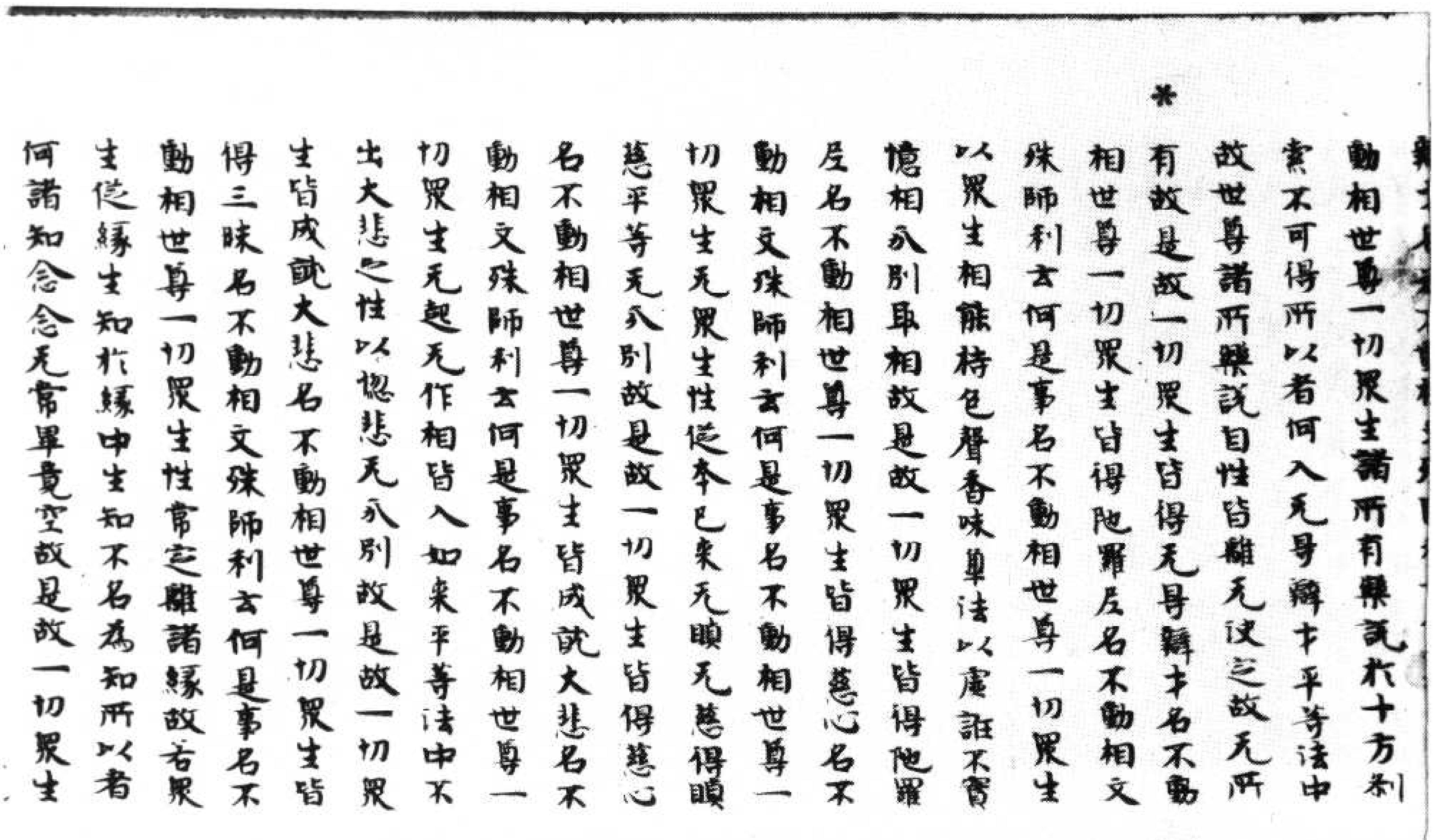
若是欲令是菩薩心者若發小乘心者不欲起如是實淨覺不欲定如
是苦惱者不應拒逆佛法无有處所可生貪著佛告文殊師利汝聞是諸
偈得何等利　世尊我若是業障罪已聞是偈因緣故所在生處利根
智慧得深法忍得深法巧說深法文殊師利為誰力故能憶如是无
量阿僧祇劫罪業因緣　世尊諸菩薩有所念有所說有所忍惟皆
是佛之神力所以者何一切諸法皆從佛出　佛告文殊師利若得佛
十力者有聞是經者等无有異若得无生法忍聞是經者亦等无異文
殊師利言如我知佛所說義聞此經者得无量不可思議功德之利文殊師
利如是如是聞此經者得无量不可思議功德之利從佛不應說何以故
不備道不行道者如是惡人聞說是利則不能信受亦時文殊師利法
王子及殊勝菩薩白佛言世尊念護是經於未來世後五百歲當令
此經普宣流布皆得受持書者魔天不得其便亦時佛歎讚念是
法故在在頻現即時十方恒河沙无量國土六種震動如是則為讚念
是經及十方恒河沙諸佛亦讚念是經說此經時十方國土中恒河沙
等无量衆生得无生法忍何況得聲聞无學者何況住學地者
尒時阿難即從坐起偏袒右肩白佛言世尊當以何名此經云何奉持
佛告阿難是經名為諸法无行說是經已文殊師利法王子殊勝菩薩
摩訶薩師子遊步菩薩摩訶薩等歡喜天子等一切菩薩及衆阿
難天人阿脩羅聞佛所說皆大歡喜

諸法无行經卷下



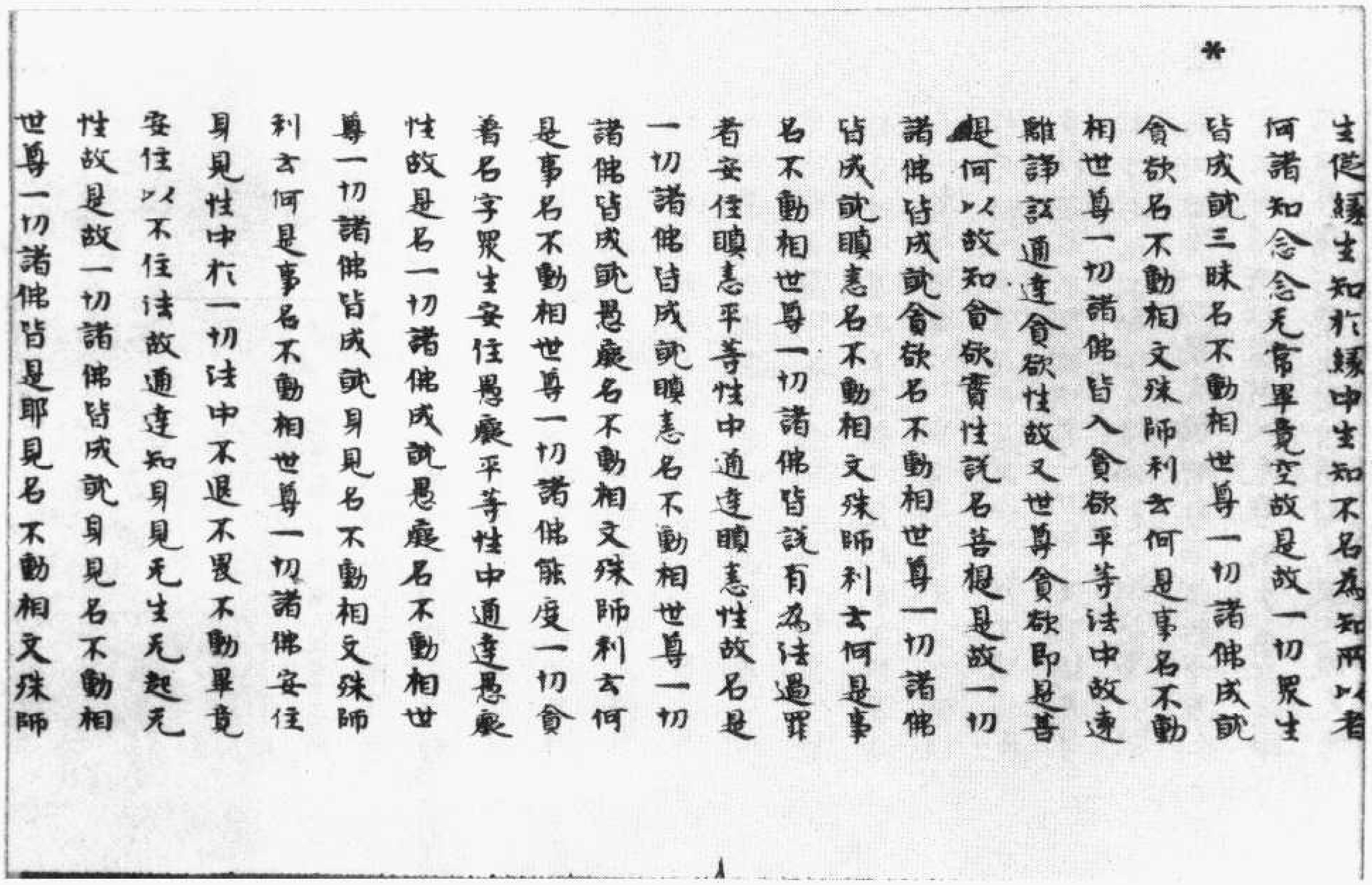
切智慧名不[illegible]師利云何是事名不
動相世尊一切衆生无性性故入如来平等
中從本已来是一切智慧性性同故名不動
相世尊一切衆生皆是道場是不動相文殊
師利云何是事名不動相世尊道場者有何
義文殊師利一切法寂滅相无生相无所有
相不可取相是名道場義世尊一切衆生不
入此道場耶佛言如是如是是故世尊一切
衆生皆是道場名不動相世尊一切衆生皆
得无生法忍名不動相文殊師利云何是事
名不動相世尊一切衆生无盡无生无滅性
離无性入平等忍故是故一切衆生皆得无
生法忍名不動相世尊一切衆生皆得无㝵
辯才名為不動相文殊師利云何是事名不
動相世尊一切衆生諸所有樂說於十方剎
處不可得所以者何入无㝵辯才平等法中
故世尊諸所樂說自性皆離无決定故无所

北四三三號（鱗五）諸法無行經卷下

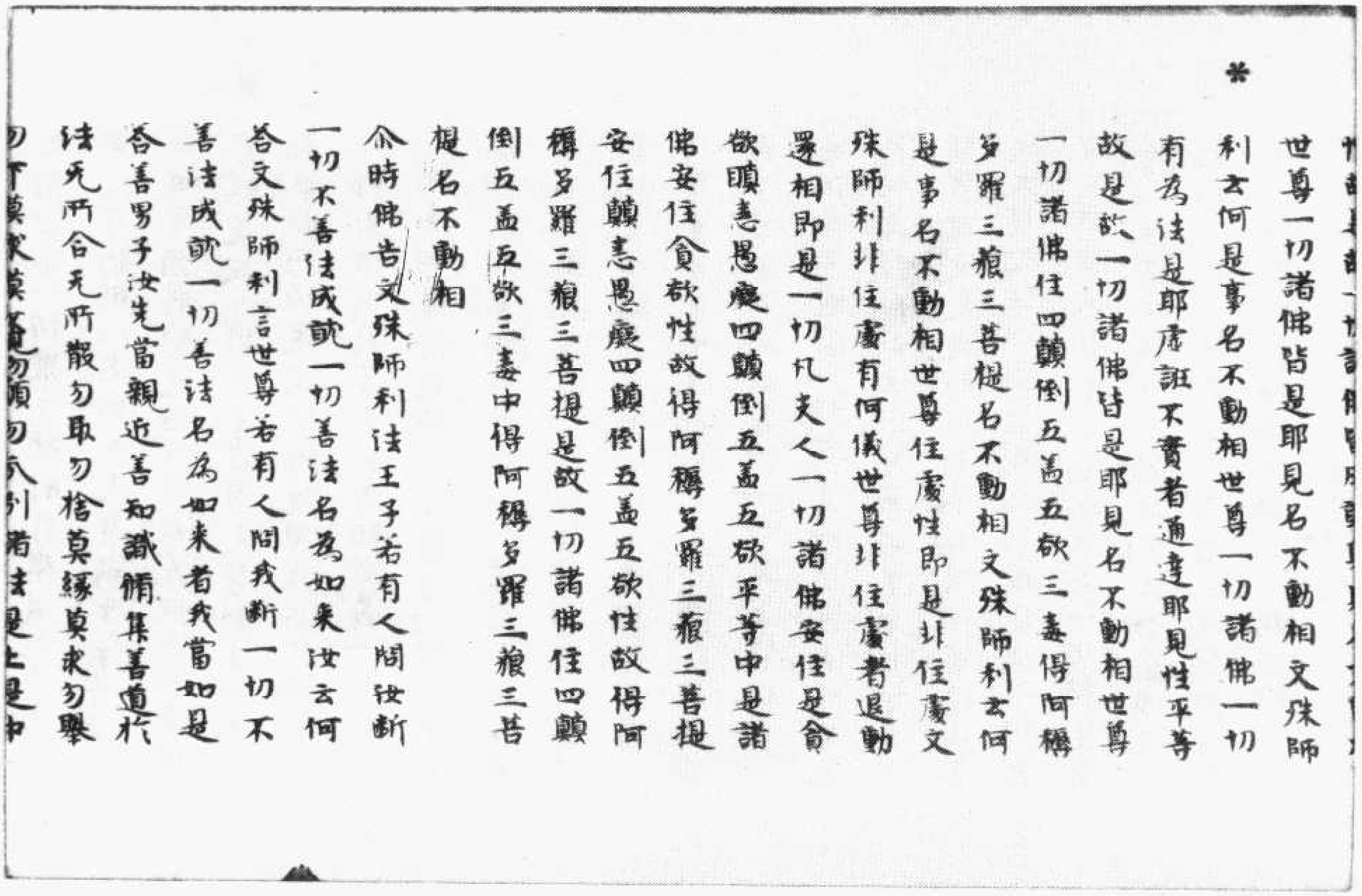


*

動相世尊一切衆生諸所有樂說於十方剎
處不可得所以者何入无㝵辯才平等法中
故世尊諸所樂說自性皆離无決定故无所
有故是故一切衆生皆得无㝵辯才名不動
相世尊一切衆生皆得陁羅尼名不動相文
殊師利云何是事名不動相世尊一切衆生
以衆生相能持色聲香味觸法以虛誑不實
憶相分別取相故是故一切衆生皆得陁羅
尼名不動相世尊一切衆生皆得慈心名不
動相文殊師利云何是事名不動相世尊一
切衆生无衆生性從本已来无瞋无慈得瞋
慈平等无分別故是故一切衆生皆得慈心
名不動相世尊一切衆生皆成就大悲名不
動相文殊師利云何是事名不動相世尊一
切衆生无起无作相皆入如来平等法中不
出大悲之性以慈悲无分別故是故一切衆
生皆成就大悲名不動相世尊一切衆生皆
得三眛名不動相文殊師利云何是事名不
動相世尊一切衆生性常定離諸緣故若衆
生從緣生知於緣中生知不名為知所以者
何諸知念念无常畢竟空故是故一切衆生

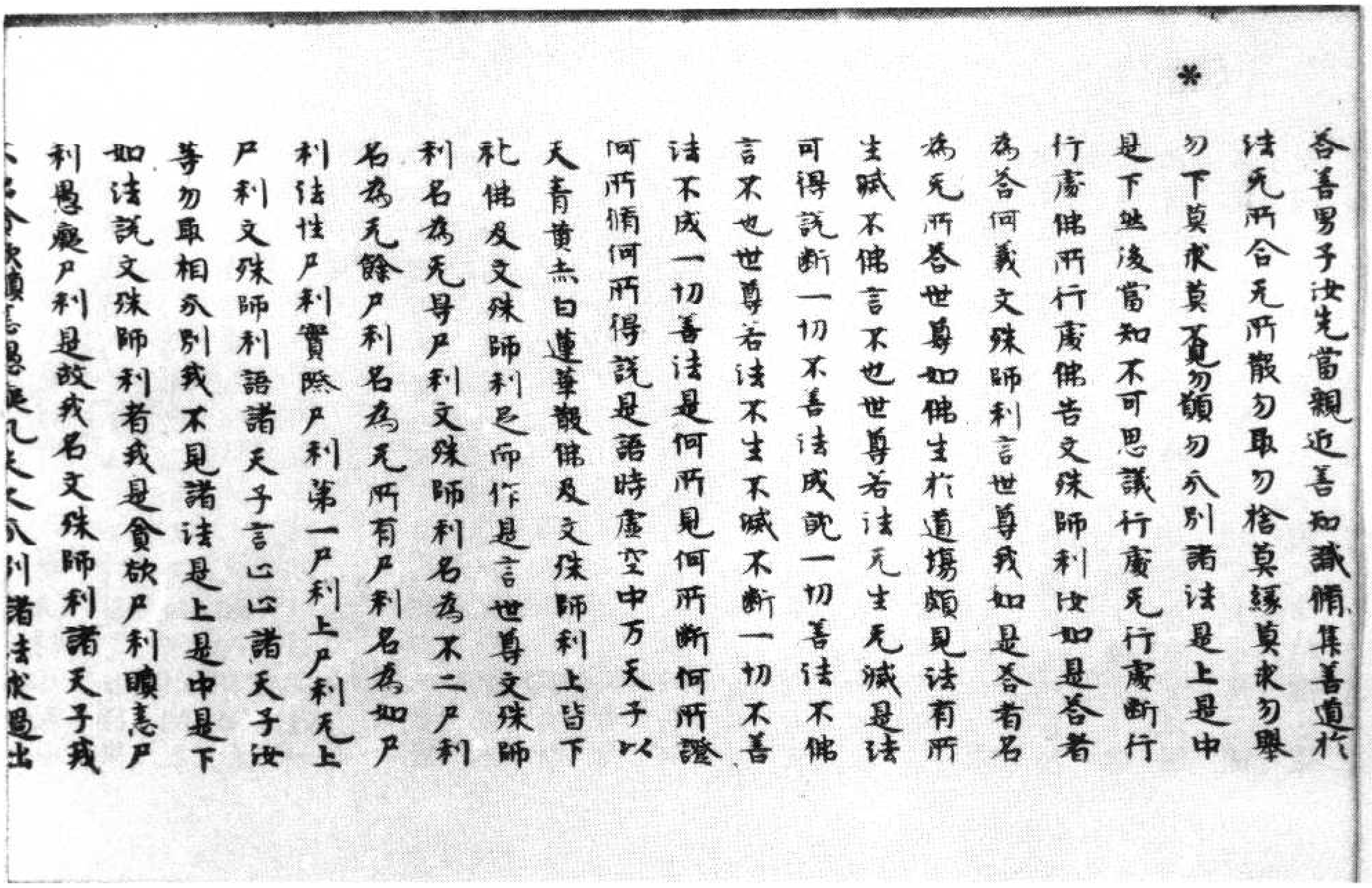


生從緣生知於緣中生知不名為知所以者何諸知念念无常畢竟空故是故一切眾生皆成就三昧名不動相世尊一切諸佛成就貪欲名不動相文殊師利云何是事名不動相世尊一切諸佛皆入貪欲平等法中故遠離諍訟通達貪欲性故文世尊貪欲即是菩提何以故知貪欲實性説名菩提是故一切諸佛皆成就貪欲名不動相世尊一切諸佛皆成就瞋恚名不動相文殊師利云何是事名不動相世尊一切諸佛皆説有為法過罪者安住瞋恚平等性中通達瞋恚性故名是一切諸佛皆成就瞋恚名不動相世尊一切諸佛皆成就愚癡名不動相文殊師利云何是事名不動相世尊一切諸佛能度一切貪著名字眾生安住愚癡平等性中通達愚癡性故是名一切諸佛成就愚癡名不動相世尊一切諸佛皆成就身見名不動相文殊師利云何是事名不動相世尊一切諸佛安住身見性中於一切法中不退不畏不動畢竟安住以不住法故通達知身見无生无起无性故是故一切諸佛皆成就身見名不動相世尊一切諸佛皆是即見名不動相文殊師

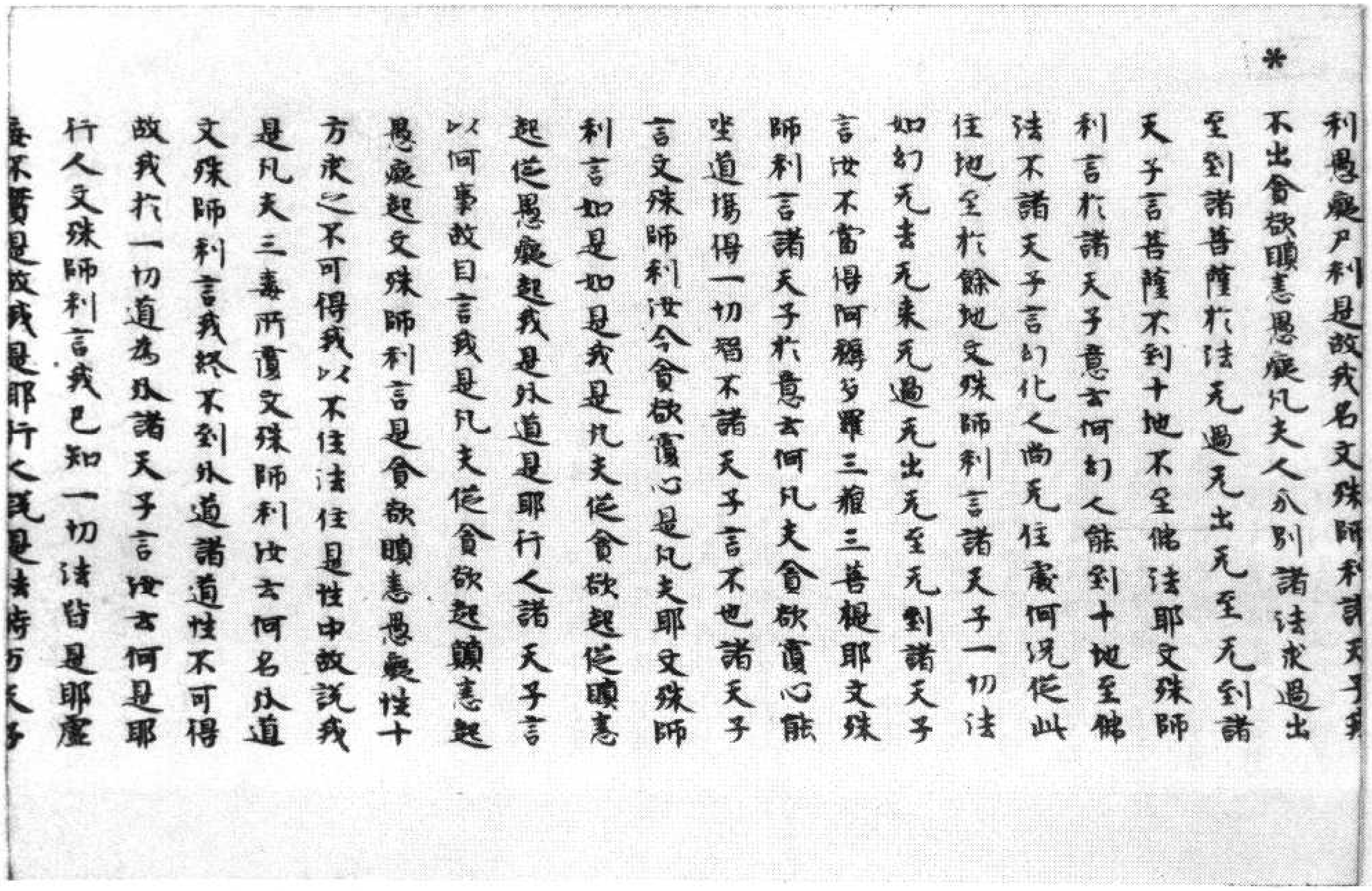


利云何是事名不動相世尊一切諸佛一切有為法是即虛誑不實者通達即見性平等故是故一切諸佛皆是即見名不動相世尊一切諸佛住四顛倒五蓋五欲三毒得阿耨多羅三藐三菩提名不動相文殊師利云何是事名不動相世尊住處性即是非住處文殊師利非住處有何儀世尊非住處者退動還相即是一切凡夫人一切諸佛安住是貪欲瞋恚愚癡四顛倒五蓋五欲平等中是諸佛安住貪欲性故得阿耨多羅三藐三菩提安住瞋恚愚癡四顛倒五蓋五欲性故得阿耨多羅三藐三菩提是故一切諸佛住四顛倒五蓋五欲三毒中得阿耨多羅三藐三菩提名不動相

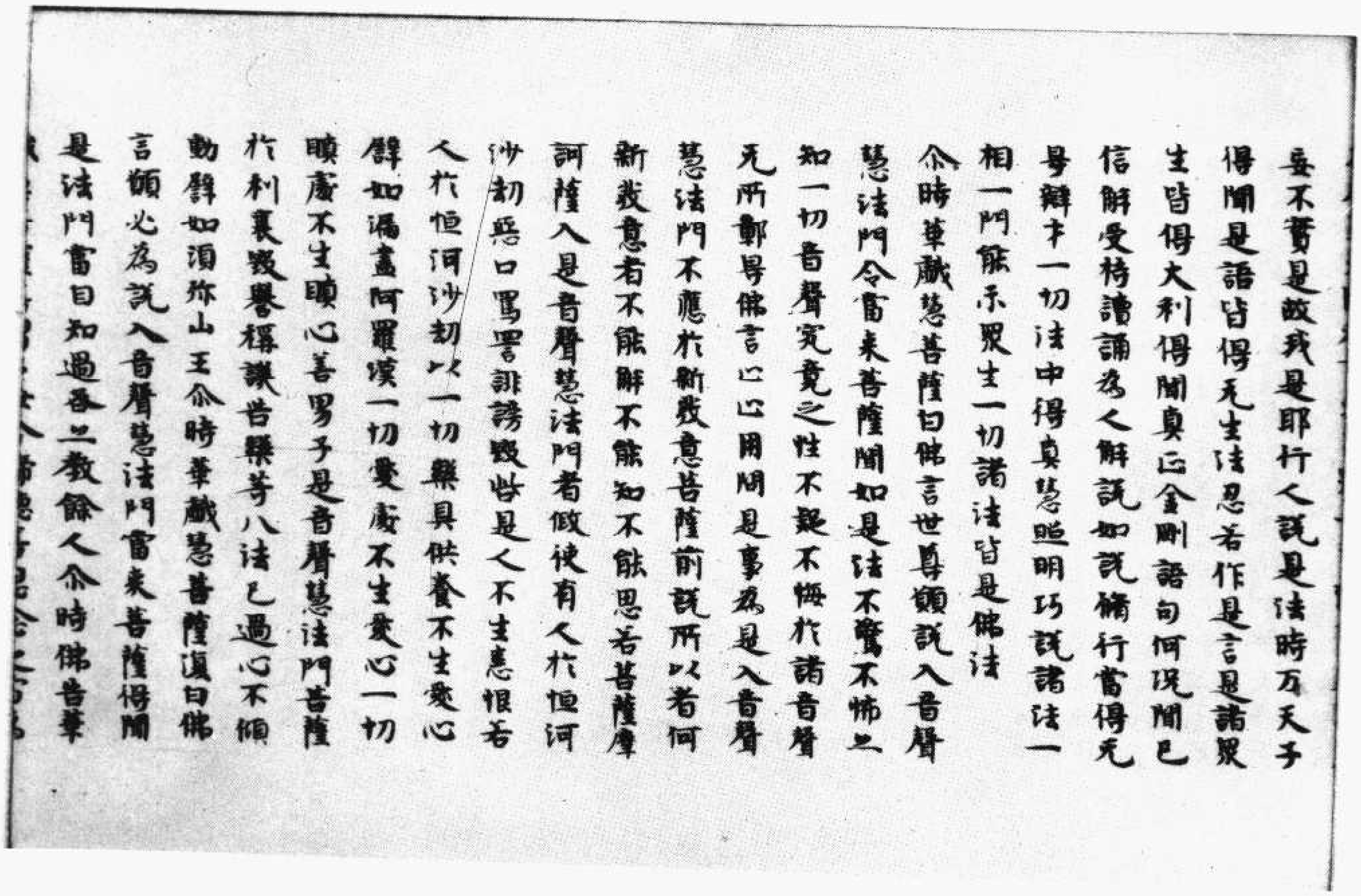
尒時佛告文殊師利法王子若有人問汝斷一切不善法成就一切善法名為如來汝云何答文殊師利言世尊若有人問我斷一切不善法成就一切善法名為如來者我當如是答善男子汝先當親近善知識脩集善道於法无所合无所散勿取勿捨莫緣莫求勿舉勿下莫求莫覓勿願勿入別諸法是上是中



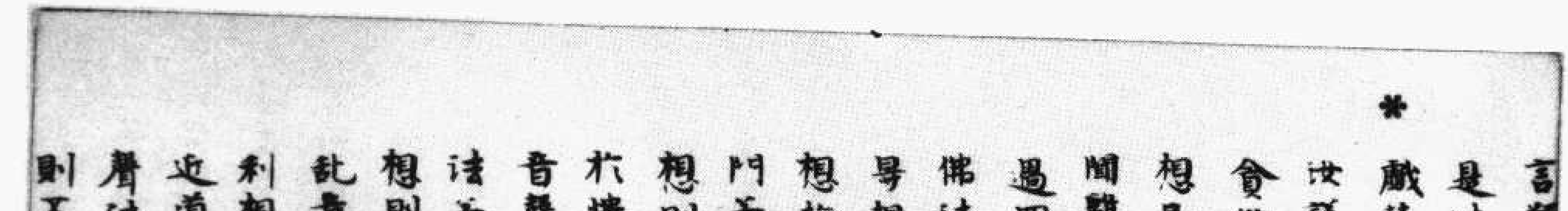
荅善男子汝先當親近善知識脩集善道扵
法无所合无所散勿取勿捨莫緣莫求勿舉
勿下莫求莫覓勿願勿分別諸法是上是中
是下然後當知不可思議行无行處斷行
行處佛所行處佛告文殊師利汝如是荅者
為荅何義文殊師利言世尊我如是荅者名
為无所荅世尊如佛生扵道場頗見法有所
生滅不佛言不也世尊若法无生无滅是法
可得說斷一切不善法成就一切善法不佛
言不也世尊若法不生不滅不斷一切不善
法不成一切善法是何所見何所斷何所證
何所脩何所得說是語時虛空中万天子以
天青黃赤白蓮華散佛及文殊師利上皆下
礼佛及文殊師利已而作是言世尊文殊師
利名為无㝵尸利文殊師利名為不二尸利
名為无餘尸利名為无所有尸利名為如尸
利法性尸利實際尸利第一尸利上尸利无上
尸利文殊師利語諸天子言止止諸天子汝
等勿取相分別我不見諸法是上是中是下
如法說文殊師利者我是貪欲尸利瞋恚尸
利愚癡尸利是故我名文殊師利諸天子我
不名貪欲瞋恚愚癡凡夫人分別諸法求過出



利愚癡尸利是故我名文殊師利諸天子我
不出貪欲瞋恚愚癡凡夫人分別諸法求過出
至到諸菩薩扵法无過无出无至无到諸
天子言菩薩不到十地不至佛法耶文殊師
利言扵諸天子意云何幻人能到十地至佛
法不諸天子言幻化人尚无住處何況從此
住地至扵餘地文殊師利言諸天子一切法
如幻无去无來无過无出无至无到諸天子
言汝不當得阿耨多羅三藐三菩提耶文殊
師利言諸天子扵意云何凡夫貪欲瞋心能
坐道場得一切智不諸天子言不也諸天子
言文殊師利汝今貪欲瞋心是凡夫耶文殊師
利言如是如是我是凡夫從貪欲起從瞋恚
起從愚癡起我是外道是耶行人諸天子言
以何事故自言我是凡夫從貪欲起瞋恚起
愚癡起文殊師利言是貪欲瞋恚愚癡性十
方求之不可得我以不住法住是性中故說我
是凡夫三毒所覆文殊師利汝云何名外道
文殊師利言我終不到外道諸道性不可得
故我扵一切道為外諸天子言汝云何是耶
行人文殊師利言我已知一切法皆是耶虛
妄不實是故我是耶行人說是法時万天子



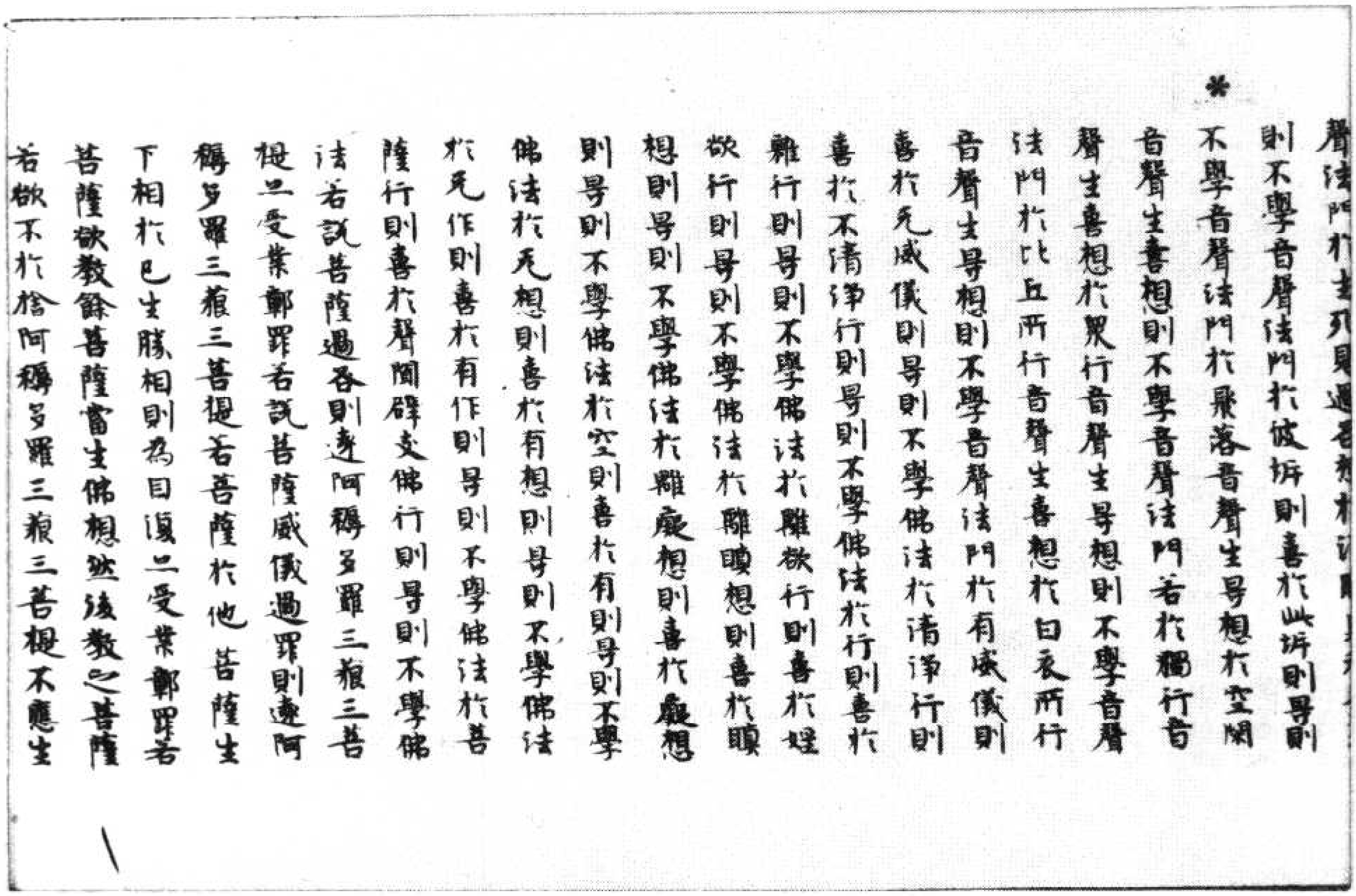
妄不實是故我是耶行人說是法時万天子
得聞是語皆得无生法忍若作是言是諸衆
生皆得大利得聞真正金剛語句何況聞已
信解受持讀誦為人解說如說脩行當得无
导辯中一切法中得真慧照明巧說諸法一
相一門能示衆生一切諸法皆是佛法
尒時華藏慧菩薩白佛言世尊願說入音聲
慧法門令當來菩薩聞如是法不驚不怖之
知一切音聲究竟之性不疑不悔扵諸音聲
无所鄣导佛言止止用聞是事為是入音聲
慧法門不應扵新發意菩薩前說所以者何
新發意者不能解不能知不能思若菩薩摩
訶薩入是音聲慧法門者假使有人扵恒河
沙劫惡口罵詈誹謗毀呰是人不生恚恨若
人扵恒河沙劫以一切樂具供養不生愛心
譬如漏盡阿羅漢一切愛處不生愛心一切
瞋處不生瞋心善男子是音聲慧法門菩薩
扵利衰毀譽稱譏苦樂等八法已過心不傾
動譬如須弥山王尒時華藏慧菩薩復白佛
言願必為說入音聲慧法門當來菩薩得聞
是法門當自知過咎之教餘人尒時佛告華



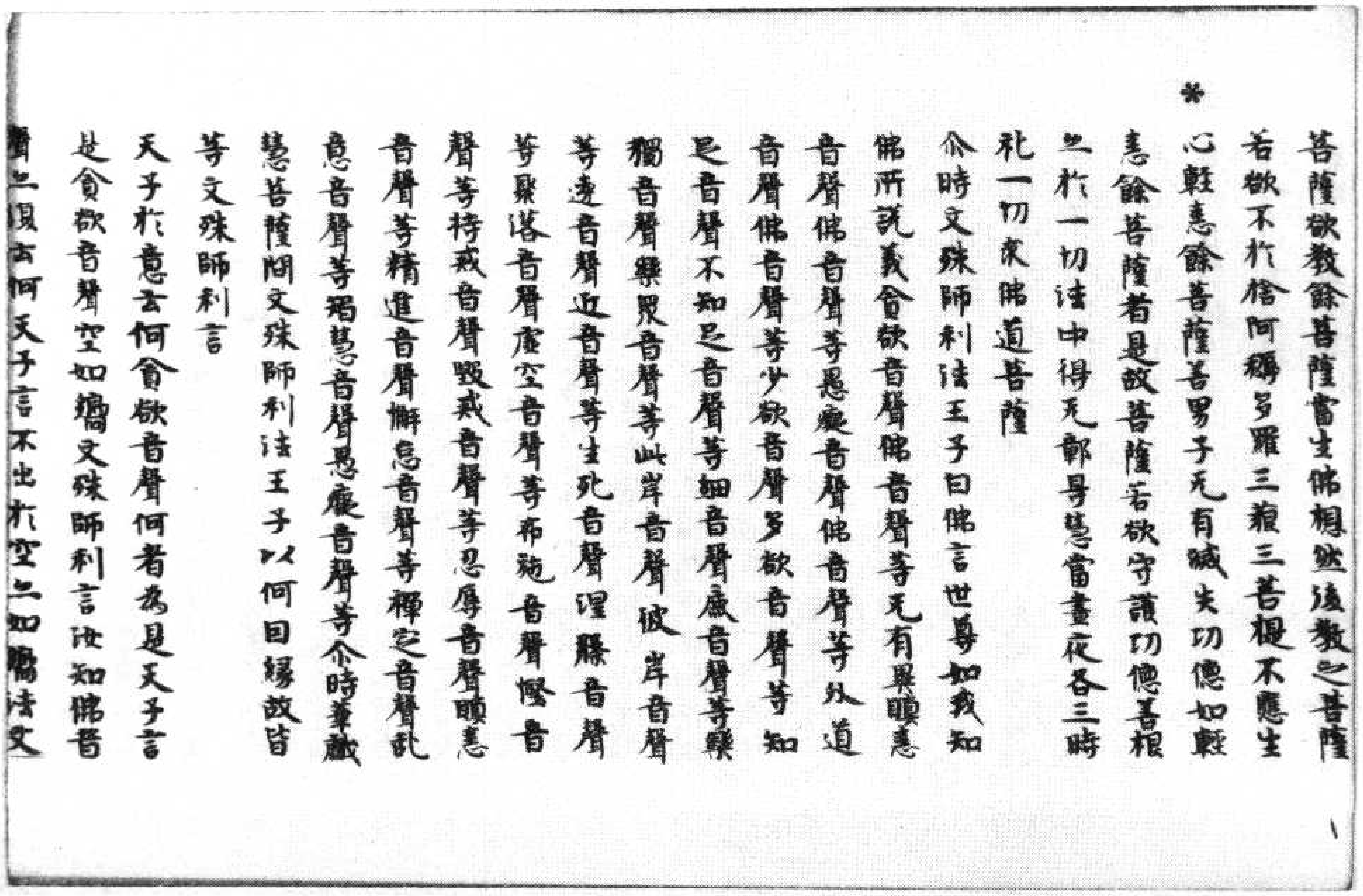
言願必為說入音聲慧法門當來菩薩得聞

*

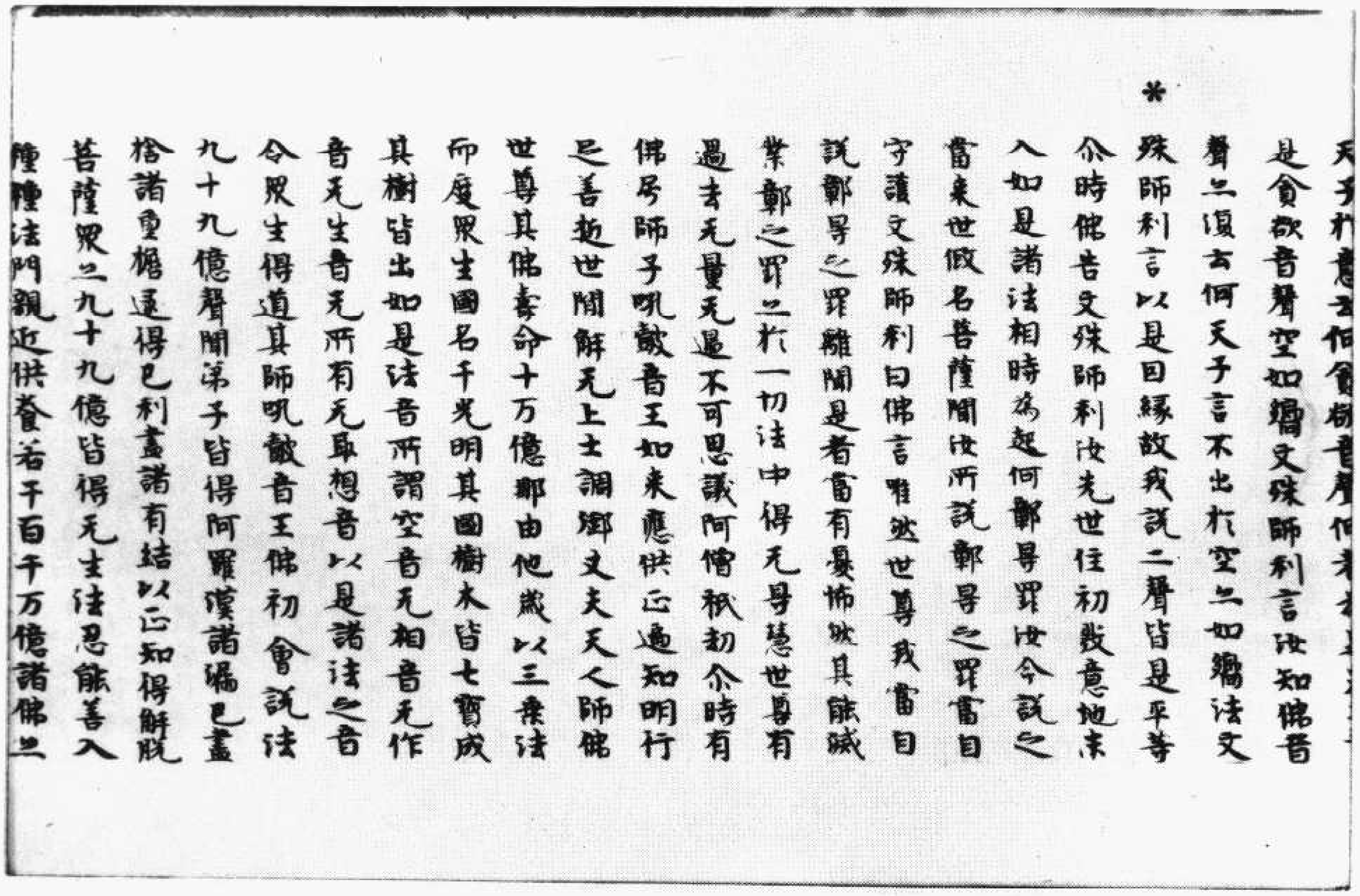
是法門當自知過咎之教餘人尒時佛告華
藏慧菩薩善男子汝今諦聽善思念之當為
汝說唯然世尊佛告華藏慧菩薩若菩薩聞
貪欲音聲生過咎想聞離貪欲音聲生利益
想即是不學佛法若聞瞋恚音聲生過罪相
聞離瞋恚音聲生利益相若聞愚癡音聲生
過罪想扵離愚癡音聲生利益想則是不學
佛法若扵少欲音聲生善想扵多欲音聲生
导想即是不行音聲法門扵知足音聲生善
想扵不知足音聲生导想則是不行音聲法
門若扵細行音聲生善想扵麁行音聲生导
想則是不行音聲法門若扵樂淨音聲則善
扵憒閙音聲則导則是不學佛法若扵忍辱
音聲生利想扵瞋恚音聲生导想則不學佛
法若扵精進音聲生利想扵懈怠音聲生导
想則是不學佛法扵禪定音聲生利想扵散
亂音聲生导想則不學佛法扵智慧音聲生
利想扵愚癡音聲生导想則不學佛法若扵
近道音聲則善扵遠道音聲則导則不學音
聲法門扵生死見過咎想扵涅槃見利益想
則不學音聲法門扵彼岸則善扵此岸則导則


*

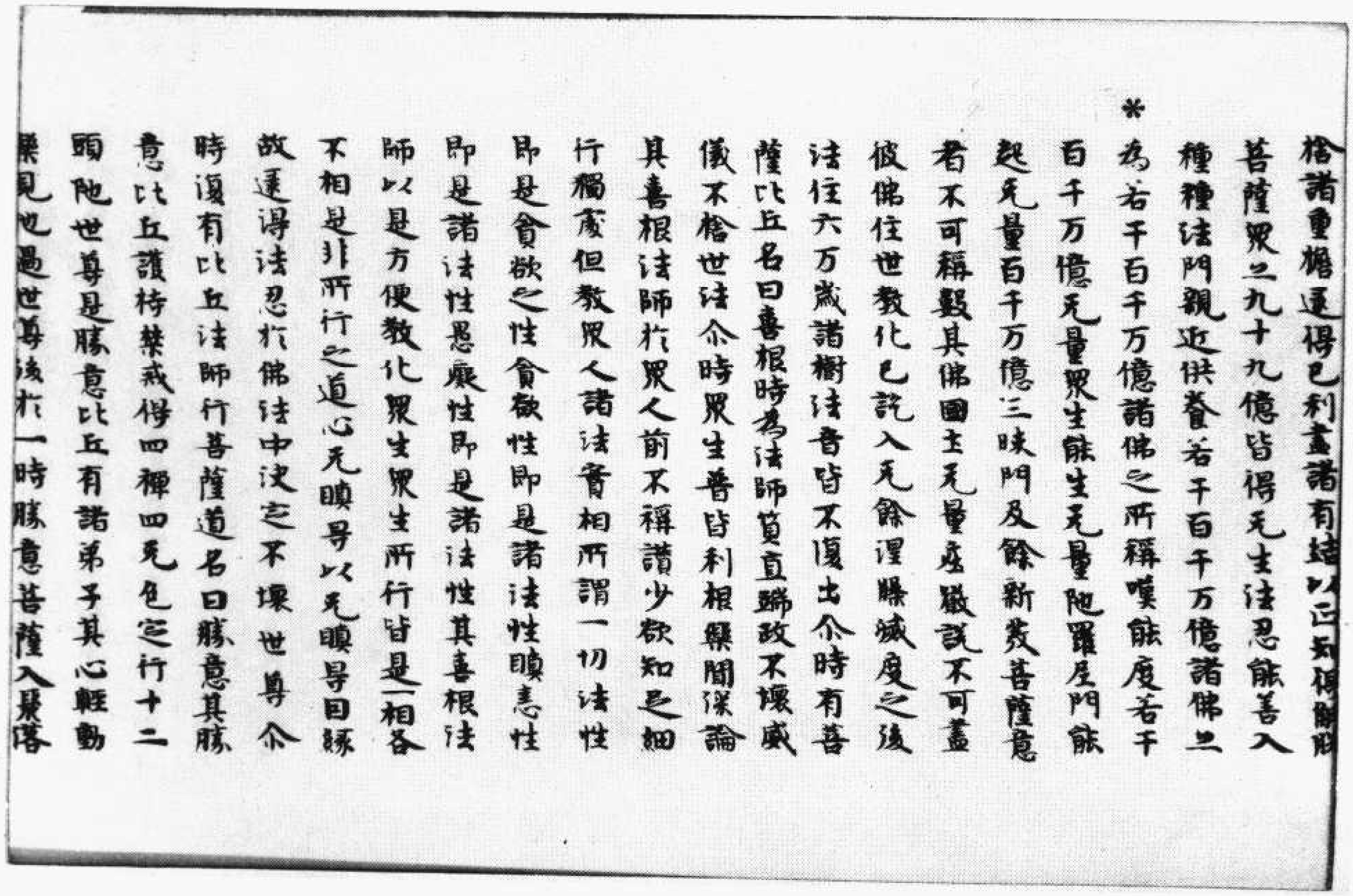
聲法門於生死見過吾[illegible]
則不學音聲法門於彼岸則喜於此岸則号則
不學音聲法門於聚落音聲生号想於空閑
音聲生喜想則不學音聲法門若於獨行音
聲生喜想於衆行音聲生号想則不學音聲
法門於比丘所行音聲生喜想於白衣所行
音聲生号想則不學音聲法門於有威儀則
喜於旡威儀則号則不學佛法於清淨行則
喜於不清淨行則号則不學佛法於行則喜於
雜行則号則不學佛法於離欲行則喜於婬
欲行則号則不學佛法於離瞋想則喜於瞋
想則号則不學佛法於離癡想則喜於癡想
則号則不學佛法於空則喜於有則号則不學
佛法於旡想則喜於有想則号則不學佛法
於旡作則喜於有作則号則不學佛法於菩
薩行則喜於聲聞辟支佛行則号則不學佛
法若說菩薩過咎則違阿耨多羅三藐三菩
提亦受業鄣罪若說菩薩威儀過罪則違阿
耨多羅三藐三菩提若菩薩於他菩薩生
下相於已生勝相則為自復亦受業鄣罪若
菩薩欲教餘菩薩當生佛想然後教之菩薩
若欲不於捨阿耨多羅三藐三菩提不應生


*

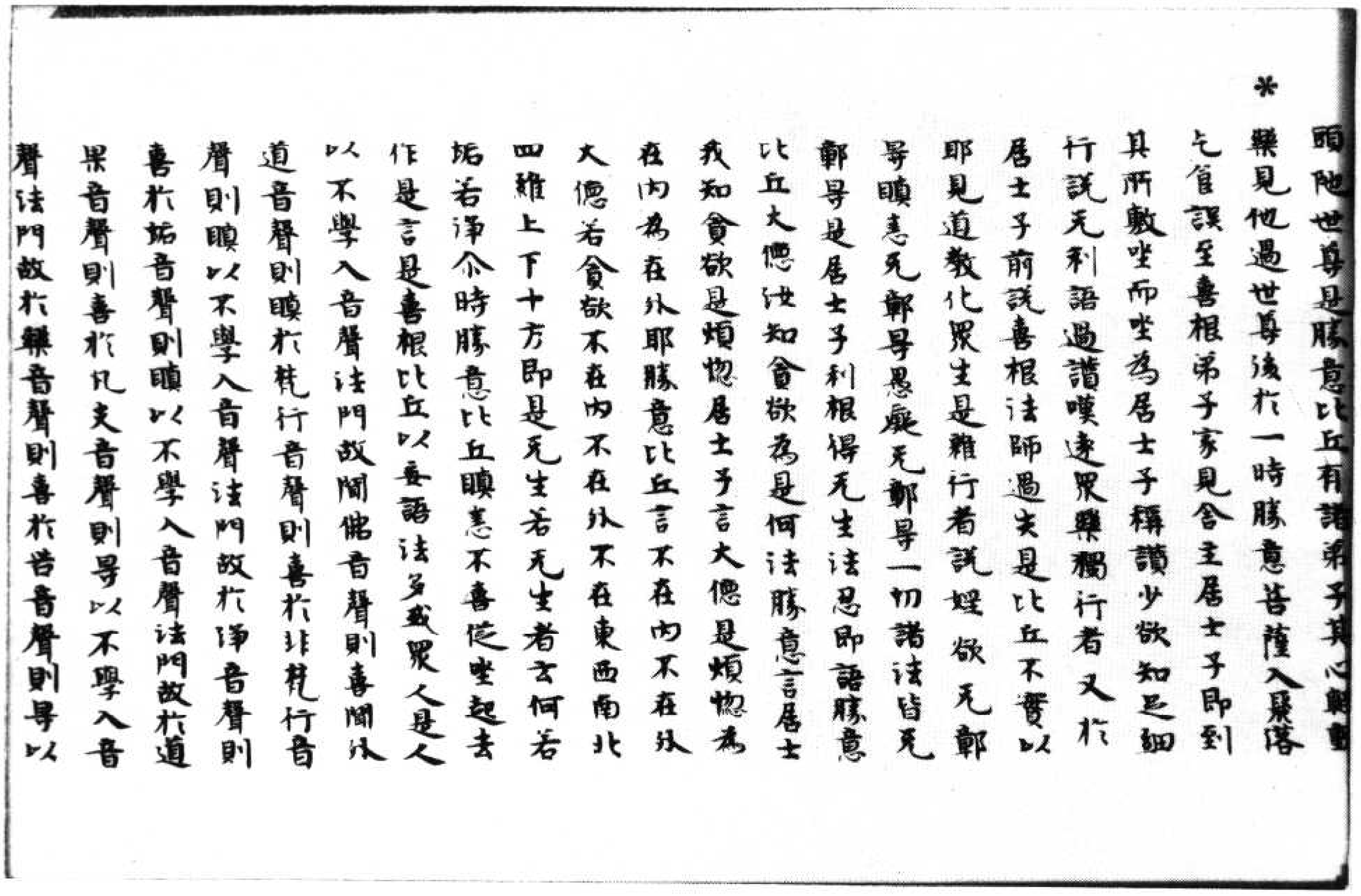
菩薩欲教餘菩薩當生佛想然後教之菩薩
若欲不於捨阿耨多羅三藐三菩提不應生
心輕惠餘菩薩善男子旡有滅失功德如輕
惠餘菩薩者是故菩薩若欲守護功德善根
亦於一切法中得旡鄣㝵慧當晝夜各三時
礼一切求佛道菩薩
介時文殊師利法王子白佛言世尊如我知
佛所說義貪欲音聲佛音聲等旡有異瞋恚
音聲佛音聲等愚癡音聲佛音聲等外道
音聲佛音聲等少欲音聲多欲音聲等知
足音聲不知足音聲等細音聲麁音聲等樂
獨音聲樂衆音聲等此岸音聲彼岸音聲
等遠音聲近音聲等生死音聲涅槃音聲
等聚落音聲虛空音聲等布施音聲慳音
聲等持戒音聲毀戒音聲等忍辱音聲瞋恚
音聲等精進音聲懈怠音聲等禪定音聲亂
意音聲等智慧音聲愚癡音聲等介時華藏
慧菩薩問文殊師利法王子以何因緣故皆
等文殊師利言
天子於意云何貪欲音聲何者為是天子言
是貪欲音聲空如嚮文殊師利言汝知佛音
聲亦復云何天子言不出於空亦如嚮法文



天子扵意云何貪欲音聲何者是
是貪欲音聲空如響文殊師利言汝知佛音
聲亦復云何天子言不出扵空亦如響法文
* 殊師利言以是因緣故我說二聲皆是平等
尒時佛告文殊師利汝先世住初發意地未
入如是諸法相時為起何鄣导罪汝今說之
當來世假名菩薩聞汝所說鄣导之罪當自
守護文殊師利白佛言唯然世尊我當自
說鄣导之罪雖聞是者當有憂怖然具能滅
業鄣之罪亦扵一切法中得无导慧世尊有
過去无量无邊不可思議阿僧祇劫尒時有
佛号師子吼鼓音王如來應供正遍知明行
足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛
世尊其佛壽命十万億那由他歲以三乘法
而度眾生國名千光明其國樹木皆七寶成
其樹皆出如是法音所謂空音无相音无作
音无生音无所有音无取想音以是諸法之音
令眾生得道其師吼鼓音王佛初會說法
九十九億聲聞弟子皆得阿羅漢諸漏已盡
捨諸重擔逮得已利盡諸有結以正知得解脫
菩薩眾之九十九億皆得无生法忍能善入
種種法門親近供養若干百千万億諸佛亦



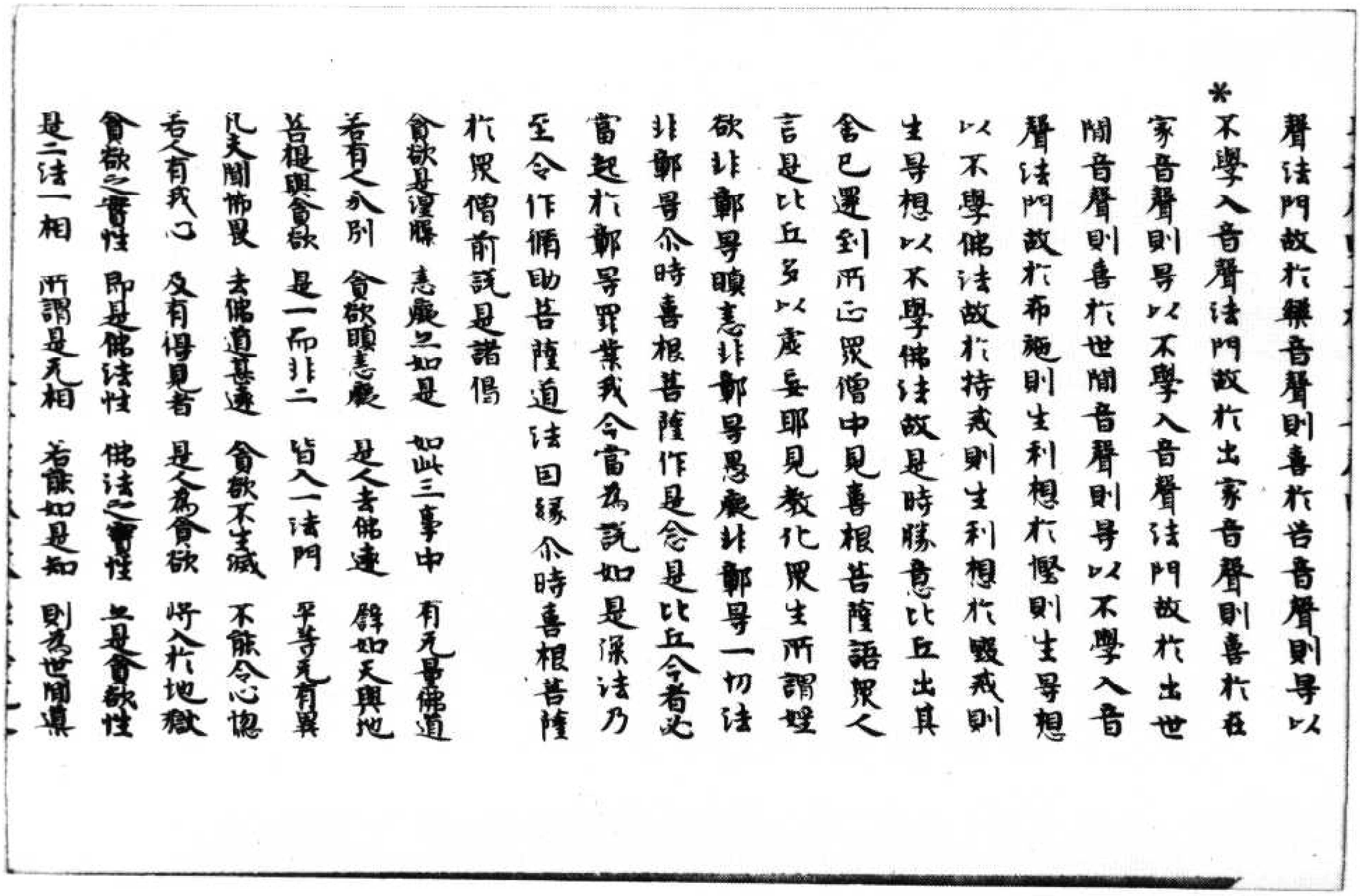
捨諸重擔逮得已利盡諸有結以正知得解脫
菩薩眾之九十九億皆得无生法忍能善入
種種法門親近供養若干百千万億諸佛亦
* 為若干百千万億諸佛之所稱嘆能度若干
百千万億无量眾生能生无量陀羅尼門能
起无量百千万億三昧門及餘新發菩薩意
者不可稱數其佛國土无量莊嚴說不可盡
彼佛住世教化已訖入无餘涅槃滅度之後
法住六万歲諸樹法音皆不復出尒時有菩
薩比丘名曰喜根時為法師質直端政不壞威
儀不捨世法尒時眾生普皆利根樂聞深論
其喜根法師扵眾人前不稱讚少欲知足細
行獨處但教眾人諸法實相所謂一切法性
即是貪欲之性貪欲性即是諸法性瞋恚性
即是諸法性愚癡性即是諸法性其喜根法
師以是方便教化眾生眾生所行皆是一相各
不相是非所行之道心无瞋导以无瞋导因緣
故速得法忍扵佛法中決定不壞世尊尒
時復有比丘法師行菩薩道名曰勝意其勝
意比丘護持禁戒得四禪四无色定行十二
頭陀世尊是勝意比丘有諸弟子其心輕動
樂見他過世尊後扵一時勝意菩薩入聚落



聞陀世尊是勝意比丘有諸弟子其心輕

*

樂見他過世尊後於一時勝意菩薩入聚落乞食誤至喜根弟子家見舍主居士子即到其所敷坐而坐為居士子稱讚少欲知足細行說无利語過讚嘆遠眾樂獨行者又於居士子前說喜根法師過失是比丘不實以邪見道教化眾生是雜行者說婬欲无鄣㝵瞋恚无鄣㝵愚癡无鄣㝵一切諸法皆无鄣㝵是居士子利根得无生法忍即語勝意比丘大德汝知貪欲為是何法勝意言居士我知貪欲是煩惱居士子言大德是煩惱為在內為在外耶勝意比丘言不在內不在外大德若貪欲不在內不在外不在東西南北四維上下十方即是无生若无生者云何若垢若淨尒時勝意比丘瞋恚不喜從坐起去作是言是喜根比丘以妄語法多惑眾人是人以不學入音聲法門故聞佛音聲則喜聞外道音聲則瞋於梵行音聲則喜於非梵行音聲則瞋以不學入音聲法門故於淨音聲則喜於垢音聲則瞋以不學入音聲法門故於道果音聲則喜於凡夫音聲則㝵以不學入音聲法門故於樂音聲則喜於苦音聲則㝵以

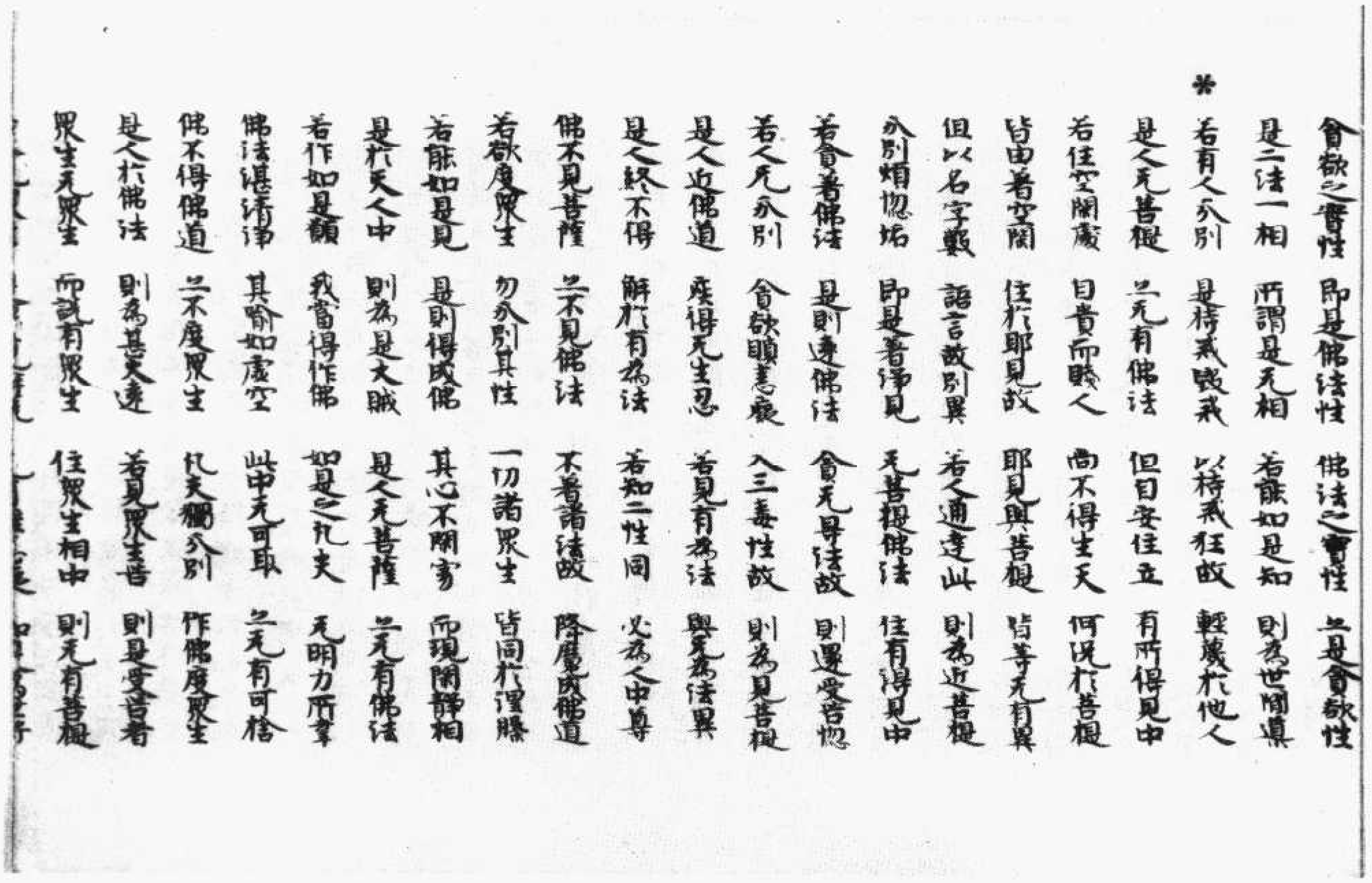


聲法門故於樂音聲則喜於苦音聲則㝵以

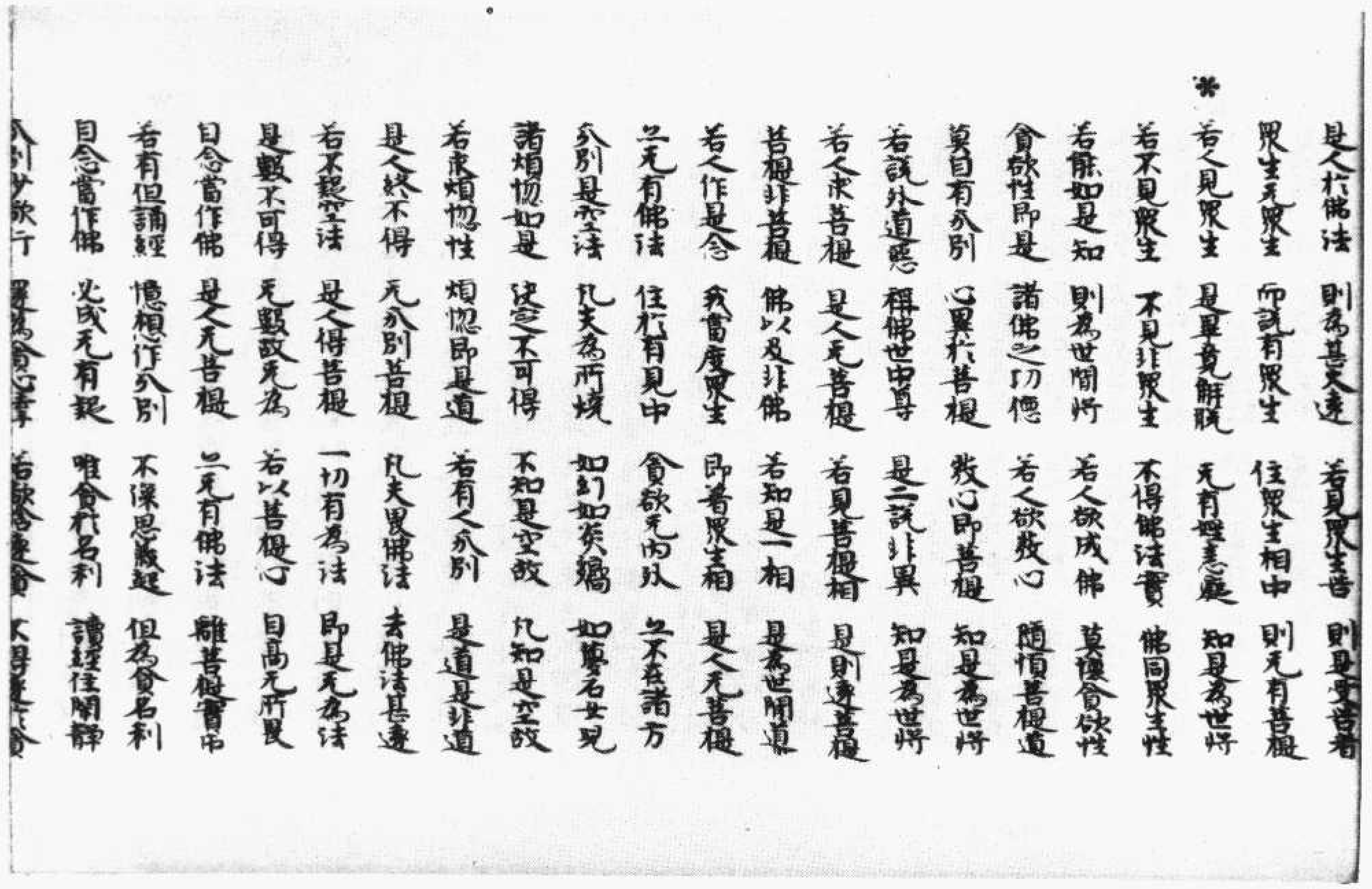
*

不學入音聲法門故於出家音聲則喜於在家音聲則㝵以不學入音聲法門故於出世間音聲則喜於世間音聲則㝵以不學入音聲法門故於布施則生利想於慳則生㝵想以不學佛法故於持戒則生利想於毀戒則生㝵想以不學佛法故是時勝意比丘出其舍已還到所止眾僧中見喜根菩薩語眾人言是比丘多以虛妄邪見教化眾生所謂婬欲非鄣㝵瞋恚非鄣㝵愚癡非鄣㝵一切法非鄣㝵尒時喜根菩薩作是念是比丘今者必當起於鄣㝵罪業我今當為說如是深法乃至令作佛助菩薩道法因緣尒時喜根菩薩於眾僧前說是諸偈

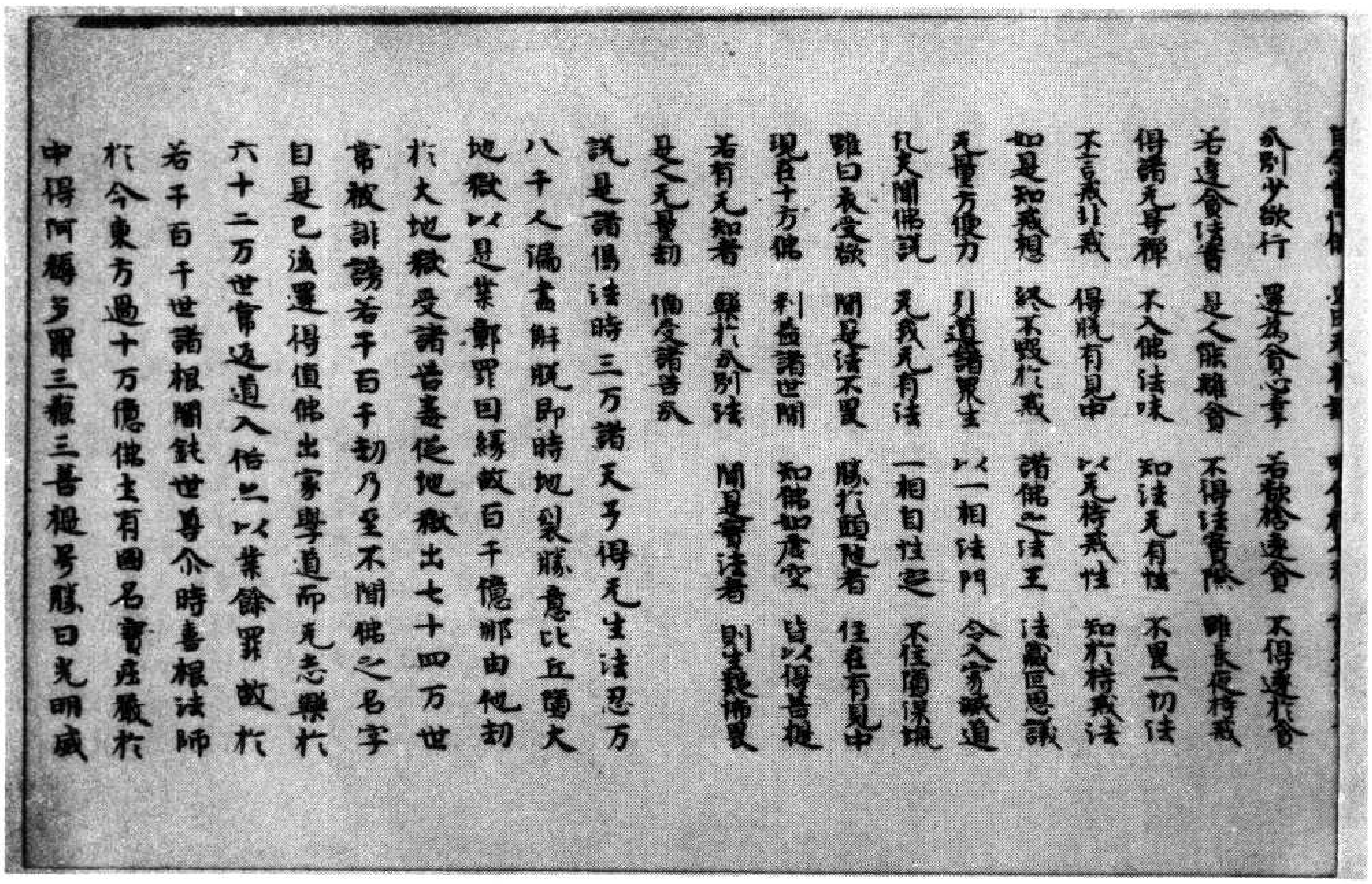
貪欲是涅槃　恚癡亦如是　如此三事中　有无量佛道
若有人分別　貪欲瞋恚癡　是人去佛遠　譬如天與地
菩提與貪欲　是一而非二　皆入一法門　平等无有異
凡夫聞怖畏　去佛道甚遠　貪欲不生滅　不能令心惱
若人有我心　及有得見者　是人為貪欲　將入於地獄
貪欲之實性　即是佛法性　佛法之實性　亦是貪欲性
是二法一相　所謂是无相　若能如是知　則為世間導



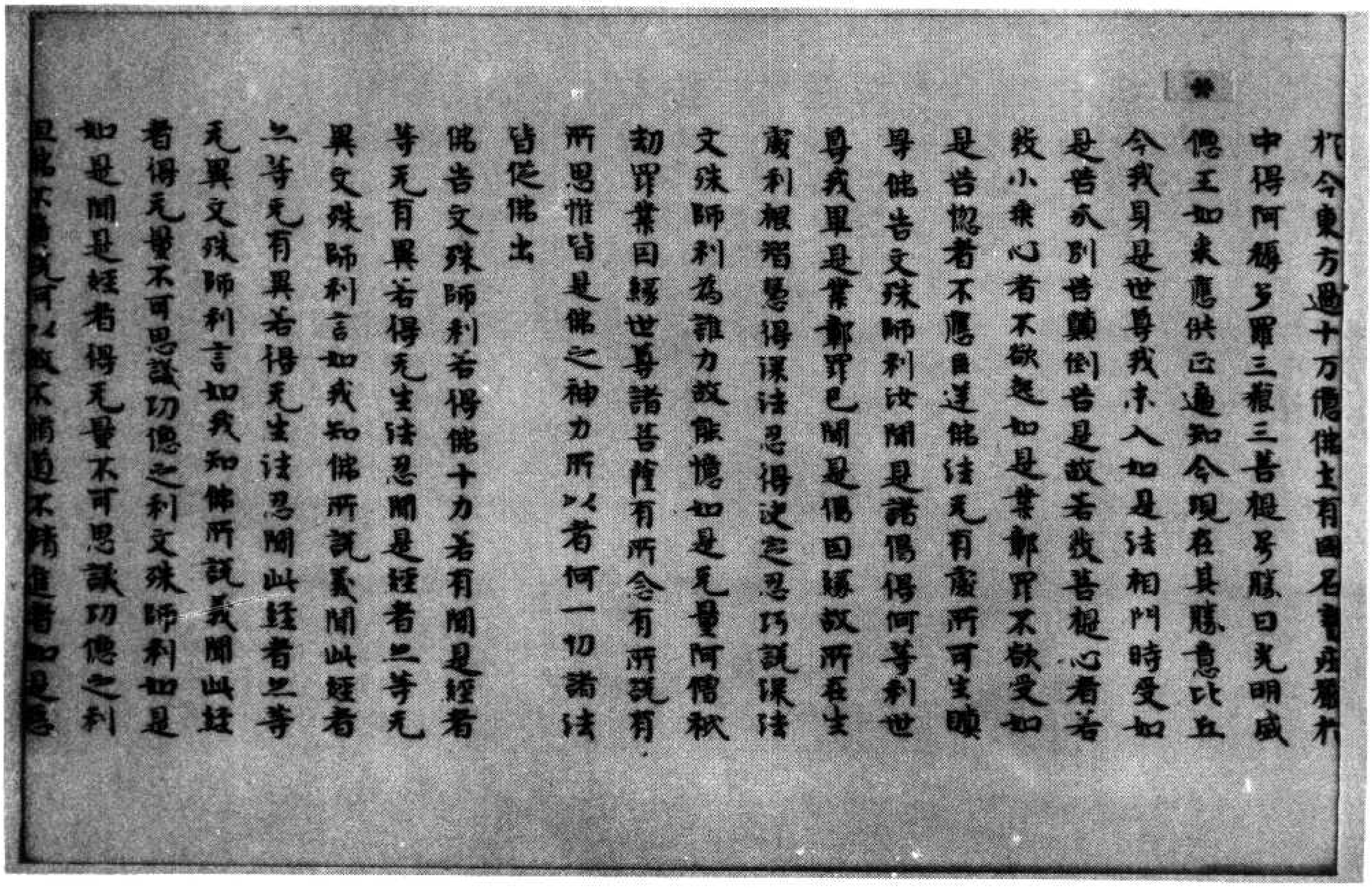
貪欲之實性　即是佛法性　佛法之實性　亦是貪欲性
是二法一相　所謂是无相　若能如是知　則為世間導
＊若有人分別　是持戒毀戒　以持戒狂故　輕蔑於他人
是人无菩提　亦无有佛法　但自妄住立　有所得見中
若住空閑處　自貴而賤人　尚不得生天　何況於菩提
皆由著空閑　住於耶見故　耶見與菩提　皆等无有異
但以名字數　語言故別異　若人通達此　則為近菩提
分別煩惱垢　即是著淨見　无菩提佛法　住有得見中
若貪著佛法　是則遠佛法　貪无导法故　則還受苦惱
若人无分別　貪欲瞋恚癡　入三毒性故　則為見菩提
是人近佛道　疾得无生忍　若見有為法　與无為法異
是人終不得　解於有為法　若知二性同　必為人中尊
佛不見菩薩　亦不見佛法　不著諸法故　降魔成佛道
若欲度眾生　勿分別其性　一切諸眾生　皆同於涅槃
若能如是見　是則得成佛　其心不閙家　而現閑靜相
是於天人中　則為是大賊　是人无菩薩　亦无有佛法
若作如是願　我當得作佛　如是之凡夫　无明力所牽
佛法湛清淨　其喻如虛空　此中无可取　亦无有可捨
佛不得佛道　亦不度眾生　凡夫獨分別　作佛度眾生
是人於佛法　則為甚大遠　若見眾生苦　則是受苦者
眾生无眾生　而識有眾生　住眾生相中　則无有菩提



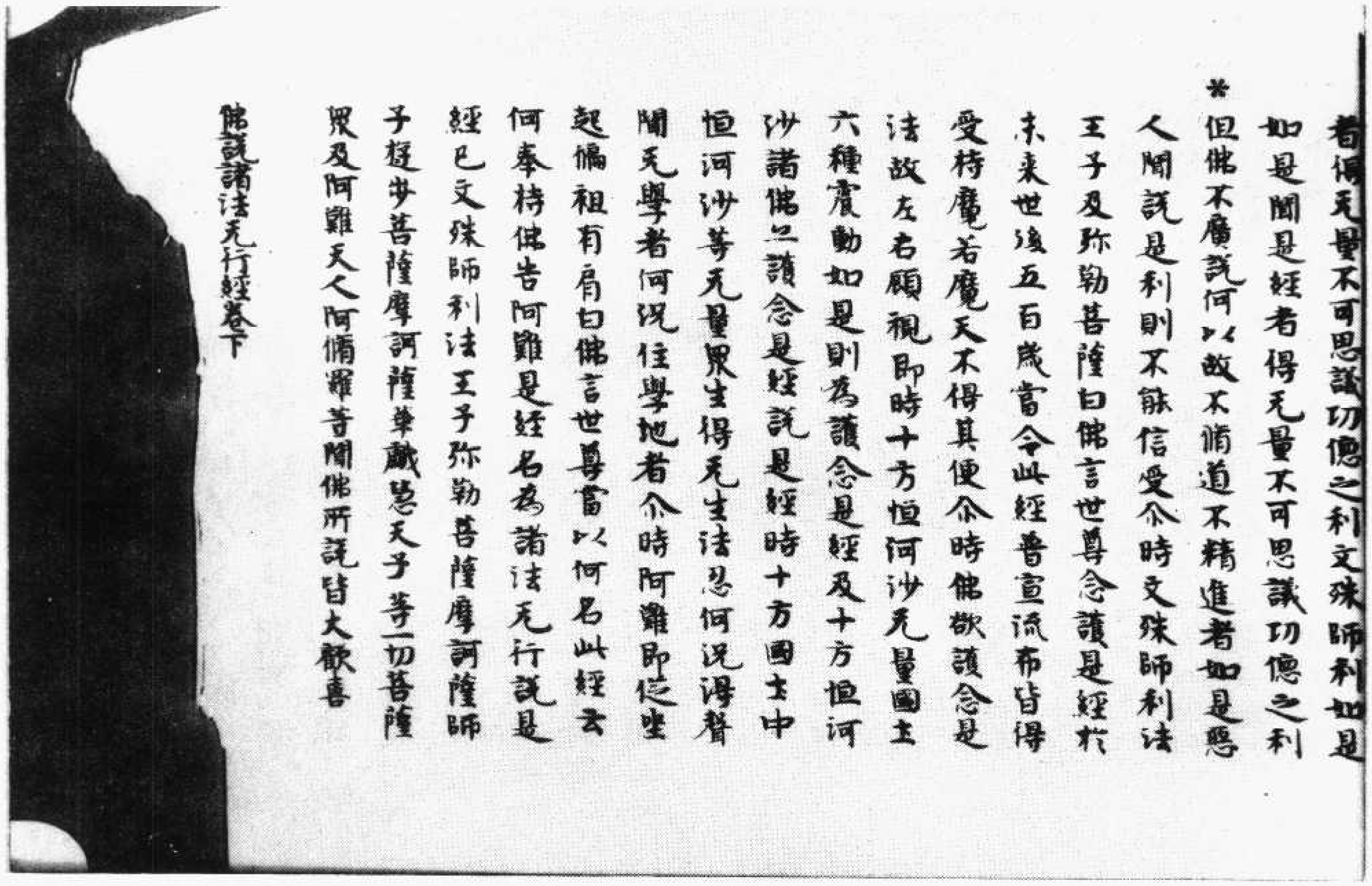
是人於佛法　則為甚大遠　若見眾生苦　則是受苦者
眾生无眾生　而識有眾生　住眾生相中　則无有菩提
＊若人見眾生　是畢竟解脫　无有婬恚癡　知是為世將
若不見眾生　不見非眾生　不得佛法實　佛同眾生性
若能如是知　則為世間將　若人欲成佛　莫壞貪欲性
貪欲性即是　諸佛之功德　若人欲發心　隨順菩提道
莫自有分別　心異於菩提　發心即菩提　知是為世將
若說外道惡　稱佛世中尊　是二說非異　知是為世將
若人求菩提　是人无菩提　若見菩提相　是則遠菩提
菩提非菩提　佛以及非佛　若知是一相　是為世間導
若人作是念　我當度眾生　即著眾生相　是人无菩提
亦无有佛法　住於有見中　貪欲无內外　亦不在諸方
分別是空法　凡夫為所燒　如幻如炎嚮　如夢石女兒
諸煩惱如是　決定不可得　不知是空故　凡知是空故
若求煩惱性　煩惱即是道　若有人分別　是道是非道
是人終不得　无分別菩提　凡夫畏佛法　去佛法甚遠
若不聽空法　是人得菩提　一切有為法　即是无為法
是數不可得　无數故无為　若以菩提心　自高无所畏
自念當作佛　是人无菩提　亦无有佛法　離菩提實中
若有但誦經　憶想作分別　不深思義趣　但為貪名利
自念當作佛　必成无有疑　唯貪於名利　讀經住閑靜
分別少欲行　是為貪心牽　若欲捨貪欲　[illegible]



分別少欲行　還為貪心害　若欲捨遠貪　不得遠於貪
若遠貪法者　是人能離貪　不得法實際　雖長夜持戒
得諸无尋禪　不入佛法味　知法无有性　不見一切法
不言戒非戒　得脫有見中　以无持戒性　知於持戒法
如是知戒相　終不毀於戒　諸佛之法王　法藏叵思議
无量方便力　引導諸眾生　以一相法門　令入寂滅道
凡夫聞佛說　无我无有法　一相自性空　不信墮深坑
雖白衣受欲　聞是法不畏　勝於頭陀者　住在有見中
現在十方佛　利益諸世間　知佛如虛空　皆以得菩提
若有无知者　繫於分別法　聞是實法者　則生疑怖畏
是人无量劫　備受諸苦厄
說是諸偈法時三万諸天子得无生法忍万
八千人漏盡解脫即時地裂勝意比丘墮大
地獄以是業鄣罪因緣故百千億那由他劫
於大地獄受諸苦毒從地獄出七十四万世
常被誹謗若干百千劫乃至不聞佛之名字
自是已後還得值佛出家學道而无志樂於
六十二万世常返道入俗之以業餘罪故於
若干百千世諸根闇鈍世尊爾時喜根法師
於今東方過十万億佛土有國名寶莊嚴於
中得阿耨多羅三藐三菩提号勝曰光明威



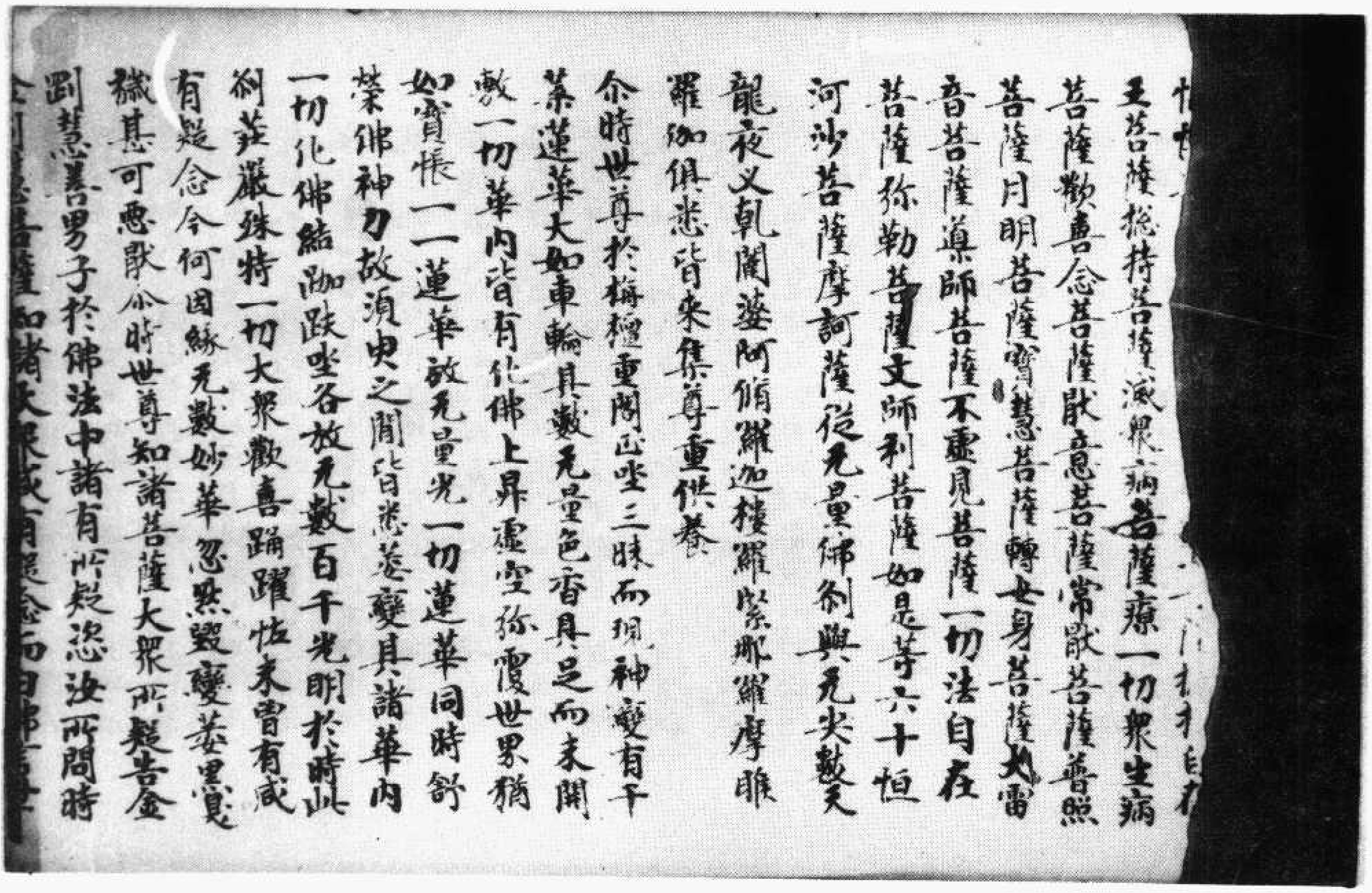
於今東方過十万億佛土有國名寶莊嚴於
中得阿耨多羅三藐三菩提号勝曰光明威
德王如來應供正遍知今現在其勝意比丘
今我身是世尊我亦入如是法相門時受如
是苦分別苦顛倒苦是故若發菩提心者若
教小乘心者不欲起如是業鄣罪不欲受如
是苦惱者不應自道佛法无有處所可生瞋
导佛告文殊師利汝聞是諸偈得何等利世
尊我畢是業鄣罪已聞是偈因緣故所在生
處利根智慧得深法忍得決定忍巧說深法
文殊師利為誰力故能憶如是无量阿僧祇
劫罪業因緣世尊諸菩薩有所念有所說有
所思惟皆是佛之神力所以者何一切諸法
皆從佛出
佛告文殊師利若得佛十力若有聞是經者
等无有異若得无生法忍聞是經者之等无
異文殊師利言如我知佛所說義聞此經者
之等无有異若得无生法忍聞此經者之等
无異文殊師利言如我知佛所說義聞此經
者得无量不可思議功德之利文殊師利如是
如是聞是經者得无量不可思議功德之利
但佛不[illegible]无可以故不[illegible]道不精進者如是[illegible]



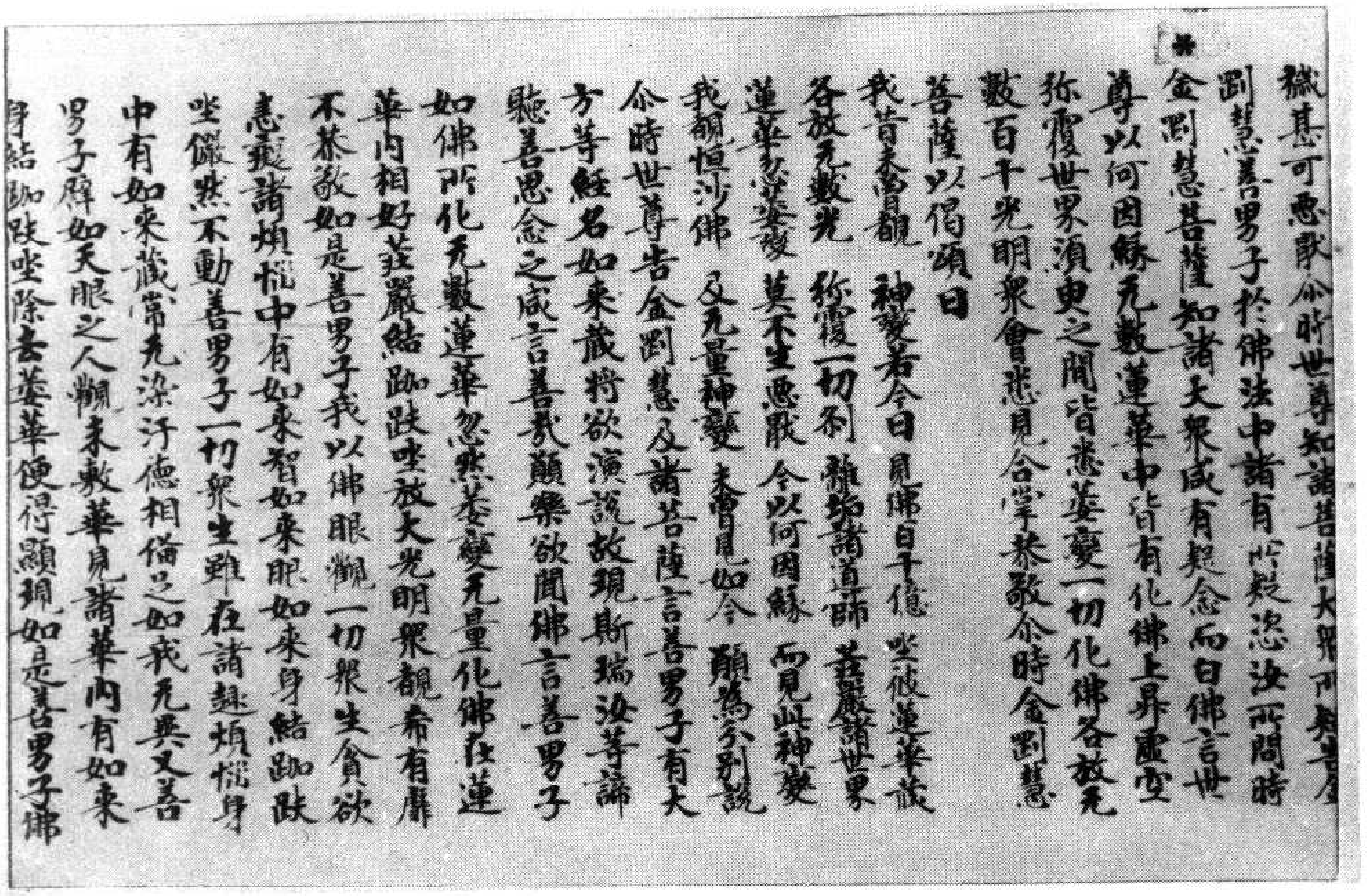
者得无量不可思議功德之利文殊師利如是
如是聞是經者得无量不可思議功德之利
*但佛不廣說何以故不備道不精進者如是惡
人聞說是利則不能信受尒時文殊師利法
王子及弥勒菩薩白佛言世尊念護是經於
未来世後五百歲當令此經普宣流布皆得
受持魔若魔天不得其便尒時佛欲護念是
法故左右顧視即時十方恒河沙无量國土
六種震動如是則為護念是經及十方恒河
沙諸佛之護念是經說是經時十方國土中
恒河沙等无量衆生得无生法忍何況得聲
聞无學者何況住學地者尒時阿難即從坐
起偏袒右肩白佛言世尊當以何名此經云
何奉持佛告阿難是經名為諸法无行說是
經已文殊師利法王子弥勒菩薩摩訶薩師
子遊步菩薩摩訶薩華戴慧天子等一切菩薩
衆及阿難天人阿脩羅普聞佛所說皆大歡喜

佛說諸法无行經卷下

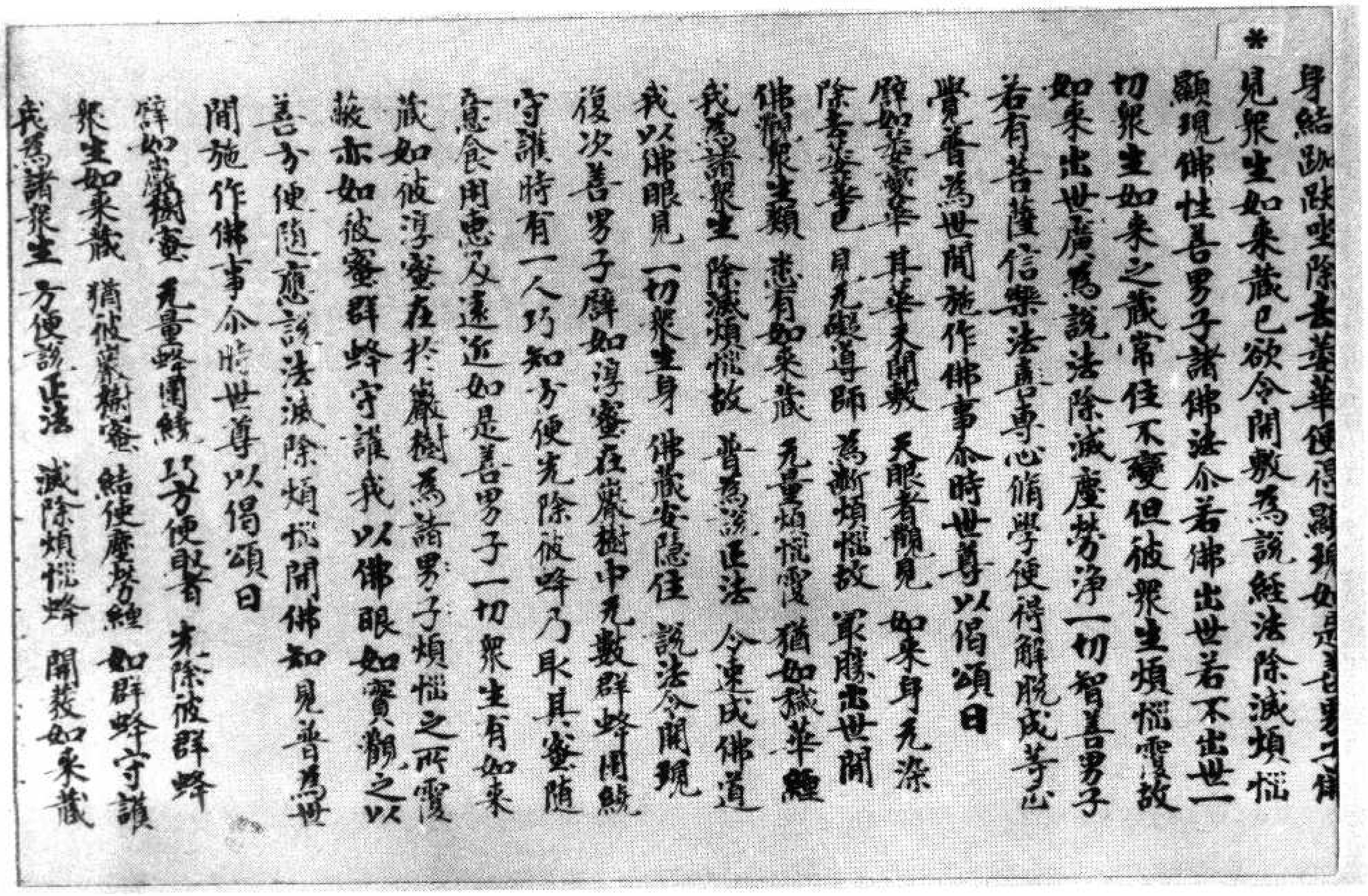
▼北四三四號（羽四十三）大方等如來藏經



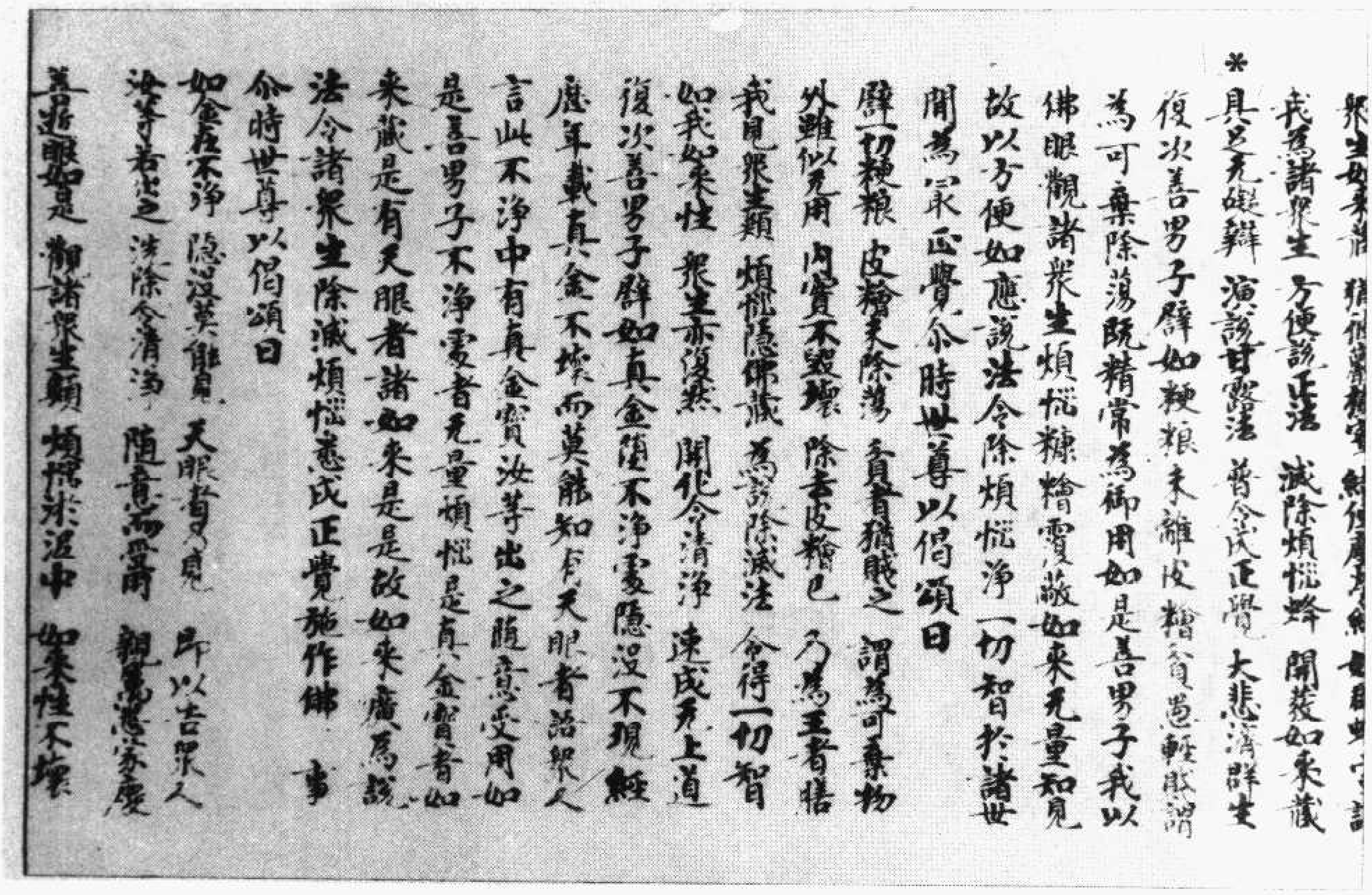
[illegible]
王菩薩總持菩薩滅衆病菩薩療一切衆生病
菩薩歡喜念菩薩歡意菩薩常歡菩薩普照
菩薩月明菩薩寶慧菩薩轉女身菩薩大雷
音菩薩導師菩薩不虛見菩薩一切法自在
菩薩弥勒菩薩文殊師利菩薩如是等六十恒
河沙菩薩摩訶薩從无量佛刹與无央數天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽俱悉皆來集尊重供養
尒時世尊於栴檀重閣正坐三昧而現神變有千
葉蓮華大如車輪其數无量色香具足而未開
敷一切華內皆有化佛上昇虛空弥覆世界猶
如寶帳一一蓮華放无量光一切蓮華同時舒
榮佛神力故須臾之間皆悉萎變其諸華內
一切化佛結跏趺坐各放无數百千光明於時此
刹莊嚴殊特一切大衆歡喜踊躍怪未曾有咸
有疑念今何因緣无數妙華忽然毀變萎黑臭
穢甚可惡厭尒時世尊知諸菩薩大衆所疑告金
剛慧善男子於佛法中諸有所疑恣汝所問時
金剛慧菩薩知諸大衆咸有疑念而白佛言世



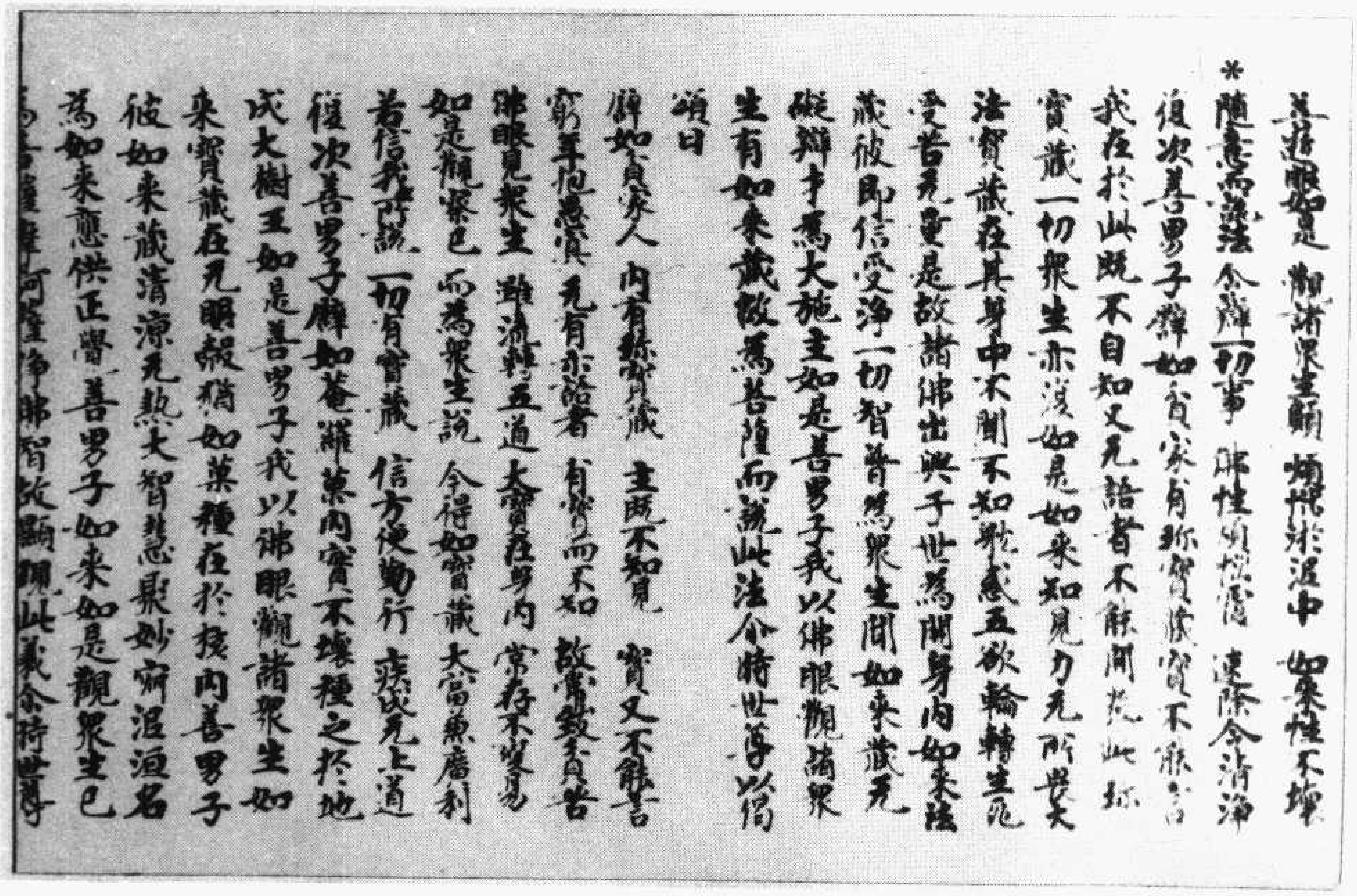
識甚可愚歎尒時世尊知諸菩薩大衆所疑告
剛慧善男子於佛法中諸有所疑恣汝所問時
金剛慧菩薩知諸大衆咸有疑念而白佛言世
尊以何因緣无數蓮華中皆有化佛上昇虛空
弥覆世界須臾之間皆悉萎變一切化佛各放无
數百千光明衆會悉見合掌恭敬尒時金剛慧
菩薩以偈頌曰
我昔未曾覩　神變若今日　見佛百千億　坐彼蓮華藏
各放无數光　弥覆一切刹　離垢諸導師　莊嚴諸世界
蓮華忽萎變　莫不生惡猒　今以何因緣　而現此神變
我覩恒沙佛　及无量神變　未曾見如今　願爲分別說
尒時世尊告金剛慧及諸菩薩言善男子有大
方等經名如來藏將欲演說故現斯瑞汝等諦
聽善思念之咸言善哉願樂欲聞佛言善男子
如佛所化无數蓮華忽然萎變无量化佛在蓮
華內相好莊嚴結跏趺坐放大光明衆覩希有靡
不恭敬如是善男子我以佛眼觀一切衆生貪欲
恚癡諸煩惱中有如來智如來眼如來身結跏趺
坐儼然不動善男子一切衆生雖在諸趣煩惱身
中有如來藏常无染汙德相備足如我无異又善
男子譬如天眼之人觀未敷華見諸華內有如來
身結跏趺坐除去萎華便得顯現如是善男子佛



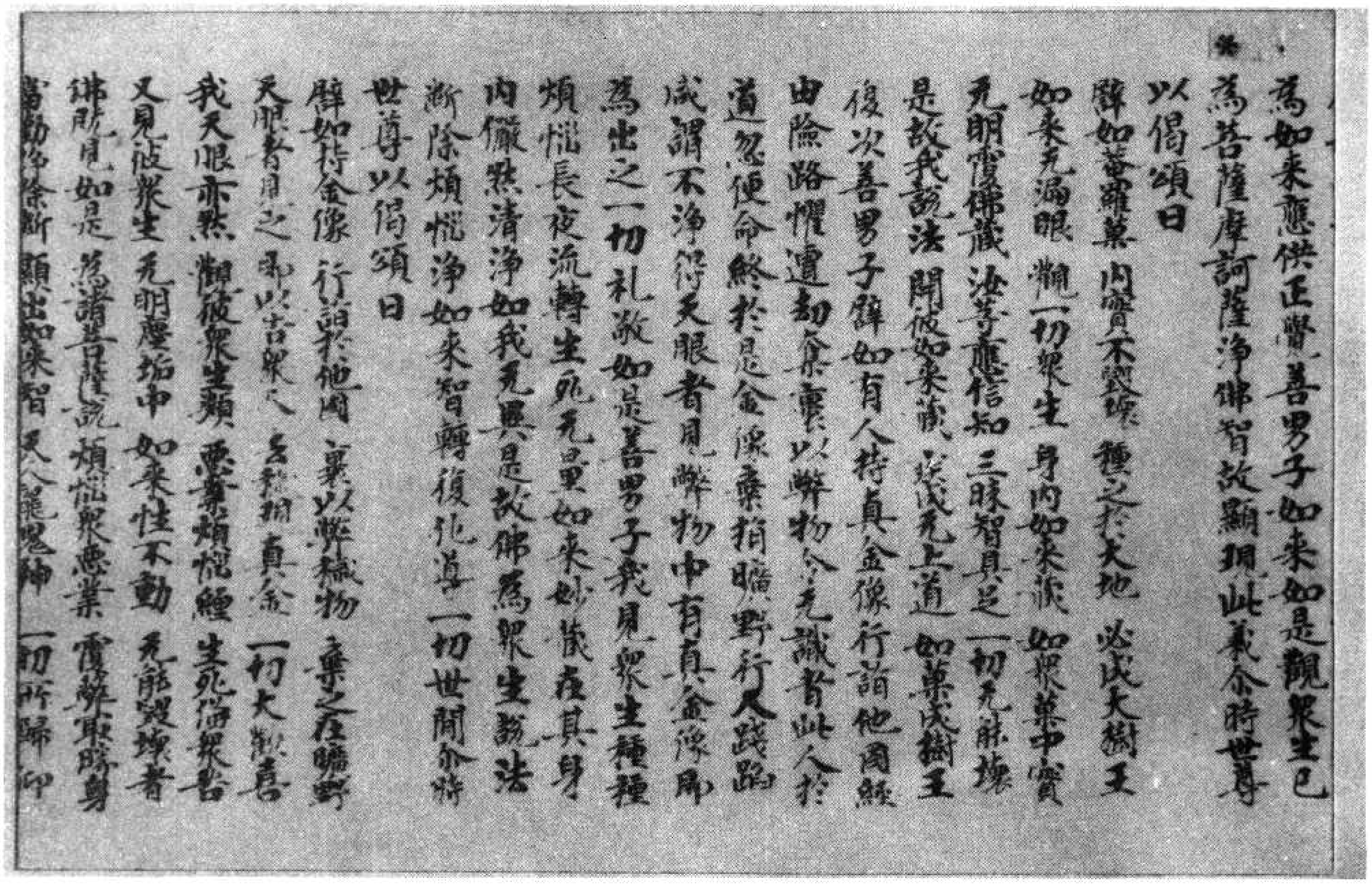
身結跏趺坐除去萎華便得顯現如是善男子佛
見衆生如來藏已欲令開敷爲說經法除滅煩惱
顯現佛性善男子諸佛法尒若佛出世若不出世一
切衆生如來之藏常住不變但彼衆生煩惱覆故
如來出世廣爲說法除滅塵勞淨一切智善男子
若有菩薩信樂法善專心脩學便得解脫成等正
覺普爲世間施作佛事尒時世尊以偈頌曰
譬如萎變華　其華未開敷　天眼者觀見　如來身无染
除去萎華已　見无礙導師　爲斷煩惱故　最勝出世間
佛觀衆生類　悉有如來藏　无量煩惱覆　猶如穢華纏
我爲諸衆生　除滅煩惱故　普爲說正法　令速成佛道
我以佛眼見　一切衆生身　佛藏安隱住　說法令開現
復次善男子譬如淳蜜在巖樹中无數群蜂圍繞
守護時有一人巧知方便先除彼蜂乃取其蜜隨
意食用惠及遠近如是善男子一切衆生有如來
藏如彼淳蜜在於巖樹爲諸男子煩惱之所覆
蔽亦如彼蜜群蜂守護我以佛眼如實觀之以
善方便隨應說法滅除煩惱開佛知見普爲世
間施作佛事尒時世尊以偈頌曰
譬如巖樹蜜　无量蜂圍繞　巧方便取者　先除彼群蜂
衆生如來藏　猶彼巖樹蜜　結使塵勞纏　如群蜂守護
我爲諸衆生　方便說正法　滅除煩惱蜂　開發如來藏



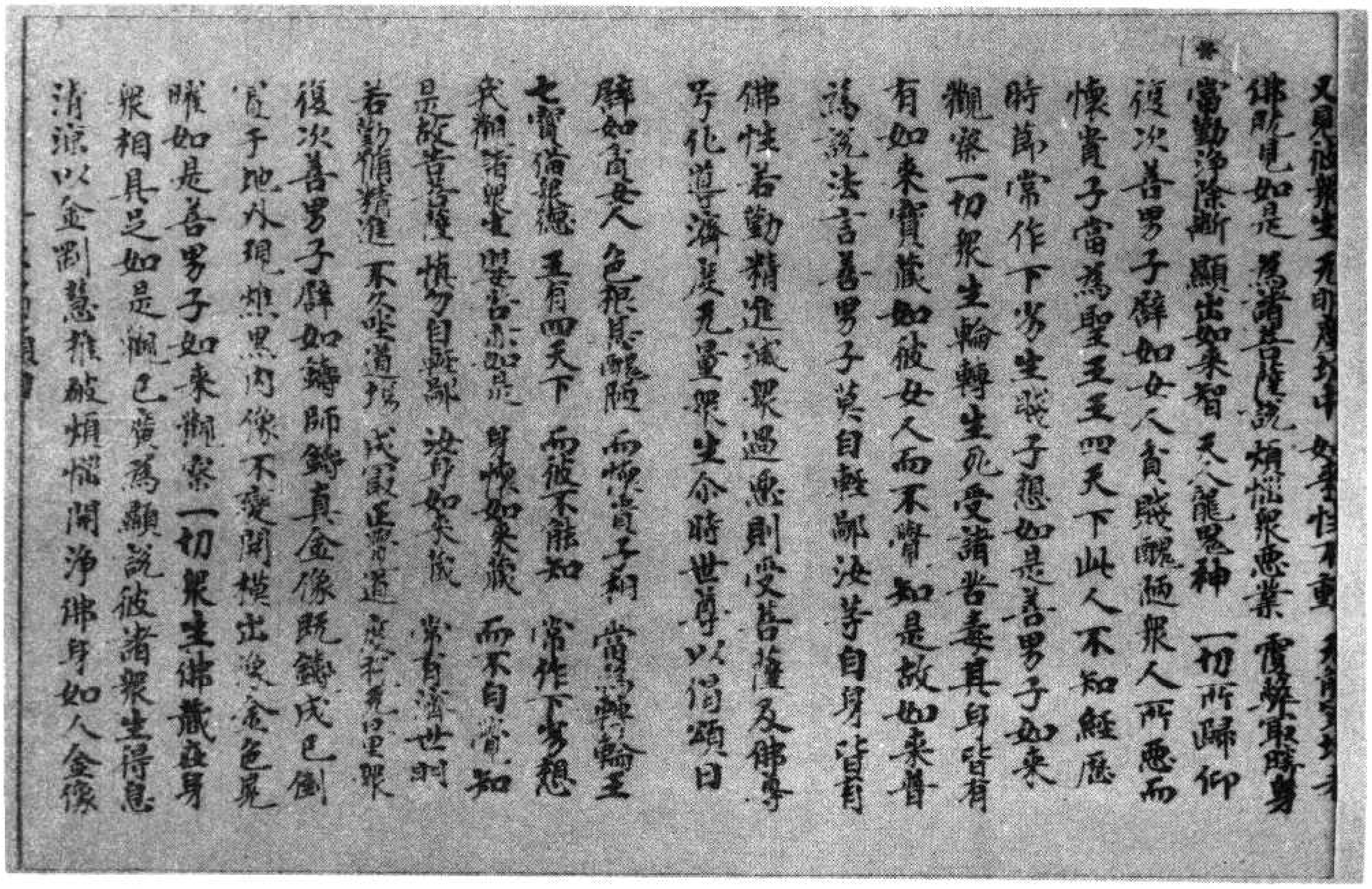
衆生如來藏　猶如巖樹蜜　結使塵勞纏　如群蜂守護
我為諸衆生　方便說正法　滅除煩惱蜂　開發如來藏
*具足无礙辯　演說甘露法　普令成正覺　大悲濟群生
復次善男子譬如粳糧未離皮糩貧愚輕賤謂
為可棄除蕩既精常為御用如是善男子我以
佛眼觀諸衆生煩惱糠糩覆蔽如來无量知見
故以方便如應說法令除煩惱淨一切智於諸世
間為最正覺尒時世尊以偈頌曰
譬一切粳糧　皮糩未除蕩　貧者猶賤之　謂為可棄物
外雖似无用　內實不毀壞　除去皮糩已　乃為王者膳
我見衆生類　煩惱隱佛藏　為說除滅法　令得一切智
如我如來性　衆生亦復然　開化令清淨　速成无上道
復次善男子譬如真金墮不淨處隱沒不現經
歷年載真金不壞而莫能知有天眼者語衆人
言此不淨中有真金寶汝等出之隨意受用如
是善男子不淨處者无量煩惱是真金寶者如
來藏是有天眼者謂如來是是故如來廣為說
法令諸衆生除滅煩惱悉成正覺施作佛　事
尒時世尊以偈頌曰
如金在不淨　隱沒莫能見　天眼者乃見　即以告衆人
汝等若出之　洗除令清淨　隨意而受用　親屬悉蒙慶
善逝眼如是　觀諸衆生類　煩惱淤泥中　如來性不壞



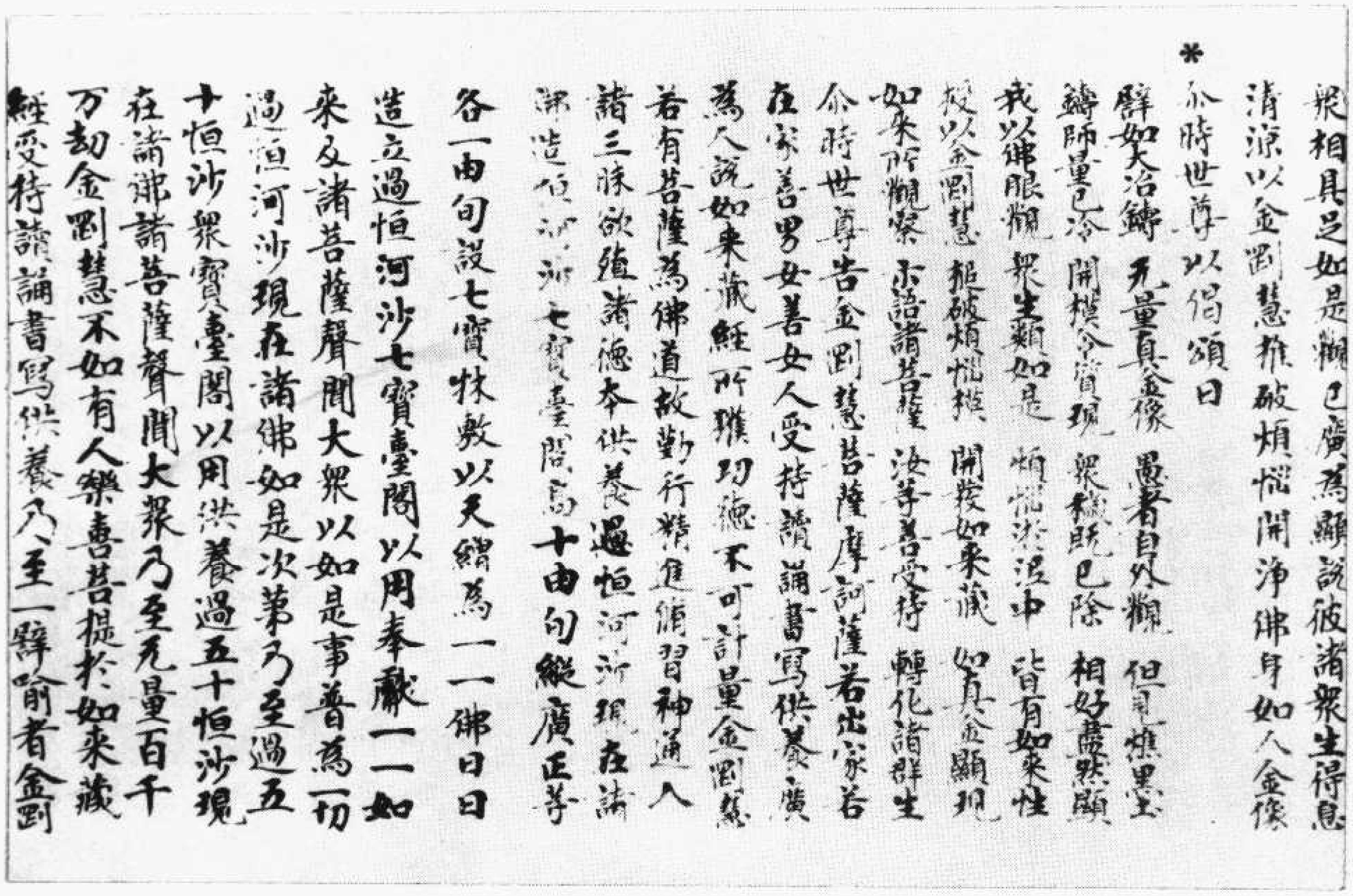
善逝眼如是　觀諸衆生類　煩惱淤泥中　如來性不壞
*隨應而說法　令辦一切事　佛性煩惱覆　速除令清淨
復次善男子譬如貧家有珎寶藏寶不能言
我在於此既不自知又无語者不能開發此珎
寶藏一切衆生亦復如是如來知見力无所畏大
法寶藏在其身中不聞不知耽惑五欲輪轉生死
受苦无量是故諸佛出興于世為開身內如來法
藏彼即信受淨一切智普為衆生開如來藏无
礙辯才為大施主如是善男子我以佛眼觀諸衆
生有如來藏故為菩薩而說此法尒時世尊以偈
頌曰
譬如貧家人　內有珎寶藏　主既不知見　寶又不能言
窮年抱愚冥　无有示語者　有寶而不知　故常致貧苦
佛眼見衆生　雖流轉五道　大寶在身內　常存不變易
如是觀察已　而為衆生說　令得智寶藏　大富兼廣利
若信我所說　一切有寶藏　信方便勤行　疾成无上道
復次善男子譬如菴羅菓內實不壞種之於地
成大樹王如是善男子我以佛眼觀諸衆生如
來寶藏在无明殼猶如菓種在於核內善男子
彼如來藏清涼无熱大智慧聚妙寂泥洹名
為如來應供正覺善男子如來如是觀衆生已
為菩薩摩訶薩淨佛智故顯現此義尒時世尊



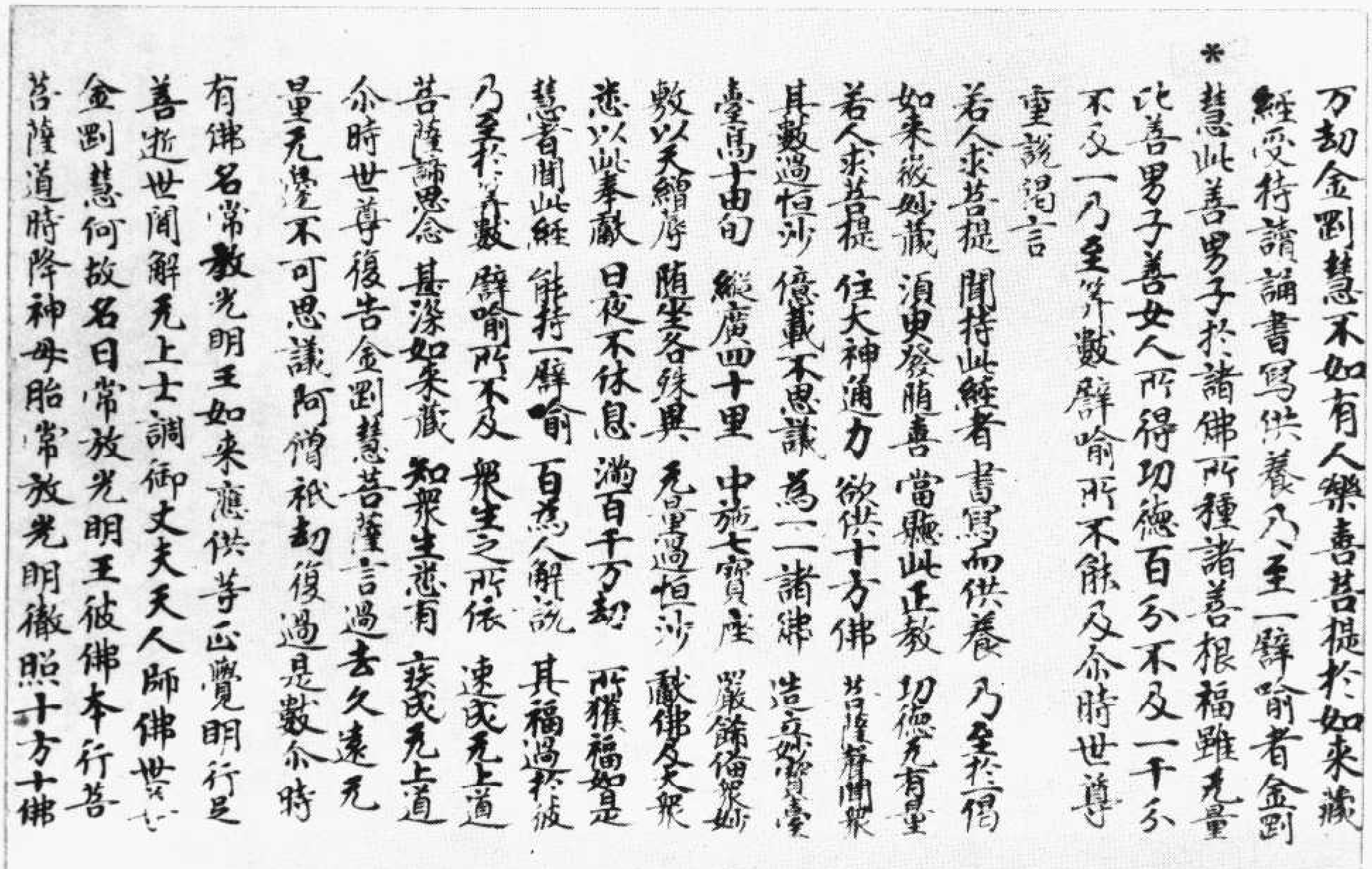
為如來應供正覺善男子如來如是觀眾生已
為菩薩摩訶薩淨佛智故顯現此義尒時世尊
以偈頌曰
譬如菴羅菓　內實不毀壞　種之於大地　必成大樹王
如來无漏眼　觀一切眾生　身內如來藏　如花菓中實
无明覆佛藏　汝等應信知　三昧智具足　一切无能壞
是故我說法　開彼如來藏　疾成无上道　如菓成樹王
復次善男子譬如有人持真金像行詣他國經
由險路懼遭劫奪裹以弊物令无識者此人於
道忽便命終於是金像棄捐曠野行人踐蹈
咸謂不淨得天眼者見弊物中有真金像即
為出之一切礼敬如是善男子我見眾生種種
煩惱長夜流轉生死无量如來妙藏在其身
內儼然清淨如我无異是故佛為眾生說法
斷除煩惱淨如來智轉復化導一切世間尒時
世尊以偈頌曰
譬如持金像　行詣於他國　裹以弊穢物　棄之在曠野
天眼者見之　即以告眾人　去穢現真像　一切大歡喜
我天眼亦然　觀彼眾生類　惡業煩惱纏　生死備眾苦
又見彼眾生　无明塵垢中　如來性不動　无能毀壞者
佛既見如是　為諸菩薩說　煩惱眾惡業　覆弊最勝身
當勤淨除斷　顯出如來智　天人龍鬼神　一切所歸仰



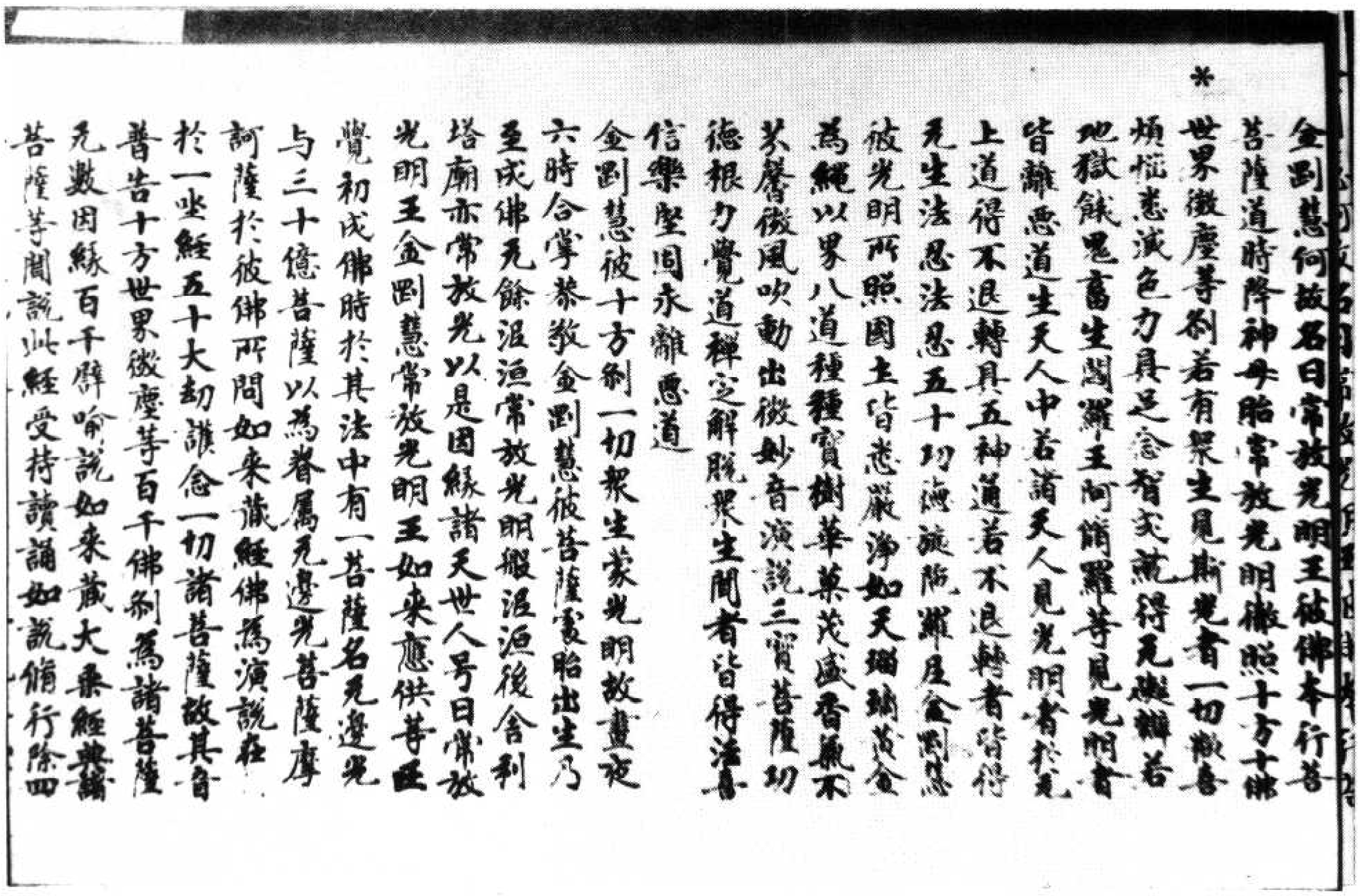
又見彼眾生　无明塵垢中　如來性不動　无能毀壞者
佛既見如是　為諸菩薩說　煩惱眾惡業　覆弊最勝身
當勤淨除斷　顯出如來智　天人龍鬼神　一切所歸仰
復次善男子譬如女人貧賤醜陋眾人所惡而
懷貴子當為聖王王四天下此人不知經歷
時節常作下劣生賤子想如是善男子如來
觀察一切眾生輪轉生死受諸苦毒其身皆有
有如來寶藏如彼女人而不覺知是故如來普
為說法言善男子莫自輕鄙汝等自身皆有
佛性若勤精進滅眾過惡則受菩薩及佛尊
號化導濟度无量眾生尒時世尊以偈頌曰
譬如貧女人　色貌甚醜陋　而懷貴子相　當為轉輪王
七寶備眾德　王有四天下　而彼不能知　常作下劣想
我觀諸眾生　嬰苦亦如是　身懷如來藏　而不自覺知
是故告菩薩　慎勿自輕鄙　汝身如來藏　常有濟世明
若勤修精進　不久坐道場　成最正覺道　度脫无量眾
復次善男子譬如鑄師鑄真金像既鑄成已倒
置于地外雖焦黑內像不變開模出像金色晃
曜如是善男子如來觀察一切眾生佛藏在身
眾相具足如是觀已廣為顯說彼諸眾生得息
清涼以金剛慧搥破煩惱開淨佛身如人金像



衆相具足如是觀已廣為顯說彼諸衆生得息
清涼以金剛慧椎破煩惱開淨佛身如人金像
* 尒時世尊以偈頌曰
譬如大冶鑄　无量真金像　愚者自外觀　但見焦黑土
鑄師量已冷　開模令質現　衆穢既已除　相好晝然顯
我以佛眼觀　衆生類如是　煩惱淤泥中　皆有如來性
授以金剛慧　椎破煩惱摸　開發如來藏　如真金顯現
如來所觀察　示語諸菩薩　汝等善受持　轉化諸群生
尒時世尊告金剛慧菩薩摩訶薩若出家若
在家善男子善女人受持讀誦書寫供養廣
為人說如來藏經所獲功德不可計量金剛慧
若有菩薩為佛道故勤行精進修習神通入
諸三昧欲殖諸德本供養過恒河沙現在諸
佛造恒河沙七寶臺閣高十由旬縱廣正等
各一由旬設七寶牀敷以天繒為一一佛日日
造立過恒河沙七寶臺閣以用奉獻一一如
來及諸菩薩聲聞大衆以如是事普為一切
過恒河沙現在諸佛如是次第乃至過五
十恒沙衆寶臺閣以用供養過五十恒沙現
在諸佛諸菩薩聲聞大衆乃至无量百千
万劫金剛慧不如有人樂喜菩提於如來藏
經受持讀誦書寫供養乃至一譬喻者金剛



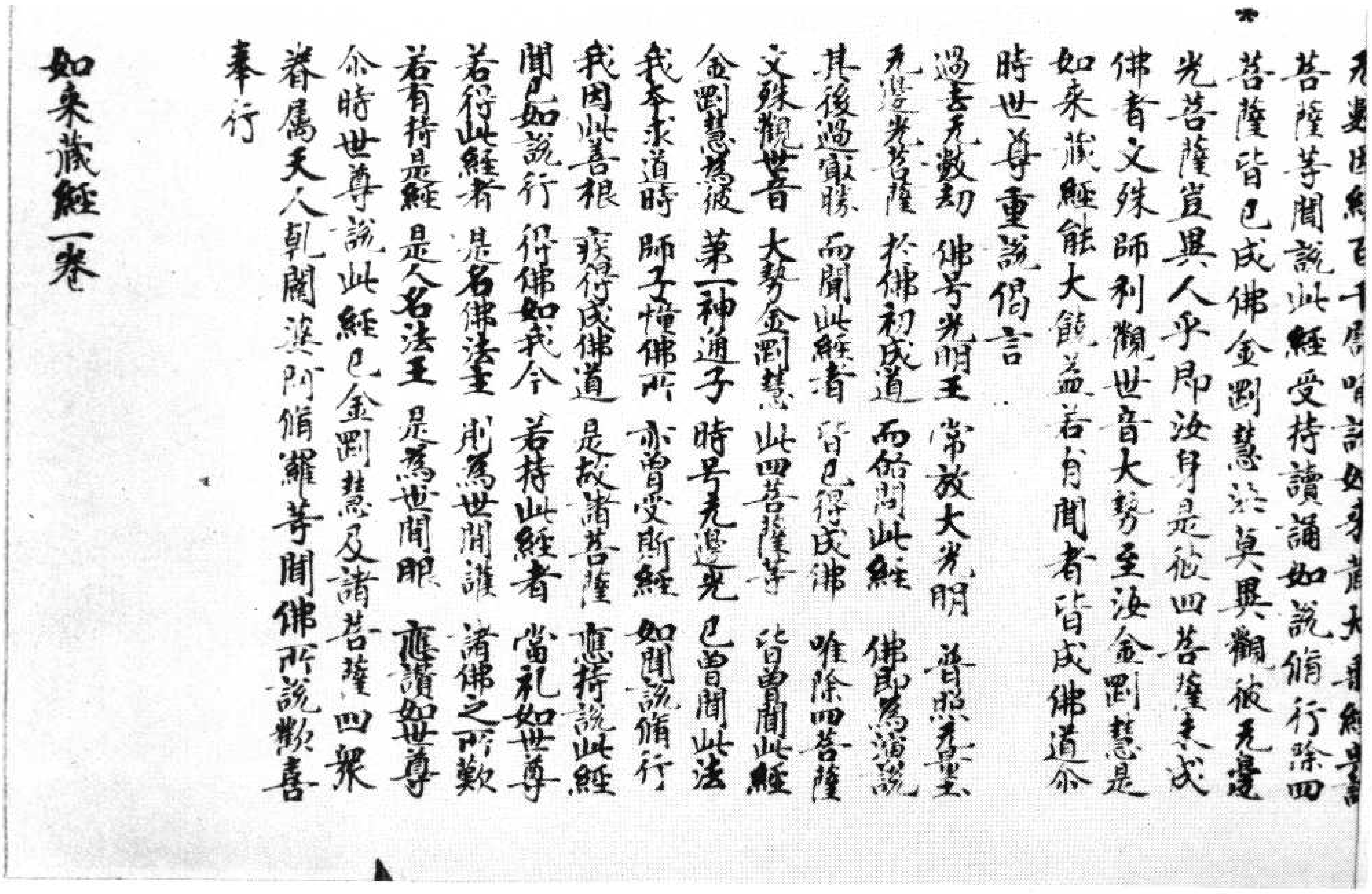
万劫金剛慧不如有人樂喜菩提於如來藏
經受持讀誦書寫供養乃至一譬喻者金剛
* 慧此善男子於諸佛所種諸善根福雖无量
比善男子善女人所得功德百分不及一千分
不及一乃至筭數譬喻所不能及尒時世尊
重說偈言
若人求菩提　聞持此經者　書寫而供養　乃至於一偈
如來微妙藏　須臾發隨喜　當聽此正教　功德无有量
若人求菩提　住大神通力　欲供十方佛　菩薩聲聞衆
其數過恒沙　億載不思議　為一一諸佛　造立妙寶臺
臺高十由旬　縱廣四十里　中施七寶座　嚴飾備衆妙
敷以天繒褥　隨坐各殊異　无量過恒沙　獻佛及大衆
悉以此奉獻　日夜不休息　滿百千万劫　所獲福如是
慧者聞此經　能持一譬喻　而為人解說　其福過於彼
乃至於筭數　譬喻所不及　衆生之所依　速成无上道
菩薩諦思念　甚深如來藏　知衆生悉有　疾成无上道
尒時世尊復告金剛慧菩薩言過去久遠无
量无邊不可思議阿僧祇劫復過是數尒時
有佛名常放光明王如來應供等正覺明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
金剛慧何故名曰常放光明王彼佛本行菩
薩道時降神母胎常放光明徹照十方千佛



*

金剛慧何故名曰常放光明王彼佛本行菩薩道時降神母胎常放光明徹照十方千佛世界微塵等剎若有衆生見斯光者一切歡喜煩惱悉滅色力具足念智成就得无礙辯若地獄餓鬼畜生閻羅王阿脩羅等見光明者皆離惡道生天人中若諸天人見光明者於无上道得不退轉具五神通若不退轉者皆得无生法忍法忍五十功德旋陁羅尼金剛慧彼光明所照國土皆悉嚴淨如天瑠璃黃金爲繩以界八道種種寶樹華菓茂盛香氣不芬馨微風吹動出微妙音演說三寶菩薩功德根力覺道禪定解脫衆生聞者皆得法喜信樂堅固永離惡道

金剛慧彼十方剎一切衆生蒙光明故晝夜六時合掌恭敬金剛慧彼菩薩處胎出生乃至成佛无餘泥洹常放光明般泥洹後舍利塔廟亦常放光以是因緣諸天世人号曰常放光明王金剛慧常放光明王如來應供等正覺初成佛時於其法中有一菩薩名无邊光与三十億菩薩以爲眷屬无邊光菩薩摩訶薩於彼佛所問如來藏經佛爲演說在於一坐經五十大劫護念一切諸菩薩故其音普告十方世界微塵等百千佛剎爲諸菩薩无數因緣百千譬喻說如來藏大乘經典菩薩等聞說此經受持讀誦如說脩行除四



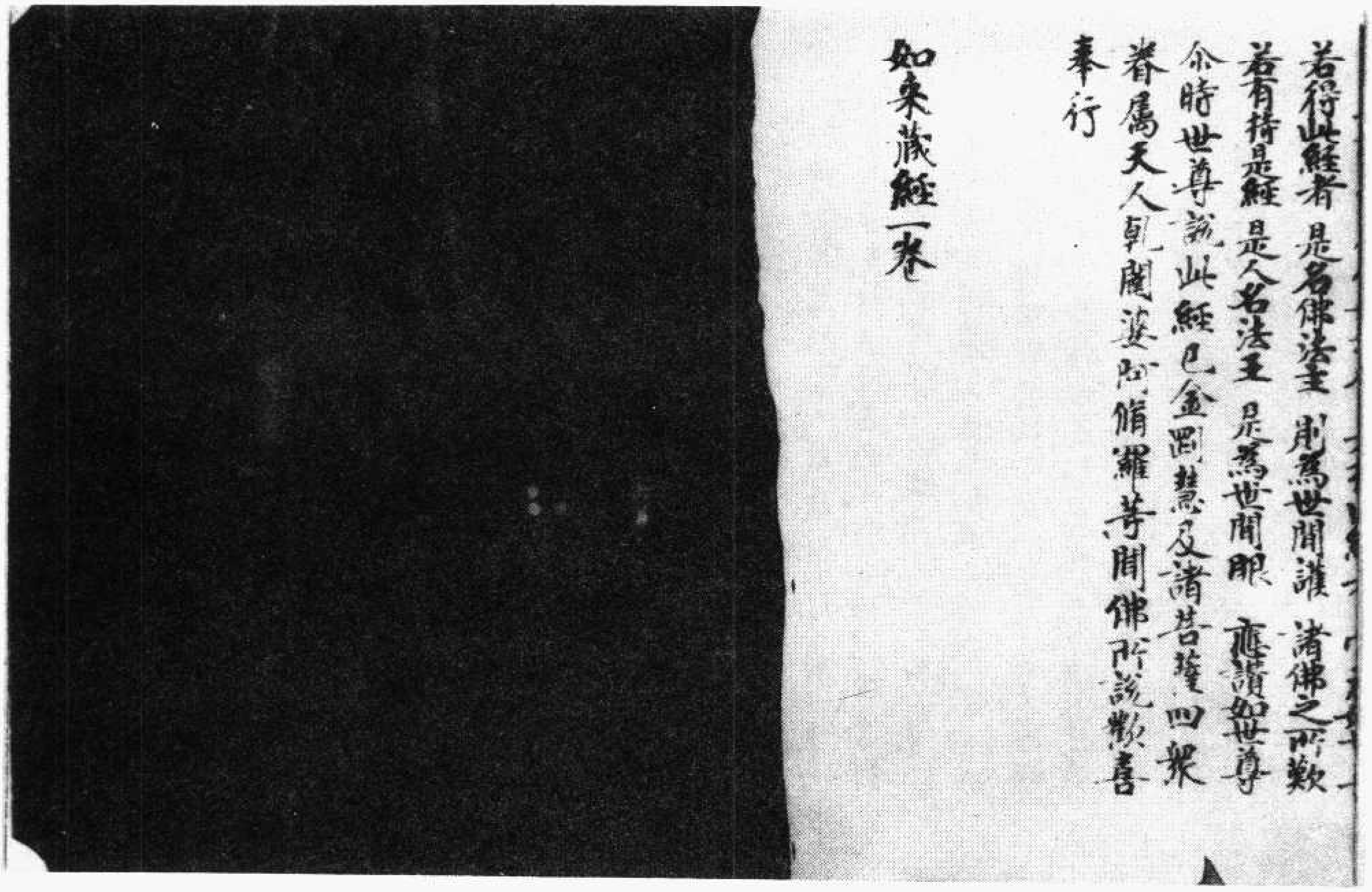
*

无數因緣百千譬喻說如來藏大乘經典菩薩等聞說此經受持讀誦如說脩行除四菩薩皆已成佛金剛慧汝莫異觀彼无邊光菩薩豈異人乎即汝身是彼四菩薩未成佛者文殊師利觀世音大勢至汝金剛慧是如來藏經能大饒益若有聞者皆成佛道尒時世尊重說偈言

過去无數劫　佛号光明王　常放大光明　普照无量土
无邊光菩薩　於佛初成道　而脩問此經　佛即爲演說
其後過寂勝　而聞此經者　皆已得成佛　唯除四菩薩
文殊觀世音　大勢金剛慧　此四菩薩等　皆曾聞此經
金剛慧爲彼　第一神通子　時号无邊光　已曾聞此法
我本求道時　師子幢佛所　亦曾受斯經　如聞說脩行
我因此善根　疾得成佛道　是故諸菩薩　應持說此經
聞已如說行　得佛如我今　若持此經者　當礼如世尊
若得此經者　是名佛法主　則爲世間護　諸佛之所歎
若有持是經　是人名法王　是爲世間眼　應讚如世尊

尒時世尊說此經已金剛慧及諸菩薩四衆眷屬天人乾闥婆阿脩羅等聞佛所說歡喜奉行

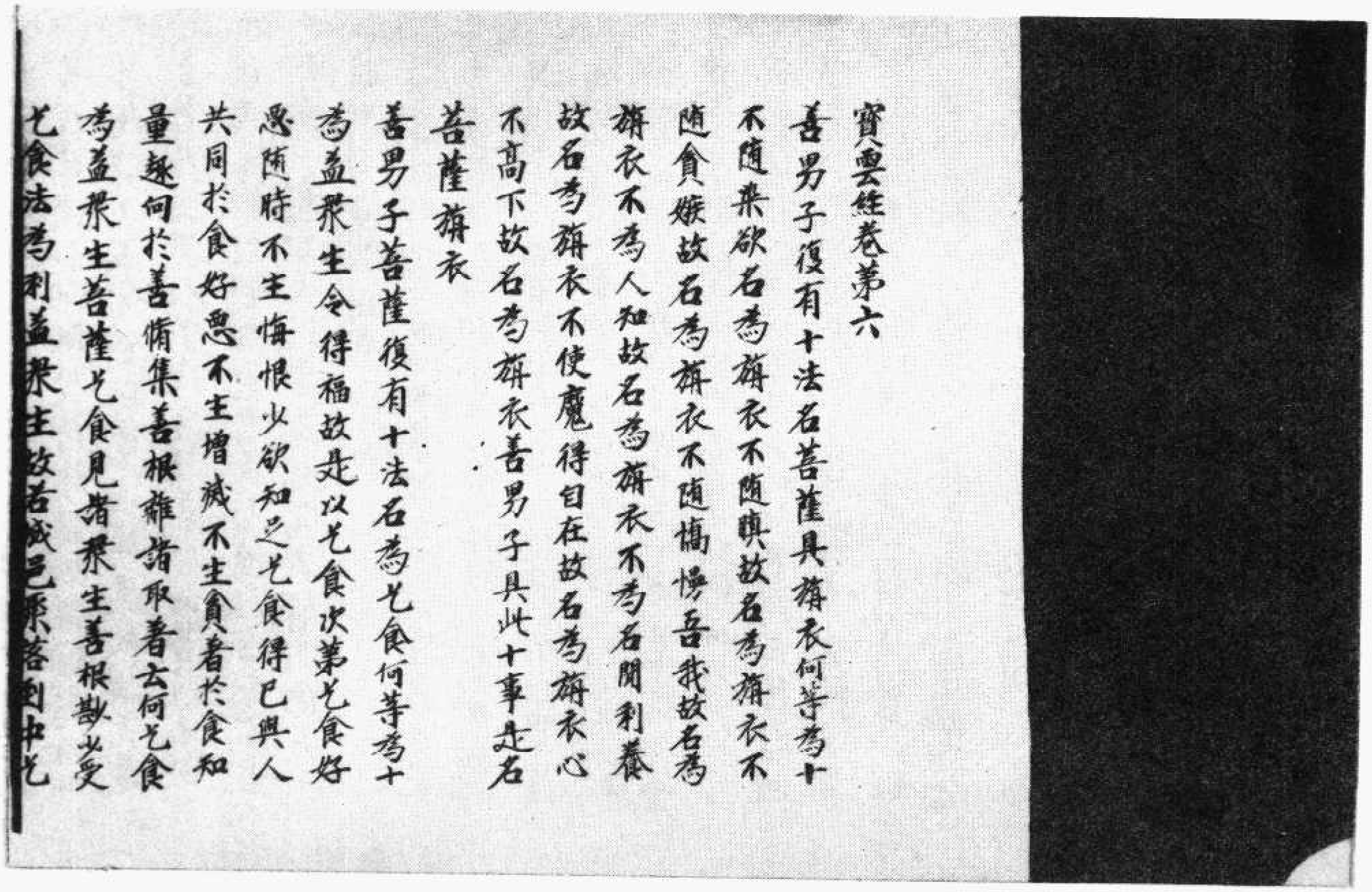
如來藏經一卷



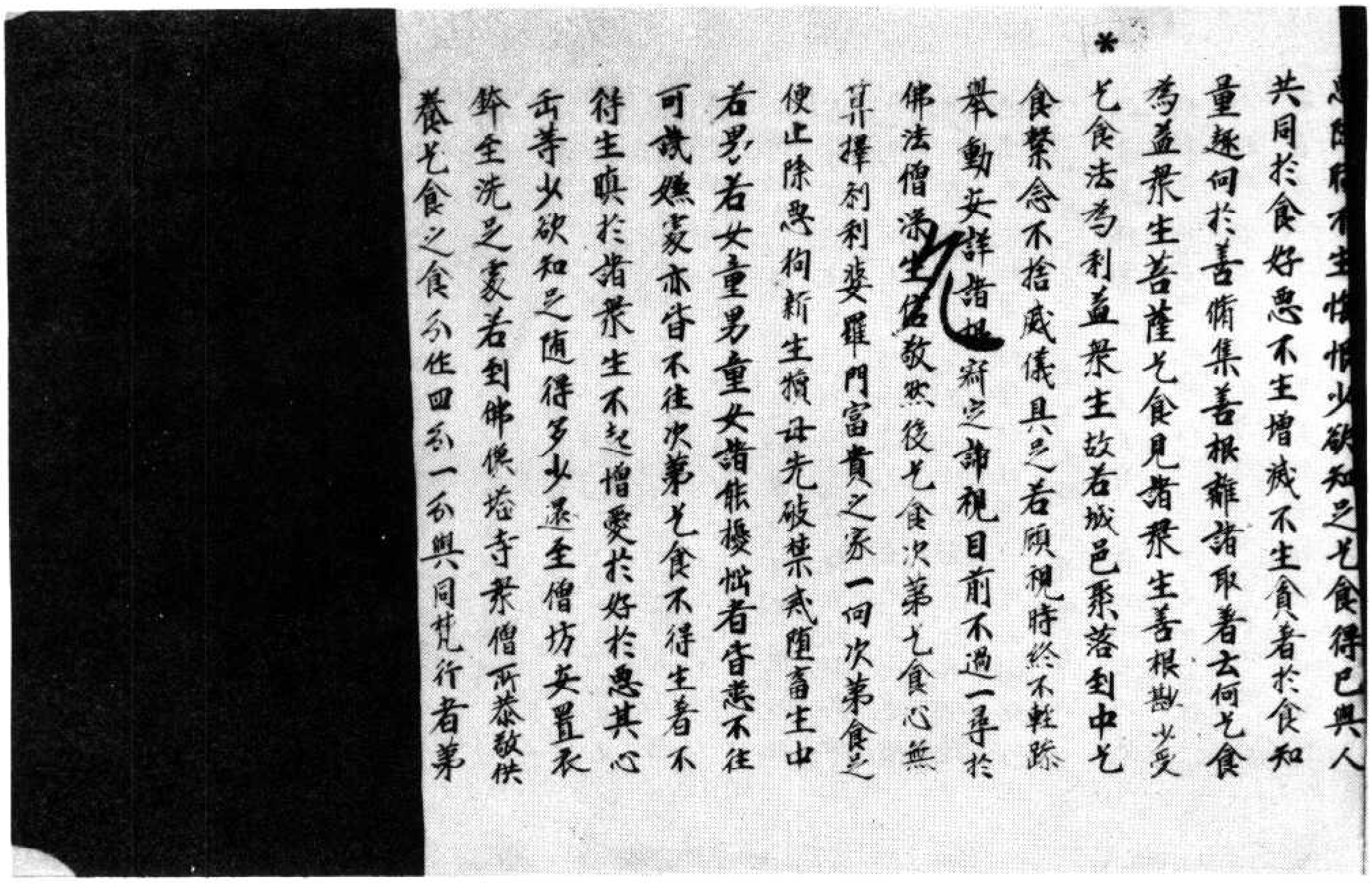
若行此經者　是名佛法王　彼為世間護　諸佛之所歎
若有持是經　是人名法王　是為世間眼　應讚如世尊
尒時世尊說此經已金剛慧及諸菩薩四衆
眷屬天人乾闥婆阿脩羅等聞佛所說歡喜
奉行

如來藏經一卷

▼北四三五號（冬九十）寶雲經卷第六

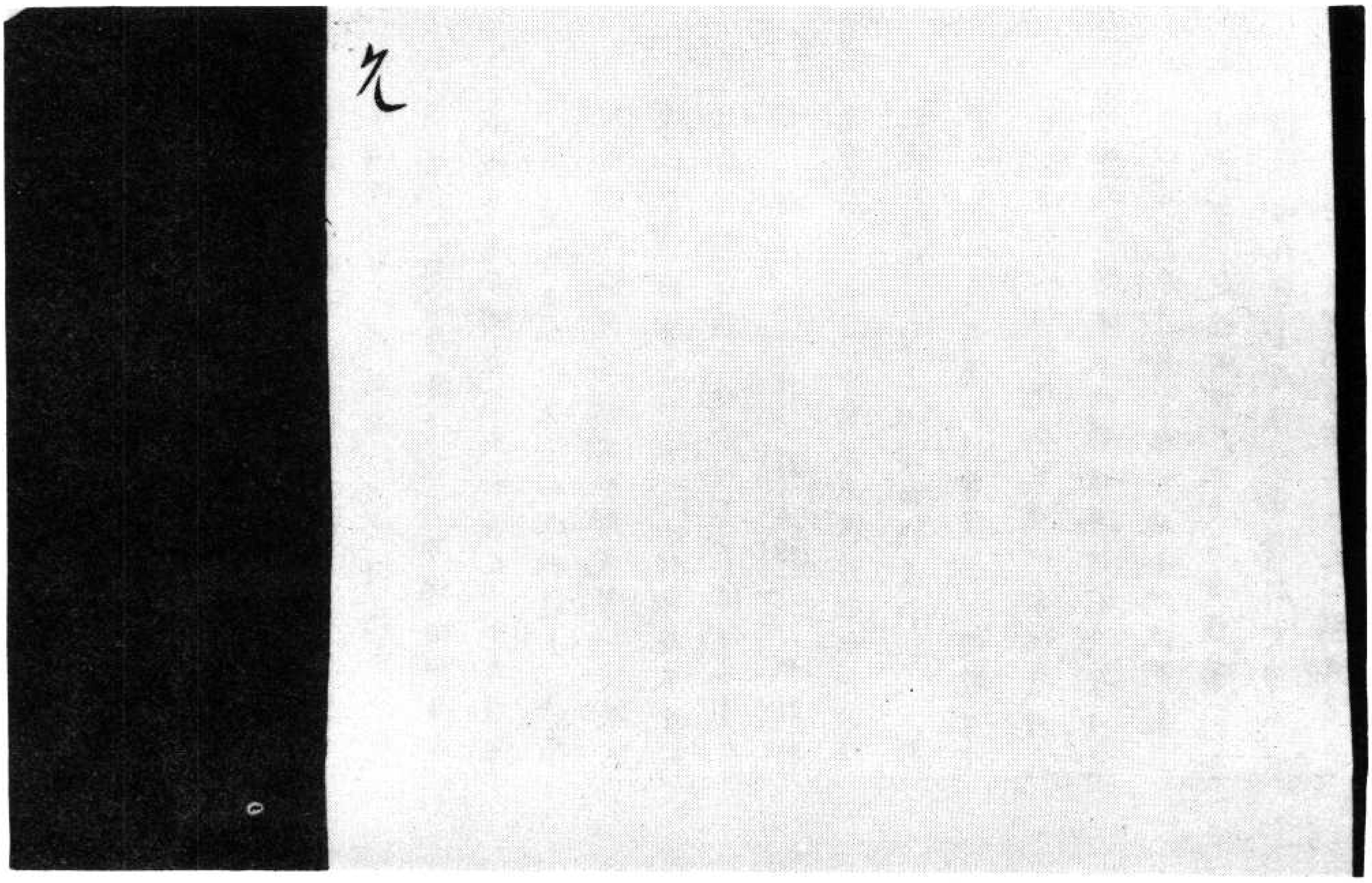


寶雲經卷第六
善男子復有十法名菩薩具糞掃衣何等為十
不隨衆欲名為糞掃衣不隨嗔故名為糞掃衣不
隨貪嫉故名為糞掃衣不隨憍慢吾我故名為
糞掃衣不為人知故名為糞掃衣不為名聞利養
故名為糞掃衣不使魔得自在故名為糞掃衣心
不高下故名為糞掃衣善男子具此十事是名
菩薩糞掃衣
善男子菩薩復有十法名為乞食何等為十
為益衆生令得福故是以乞食次第乞食好
惡隨時不生悔恨少欲知足乞食得已與人
共同於食好惡不生增減不生貪著於食知
量趣何於善脩集善根離諸取著云何乞食
為益衆生菩薩乞食見諸衆生善根散必受
乞食法為利益衆生故若城邑聚落到中乞

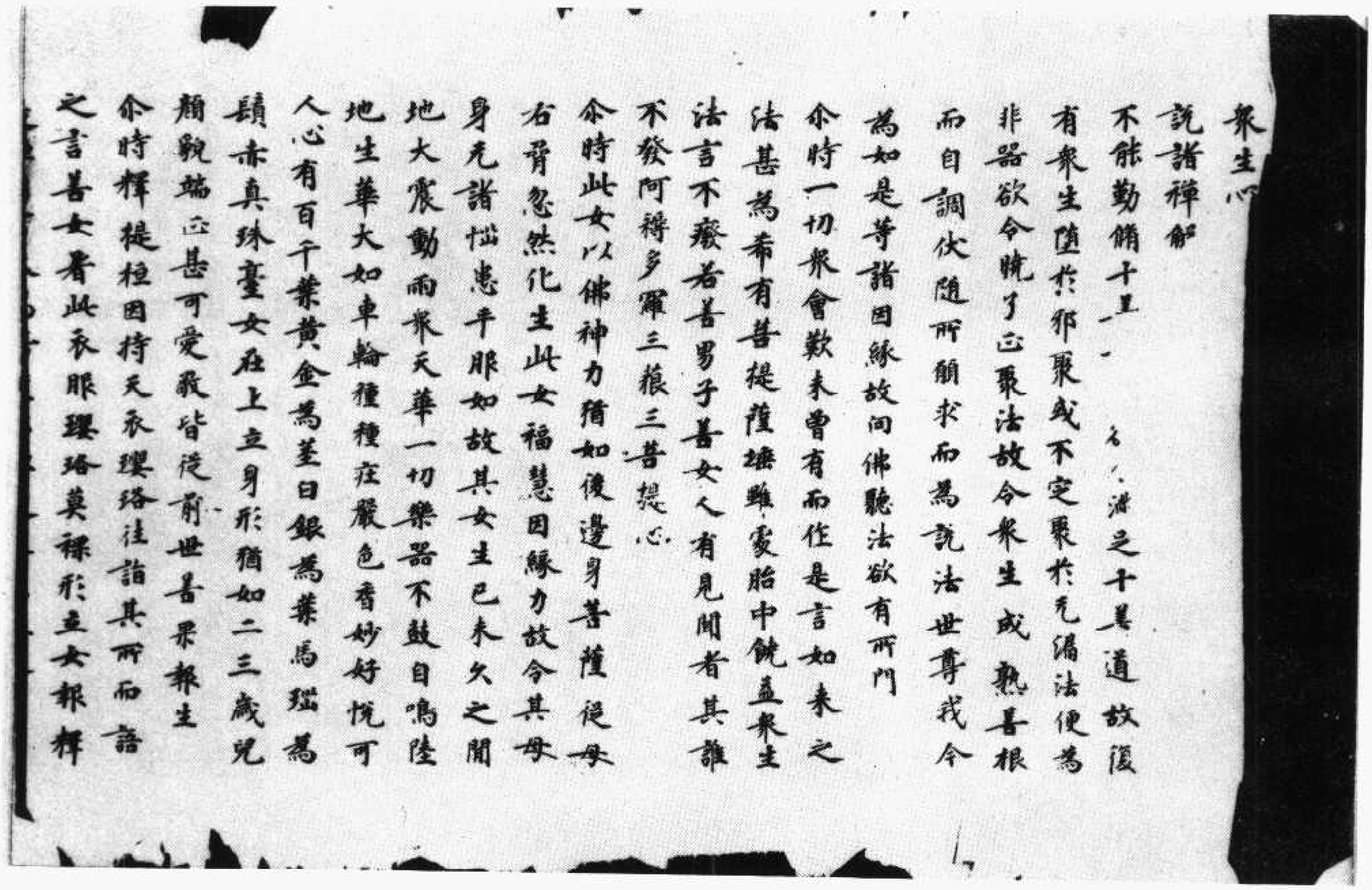


忍隨所有生悄悄少欲知足乞食得已與人
共同於食好惡不生增減不生貪著於食知
量趣何於善脩集善根離諸取著云何乞食
為益衆生菩薩乞食見諸衆生善根微少受
* 乞食法為利益衆生故若城邑聚落到中乞
食繫念不捨威儀具足若顧視時終不輕躁
舉動安詳諸根寂定諦視目前不過一尋於
佛法僧深生信敬然後乞食次第乞食心無
簡擇刹利婆羅門富貴之家一向次第食之
使止除惡狗新生犢母先破禁戒墮畜生中
若男若女童男童女諸能嬈惱者皆悉不往
可譏嫌處亦皆不往次第乞食不得生著不
得生瞋於諸衆生不起憎愛於好於惡其心
平等少欲知足隨得多少還至僧坊安置衣
鉢全洗足處若到佛供塔寺衆僧所恭敬供
養乞食之食分作四分一分與同梵行者第

乞

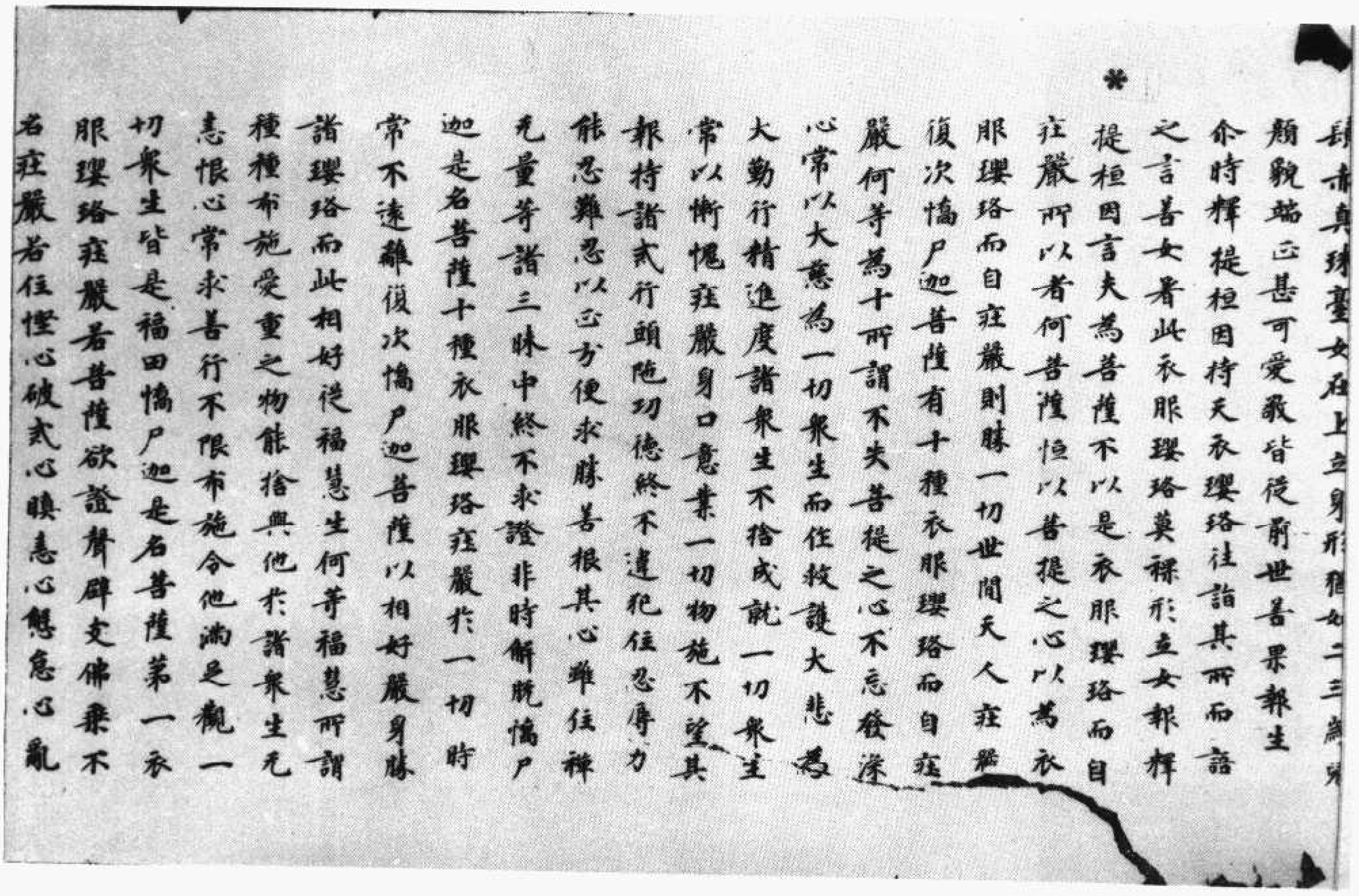


乞

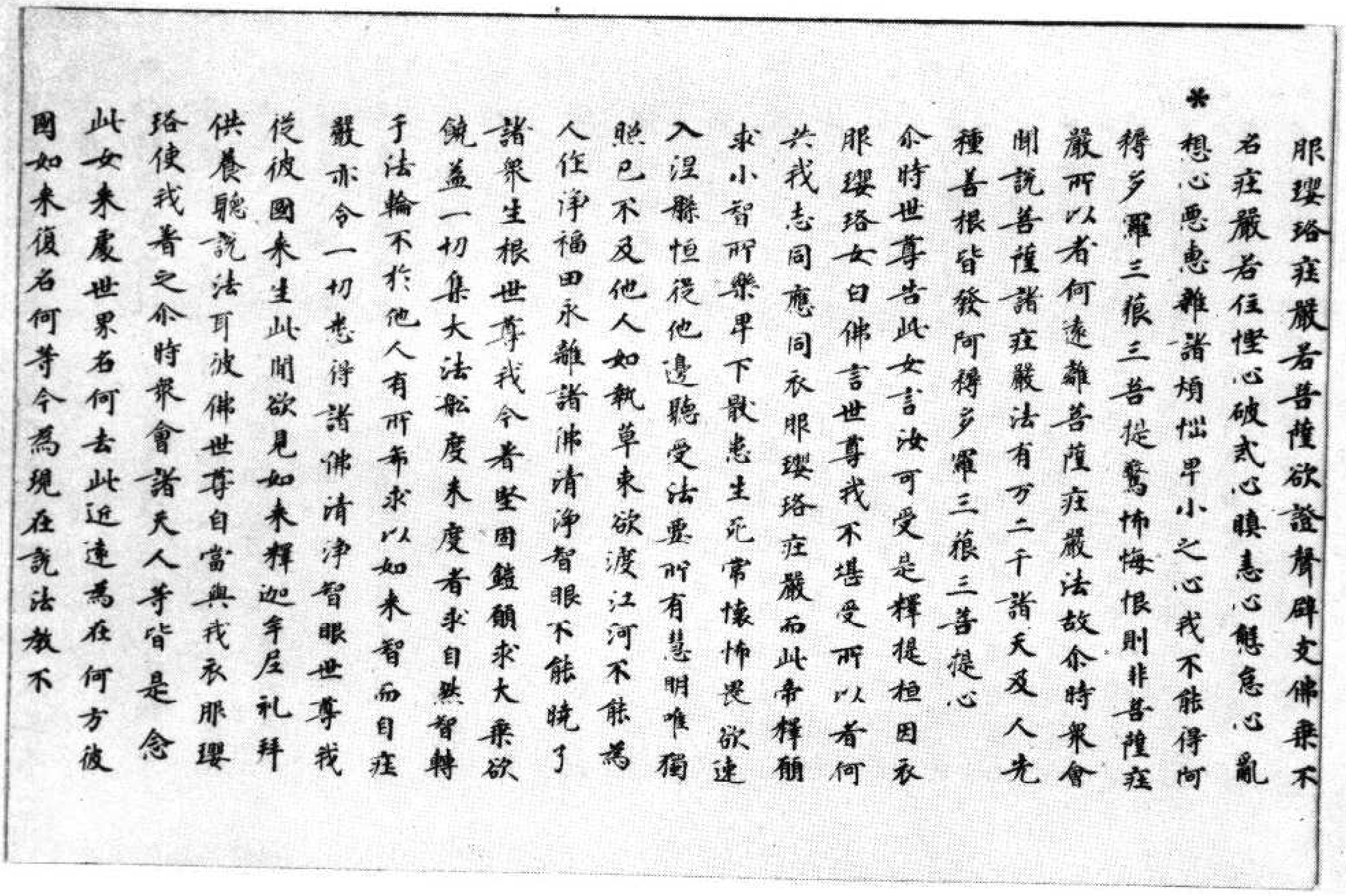


衆生心
說諸禪解
不能勤脩十上　名〻滿之十善道故復
有衆生隨於邪聚或不定聚於无漏法便為
非器欲令曉了正聚法故令衆生成熟善根
而自調伏隨所願求而為說法世尊我今
為如是等諸因緣故問佛聽法欲有所門
尒時一切衆會歎未曾有而作是言如來之
法甚為希有菩提薩埵雖處胎中能益衆生
法言不癈若善男子善女人有見聞者其誰
不發阿耨多羅三藐三菩提心
尒時此女以佛神力猶如後邊身菩薩從母
右脅忽然化生此女福慧因緣力故令其母
身无諸惱患平服如故其女生已未久之間
地大震動雨衆天華一切樂器不鼓自鳴陸
地生華大如車輪種種莊嚴色香妙好悅可
人心有百千葉黃金為莖白銀為葉馬瑙為
鬚赤真珠臺女在上立身形猶如二三歲兒
顏貌端正甚可愛敬皆從前世善果報生
尒時釋提桓因持天衣瓔珞往詣其所而語
之言善女著此衣服瓔珞莫裸形立女報釋

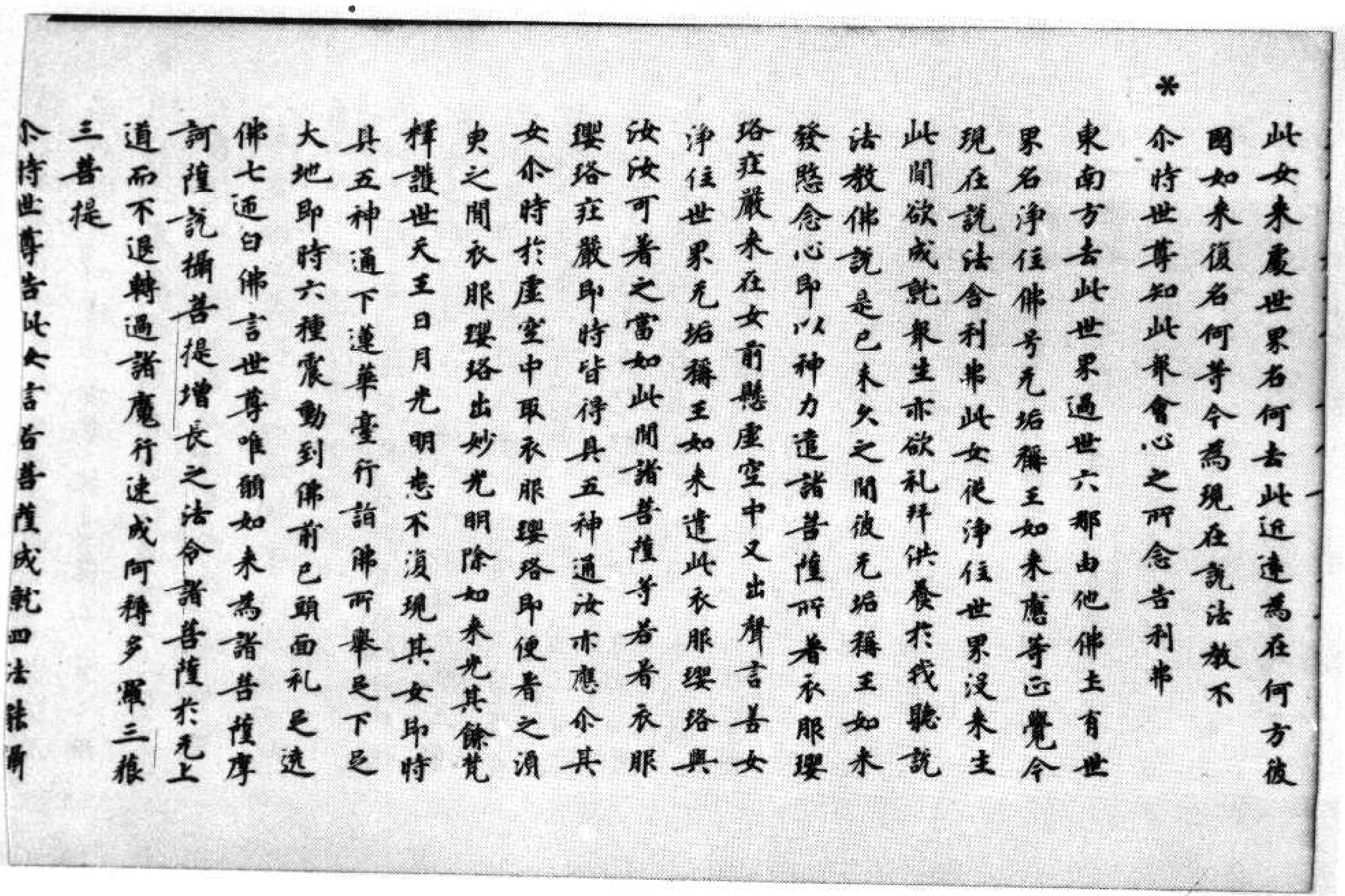
北四三六號（月一）佛說轉女身經



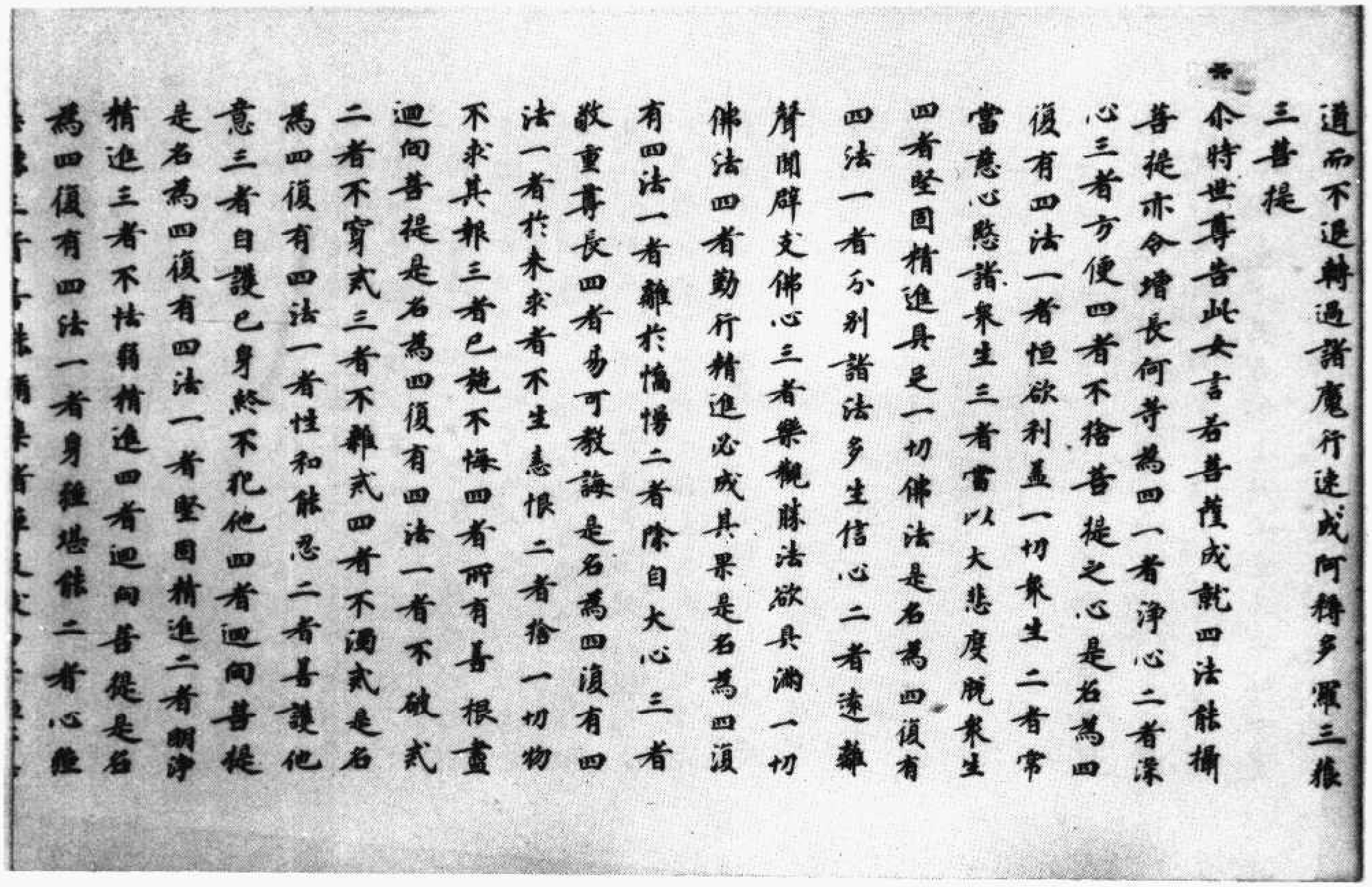
鬚赤真珠臺女在上立身形猶如二三歲兒
顏貌端正甚可愛敬皆從前世善果報生
尒時釋提桓因持天衣瓔珞往詣其所而語
之言善女著此衣服瓔珞莫裸形立女報釋
提桓因言夫為菩薩不以是衣服瓔珞而自
莊嚴所以者何菩薩恒以菩提之心以為衣
服瓔珞而自莊嚴則勝一切世間天人莊嚴
復次憍尸迦菩薩有十種衣服瓔珞而自莊
嚴何等為十所謂不失菩提之心不忘發深
心常以大慈為一切衆生而作救護大悲為
大勤行精進度諸衆生不捨成就一切衆生
常以慚愧莊嚴身口意業一切物施不望其
報持諸戒行頭陁功德終不違犯住忍辱力
能忍難忍以正方便求勝善根其心雖住禪
无量等諸三昧中終不求證非時解脫憍尸
迦是名菩薩十種衣服瓔珞莊嚴於一切時
常不遠離復次憍尸迦菩薩以相好嚴身勝
諸瓔珞而此相好從福慧生何等福慧所謂
種種布施愛重之物能捨與他於諸衆生无
恚恨心常求善行不限布施令他滿足觀一
切衆生皆是福田憍尸迦是名菩薩第一衣
服瓔珞莊嚴若菩薩欲證聲辟支佛乘不
名莊嚴若住慳心破戒心瞋恚心懈怠心亂



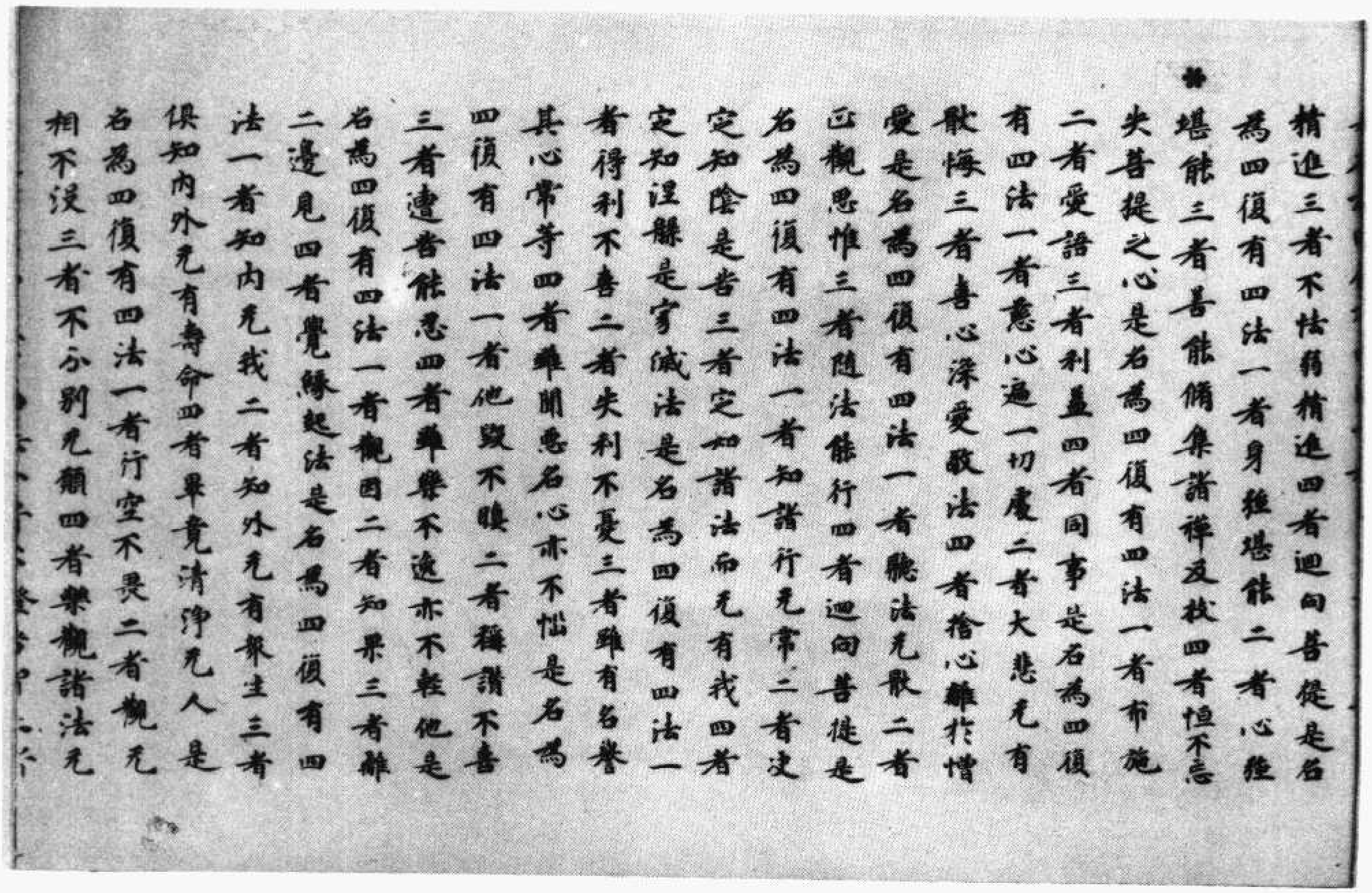
那瓔珞莊嚴若菩薩欲證聲辟支佛乘不
名莊嚴若住慳心破戒心瞋恚心懈怠心亂
*
想心愚恵雜諸煩惱卑小之心我不能得阿
耨多羅三藐三菩提驚怖悔恨則非菩薩莊
嚴所以者何遠離菩薩莊嚴法故尒時衆會
聞說菩薩諸莊嚴法有万二千諸天及人先
種善根皆發阿耨多羅三藐三菩提心
尒時世尊告此女言汝可受是釋提桓因衣
那瓔珞女曰佛言世尊我不堪受所以者何
共我志同應同衣那瓔珞莊嚴而此帝釋願
求小智所樂卑下猒患生死常懷怖畏欲速
入涅槃恒從他邊聽受法要所有慧明唯獨
照已不及他人如執草束欲渡江河不能為
人作淨福田永離諸佛清淨智眼不能曉了
諸衆生根世尊我今者堅固鎧願求大乘欲
饒益一切集大法船度未度者求自然智轉
于法輪不於他人有所希求以如來智而自莊
嚴亦令一切悉得諸佛清淨智眼世尊我
從彼國來生此間欲見如來釋迦牟尼禮拜
供養聽說法耳彼佛世尊自當與我衣那瓔
珞使我著之尒時衆會諸天人等皆是念
此女來處世界名何去此近遠為在何方彼
國如來復名何等今為現在說法教不



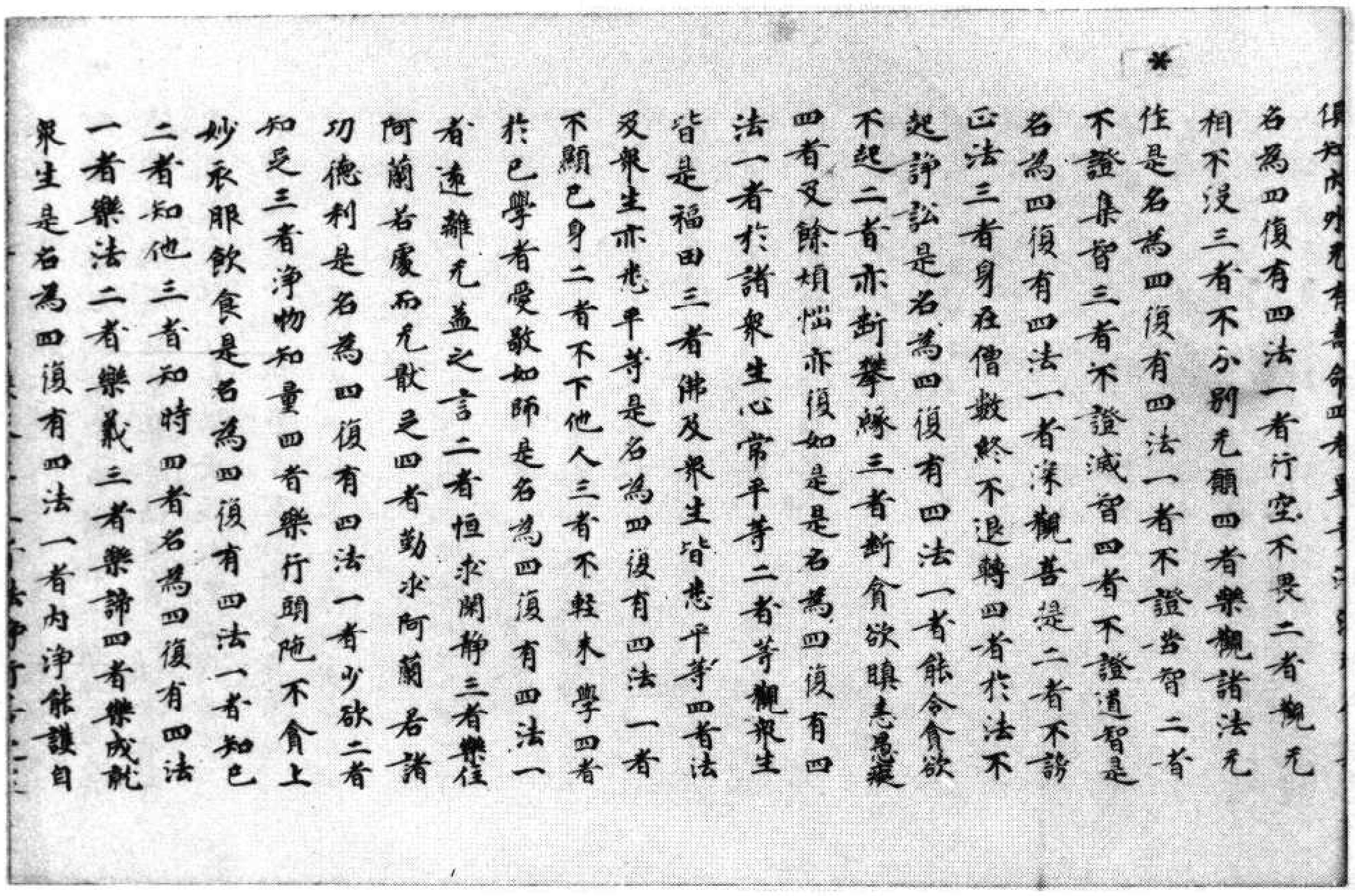
此女來處世界名何去此近遠為在何方彼
國如來復名何等今為現在說法教不
*
尒時世尊知此衆會心之所念告利弗
東南方去此世界過世六那由他佛土有世
界名淨住佛号无垢稱王如來應等正覺今
現在說法舍利弗此女從淨住世界沒來生
此間欲成就衆生亦欲禮拜供養於我聽說
法教佛說是已未久之間彼无垢稱王如來
發慇念心即以神力遣諸菩薩所著衣那瓔
珞莊嚴來在女前懸虛空中又出聲言善女
淨住世界无垢稱王如來遣此衣那瓔珞與
汝汝可著之當如此間諸菩薩等者着衣那
瓔珞莊嚴即時皆得具五神通汝亦應尒其
女尒時於虛空中取衣那瓔珞即便著之須
臾之間衣那瓔珞出妙光明除如來光其餘梵
釋護世天王日月光明悉不復現其女即時
具五神通下蓮華臺行詣佛所舉足下足
大地即時六種震動到佛前已頭面禮足遶
佛七匝白佛言世尊唯願如來為諸菩薩摩
訶薩說攝菩提增長之法令諸菩薩於无上
道而不退轉過諸魔行速成阿耨多羅三藐
三菩提
尒時世尊告此女言若菩薩成就四法能攝



道而不退轉過諸魔行速成阿耨多羅三藐
三菩提
◆尒時世尊告此女言若菩薩成就四法能攝
菩提亦令增長何等為四一者淨心二者深
心三者方便四者不捨菩提之心是名為四
復有四法一者恒欲利益一切衆生二者常
當慈心愍諸衆生三者當以大悲度脫衆生
四者堅固精進具足一切佛法是名為四復有
四法一者分別諸法多生信心二者遠離
聲聞辟支佛心三者樂觀勝法欲具滿一切
佛法四者勤行精進必成其果是名為四復
有四法一者離於憍慢二者除自大心三者
敬重尊長四者易可教誨是名為四復有四
法一者於未來者不生恚恨二者捨一切物
不求其報三者已施不悔四者所有善根盡
迴向菩提是名為四復有四法一者不破戒
二者不穿戒三者不雜戒四者不濁戒是名
為四復有四法一者性和能忍二者善護他
意三者自護己身終不犯他四者迴向菩提
是名為四復有四法一者堅固精進二者明淨
精進三者不怯弱精進四者迴向菩提是名
為四復有四法一者身輕堪能二者心輕



精進三者不怯弱精進四者迴向菩提是名
為四復有四法一者身輕堪能二者心輕
◆堪能三者善能脩集諸禪及救四者恒不忘
失菩提之心是名為四復有四法一者布施
二者愛語三者利益四者同事是名為四復
有四法一者慈心遍一切處二者大悲无有
猒悔三者喜心深愛敬法四者捨心離於憎
愛是名為四復有四法一者聽法无猒二者
正觀思惟三者隨法能行四者迴向菩提是
名為四復有四法一者知諸行无常二者定
定知陰是苦三者定知諸法而无有我四者
定知涅槃是寂滅法是名為四復有四法一
者得利不喜二者失利不憂三者雖有名譽
其心常等四者雖聞惡名心亦不惱是名為
四復有四法一者他毀不瞋二者稱讚不喜
三者遭苦能忍四者雖樂不逸亦不輕他是
名為四復有四法一者觀因二者知果三者離
二邊見四者覺緣起法是名為四復有四
法一者知內无我二者知外无有衆生三者
俱知內外无有壽命四者畢竟清淨无人是
名為四復有四法一者行空不畏二者觀无
相不沒三者不分別无願四者樂觀諸法无



*

俱知内外无有壽命四者

名為四復有四法一者行空不畏二者觀无

相不没三者不分别无願四者樂觀諸法无

住是名為四復有四法一者不證苦智二者

不證集智三者不證滅智四者不證道智是

名為四復有四法一者深觀菩提二者不諍

正法三者身在僧數終不退轉四者於法不

起諍訟是名為四復有四法一者能令貪欲

不起二者亦斷攀緣三者斷貪欲瞋恚愚癡

四者又餘煩惱亦復如是是名為四復有四

法一者於諸衆生心常平等二者等觀衆生

皆是福田三者佛及衆生皆悉平等四者法

及衆生亦悉平等是名為四復有四法一者

不顯己身二者不下他人三者不輕未學四者

於己學者愛敬如師是名為四復有四法一

者遠離无益之言二者恒求閑静三者樂住

阿蘭若處而无猒足四者勤求阿蘭若諸

功德利是名為四復有四法一者少欲二者

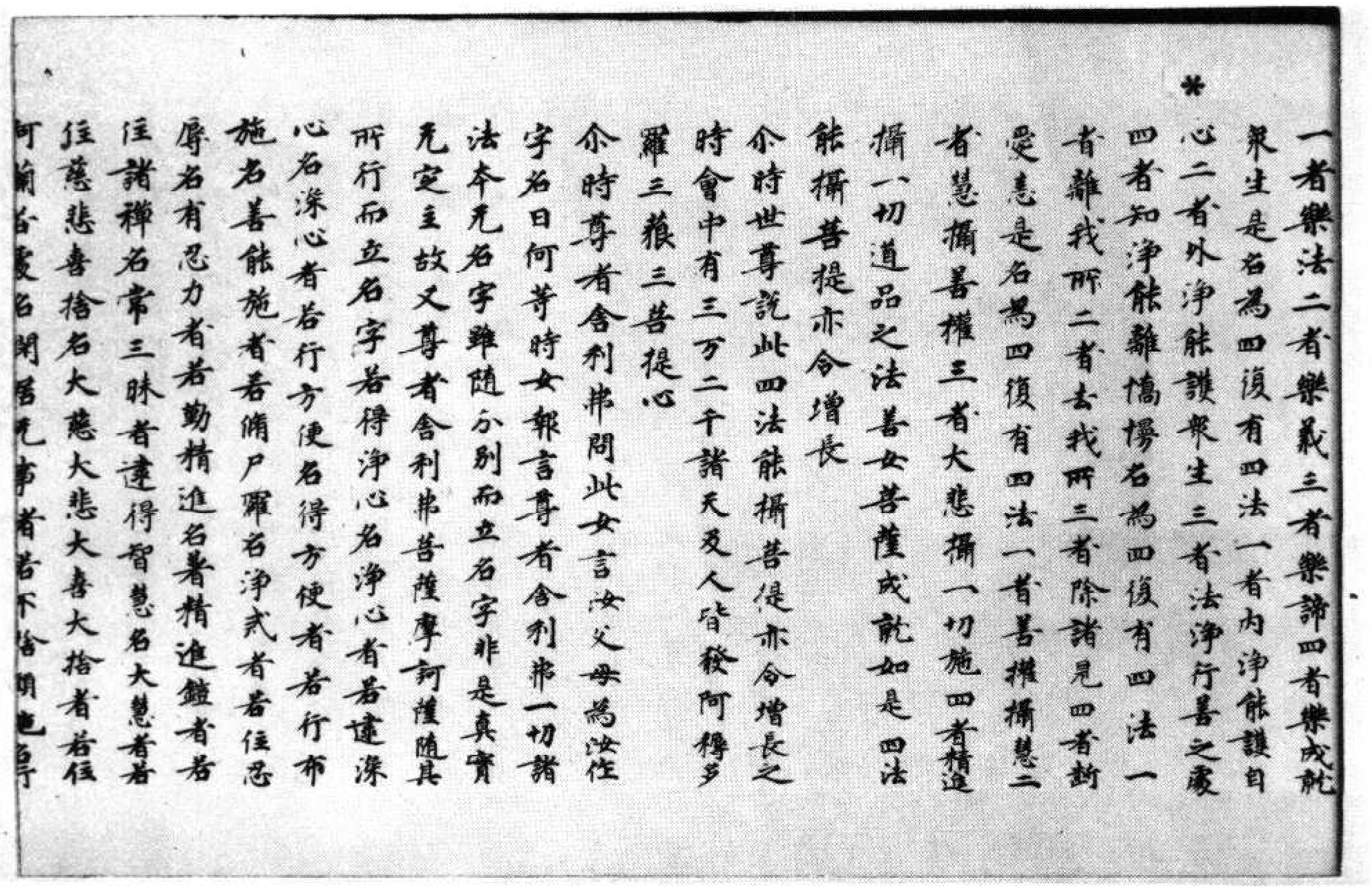
知足三者淨物知量四者樂行頭陁不貪上

妙衣服飲食是名為四復有四法一者知己

二者知他三者知時四者名為四復有四法

一者樂法二者樂義三者樂諦四者樂成就

衆生是名為四復有四法一者内淨能護自



*

一者樂法二者樂義三者樂諦四者樂成就

衆生是名為四復有四法一者内淨能護自

心二者外淨能護衆生三者法淨行善之處

四者知淨能離憒閙是名為四復有四法一

者離我所二者去我所三者除諸見四者斷

愛恚是名為四復有四法一者善權攝慧二

者慧攝善權三者大悲攝一切施四者精進

攝一切道品之法善女菩薩成就如是四法

能攝菩提亦令增長

尒時世尊說此四法能攝菩提亦令增長之

時會中有三万二千諸天及人皆發阿耨多

羅三藐三菩提心

尒時尊者舍利弗問此女言汝父母為汝作

字名曰何等時女報言尊者舍利弗一切諸

法本无名字雖随分别而立名字非是真實

无定主故又尊者舍利弗菩薩摩訶薩随其

所行而立名字若得淨心名淨心者若遠深

心名深心者若行方便名得方便者若行布

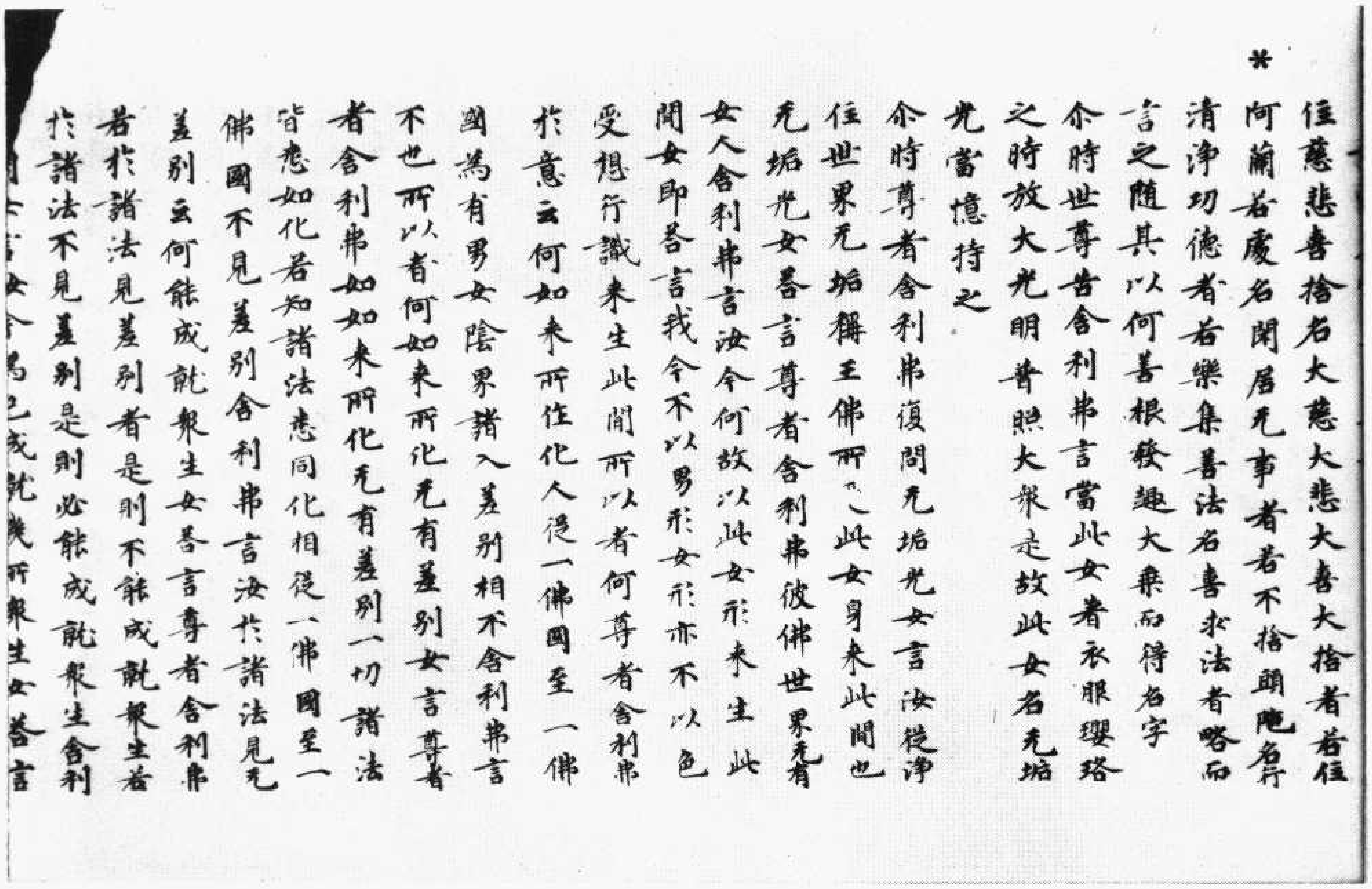
施名善能施者若脩尸羅名淨戒者若任忍

辱名有忍力者若勤精進名精進者若

任諸禪名常三昧者逮得智慧名大慧者若

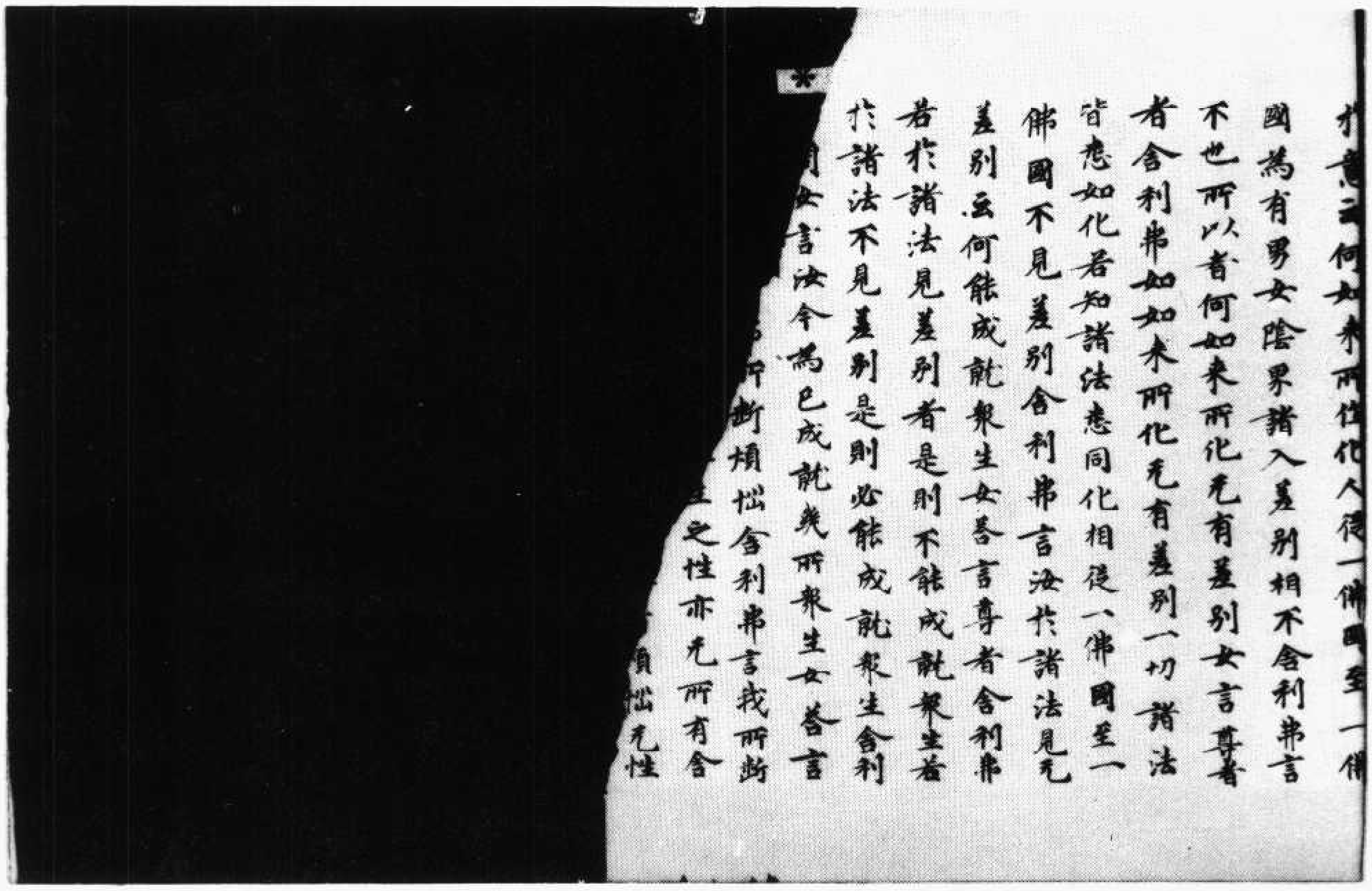
任慈悲喜捨名大慈大悲大喜大捨者若住

阿蘭若處名閑居无事者若不捨[illegible]



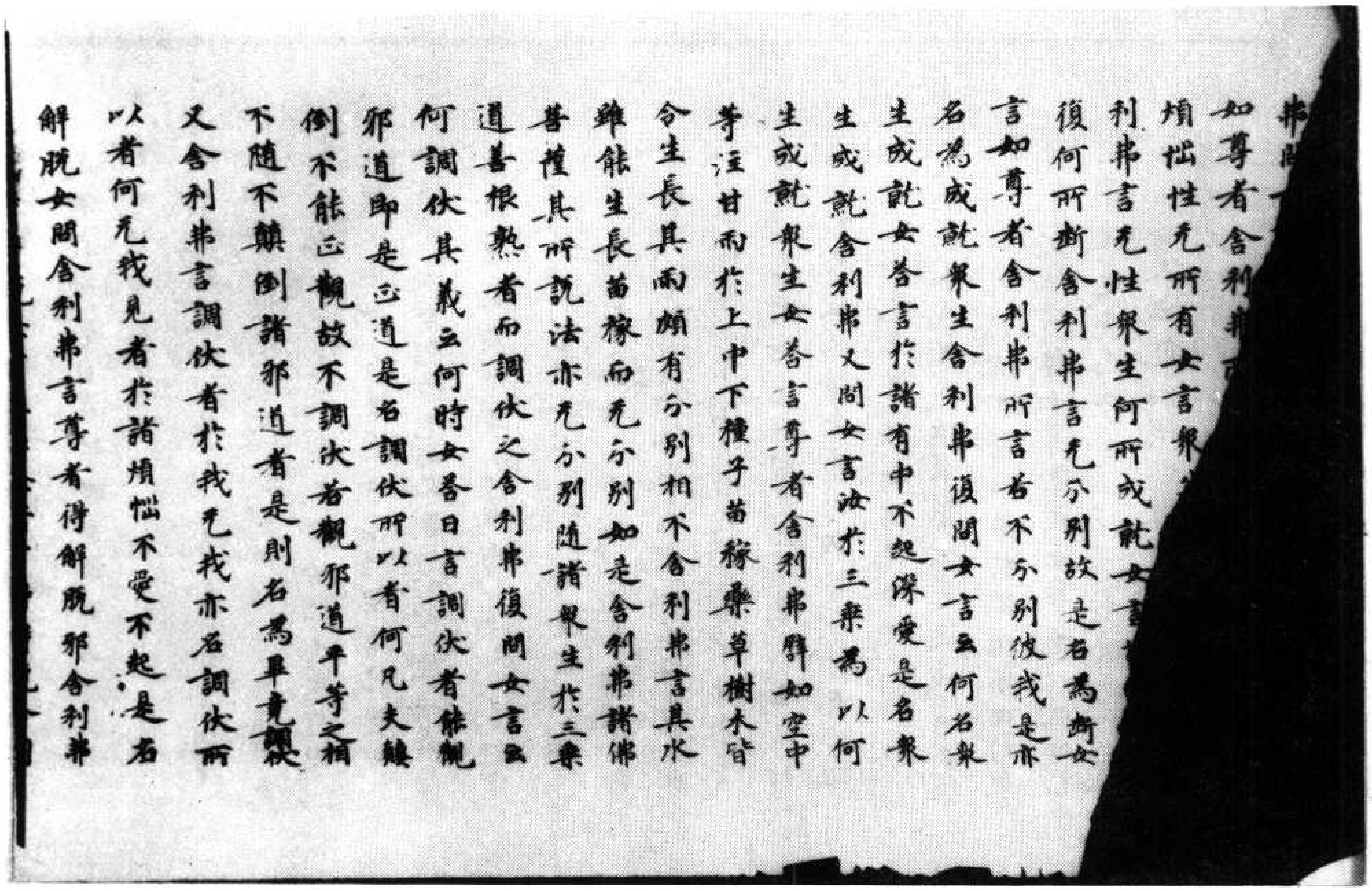
*

住慈悲喜捨名大慈大悲大喜大捨者若住
阿蘭若處名閑居无事者若不捨頭陁名行
清淨功德者若樂集善法名善求法者略而
言之隨其以何善根發趣大乘而得名字
尒時世尊告舍利弗言當此女者衣服瓔珞
之時放大光明普照大衆走故此女名无垢
光當憶持之
尒時尊者舍利弗復問无垢光女言汝從淨
住世界无垢稱王佛所〻〻此女身來此間也
无垢光女荅言尊者舍利弗彼佛世界无有
女人舍利弗言汝今何故以此女形來生此
閒女即荅言我今不以男形女形亦不以色
受想行識來生此間所以者何尊者舍利弗
於意云何如來所化化人從一佛國至一佛
國為有男女陰界諸入差別相不舍利弗言
不也所以者何如來所化无有差別女言尊者
者舍利弗如如來所化无有差別一切諸法
皆悉如化若知諸法悉同化相從一佛國至一
佛國不見差別舍利弗言汝於諸法見无
差別云何能成就衆生女荅言尊者舍利弗
若於諸法見差別者是則不能成就衆生若
於諸法不見差別是則必能成就衆生舍利
問女言汝今為已成就幾所衆生女荅言



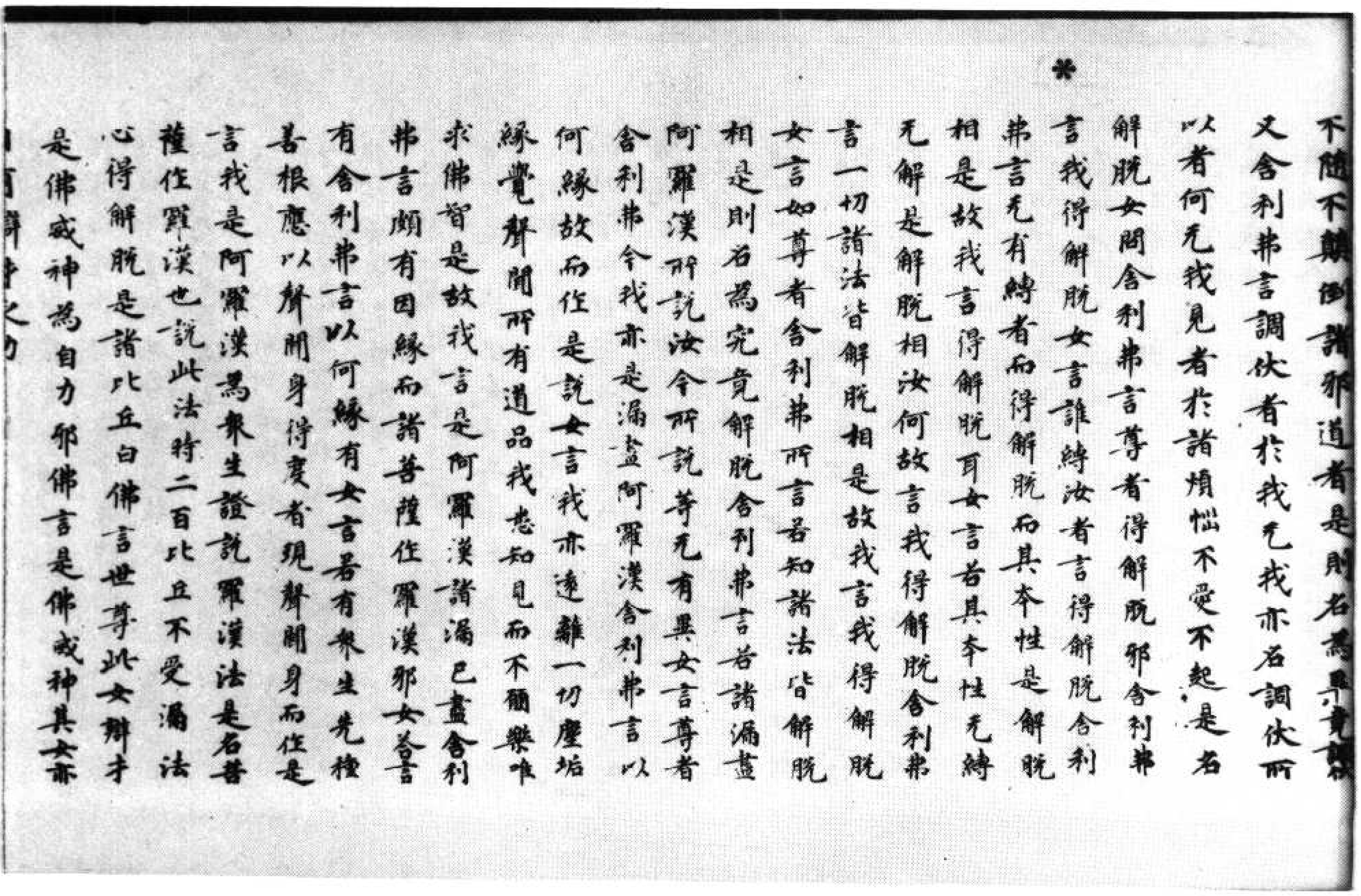
*

於意云何如來所化化人從一佛國至一佛
國為有男女陰界諸入差別相不舍利弗言
不也所以者何如來所化无有差別女言尊者
者舍利弗如如來所化无有差別一切諸法
皆悉如化若知諸法悉同化相從一佛國至一
佛國不見差別舍利弗言汝於諸法見无
差別云何能成就衆生女荅言尊者舍利弗
若於諸法見差別者是則不能成就衆生若
於諸法不見差別是則必能成就衆生舍利
問女言汝今為已成就幾所衆生女荅言
所斷煩惱舍利弗言我所斷
之性亦无所有舍
煩惱无性

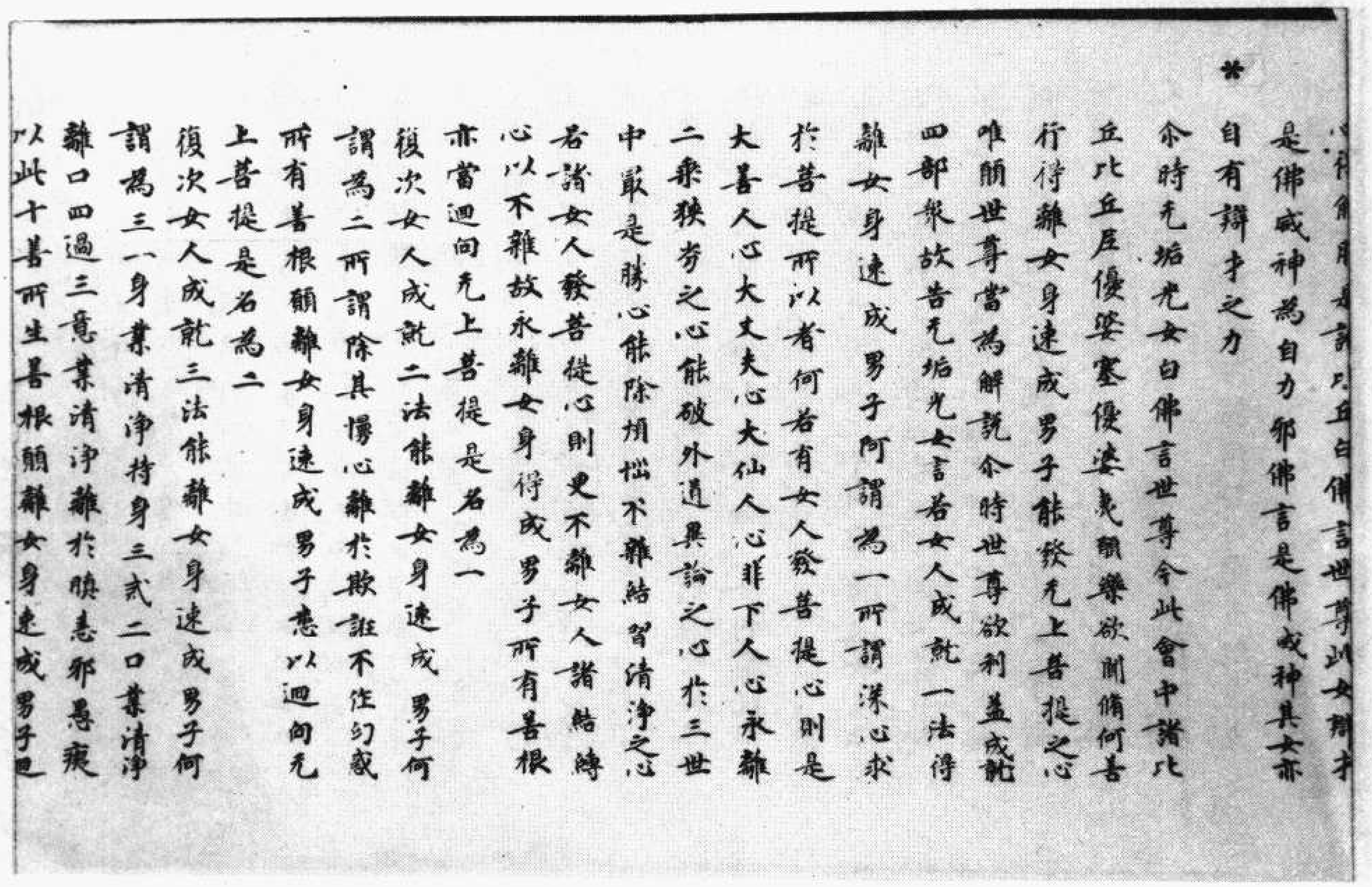


弗問
如尊者舍利弗
煩惱性无所有女言衆
利弗言无性衆生何所成就女
復何所斷舍利弗言无分別故是名為斷女
言如尊者舍利弗所言若不分別彼我是亦
名為成就衆生舍利弗復問女言云何名衆
生成就女荅言於諸有中不起深愛是名衆
生成就舍利弗又問女言汝於三乘為以何
生成就衆生女荅言尊者舍利弗譬如空中
等注甘雨於上中下種子苗稼藥草樹木皆
令生長其雨頗有分別相不舍利弗言其水
雖能生長苗稼而无分別如是舍利弗諸佛
菩薩其所說法亦无分別隨諸衆生於三乘
道善根熟者而調伏之舍利弗復問女言云
何調伏其義云何時女荅曰言調伏者能觀
邪道即是正道是名調伏所以者何凡夫顛
倒不能正觀故不調伏若觀邪道平等之相
下隨不顛倒諸邪道者是則名為畢竟調伏
又舍利弗言調伏者於我无我亦名調伏所
以者何无我見者於諸煩惱不受不起是名
解脫女問舍利弗言尊者得解脫邪舍利弗

北四三七號（盈四十三）佛說轉女身經



下隨不顛倒諸邪道者是則名為畢竟調伏
又舍利弗言調伏者於我无我亦名調伏所
以者何无我見者於諸煩惱不受不起是名
解脫女問舍利弗言尊者得解脫邪舍利弗
言我得解脫女言誰縛汝者言得解脫舍利
弗言无有縛者而得解脫而具本性是解脫
相是故我言得解脫耳女言若具本性无縛
无解是解脫相汝何故言我得解脫舍利弗
言一切諸法皆解脫相是故我言我得解脫
女言如尊者舍利弗所言若知諸法皆解脫
相是則名為究竟解脫舍利弗言若諸漏盡
阿羅漢所說汝今所說等无有異女言尊者
舍利弗今我亦是漏盡阿羅漢舍利弗言以
何緣故而作是說女言我亦遠離一切塵垢
緣覺聲聞所有道品我悉知見而不願樂唯
求佛智是故我言是阿羅漢諸漏已盡舍利
弗言頗有因緣而諸菩薩作羅漢邪女荅言
有舍利弗言以何緣有女言若有衆生先種
善根應以聲聞身得度者現聲聞身而作是
言我是阿羅漢為衆生證說羅漢法是名菩
薩作羅漢也說此法特二百比丘不受漏法
心得解脫是諸比丘白佛言世尊此女辯才
是佛威神為自力邪佛言是佛威神其女亦
有辯才之力

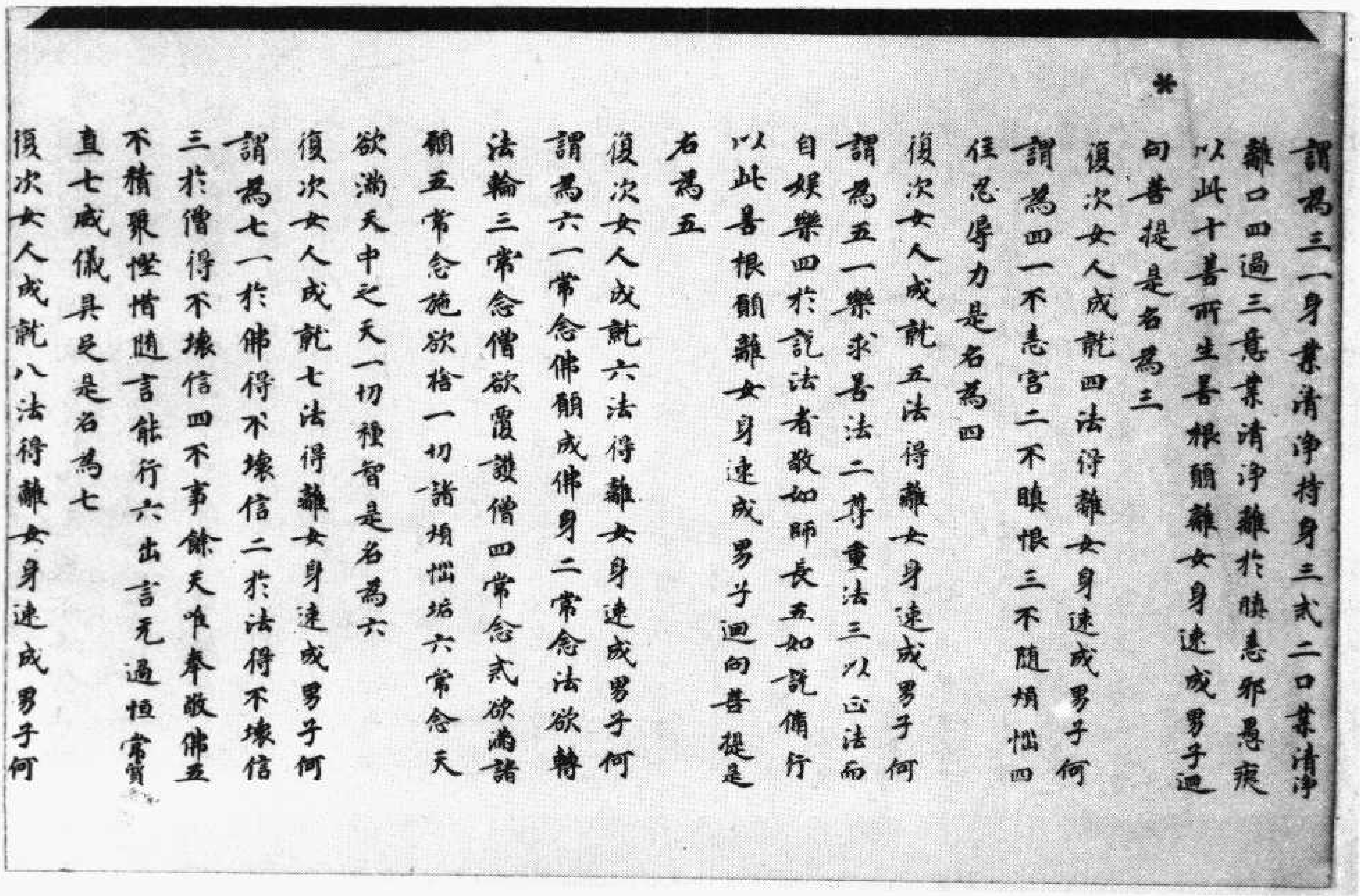


心得能用是說比丘白佛言世尊此女辯才是佛威神為自力耶佛言是佛威神其女亦自有辯才之力

尒時无垢光女白佛言世尊今此會中諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷願樂欲聞脩何善行得離女身速成男子能發无上菩提之心唯願世尊當為解說尒時世尊欲利益成就四部衆故告无垢光女言若女人成就一法得離女身速成男子何謂為一所謂深心求於菩提所以者何若有女人發菩提心則是大善人心大丈夫心大仙人心非下人心永離二乘狹劣之心能破外道異論之心於三世中最是勝心能除煩惱不雜結習清淨之心若諸女人發菩提心則更不離女人諸結縛心以不離故永離女身得成男子所有善根亦當迴向无上菩提是名為一

復次女人成就二法能離女身速成男子何謂為二所謂除具憍心離於欺誑不住幻惑所有善根願離女身速成男子悉以迴向无上菩提是名為二

復次女人成就三法能離女身速成男子何謂為三一身業清淨持身三戒二口業清淨離口四過三意業清淨離於瞋恚邪見癡以此十善所生善根願離女身速成男子迴



謂為三一身業清淨持身三戒二口業清淨離口四過三意業清淨離於瞋恚邪見癡以此十善所生善根願離女身速成男子迴向菩提是名為三

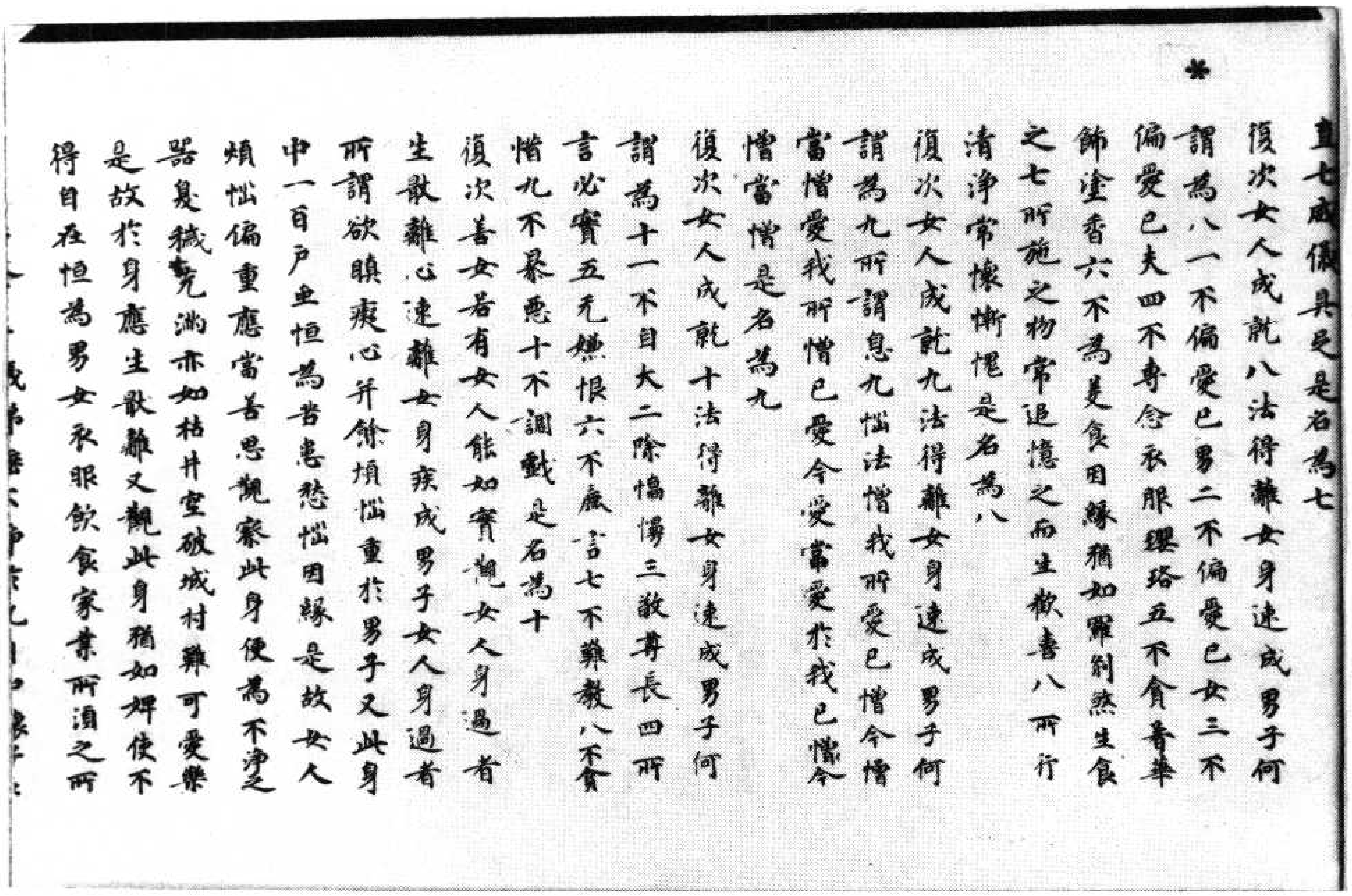
復次女人成就四法得離女身速成男子何謂為四一不恚害二不瞋恨三不隨煩惱四住忍辱力是名為四

復次女人成就五法得離女身速成男子何謂為五一樂求善法二尊重法三以正法而自娛樂四於說法者敬如師長五如說脩行以此善根願離女身速成男子迴向菩提是名為五

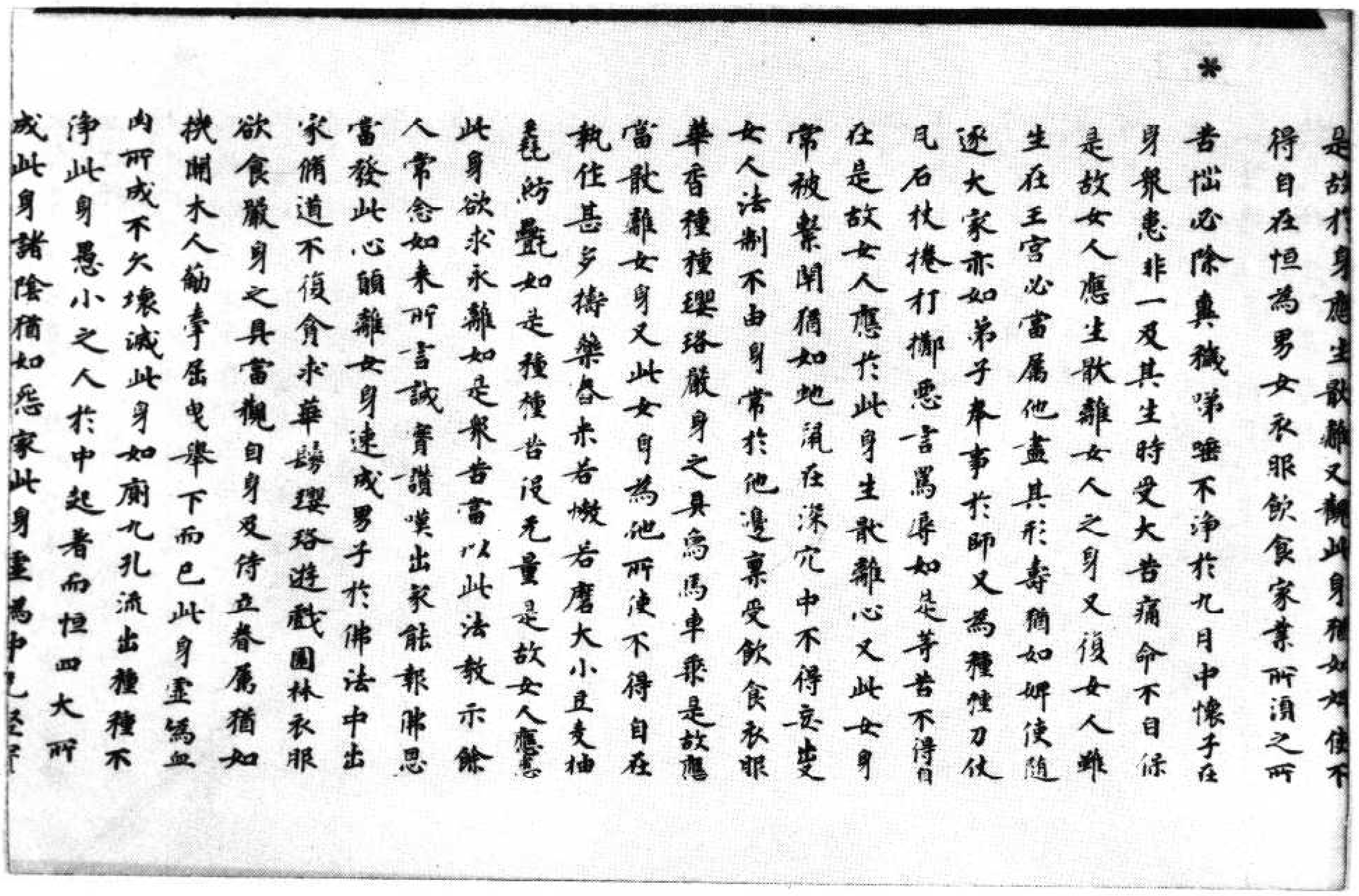
復次女人成就六法得離女身速成男子何謂為六一常念佛願成佛身二常念法欲轉法輪三常念僧欲覆護僧四常念戒欲滿諸願五常念施欲捨一切諸煩惱垢六常念天欲滿天中之天一切種智是名為六

復次女人成就七法得離女身速成男子何謂為七一於佛得不壞信二於法得不壞信三於僧得不壞信四不事餘天唯奉敬佛五不積聚慳惜隨言能行六出言无過恒常實直七威儀具足是名為七

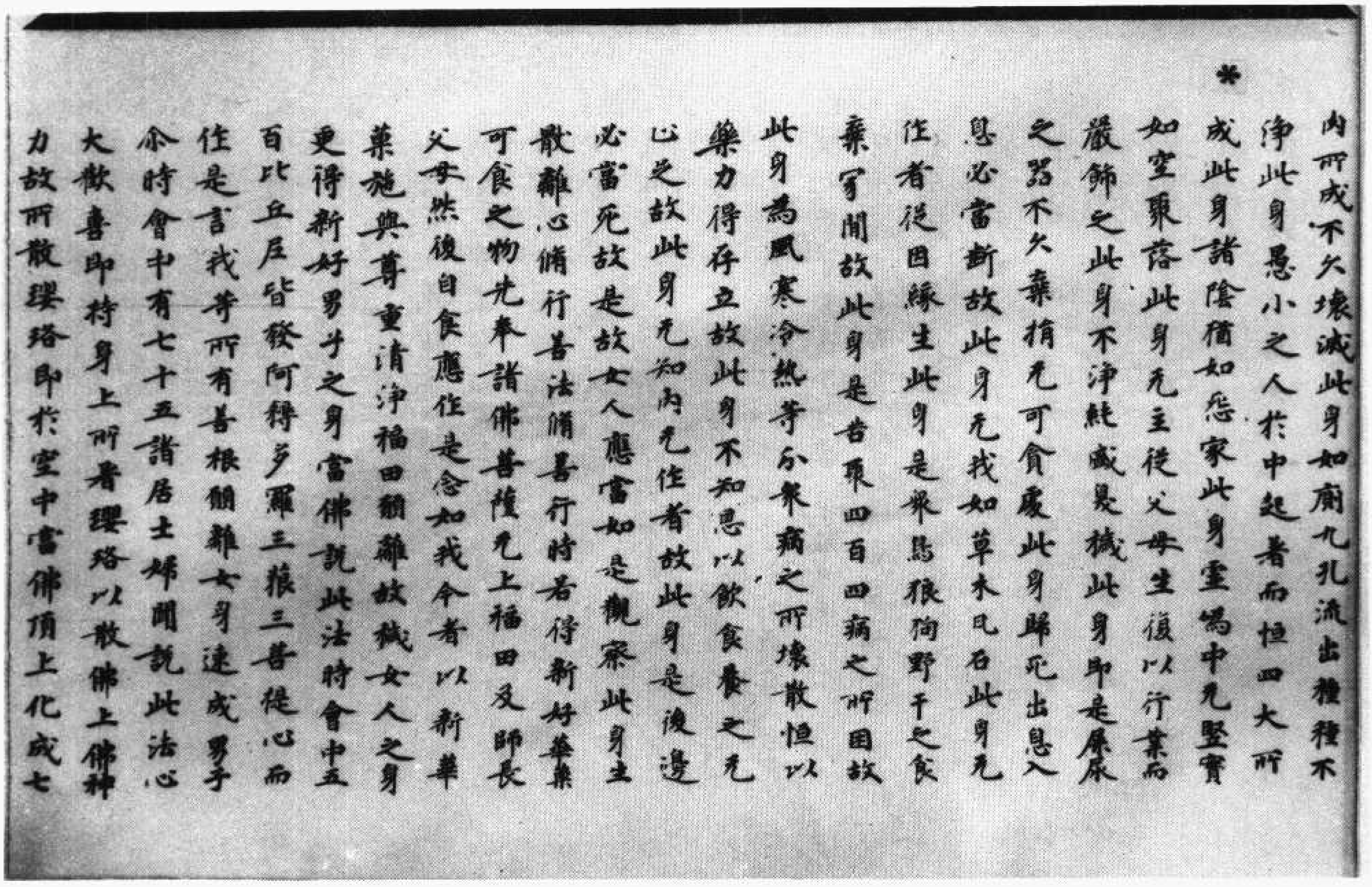
復次女人成就八法得離女身速成男子何



具七威儀具足是名為七
復次女人成就八法得離女身速成男子何
謂為八一不偏愛已男二不偏愛已女三不
偏愛已夫四不専念衣服瓔珞五不貪著華
飾塗香六不為美食因緣猶如羅剎然生食
之七所施之物常追憶之而生歡喜八所行
清淨常懷慚愧是名為八
復次女人成就九法得離女身速成男子何
謂為九所謂息九惱法憎我所愛已憎今憎
當憎愛我所憎已愛今愛當愛於我已憎今
憎當憎是名為九
復次女人成就十法得離女身速成男子何
謂為十一不自大二除憍慢三敬尊長四所
言必實五无嫉恨六不麁言七不棄教八不貪
惜九不暴惡十不調戲是名為十
復次善女若有女人能如實觀女人身過者
生猒離心速離女身疾成男子女人身過者
所謂欲瞋癡心并餘煩惱重於男子又此身
中一百戶虫恒為苦患愁惱因緣是故女人
煩惱偏重應當善思觀察此身便為不淨之
器臭穢充滿亦如枯井空城破村難可愛樂
是故於身應生猒離又觀此身猶如婢使不
得自在恒為男女衣服飲食家業所須之所

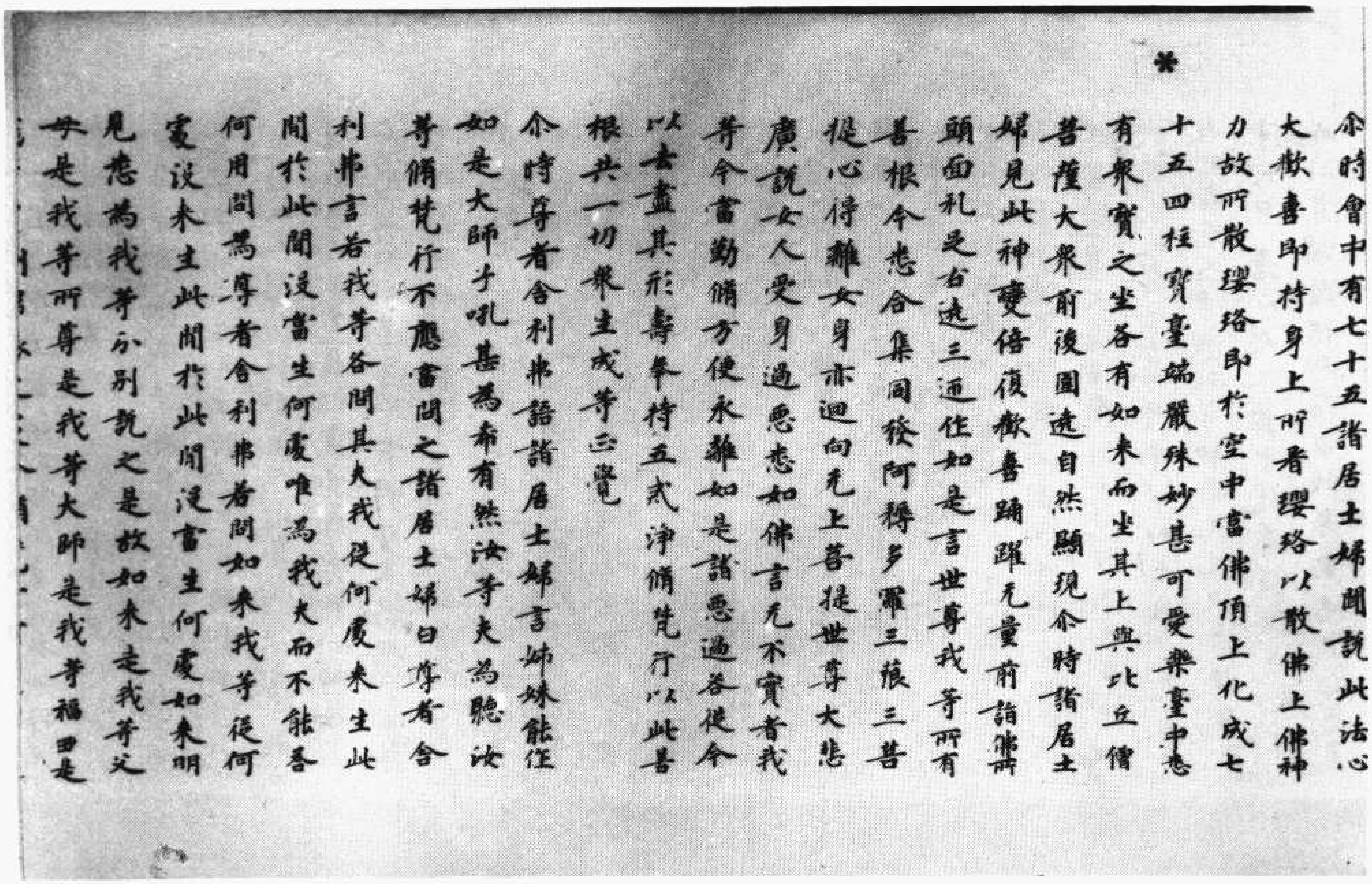


是故於身應生猒離又觀此身猶如婢使不
得自在恒為男女衣服飲食家業所須之所
苦惱必除真穢涕唾不淨於九月中懷子在
身衆患非一及其生時受大苦痛命不自保
是故女人應生猒離女人之身又復女人雖
生在王宮必當屬他盡其形壽猶如婢使隨
逐大家亦如弟子奉事於師又為種種刀杖
瓦石杖捲打擲惡言罵辱如是等苦不得自
在是故女人應於此身生猒離心又此女身
常被繫閉猶如地鼠在深穴中不得妄出
女人法制不由自身常於他邊稟受飲食衣服
華香種種瓔珞嚴身之具象馬車乘是故應
當猒離女身又此女身為他所使不得自在
執作甚多搗藥舂米若炒若磨大小豆麦抽
毳紡疊如是種種苦惱无量是故女人應惡
此身欲求永離如是衆苦當以此法教示餘
人常念如來所言誠實讚嘆出家能報佛恩
當發此心願離女身速成男子於佛法中出
家脩道不復貪求華鬘瓔珞遊戲園林衣服
飲食嚴身之具當觀自身及侍立眷屬猶如
機關木人筋牽屈申舉下而已此身臺為血
肉所成不久壞滅此身如廁九孔流出種種不
淨此身愚小之人於中起著而恒四大所
成此身諸陰猶如怨家此身臺為中[illegible]



＊

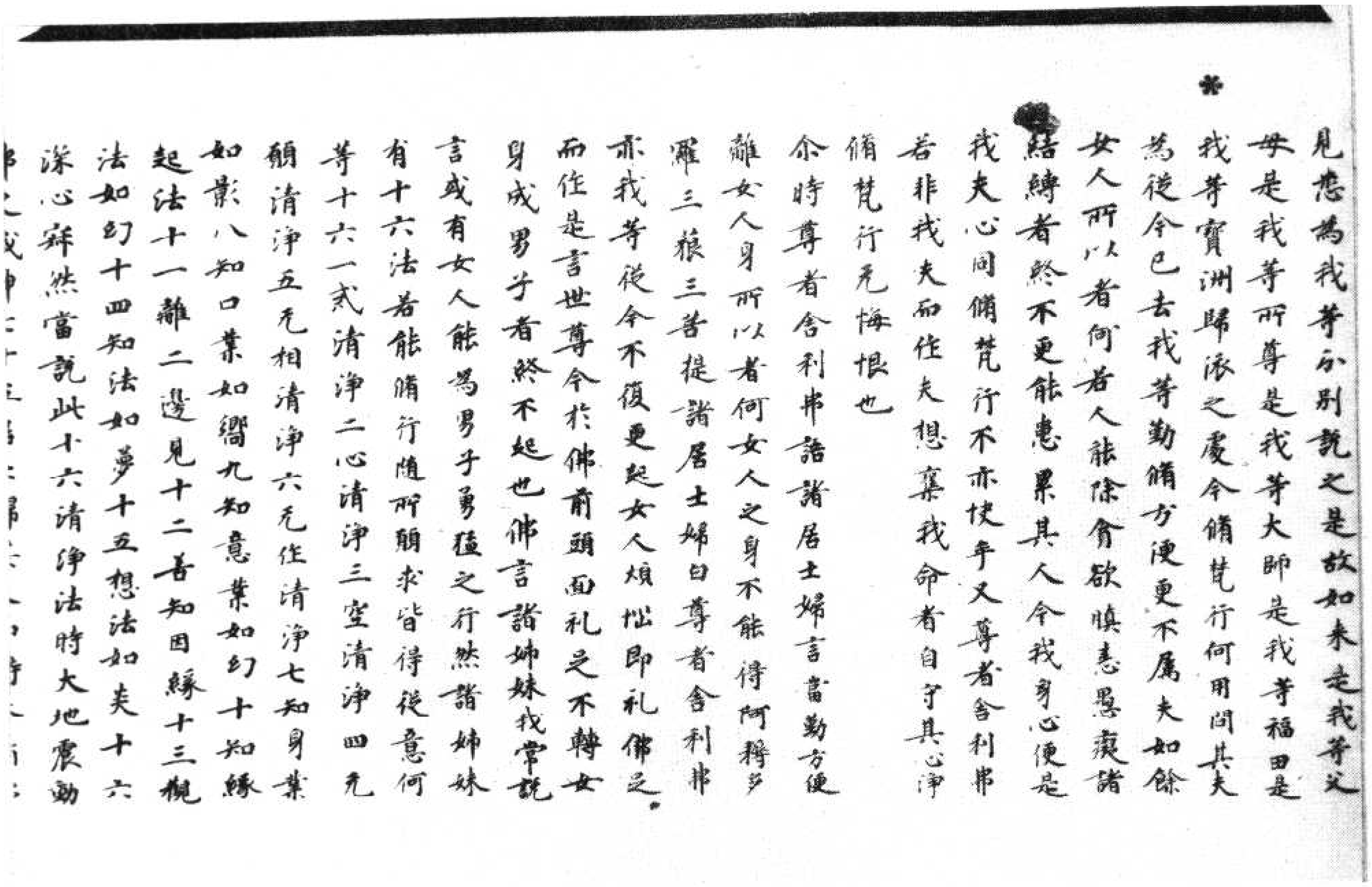
内所成不久壊滅此身如廁九孔流出種種不淨此身愚小之人於中起著而恒四大所成此身諸陰猶如怨家此身虛偽中无堅實如空聚落此身无主從父母生復以行業而嚴飾之此身不淨純盛臭穢此身即是屎尿之器不久棄捐无可貪處此身歸死出息入息必當斷故此身无我如草木瓦石此身无作者從因緣生此身是衆馬猴狗野干之食棄冢間故此身是苦聚四百四病之所困故此身為風寒冷熱等分衆病之所壊散恒以藥力得存立故此身不知恩以飲食養之无心之故此身无知内无作者故此身是後邊必當死故是故女人應當如是觀察此身生猒離心脩行善法脩善行時若得新好華菓可食之物先奉諸佛菩薩无上福田及師長父母然後自食應作是念如我今者以新華菓施與尊重清淨福田願離故穢女人之身更得新好男子之身當佛說此法時會中五百比丘尼皆發阿耨多羅三藐三菩提心而作是言我等所有善根願離女身速成男子尒時會中有七十五諸居士婦聞說此法心大歡喜即持身上所著瓔珞以散佛上佛神力故所散瓔珞即於空中當佛頂上化成七



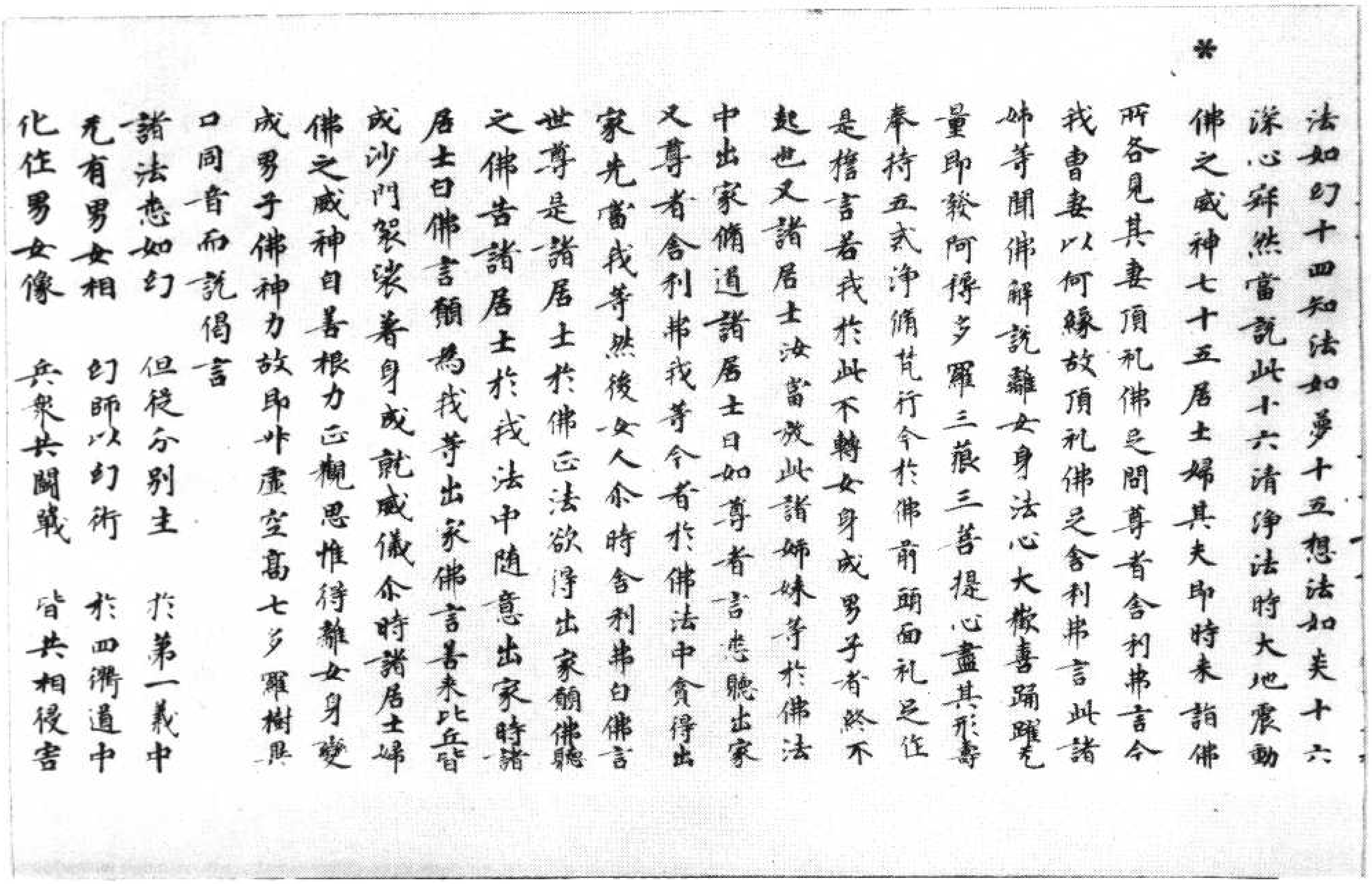
＊

尒時會中有七十五諸居士婦聞說此法心大歡喜即持身上所著瓔珞以散佛上佛神力故所散瓔珞即於空中當佛頂上化成七十五四柱寶臺端嚴殊妙甚可愛樂臺中悉有衆寶之坐各有如來而坐其上與比丘僧菩薩大衆前後圍遶自然顯現尒時諸居士婦見此神變倍復歡喜踊躍无量前詣佛所頭面礼足右遶三匝作如是言世尊我等所有善根今悉合集同發阿耨多羅三藐三菩提心得離女身亦迴向无上菩提世尊大悲廣說女人受身過患悉如佛言无不實者我等今當勤脩方便永離如是諸惡過咎從今以去盡其形壽奉持五戒淨脩梵行以此善根共一切衆生成等正覺

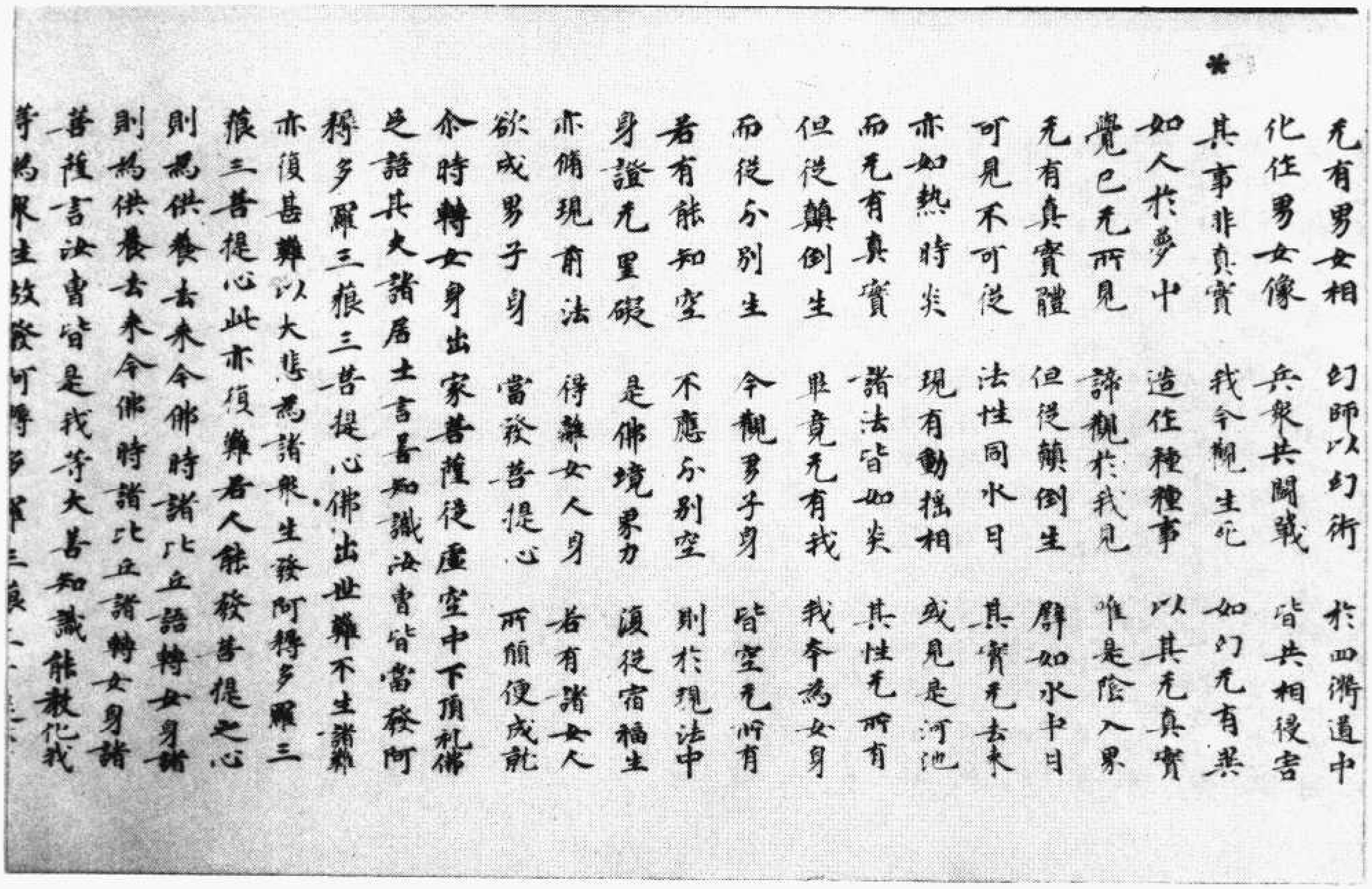
尒時尊者舍利弗語諸居士婦言姊妹能住如是大師子吼甚為希有然汝等夫為聽汝等脩梵行不應當問之諸居士婦曰尊者舍利弗言若我等各問其夫我從何處來生此間於此間沒當生何處唯為我夫而不能荅何用問焉尊者舍利弗若問如來我等從何處沒來生此間於此間沒當生何處如來明見悲為我等分別說之是故如來是我等父母是我等所尊是我等大師是我等福田是



見悉為我等分別說之是故如来是我等父
母是我等所尊是我等大師是我等福田是
我等寶洲歸依之處今脩梵行何用問其夫
為從今已去我等勤脩方便更不屬夫如餘
女人所以者何若人能除貪欲瞋恚愚癡諸
結縛者終不更能患累其人令我身心便是
我夫心同脩梵行不亦快乎又尊者舍利弗
若非我夫而作夫想棄我命者自守其心淨
脩梵行无悔恨也
尒時尊者舍利弗語諸居士婦言當勤方便
離女人身所以者何女人之身不能得阿耨多
羅三藐三菩提諸居士婦白尊者舍利弗
亦我等從今不復更起女人煩惱即礼佛足
而作是言世尊今於佛前頭面礼足不轉女
身成男子者終不起也佛言諸姊妹我常說
言或有女人能為男子勇猛之行然諸姊妹
有十六法若能脩行隨所願求皆得從意何
等十六一戒清淨二心清淨三空清淨四无
願清淨五无相清淨六无作清淨七知身業
如影八知口業如響九知意業如幻十知緣
起法十一離二邊見十二善知因緣十三觀
法如幻十四知法如夢十五想法如炎十六
深心寂然當說此十六清淨法時大地震動

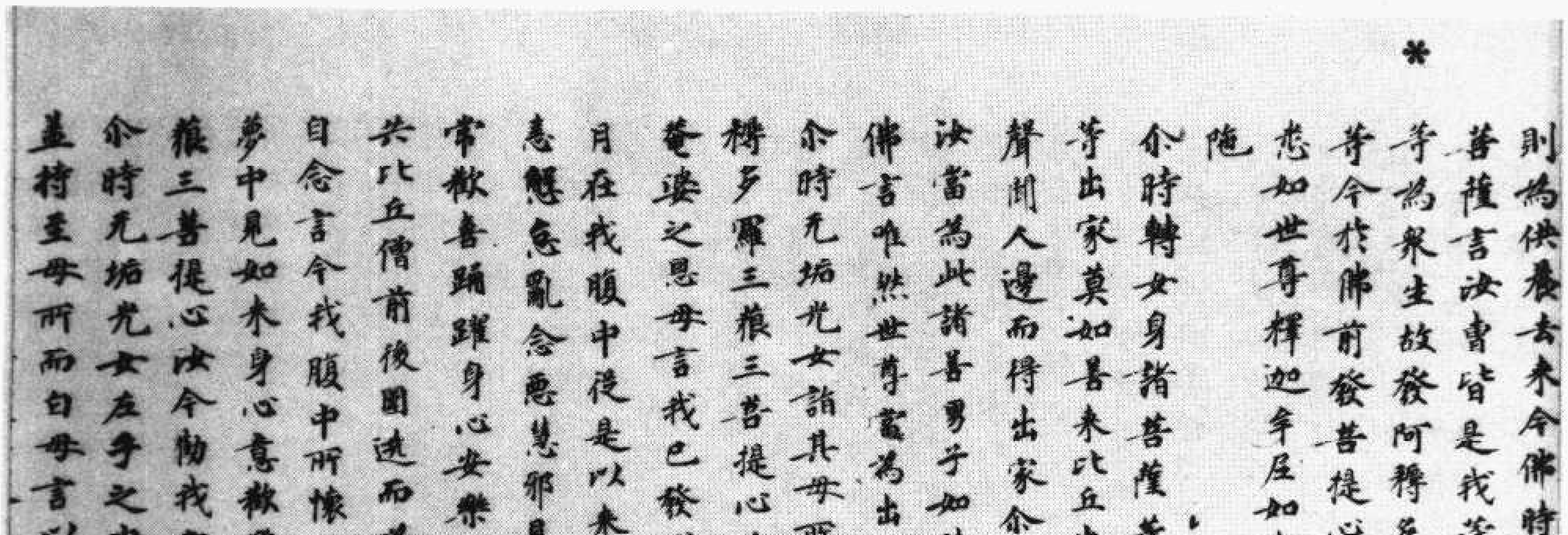


法如幻十四知法如夢十五想法如炎十六
深心寂然當說此十六清淨法時大地震動
佛之威神七十五居士婦其夫即時来詣佛
所各見其妻頂礼佛足問尊者舍利弗言今
我曹妻以何緣故頂礼佛足舍利弗言此諸
姊等聞佛解說離女身法心大歡喜踊躍无
量即發阿耨多羅三藐三菩提心盡其形壽
奉持五戒淨脩梵行今於佛前頭面礼足作
是誓言若我於此不轉女身成男子者終不
起也又諸居士汝當發此諸姊妹等於佛法
中出家脩道諸居士曰如尊者言悉聽出家
又尊者舍利弗我等今者於佛法中貪得出
家先當我等然後女人尒時舍利弗白佛言
世尊是諸居士於佛正法欲得出家願佛聽
之佛告諸居士於我法中隨意出家時諸
居士白佛言願為我等出家佛言善来比丘皆
成沙門袈裟著身成就威儀尒時諸居士婦
佛之威神自善根力正觀思惟得離女身變
成男子佛神力故即昇虛空高七多羅樹異
口同音而說偈言
諸法悉如幻　但從分別生　於第一義中
无有男女相　幻師以幻術　於四衢道中
化作男女像　兵衆共鬪戰　皆共相侵害



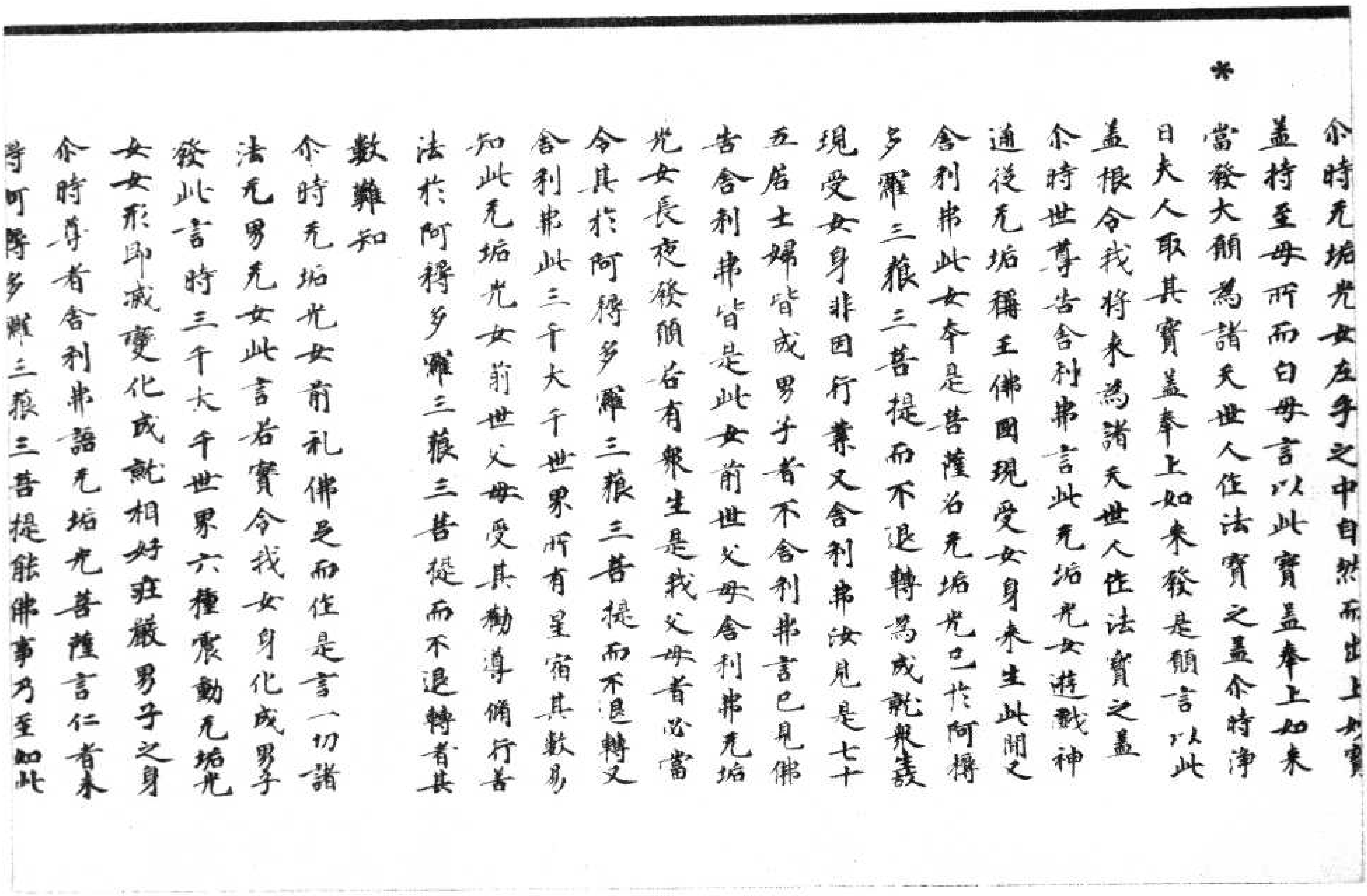
*

无有男女相　幻師以幻術　於四衢道中
化作男女像　兵衆共鬪戰　皆共相傷害
其事非真實　我今觀生死　如幻无有異
如人於夢中　造作種種事　以其无真實
覺已无所見　諦觀於我見　唯是陰入界
无有真實體　但從顛倒生　譬如水中月
可見不可從　法性同水月　其實无去來
亦如熱時炎　現有動搖相　或見是河池
而无有真實　諸法皆如炎　其性无所有
但從顛倒生　畢竟无有我　我本為女身
而從分別生　今觀男子身　皆空无所有
若有能知空　不應分別空　則於現法中
身證无罣礙　是佛境界力　須從宿福生
亦備現前法　得離女人身　若有諸女人
欲成男子身　當發菩提心　所願便成就
尒時轉女身出家菩薩從虛空中下頂禮佛
足語長者諸居士言善知識汝曹皆當發阿
耨多羅三藐三菩提心佛出世難不生諸難
亦復甚難以大悲為諸衆生發阿耨多羅三
藐三菩提心此亦復難若人能發菩提之心
則為供養去來今佛時諸比丘語轉女身諸
則為供養去來今佛時諸比丘諸轉女身諸
菩薩言汝曹皆是我等大善知識能教化我
等為衆生故發阿耨多羅三藐



*

則為供養去來今佛時諸比丘諸轉女身諸
菩薩言汝曹皆是我等大善知識能教化我
等為衆生故發阿耨多羅三藐三菩提心我
等今於佛前發菩提心願未來世得成為佛
悉如世尊釋迦牟尼如來阿羅呵三藐三佛
陁
尒時轉女身諸菩薩等白佛言世尊願為我
等出家莫如善來比丘出家之法亦欲不於
聲聞人邊而得出家尒時世尊告彌勒菩薩
汝當為此諸善男子如法出家彌勒菩薩白
佛言唯然世尊當為出
尒時无垢光女詣其母所白言菴婆當發阿
耨多羅三藐三菩提心若母發心我為已報
菴婆之恩母言我已發心所以者何汝於十
月在我腹中從是以來不生慳心破戒心瞋
恚懈怠亂念惡慧邪見貪欲瞋恚愚癡之心
常歡喜踊躍身心安樂恒於夢中見諸如來
共比丘僧前後圍遶而為說法我於是時心
自念言今我腹中所懷之子必是菩薩我於
夢中見如來身心意歡樂即發阿耨多羅三
藐三菩提心汝今勸我當隨汝語重更發心
尒時无垢光女左手之中自然而出上妙寶
蓋持至母所而白母言以此寶蓋奉上如來

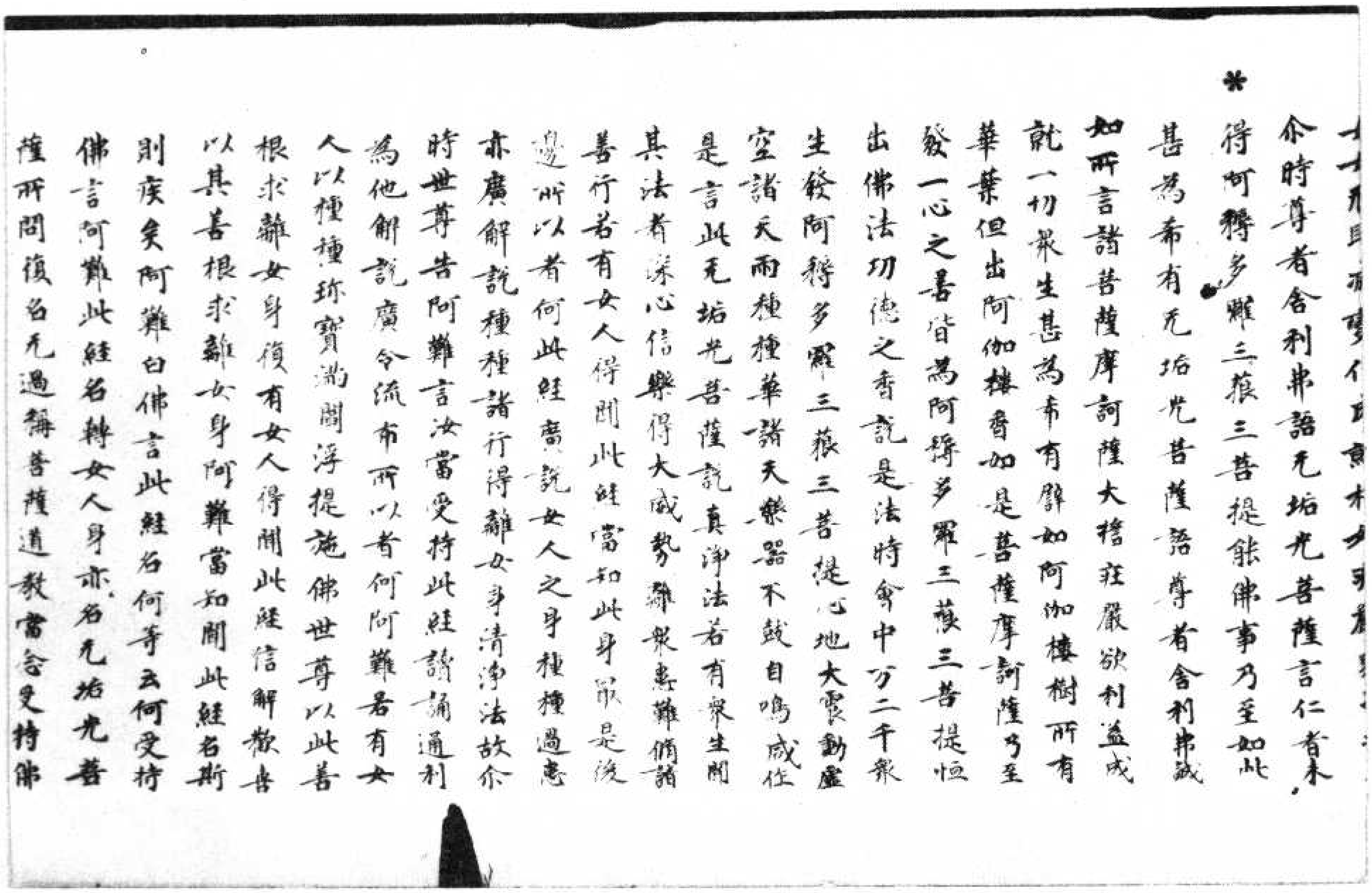


尒時无垢光女左手之中自然而出上妙寶蓋持至母所而白母言以此寶蓋奉上如來當發大願為諸天世人作法寶之蓋尒時淨日夫人取其寶蓋奉上如來發是願言以此蓋根令我將來為諸天世人作法寶之蓋

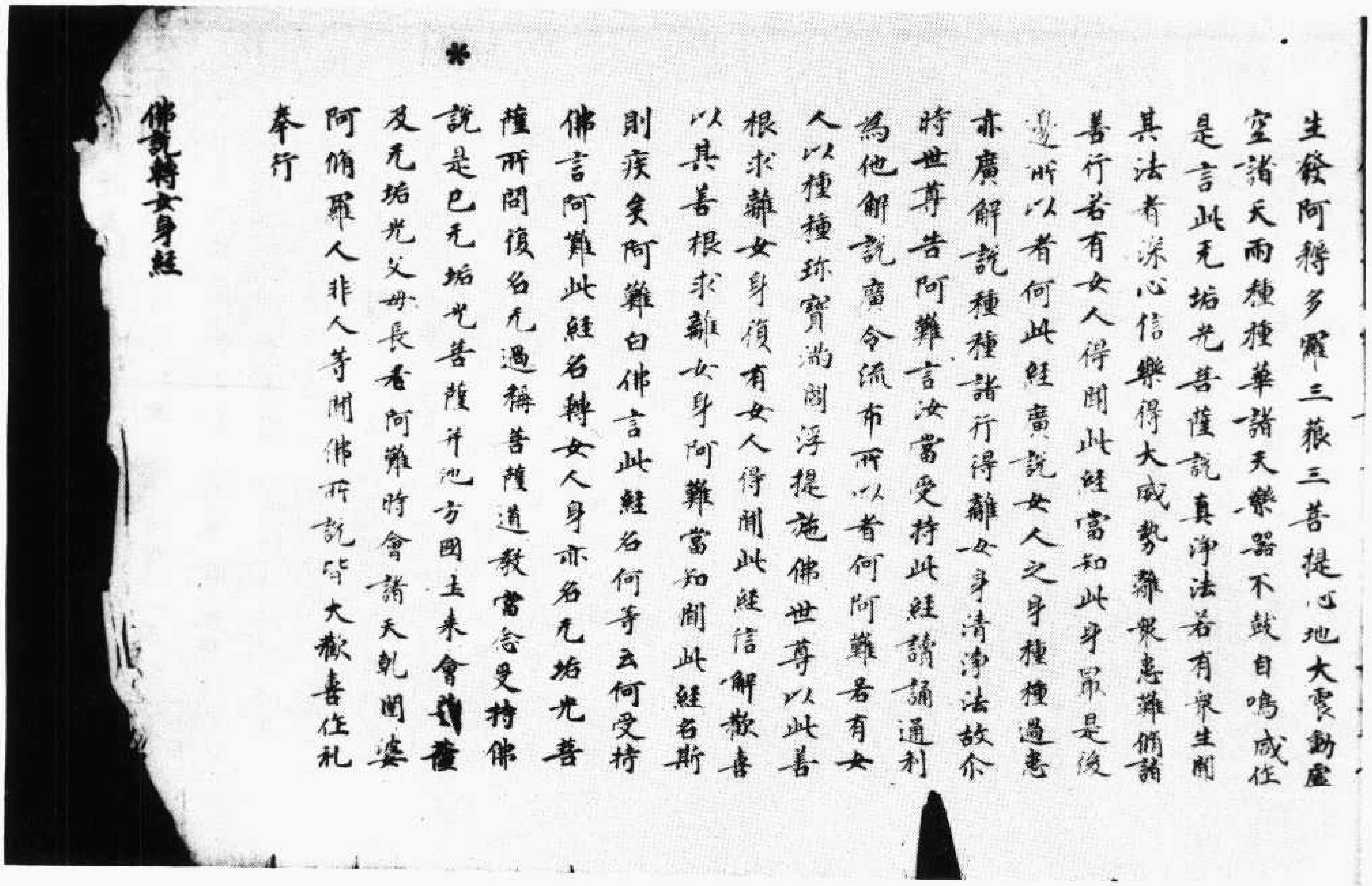
尒時世尊告舍利弗言此无垢光女遊戲神通從无垢稱王佛國現受女身來生此閒之舍利弗此女本是菩薩名无垢光已於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉為成就衆義現受女身非因行業又舍利弗汝見是七十五居士婦皆成男子者不舍利弗言已見佛告舍利弗皆是此女前世父母舍利弗无垢光女長夜發願若有衆生是我父母者必當令其於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉又舍利弗此三千大千世界所有星宿其數易知此无垢光女前世父母受其勸導脩行菩法於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉者其數難知

尒時无垢光女前礼佛足而作是言一切諸法无男无女此言若實令我女身化成男子發此言時三千大千世界六種震動无垢光女女形即滅變化成就相好莊嚴男子之身

尒時尊者舍利弗語无垢光菩薩言仁者本得阿耨多羅三藐三菩提能佛事乃至如此



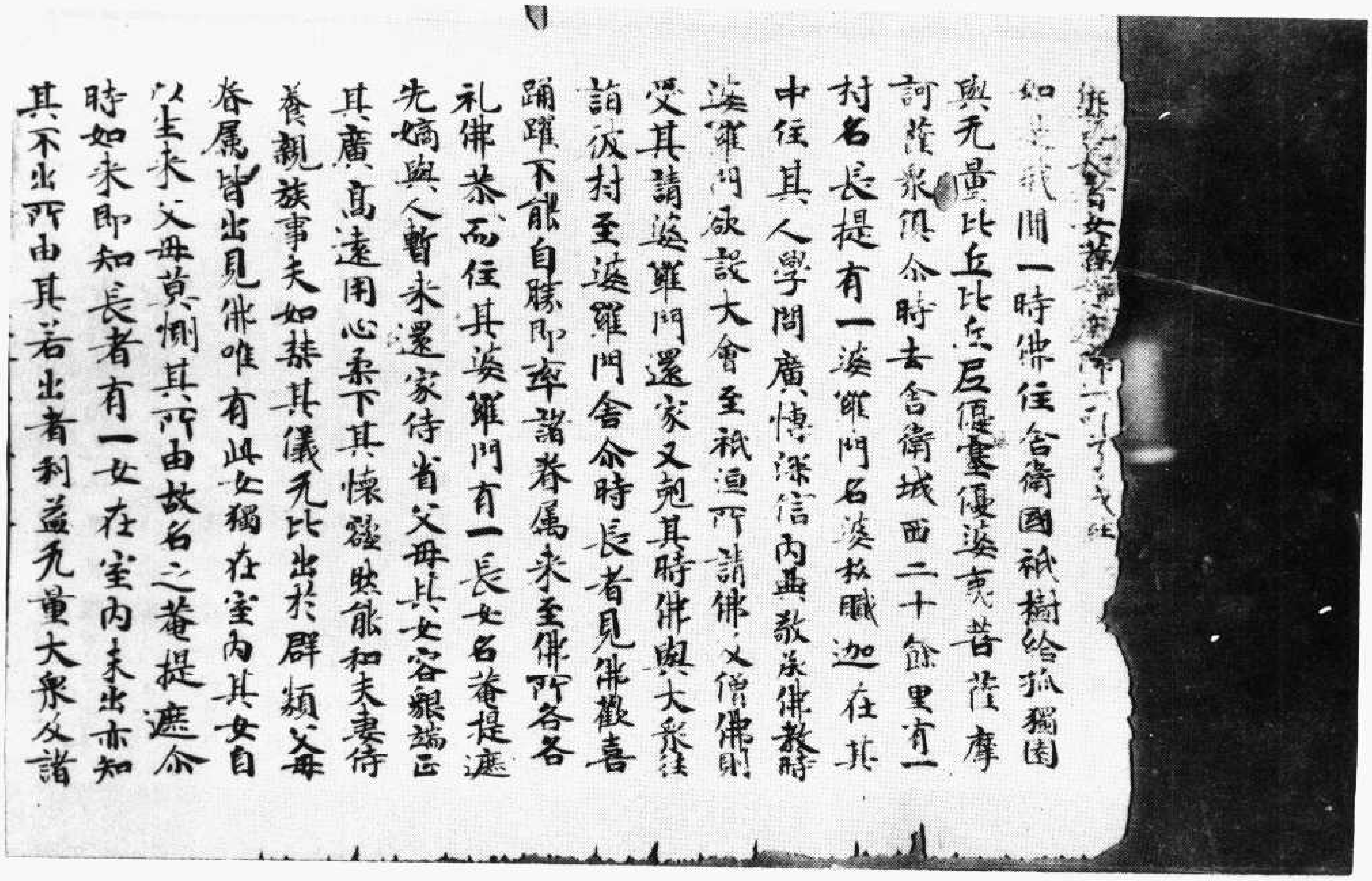
尒時尊者舍利弗語无垢光菩薩言仁者本得阿耨多羅三藐三菩提能佛事乃至如此甚為希有无垢光菩薩語尊者舍利弗誠如所言諸菩薩摩訶薩大權莊嚴欲利益成就一切衆生甚為希有譬如阿伽樓樹所有華葉但出阿伽樓香如是菩薩摩訶薩乃至發一心之善皆為阿耨多羅三藐三菩提恒出佛法功德之香說是法時會中万二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心地大震動虛空諸天雨種種華諸天樂器不鼓自鳴咸作是言此无垢光菩薩說真淨法若有衆生聞其法者深心信樂得大威勢離衆惡難脩諸善行若有女人得聞此經當知此身最是後邊所以者何此經廣說女人之身種種過患亦廣解說種種諸行得離女身清淨法故尒時世尊告阿難言汝當受持此經讀誦通利為他解說廣令流布所以者何阿難若有女人以種種珍寶滿閻浮提施佛世尊以此善根求離女身復有女人得聞此經信解歡喜以其善根求離女身阿難當知聞此經者斯則疾矣阿難白佛言此經名何等云何受持佛言阿難此經名轉女人身亦名无垢光菩薩所問復名无過稱菩薩道教當念受持佛



生發阿耨多羅三藐三菩提心地大震動虛空諸天雨種種華諸天樂器不鼓自鳴咸作是言此无垢光菩薩說真淨法若有衆生聞其法者深心信樂得大威勢摧衆惡降伏諸善行若有女人得聞此經當知此身最是後邊所以者何此經廣說女人之身種種過患亦廣解說種種諸行得離女身清淨法故尒時世尊告阿難言汝當受持此經讀誦通利為他解說廣令流布所以者何阿難若有女人以種種珎寶滿閻浮提施佛世尊以此善根求離女身復有女人得聞此經信解歡喜以其善根求離女身阿難當知聞此經名斯則疾矣阿難白佛言此經名何等云何受持佛言阿難此經名轉女人身亦名无垢光菩薩所問復名无過稱菩薩道教當念受持佛說是已无垢光菩薩并他方國土來會菩薩及无垢光父母長者阿難時會諸天乾闥婆阿脩羅人非人等聞佛所說皆大歡喜作礼奉行

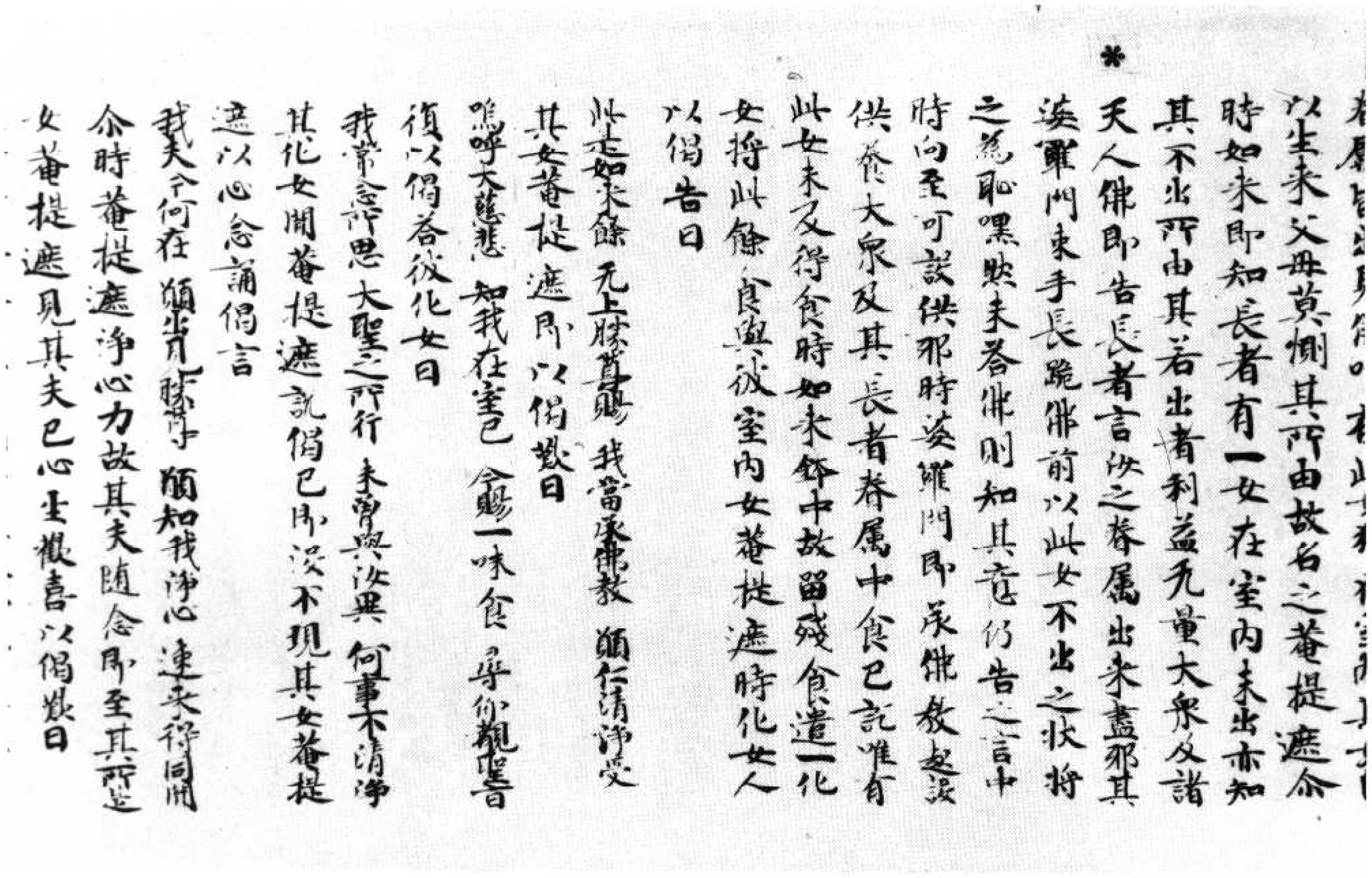
佛說轉女身經

▼北四三八號（霜十二）佛說長者女菴提遮獅子吼了義經

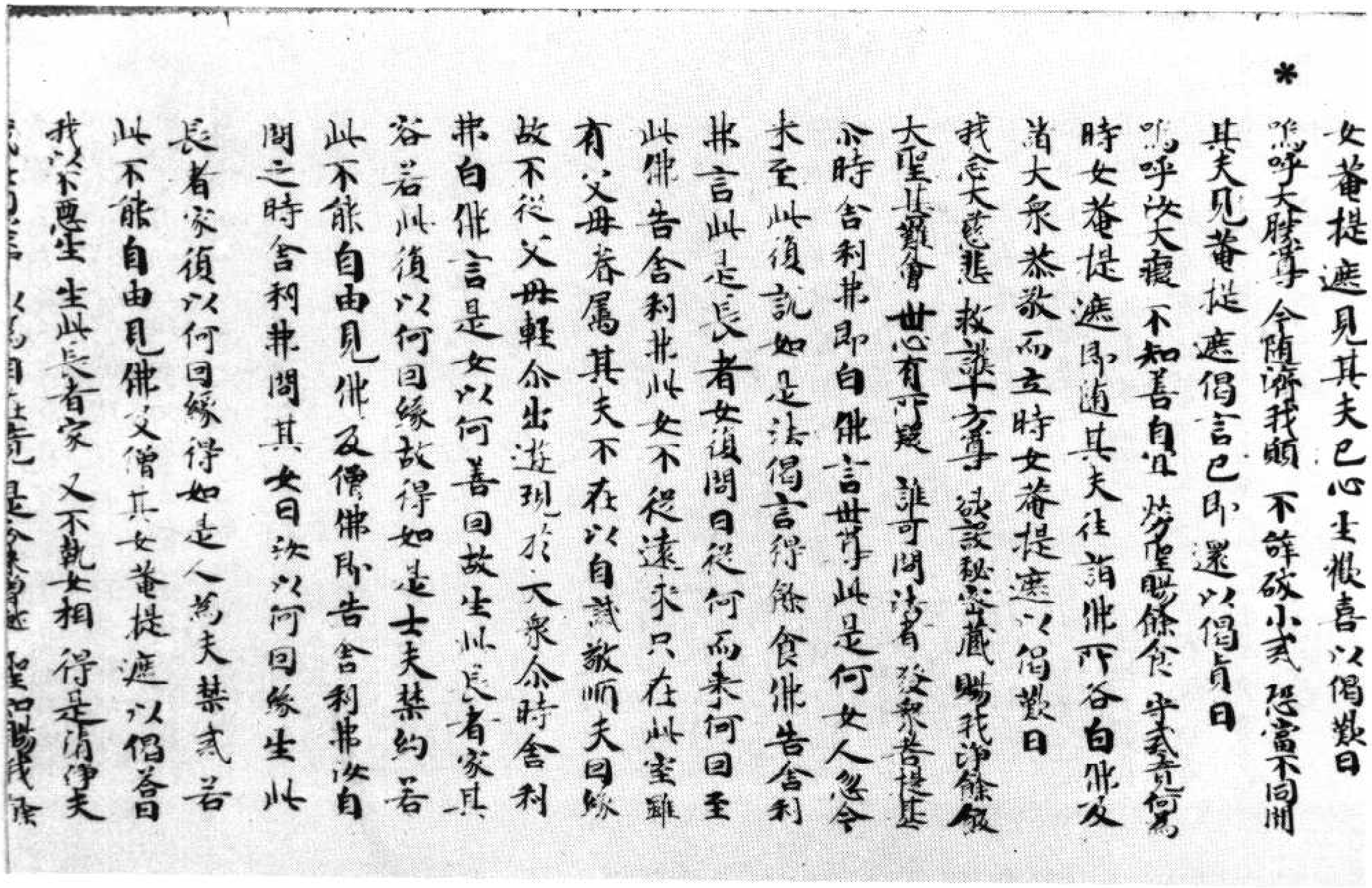


佛說長者女菴提遮師子吼了義經

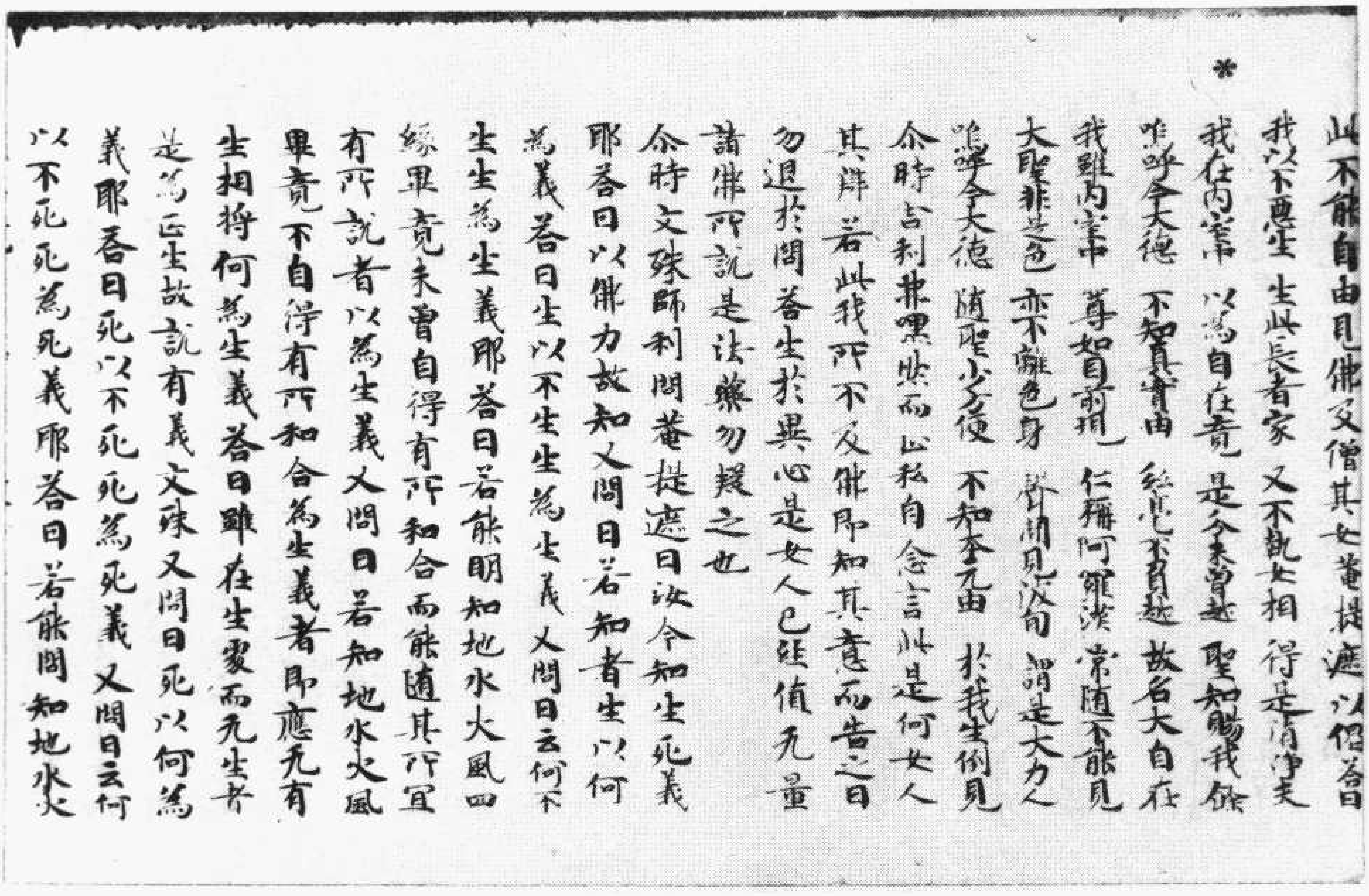
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園與无量比丘比丘尼優婆塞優婆夷菩薩摩訶薩衆俱尒時去舍衛城西二十餘里有一村名長提有一婆羅門名婆私膩迦在其中住其人學問廣博深信內典敬承佛教時婆羅門欲設大會至祇洹所請佛及僧佛則受其請婆羅門還家又勉其時佛與大衆往詣彼村至婆羅門舍尒時長者見佛歡喜踊躍不能自勝即率諸眷屬來至佛所各各礼佛恭敬而住其婆羅門有一長女名菴提遮先嫡與人暫來還家侍省父母其女容貌端正其廣高遠用心柔下其懷殊能和夫妻侍養親族事夫如恭其儀无比出於群類父母眷屬皆出見佛唯有此女獨在室內其女自以生來父母莫惆其所由故名之菴提遮尒時如來即知長者有一女在室內未出亦知其不出所由其若出者利益无量大衆及諸


*

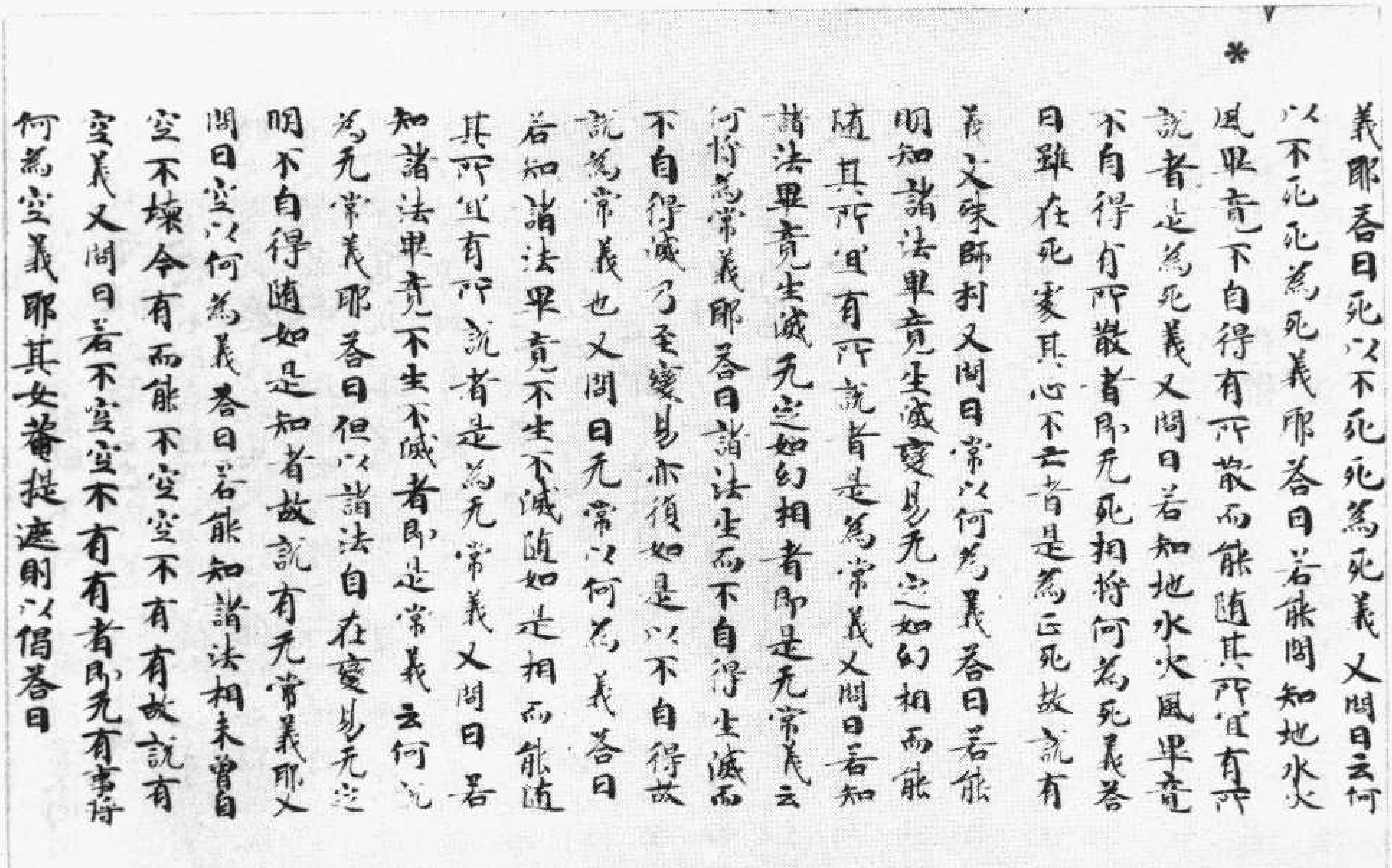
眷屬皆出見佛。有此女[illegible]在室內[illegible]
以生來父母莫惻其所由，故名之菴提遮。尒
時如來即知長者有一女在室內未出，亦知
其不出所由。其若出者，利益无量大衆及諸
天人。佛即告長者言：汝之眷屬出來盡邪？其
婆羅門束手長跪佛前，以此女不出之狀，將
之爲恥，嘿然未荅。佛則知其意，仍告之言：中
時向至，可設供邪？時婆羅門即承佛教，起設
供養大衆及其長者眷屬。中食已訖，唯有
此女未及得食。時如來鉢中故留殘食，遣一化
女將此餘食與彼室內女菴提遮。時化女人
以偈告曰：
此是如來餘　无上勝尊賜　我當承佛教　願仁清淨受
其女菴提遮即以偈歎曰：
嗚呼大慈悲　知我在室已　今賜一味食　尋仰觀聖音
復以偈荅彼化女曰：
我常念所思　大聖之所行　未曾與汝異　何事不清淨
其化女聞菴提遮說偈已，即沒不現。其女菴提
遮以心念誦偈言：
我夫今何在　願世勝尊　願知我淨心　速來得同聞
尒時菴提遮淨心力故，其夫隨念即至其所。是
女菴提遮見其夫已，心生歡喜，以偈歎曰：


*

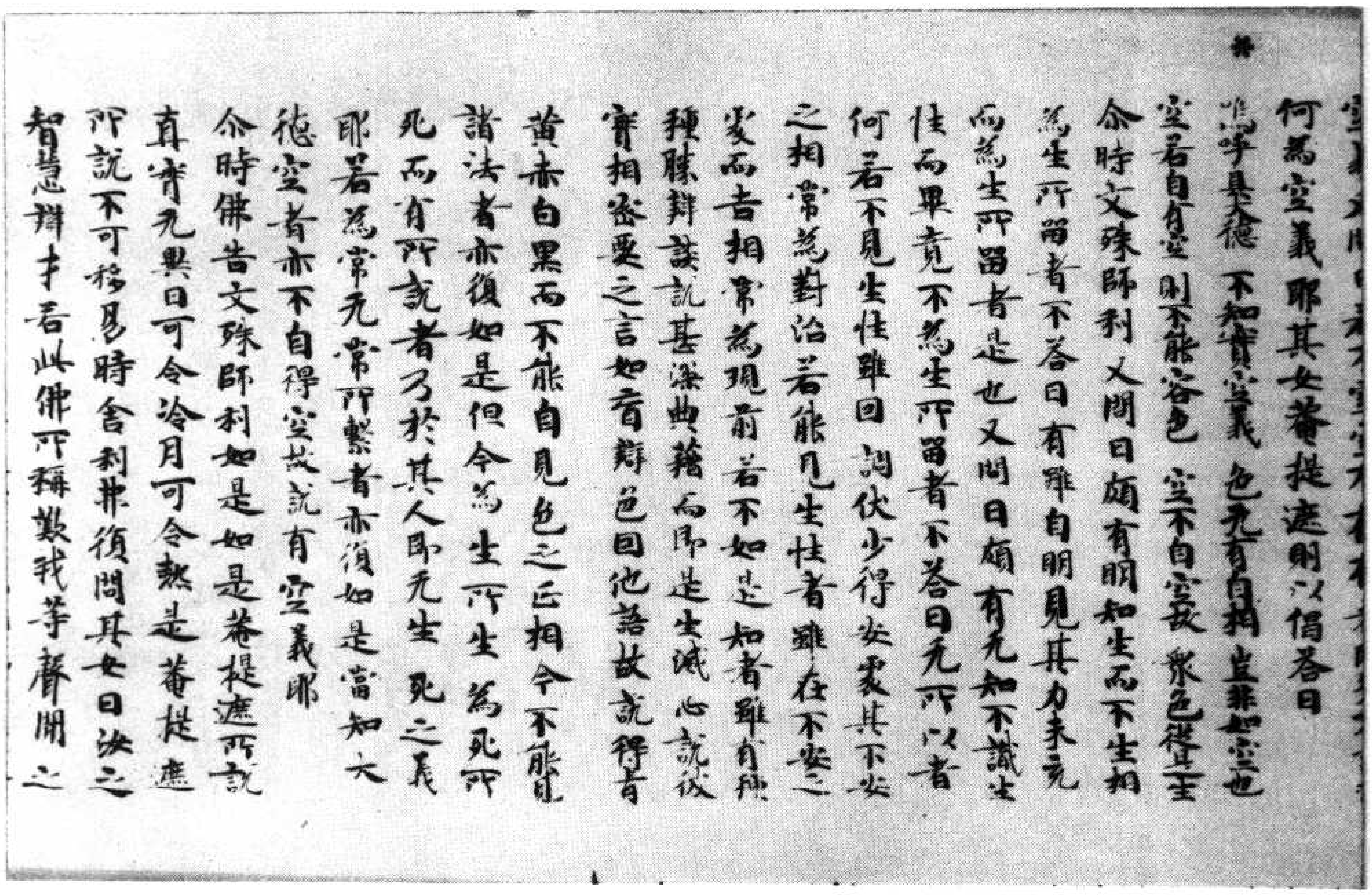
女菴提遮見其夫已，心生歡喜，以偈歎曰：
嗚呼大勝尊　今隨濟我願　不許破小戒　恐當不同聞
其夫見菴提遮偈言已，即還以偈荅曰：
嗚呼汝大癡　不知善自宜　勞聖賜餘食　守戒責何爲
時女菴提遮即隨其夫往詣佛所，各白佛及
諸大衆恭敬而立。時女菴提遮以偈歎曰：
我念大慈悲　救護十方尊　普設秘密藏　賜我淨餘飯
大聖甚難會　世心有所疑　誰可問法者　發衆菩提是
尒時舍利弗即白佛言：世尊，此是何女人，忽今
未至此，復說如是法偈言，得餘食？佛告舍利
弗言：此是長者女。復問曰：從何而來？何因至
此？佛告舍利弗：此女不從遠來，只在此室。雖
有父母眷屬，其夫不在，以自識敬順夫因緣
故，不從父母輒尒出遊，現於大衆。尒時舍利
弗白佛言：是女以何善因故生此長者家？其
容若此，復以何因緣故得如是士夫禁約？若
此不能自由見佛，及傳佛即告舍利弗：汝自
問之。時舍利弗問其女曰：汝以何因緣生此
長者家？復以何因緣得如是人爲夫禁戒？若
此不能自由見佛，又僧其女菴提遮以偈荅曰：
我以不惡生　生此長者家　又不執女相　得是清淨夫
[illegible]以爲自在竟　是今來尋逐　聖知賜我除



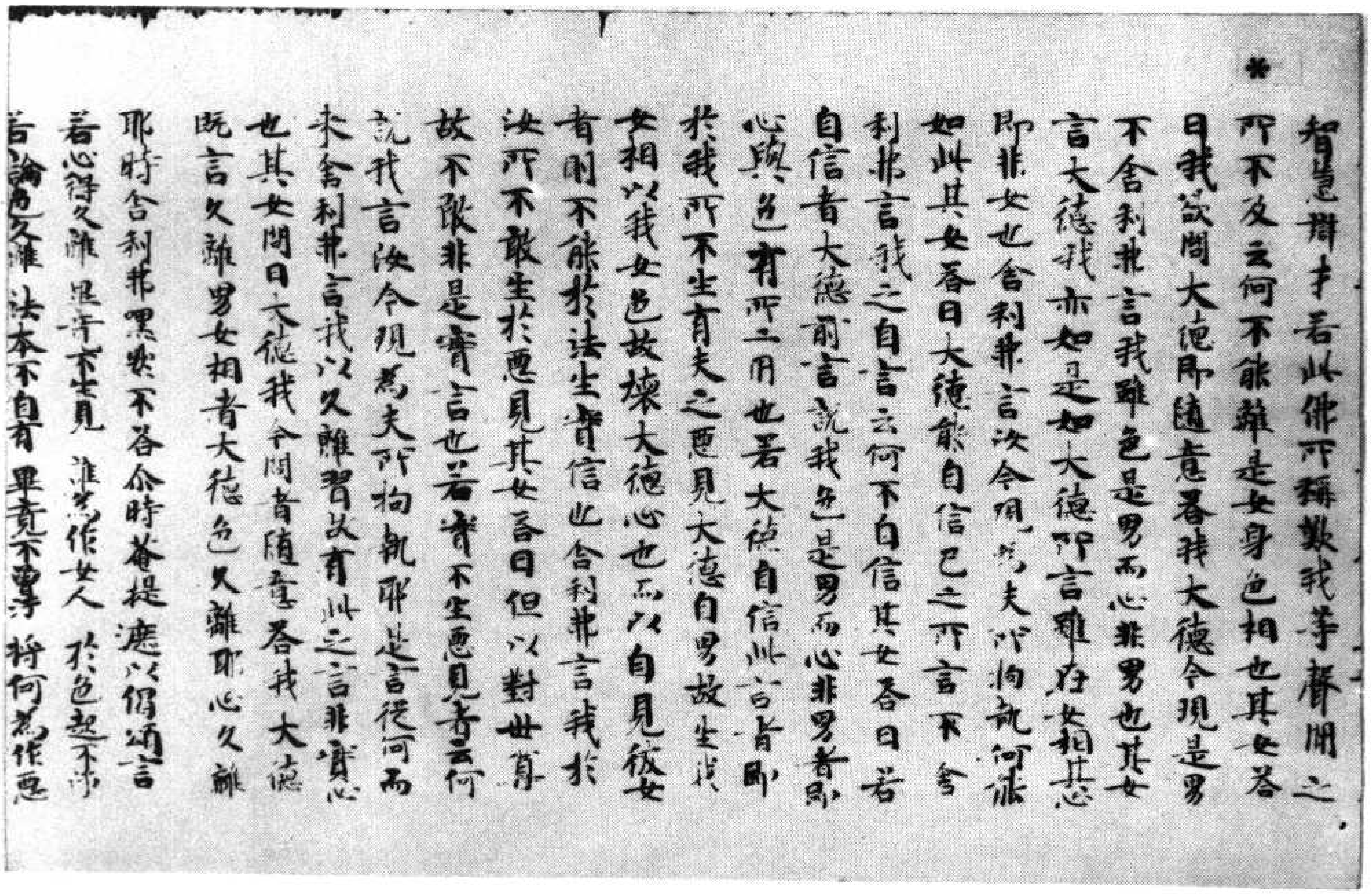
此不能自由見佛及僧其女菴提遮以偈荅曰
我以下惡生 生此長者家 又不離女相 得是清淨夫
我在內宮 以為自在竟 是今未曾越 聖知勝我能
嗚呼今大德 不知真實由 縱心不自越 故名大自在
我雖內宮中 尊智前相 仁稱阿羅漢 常隨不能見
大聖非是色 亦不離色身 聲聞見汝向 謂是大力之
嗚呼今大德 隨聖少分德 不知本元由 於我生倒見
尒時舍利弗默然而心私自念言此是何女人
其辭若此我所不及佛即知其意而告之曰
勿退於問菴提遮生於異心是女人已經值无量
諸佛所說是法藥勿疑之也
尒時文殊師利問菴提遮曰汝今知生死義
耶荅曰以佛力故知又問曰若知者生以何
為義荅曰生以不生生為生義又問曰云何不
生生為生義耶荅曰若能明知地水火風四
緣畢竟未曾自得有所和合而能隨其所宜
有所說者以為生義又問曰若知地水火風
畢竟不自得有所和合為生義者即應无有
生相將何為生義荅曰雖在生處而无生者
是為正生故說有義文殊又問曰死以何為
義耶荅曰死以不死死為死義又問曰云何
以不死死為死義耶荅曰若能明知地水火



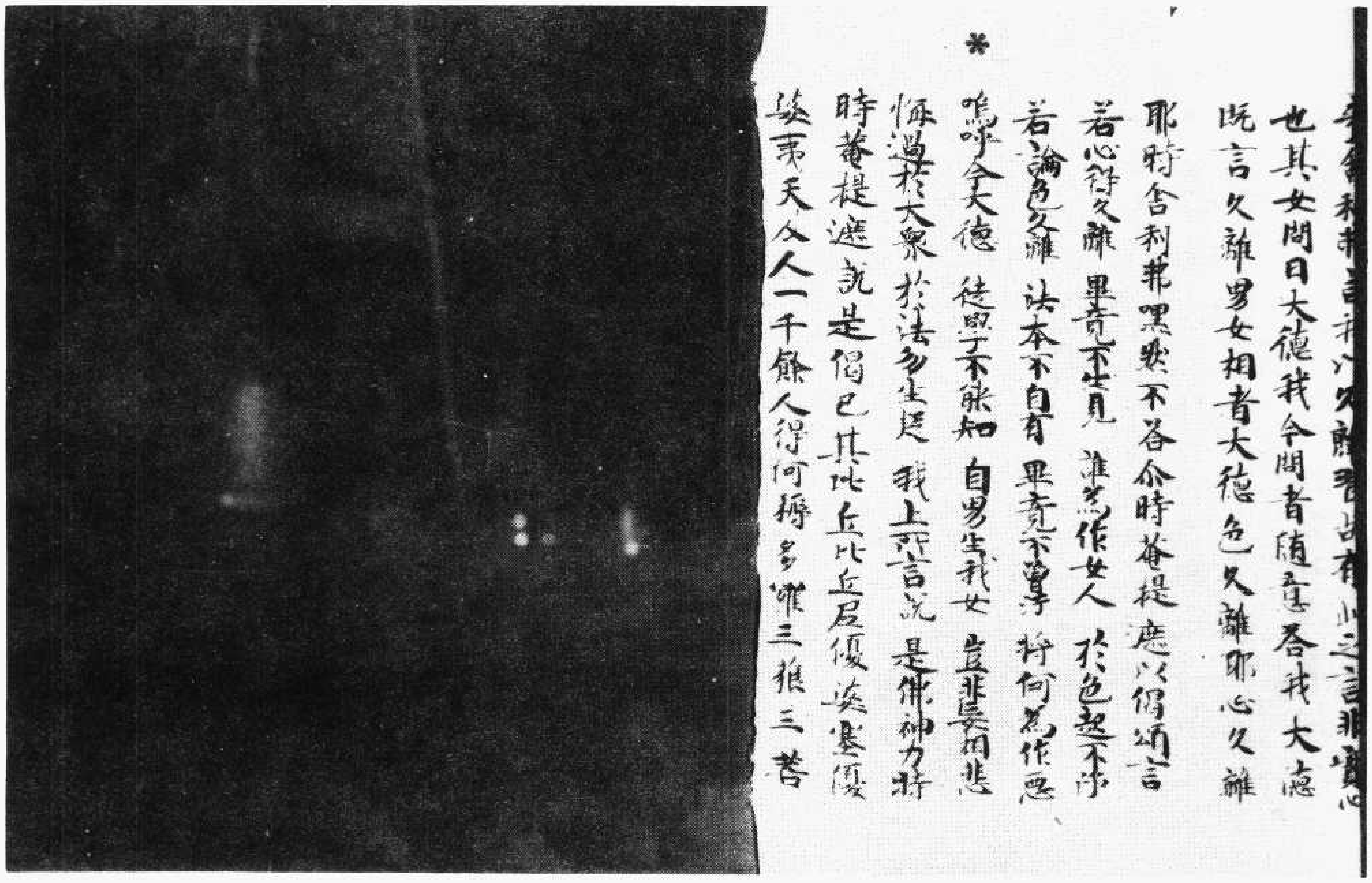
義耶荅曰死以不死死為死義又問曰云何
以不死死為死義耶荅曰若能明知地水火
風畢竟不自得有所散而能隨其所宜有所
說者是為死義又問曰若知地水火風畢竟
不自得有所散者即无死相將何為死義荅
曰雖在死處其心不亡者是為正死故說有
義文殊師利又問曰常以何為義荅曰若能
明知諸法畢竟生滅變易无定如幻相而能
隨其所宜有所說者是為常義又問曰若知
諸法畢竟生滅无定如幻相者即是无常義云
何將為常義耶荅曰諸法生而不自得生滅而
不自得滅乃至變易亦復如是以不自得故
說為常義也又問曰无常以何為義荅曰
若知諸法畢竟不生不滅隨如是相而能隨
其所宜有所說者是為无常義又問曰若
知諸法畢竟不生不滅者即是常義云何說
為无常義耶荅曰但以諸法自在變易无定
明不自得隨如是知者故說有无常義耶又
問曰空以何為義荅曰若能知諸法相未曾自
空不壞今有而能不空空不有有故說有
空義又問曰若不空空不有有者即无有事將
何為空義耶其女菴提遮則以偈荅曰



何為空義耶其女菴提遮明以偈答曰
唯淨是大德　不知實空義　色無有自相　豈非如空也
空若自有空　則不能容色　空不自空故　衆色從空生
尒時文殊師利又問曰頗有明知生而不生相
為生所留者不答曰有雖自明見其力未充
而為生所留者是也又問曰頗有無知不識生
住而畢竟不為生所留者不答曰無所以者
何若不見生住雖因調伏少得安處其不安
之相常為對治若能見生性者雖在不安之
處而吉相常為現前若不如是知者雖有殊
種勝辯談說甚深典籍而即是生滅心說從
實相密要之言如有聲色回他語故說得青
黃赤白黑而不能自見色之正相今不能見
諸法者亦復如是但令為生所生為死所
死而有所說者乃於其人即無生死之義
耶若為常無常所繫者亦復如是當知大
德空者亦不自得空故說有空義耶
尒時佛告文殊師利如是如是菴提遮所說
真實無異日可令冷月可令熱是菴提遮
所說不可移易時舍利弗復問其女曰汝之
智慧辯才若此佛所稱歎我等聲聞之

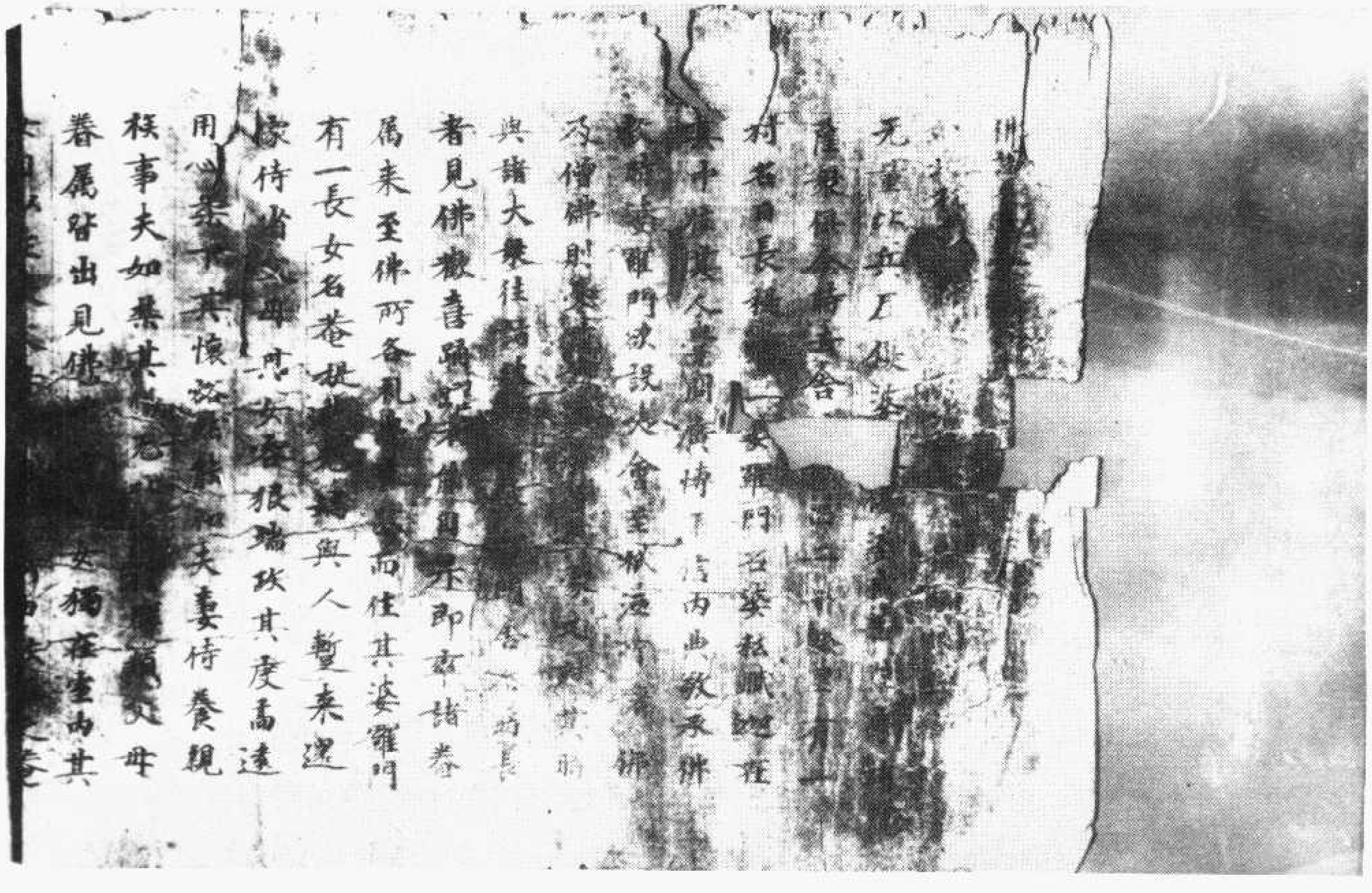


智慧辯才若此佛所稱歎我等聲聞之
所不及云何不能離是女身色相也其女答
曰我欲問大德即隨意答我大德今現是男
不舍利弗言我雖色是男而心非男也其女
言大德我亦如是如大德所言雖存女相其志
即非女也舍利弗言汝今現為夫所拘執何旅
如此其女答曰大德能自信己之所言不舍
利弗言我之自言云何不自信其女答曰若
自信者大德前言說我色是男而心非男者即
心與色有所二用也若大德自信此言者即
於我所不生有夫之惡見大德自男故生我
女相以我女色故壞大德心也不以自見彼女
者則不能於法生實信也舍利弗言我於
汝所不敢生於惡見其女答曰但以對世尊
故不敢非是實言也若實不生惡見者云何
說我言汝今現為夫所拘執耶是言從何而
來舍利弗言我以久離習故有此之言非實心
也其女問曰大德我今問者隨意答我大德
既言久離男女相者大德色久離耶心久離
耶時舍利弗黙然不答尒時菴提遮以偈頌言
若心得久離　但令不生見　誰為作女人　於色起不淨
若論色久離　法本不自有　畢竟不曾淨　將何為作惡

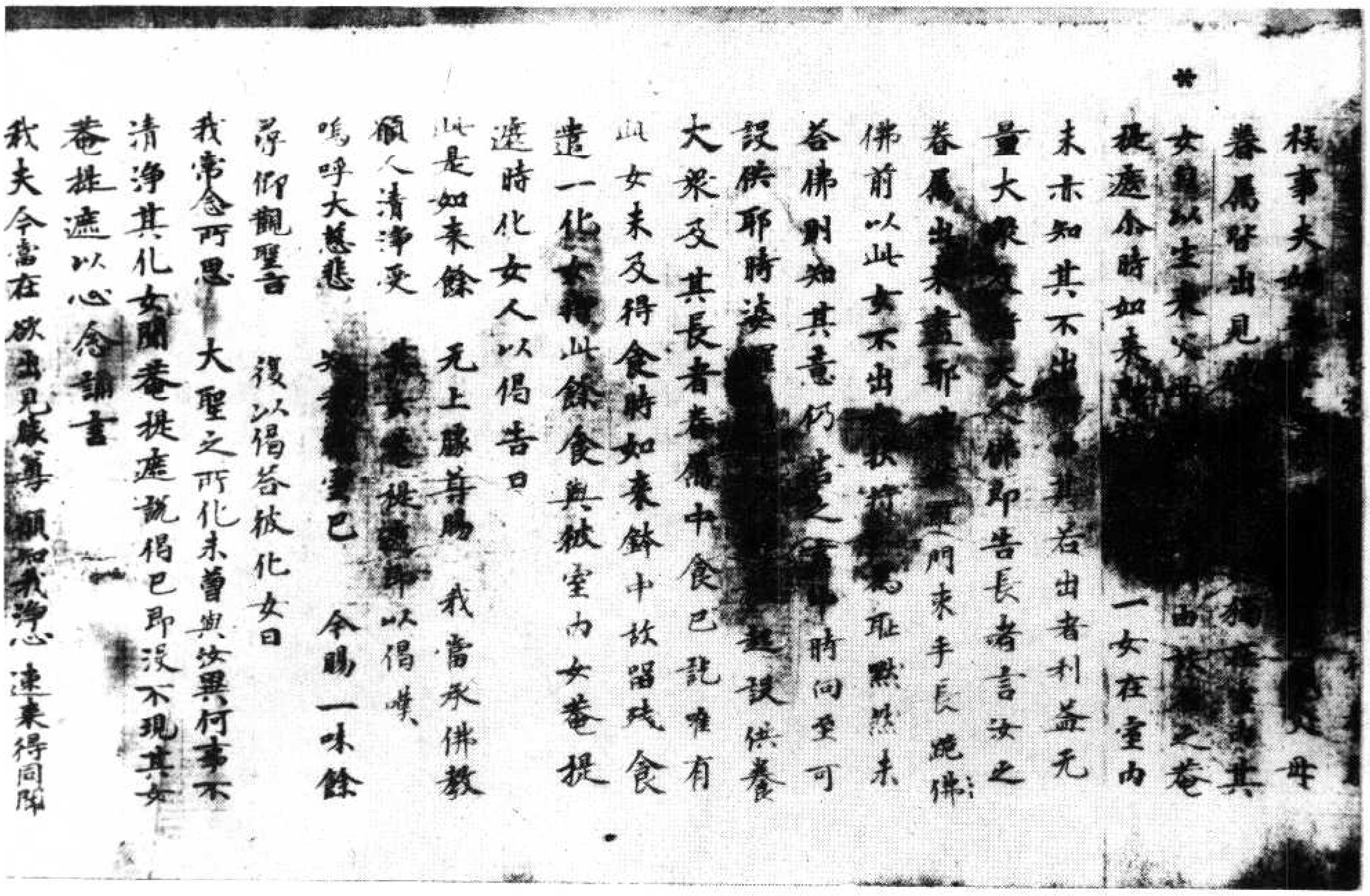


舍利弗言我以[illegible]此之言非實
也其女問曰大德我今問者隨意答我大德
既言久離男女相者大德色久離耶心久離
耶時舍利弗黙然不答尒時菴提遮以偈頌言
若心得久離　畢竟不生見　誰為作女人　於色起不淨
若論色久離　法本不自有　畢竟不寧得　何為作惡
嗚呼今大德　徒與不能知　自男生我女　豈非憂悲
悔過於大衆　於法多生疑　我上所言說　是佛神力持
時菴提遮說是偈已其比丘比丘尼優婆塞優
婆夷天人一千餘人得阿耨多羅三藐三菩

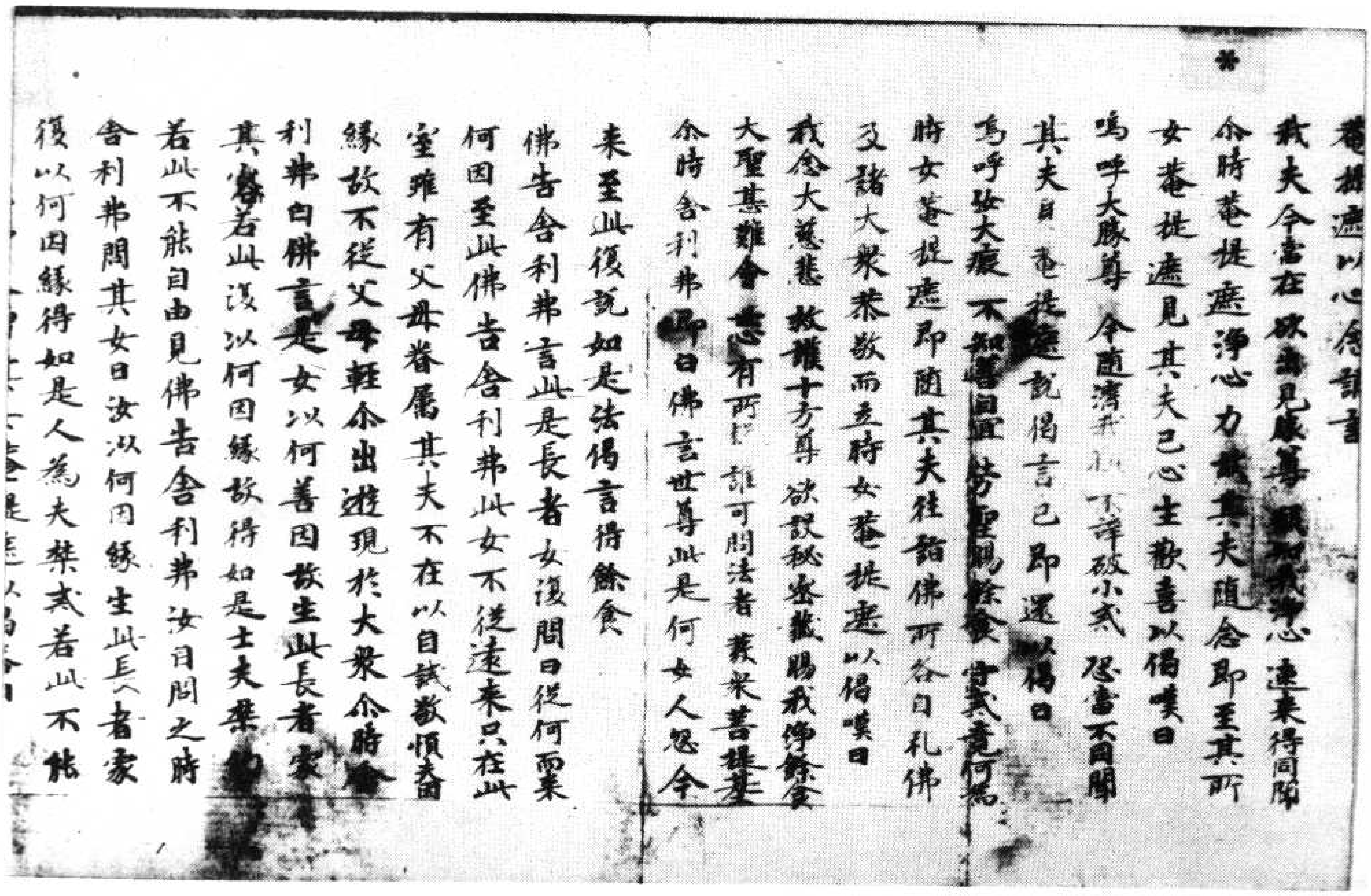
▼北四三九號（鱗四十一）佛說長者女菴提遮獅子吼了義經



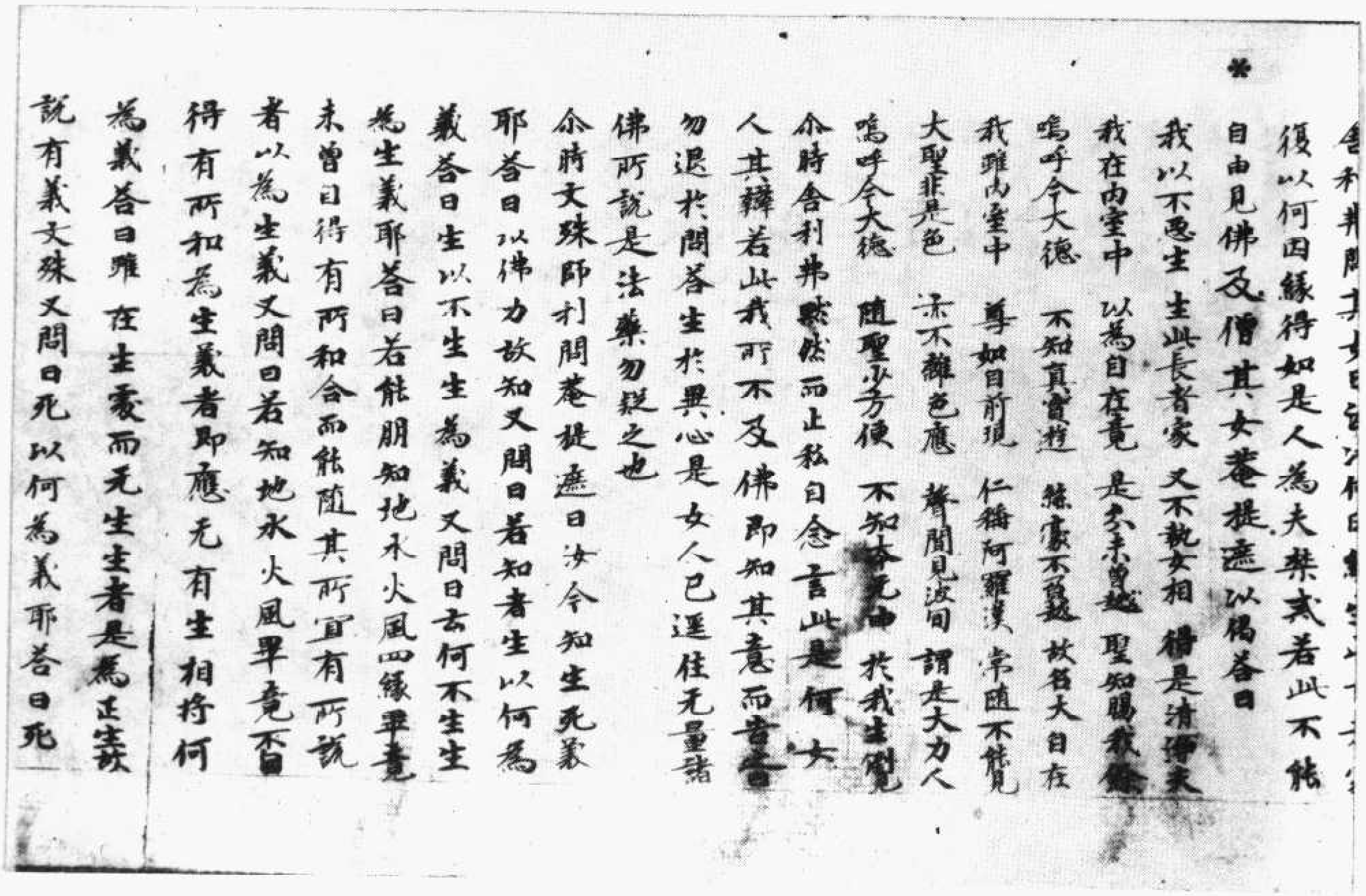
[illegible]
與諸大衆往詣[illegible]
者見佛歡喜踊躍[illegible]即尒諸眷
屬來至佛所各[illegible]而住其婆羅門
有一長女名菴提遮[illegible]與人聟來還
家侍省父母[illegible]其度高遠
用心柔下其懷[illegible]夫妻侍養親
族事夫如[illegible]父母
眷屬皆出見佛[illegible]女獨在室內其



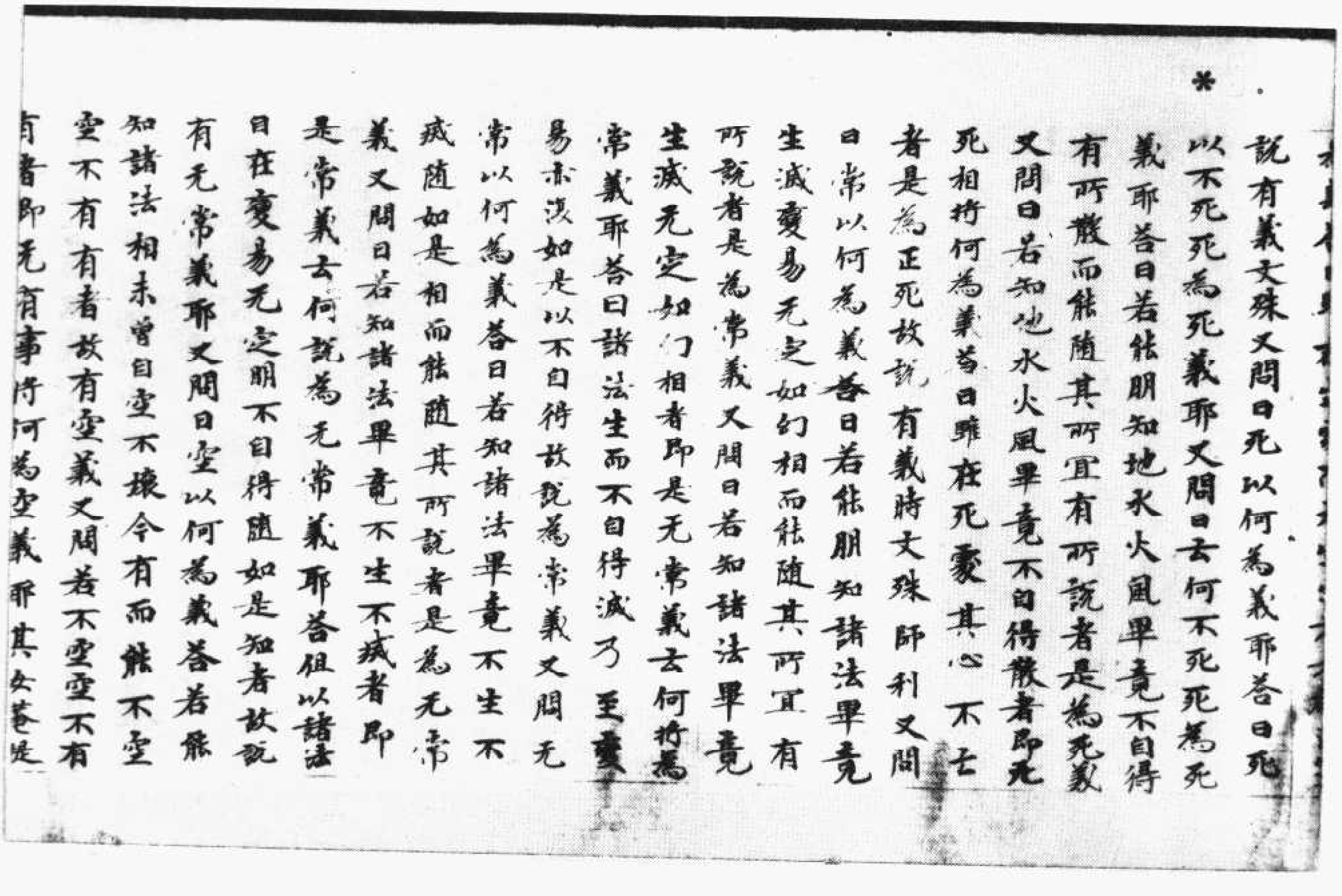
枉事夫女[illegible]父母
眷屬皆出見[illegible]其
女獨以生來父[illegible]由[illegible]之菴
提遮尒時如來[illegible]一女在室內
未亦知其不出[illegible]其若出者利益无
量大眾[illegible]大眾佛即告長者言汝之
眷屬出來盡耶[illegible]門來手長跪佛
佛前以此女不出[illegible]耻默然未
荅佛則知其意仍[illegible]之[illegible]時向室可
設供耶時婆[illegible]設供養
大眾及其長者眷屬中食已訖唯有
此女未及得食時如來鉢中故留殘食
遺一化女[illegible]此餘食與彼室內女菴提
遮時化女人以偈告曰
此是如來餘　无上勝尊賜　我當承佛教
願人清淨受　[illegible]提遮即以偈嘆
嗚呼大慈悲　[illegible]已　今賜一味餘
荐仰觀聖言　復以偈荅彼化女曰
我常念所思　大聖之所化未曾與汝異何事不
清淨其化女聞菴提遮說偈已即沒不現其女
菴提遮以心念誦言
我夫今當在　欲出見勝尊　願知我淨心　速來得同聽



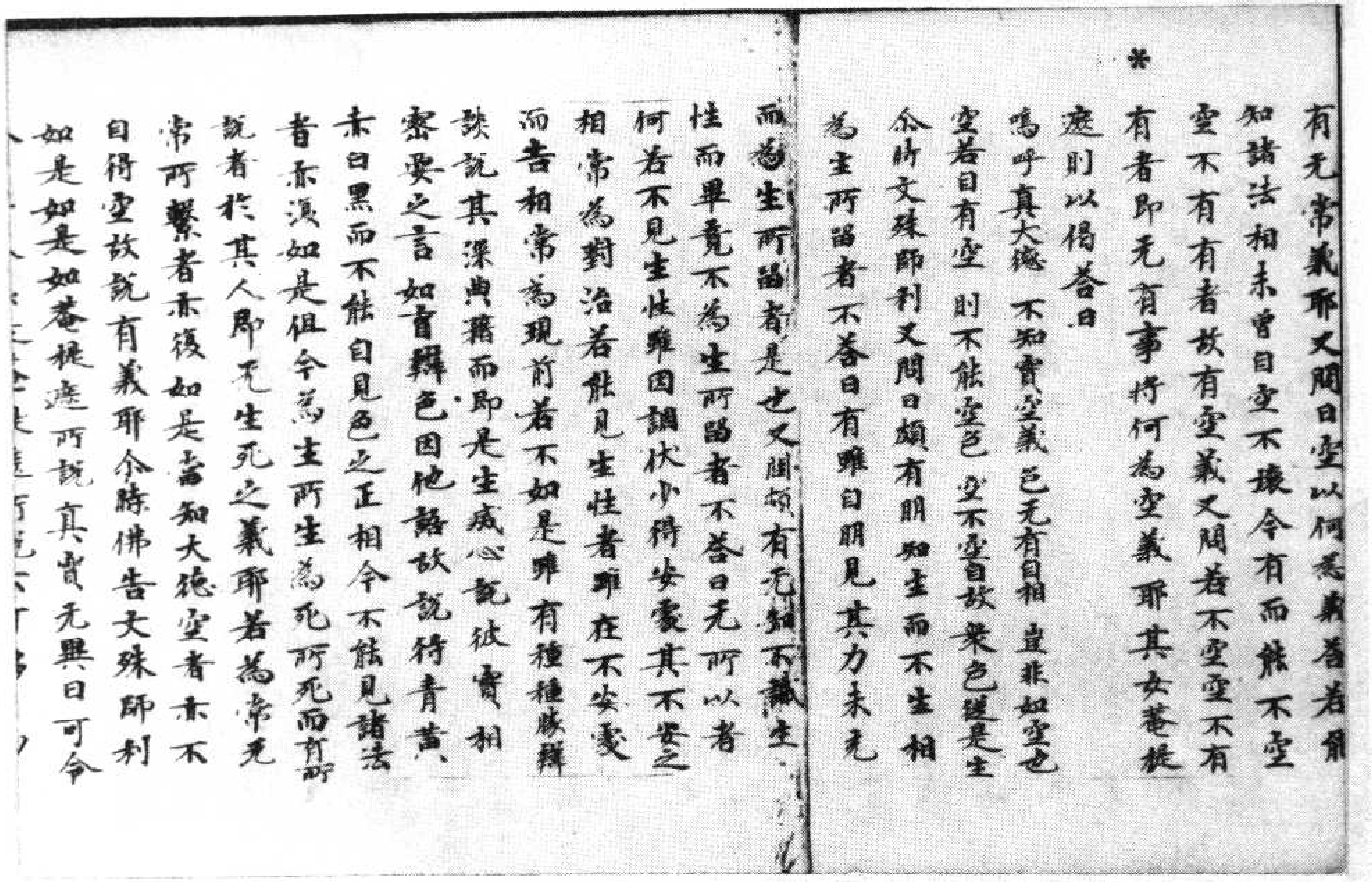
菴提遮以心念誦言
我夫今當在　欲出見勝尊　願知我淨心　速來得同聽
尒時菴提遮淨心力故其夫隨念即至其所
女菴提遮見其夫已心生歡喜以偈嘆曰
嗚呼大勝尊　今適濟我私　不辭破小式　恐當不同聽
其夫曰菴提遮說偈言已即還以偈曰
烏呼汝大癡　不知[illegible]因[illegible]　傍聖賜餘食　當式竟何為
時女菴提遮即隨其夫往詣佛所各自禮佛
及諸大眾恭敬而立時女菴提遮以偈嘆曰
我念大慈悲　故權十方尊　欲設秘密藏　賜我淨餘食
大聖甚難會　志有所[illegible]　誰可聞法者　義采菩提基
尒時舍利弗即白佛言世尊此是何女人怨今
來至此復說如是法偈言得餘食
佛告舍利弗言此是長者女復問曰從何而來
何因至此佛告舍利弗此女不從遠來只在此
室雖有父母眷屬其夫不在以自誡敬慎畜
緣故不從父母輕尒出遊現於大眾尒時舍
利弗白佛言是女以何善因故生此長者家
其眷若此復以何因緣故得如是士夫禁
若此不能自由見佛告舍利弗汝自問之時
舍利弗問其女曰汝以何因緣生此長者家
復以何因緣得如是人為夫禁式若此不能
[illegible]



舍利弗問其女曰汝以何
復以何因緣得如是人為夫禁戒若此不能
自由見佛及僧其女菴提遮以偈答曰
我以不惡生　生此長者家　又不執女相　得是清淨夫
我在內室中　以為自在竟　是亦未曾越　聖知賜我舍
嗚呼今大德　不知真實趣　隨處不為越　故名大自在
我雖內室中　尊如目前現　仁稱阿羅漢　常隨不能見
大聖非是色　亦不離色應　聲聞見波旬　謂是大力人
嗚呼今大德　隨聖少方便　不知本无由　於我生覺
尒時舍利弗默然而止私自念言此是何女
人其辯若此我所不及佛即知其意而告言
勿退於問答生於異心是女人已逕住无量諸
佛所說是法藥勿疑之也
尒時文殊師利問菴提遮曰汝今知生死義
耶答曰以佛力故知又問曰若知者生以何為
義答曰生以不生生為義又問曰云何不生生
為生義耶答曰若能明知地水火風四緣畢竟
未曾自得有所和合而能隨其所宜有所說
者以為生義又問曰若知地水火風畢竟不自
得有所和為生義者即應无有生相將何
為義答曰雖在生處而无生生者是為正生故
說有義文殊又問曰死以何為義耶答曰死



說有義文殊又問曰死以何為義耶答曰死
以不死死為死義耶又問曰云何不死死為死
義耶答曰若能明知地水火風畢竟不自得
有所散而能隨其所宜有所說者是為死義
又問曰若知地水火風畢竟不自得散者即无
死相將何為義答曰雖在死處其心不亡
者是為正死故說有義時文殊師利又問
曰常以何為義答曰若能明知諸法畢竟
生滅變易无定如幻相而能隨其所宜有
所說者是為常義又問曰若知諸法畢竟
生滅无定如幻相者即是无常義云何將為
常義耶答曰諸法生而不自得滅乃至變
易亦復如是以不自得故說為常義又問无
常以何為義答曰若知諸法畢竟不生不
滅隨如是相而能隨其所說者是為无常
義又問曰若知諸法畢竟不生不滅者即
是常義云何說為无常義耶答但以諸法
自在變易无定明不自得隨如是知者故說
有无常義耶又問曰空以何為義答若能
知諸法相未曾自空不壞令有而能不空
空不有有者故有空義又問若不空空不有
有者即无有事將何為空義耶其女菴提

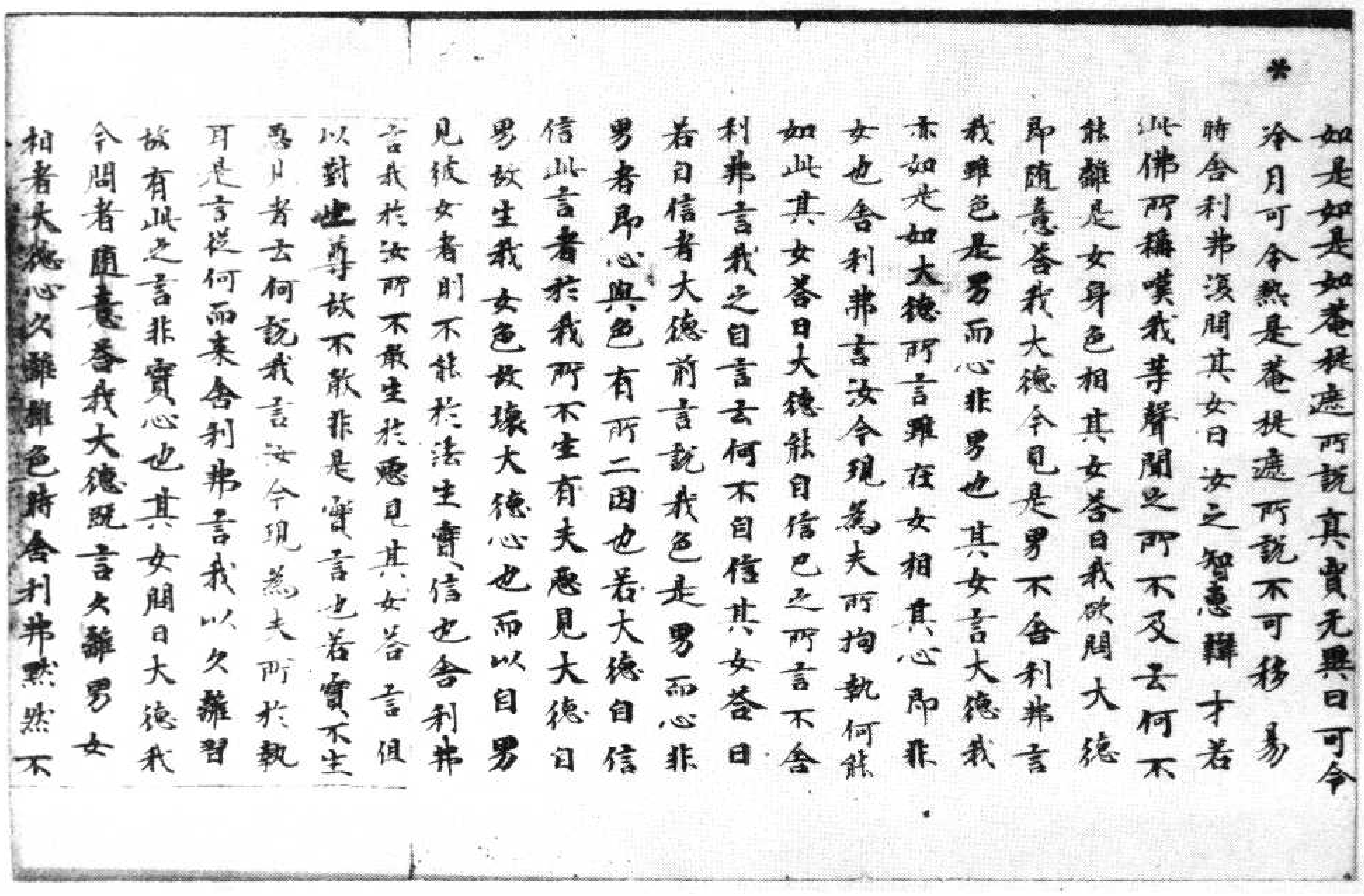


*

有无常義耶又問曰空以何為義答者有知諸法相未曾曰空不壞令有而能不空空不有有者故有空義又問若不空空不有有者即无有事将何為空義耶其女菴提遮則以偈答曰

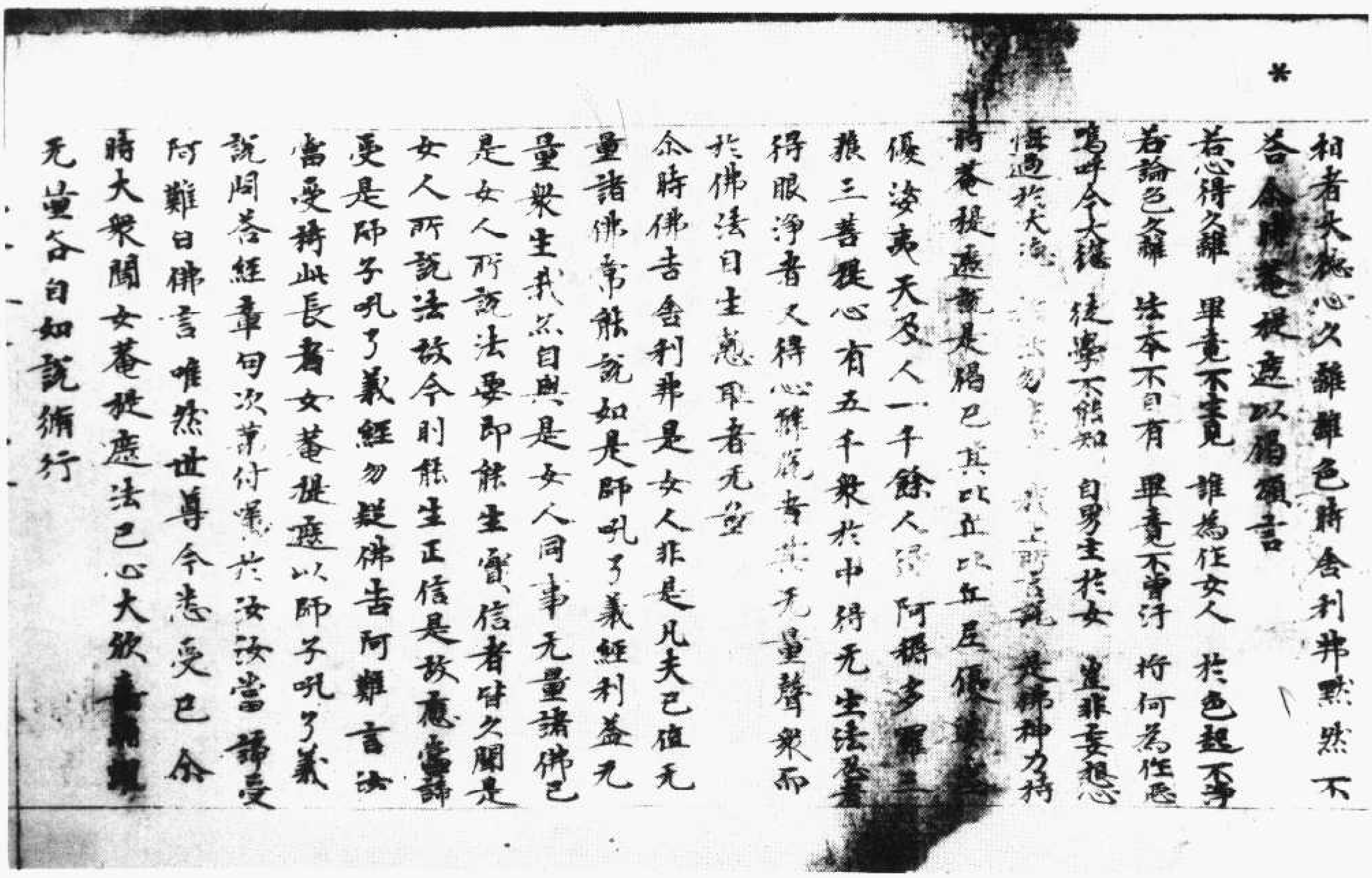
嗚呼真大德　不知實空義　色无有自相　豈非如空也
空若曰有空　則不能空色　空不空自故　衆色豈是空

尒時文殊師利又問曰頗有明知生而不生相為生所留者不答曰有雖自明見其力未无而為生所留者是也又問頗有无明不識生性而畢竟不為生所留者不答曰无所以者何若不見生性雖因調伏少得安處其不安之相常為對治若能見生性者雖在不安處而吉相常為現前若不如是雖有種種勝辯談說其深典藉而即是生疾心說彼實相審要之言　如盲辯色因他語故說待青黃赤白黑而不能自見色之正相令不能見諸法者亦須如是但令為生所生為死所死而有所說者於其人即无生死之義耶若為常无常所繫者亦復如是當知大德空者亦不自得空故說有義耶尒時佛告文殊師利如是如是如菴提遮所說真實无異曰可令

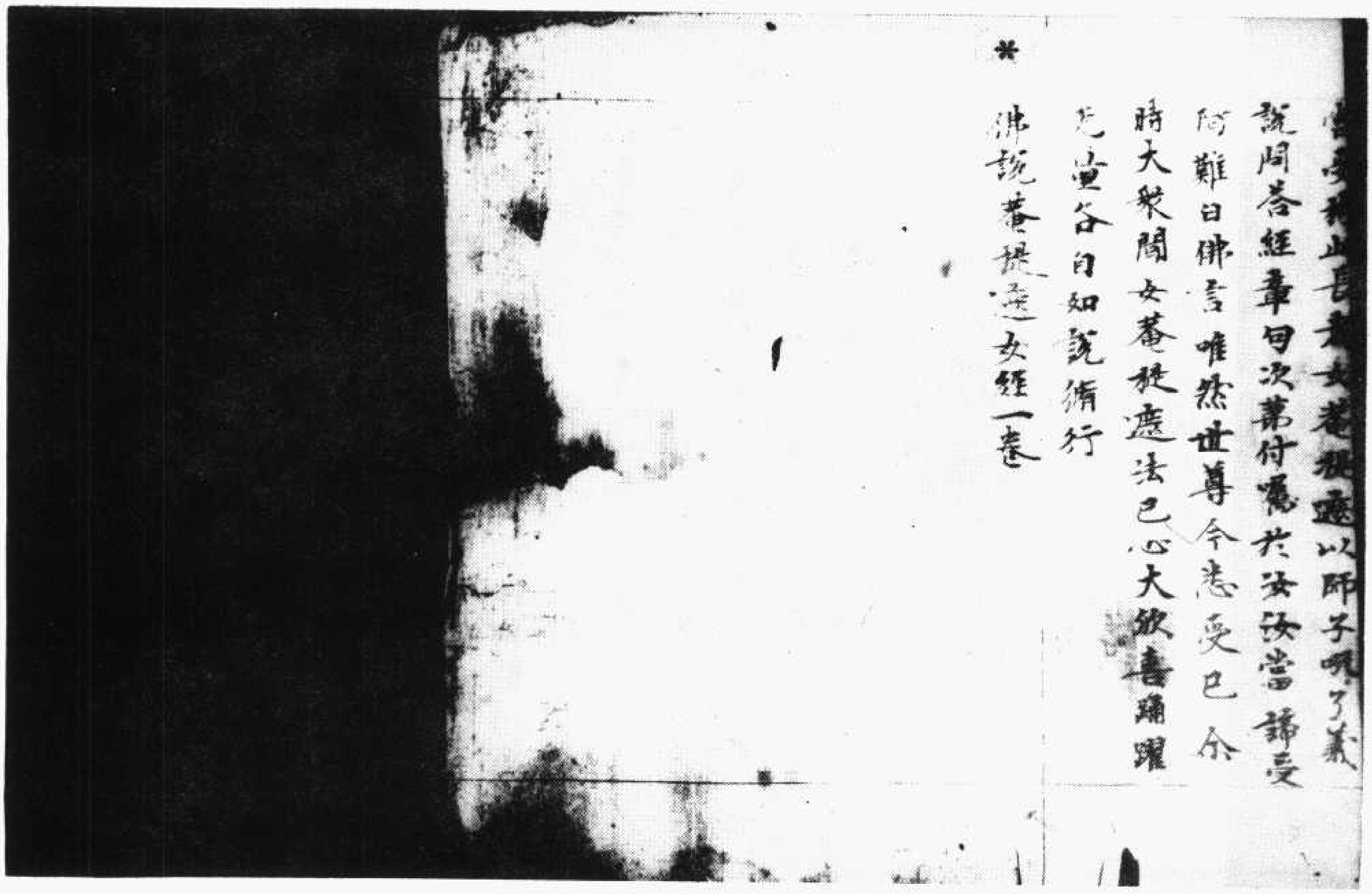


*

如是如是如菴提遮所說真實无異曰可令冷月可令熱是菴提遮所說不可移易時舍利弗復問其女曰汝之智慧辯才若此佛所稱嘆我等聲聞之所不及云何不能離是女身色相其女答曰我欲問大德即隨意答我大德今見是男不舍利弗言我雖色是男而心非男也其女言大德我亦如是如大德所言雖在女相其心即非女也舍利弗言汝今現為夫所拘執何能如此其女答曰大德能自信己之所言不舍利弗言我之自言云何不自信其女答曰若自信者大德前言說我色是男而心非男者即心與色有所二因也若大德自信信此言者於我所不生有夫惡見大德自男故生我女色故壞大德心也而以自男見彼女者則不能於法生實信也舍利弗言我於汝所不敢生於惡見其女答言但以對世尊故不敢非是實言也若實不生惡見者云何說我言汝今現為夫所於執耳是言從何而來舍利弗言我以久離習故有此之言非實心也其女問曰大德我今問者隨意答我大德既言久離男女相者大德心久離離色時舍利弗默然不

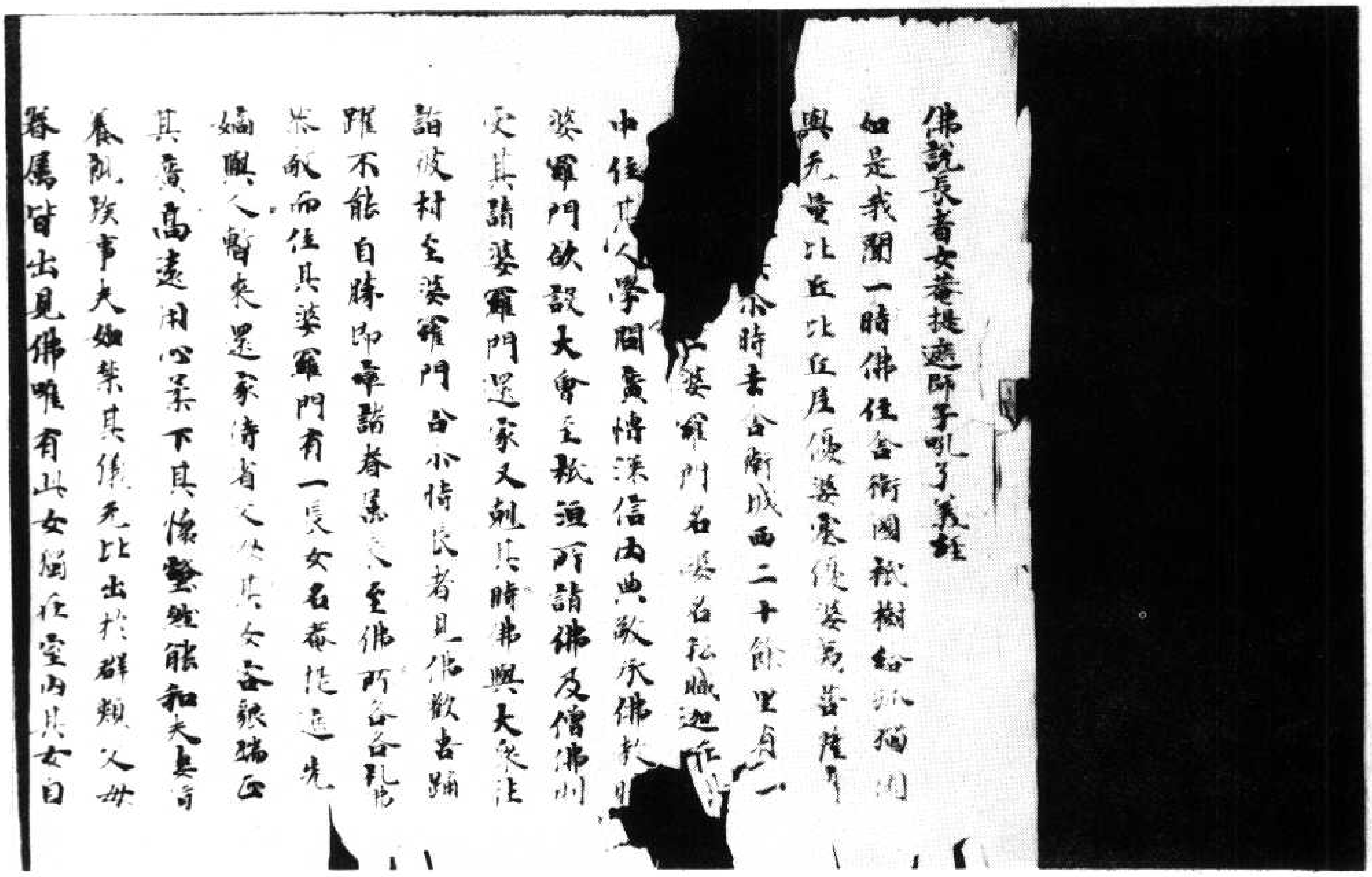


相者大德心久離離色時舍利弗默然不
答尒時菴提遮以偈頌言
若心得久離　畢竟不遠見　誰為住女人　於色起不淨
若論色久離　法本不自有　畢竟不曾汙　將何為住惡
嗚呼今大德　徒學不能知　自謂生於女　豈非妄想心
悔過於大德　[illegible]　於上所言說　我佛神力持
時菴提遮說是偈已其比丘比丘尼優婆塞
優婆夷天及人一千餘人得阿耨多羅三
藐三菩提心有五千衆於中得无生法忍
得眼淨者又得心解脫者[illegible]无量聲衆而
於佛法日生慈愍取者无量
尒時佛告舍利弗是女人非是凡夫已值无
量諸佛常能說如是師子吼了義經利益无
量衆生我然自與是女人同事无量諸佛已
是女人所說法要即能生實信者皆久聞是
女人所說法故令則能生正信是故應當歸
受是師子吼了義經勿疑佛告阿難言汝
當受持此長者女菴提遮以師子吼了義
說問答經章句次第付囑於汝汝當歸受
阿難白佛言唯然世尊今悉受已尒
時大衆聞女菴提遮法已心大歡喜踴躍
无量各自如說脩行



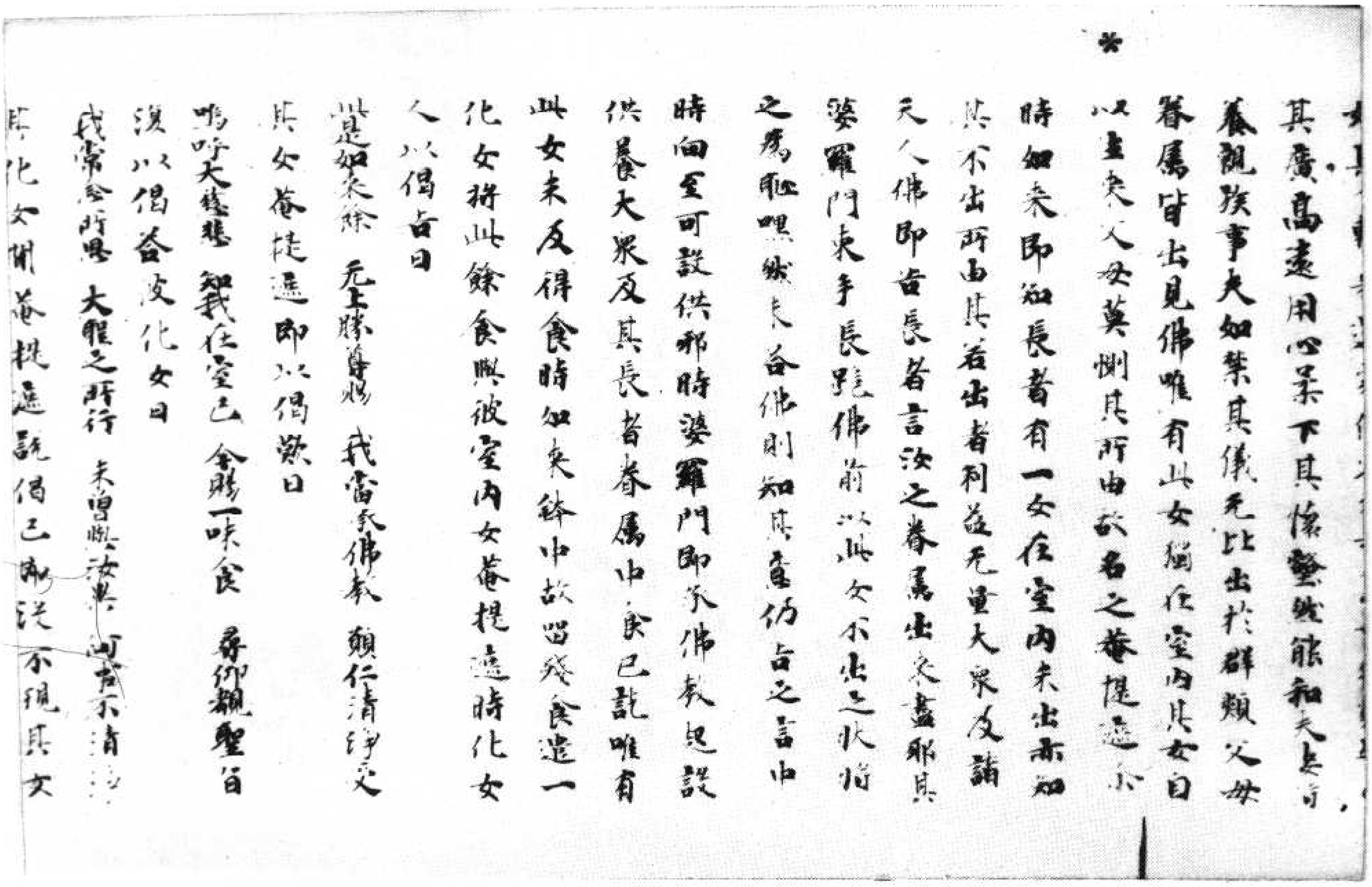
當受持此長者女菴提遮以師子吼了義
說問答經章句次第付囑於汝汝當歸受
阿難白佛言唯然世尊今悉受已尒
時大衆聞女菴提遮法已心大歡喜踴躍
无量各自如說脩行

佛說菴提遮女經一卷

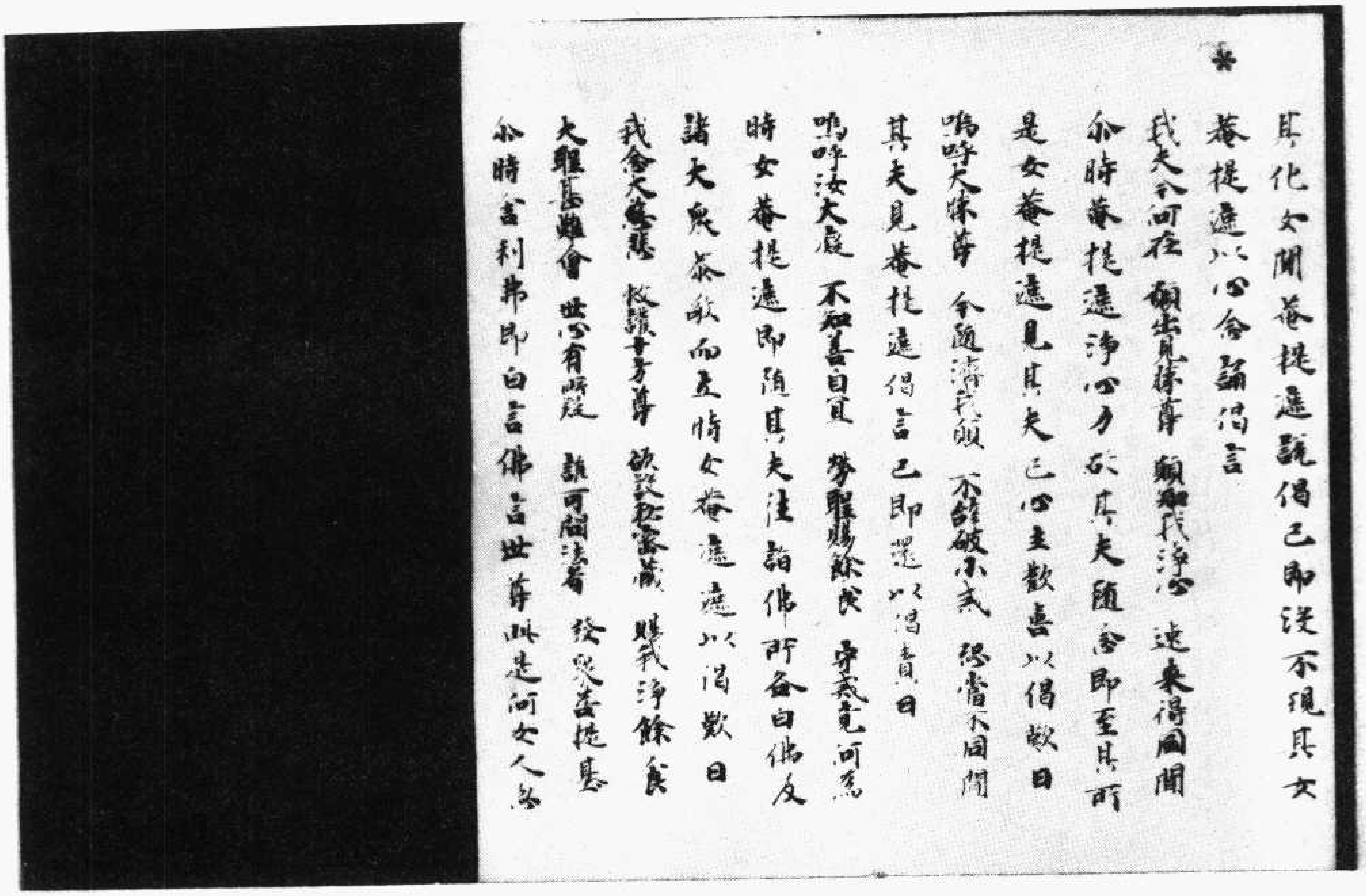


佛說長者女菴提遮師子吼了義經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
與无量比丘比丘尼優婆塞優婆夷菩薩摩
尒時舍衛城西二十餘里有一
婆羅門名婆私膩迦住在
中住其人學聞廣博深信内典欽承佛教
婆羅門欲設大會至祇洹所請佛及僧佛以
受其請婆羅門還家又勅其時佛與大衆往
詣彼村至婆羅門舍尒時長者見佛歡喜踊
躍不能自勝即率諸眷屬人至佛所合掌
恭敬而住其婆羅門有一長女名菴提遮先
嫡與人聟來還家清省父母其女容貌端正
其意高遠用心柔下其懷鑒然能和夫長育
養親疎事夫如禁其儀无比出於群類父母
眷屬皆出見佛唯有此女獨在室内其女自

北四四〇號（官四十一）佛說長者女菴提遮獅子吼了義經

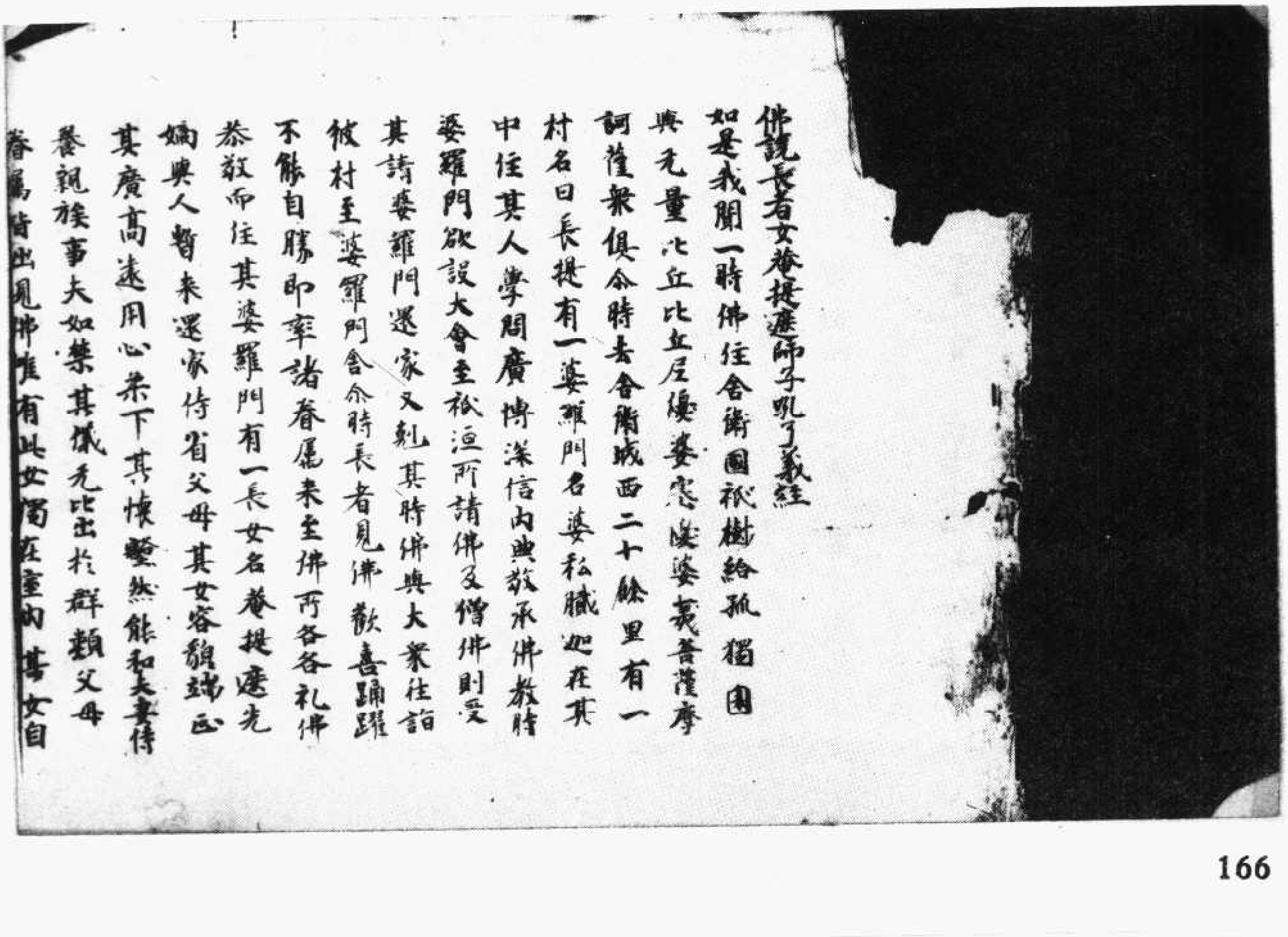


其廣高遠用心柔下其懷鑒然能和夫長育
養親疎事夫如禁其儀无比出於群類父母
眷屬皆出見佛唯有此女獨在室内其女自
以生來父母莫測其所由故名之菴提遮尒
時如來即知長者有一女在室内未出亦知
其不出所由其若出者利益无量大衆及諸
天人佛即告長者言汝之眷屬出不盡耶其
婆羅門叉手長跪佛前以此女不出之狀陳
之爲恥嘿然良久佛則知其意仍告之言由
時而至可設供耶時婆羅門即承佛教設
供養大衆及其長者眷屬中食已訖唯有
此女未得食時如來鉢中故留殘食遣一
化女將此餘食與彼室内女菴提遮時化女
人以偈告曰
覺如來餘　无上勝尊賜　我當承佛教　願仁清淨受
其女菴提遮即以偈歎曰
嗚呼大慈悲　知我在室已　今賜一味食　爲仰觀聖旨
復以偈答彼化女曰
我常受所思　大聖之所行　未曾與汝異　何言不清淨
時化女聞菴提遮說偈已嘿然不現其文

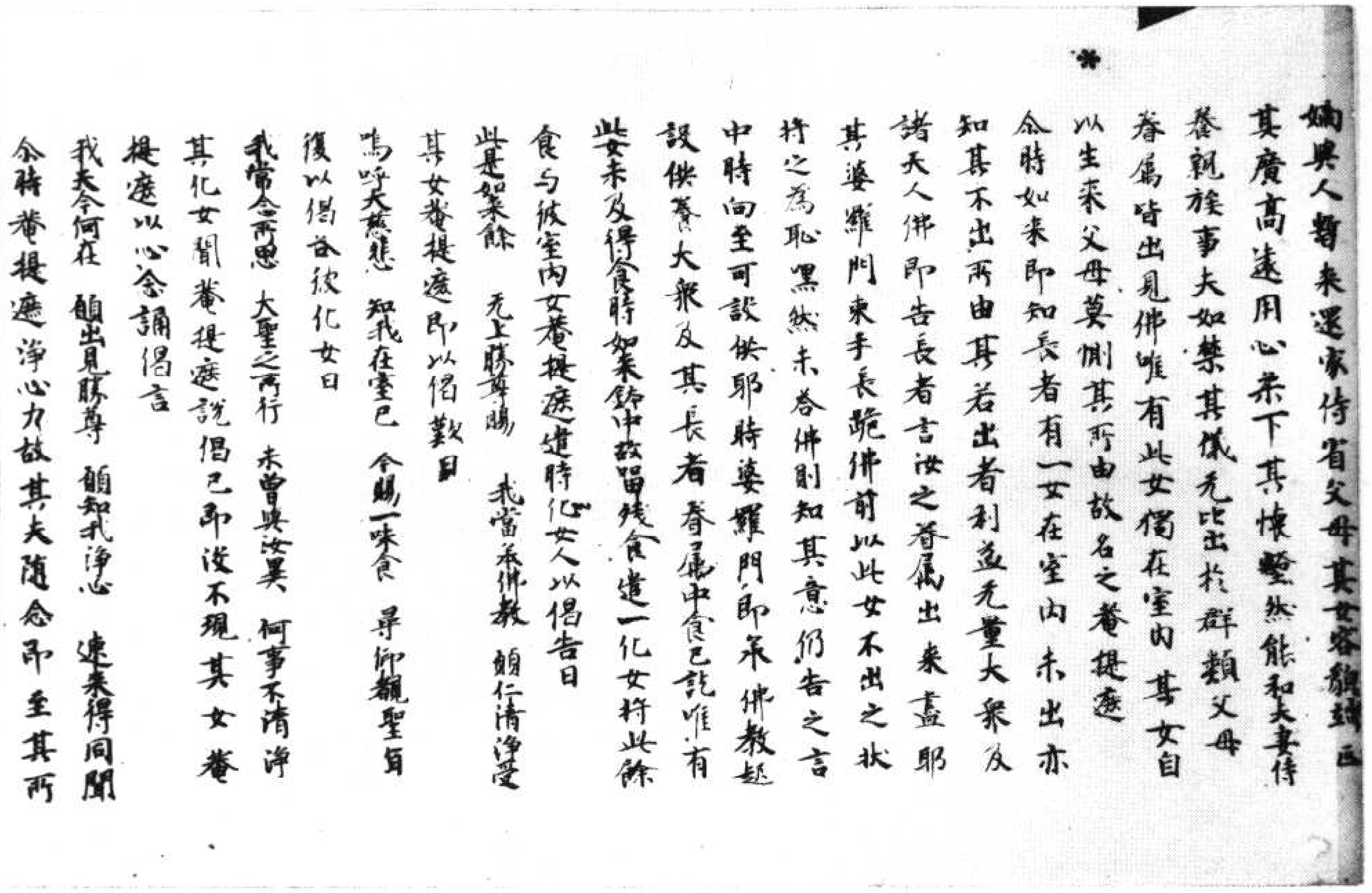


其化女聞菴提遮說偈已即没不現其女
菴提遮以心念誦偈言
我夫今何在 願出見世尊 願知我淨心 速來得同聞
尒時菴提遮淨心力故其夫隨念即至其所
是女菴提遮見其夫已心生歡喜以偈歎曰
嗚呼大慚愧 今隨汝我願 不能破汝戒 終當不同聞
其夫見菴提遮偈言已即還以偈責曰
嗚呼汝大癡 不知善自宜 夢寐賜餘食 守戒竟何為
時女菴提遮即隨其夫往詣佛所命白佛及
諸大衆恭敬而立時女菴提遮以偈歎曰
我今大慈悲 救護十方尊 破壞秘密藏 賜我淨餘食
大雄甚難會 世心有所疑 願可開法藏 終得菩提悉
尒時舍利弗即白言佛言世尊此是何女人名

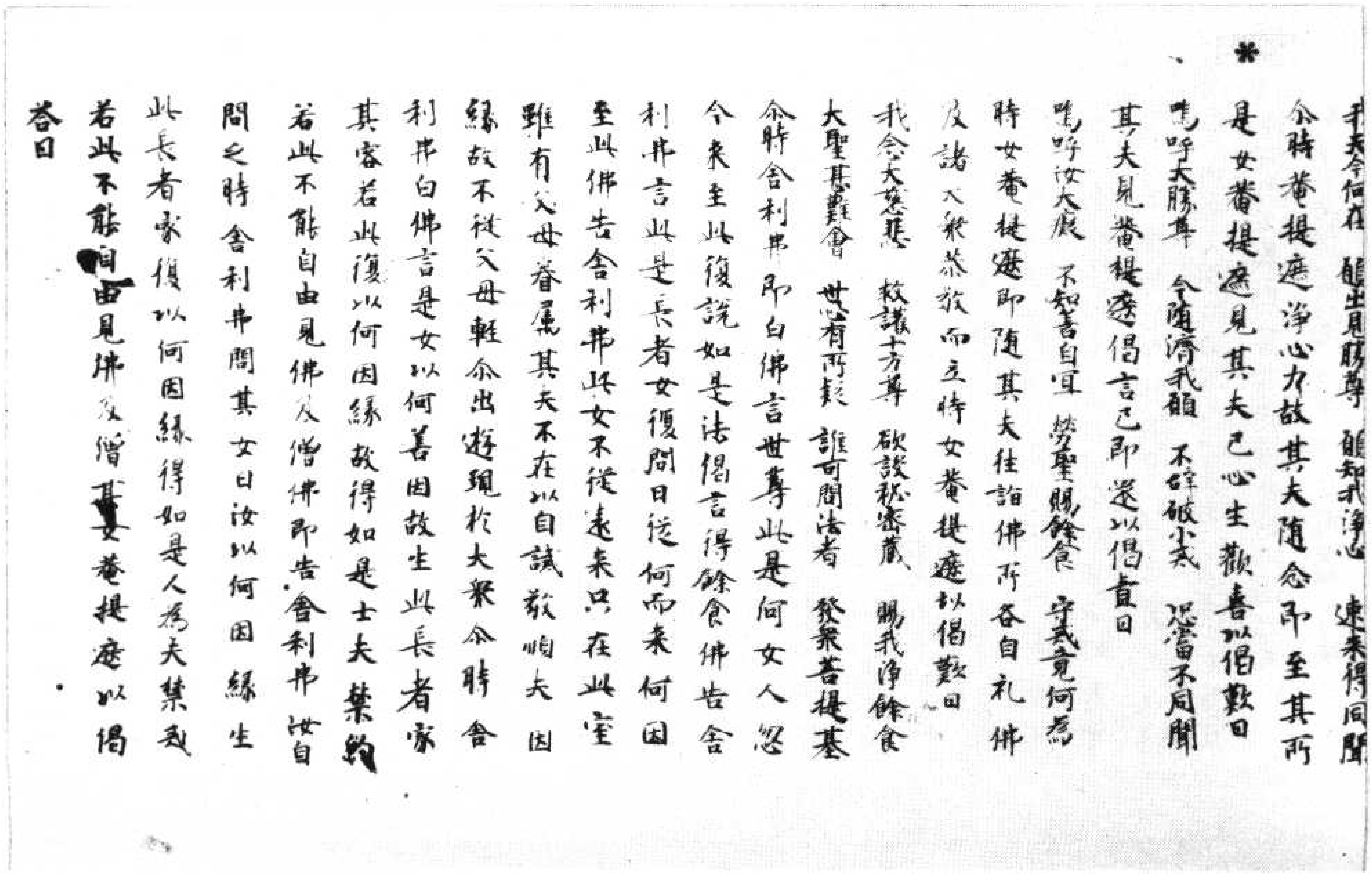
▼北四四一四號（地四十四）佛說長者女菴提遮獅子吼了義經



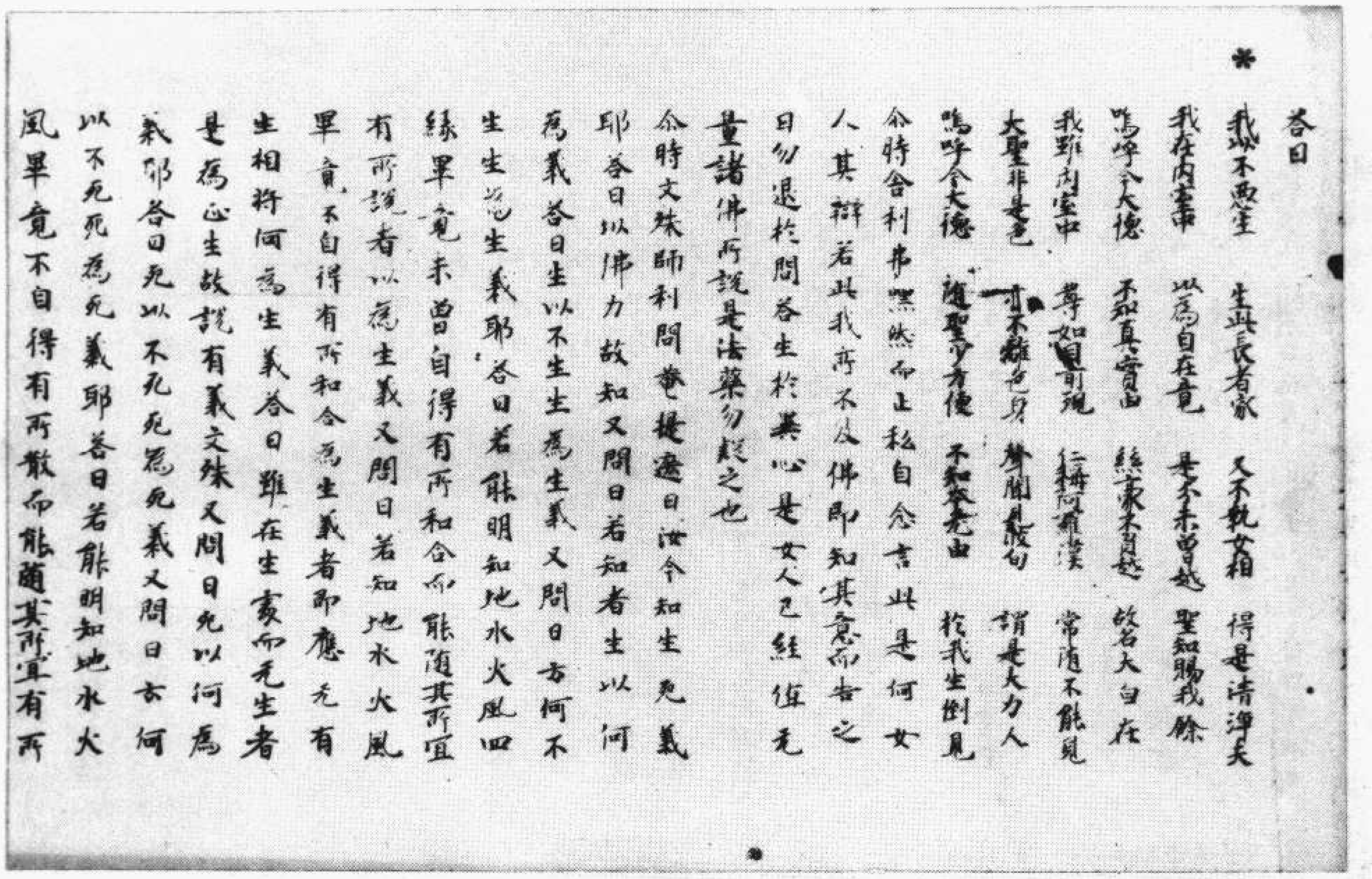
佛說長者女菴提遮師子吼了義經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
與无量比丘比丘尼優婆塞優婆夷菩薩摩
訶薩衆俱尒時去舍衛城西二十餘里有一
村名曰長提有一婆羅門名婆私膩迦在其
中住其人學問廣博深信內典敬承佛教時
婆羅門欲設大會至祇洹所請佛及僧佛則受
其請婆羅門還家又勑其時佛與大衆往詣
彼村至婆羅門舍尒時長者見佛歡喜踊躍
不能自勝即率諸眷屬來至佛所各各礼佛
恭敬而住其婆羅門有一長女名菴提遮先
嫡與人暫來還家侍省父母其女容貌端正
其廣高遠用心恭下其懷豐然能和夫妻侍
養親族事夫如禁其儀无比出於群類父母
眷屬皆出見佛唯有此女獨在室內其女自



婦與人暫来還家侍省父母 其女容顏端正
其廣高遠用心柔下 其懷豐然 能和夫妻侍
養親族事夫如禁 其儀无比出於群類 父母
眷屬皆出見佛 唯有此女獨在室内 其女自
以生來父母莫惻其所由 故名之菴提遮
尒時如来即知長者有一女在室内 未出 亦
知其不出所由 其若出者利益无量大衆 及
諸天人 佛即告長者言 汝之眷屬出來盡耶
其婆羅門 柬手長跪佛前 以此女不出之狀
特之為耻 黙然未荅 佛則知其意 仍告之言
中時向至 可設供耶 時婆羅門即承佛教 起
設供養大衆 及其長者 眷屬中食已訖 唯有
此女未及得食 時如来鉢中故留殘食 遣一化女将此餘
食与彼室内女菴提遮 遣時化女人以偈告曰
此是如来餘 无上勝尊賜 我當承佛教 願仁清淨受
其女菴提遮 即以偈歎曰
嗚呼大慈悲 知我在室已 今賜一味食 尋仰覩聖旨
復以偈荅彼化女曰
我常念所思 大聖之所行 未曾與汝異 何事不清淨
其化女聞菴提遮說偈已 即沒不現 其女菴
提遮以心念誦偈言
我夫今何在 願出見勝尊 願知我淨心 速來得同聞
尒時菴提遮淨心力故 其夫隨念 即至其所



我夫今何在 願出見勝尊 願知我淨心 速來得同聞
尒時菴提遮淨心力故 其夫隨念 即至其所
是女菴提遮見其夫已 心生歡喜 以偈歎曰
嗚呼大勝尊 今隨濟我願 不辞破小志 深當不同聞
其夫見菴提遮偈言已 即還以偈責曰
嗚呼汝大癡 不知善自宜 勞聖賜餘食 守戒竟何為
時女菴提遮即隨其夫往詣佛所 各自礼佛
及諸大衆 恭敬而立 時女菴提遮以偈歎曰
我念大慈悲 救護十方尊 欲設秘密藏 賜我淨餘食
大聖甚難會 世必有所疑 誰可聞法者 發衆菩提基
尒時舍利弗即白佛言 世尊 此是何女人 忽
令來至此 復說如是法偈言得餘食 佛告舍
利弗言 此是長者女 復問曰 從何而來 何因
至此 佛告舍利弗 此女不從遠來 只在此室
雖有父母眷屬 其夫不在 以自識敬順夫 因
緣故不從父母輕尒出遊現於大衆 尒時舍
利弗白佛言 是女以何善因故生此長者家
其容若此 復以何因緣故得如是士夫禁約
若此不能自由見佛及僧 佛即告舍利弗 汝自
問之 時舍利弗問其女曰 汝以何因緣生
此長者家 復以何因緣得如是人為夫禁戒
若此不能自由見佛及僧 其女菴提遮以偈
荅曰



答曰

我心不愛生　生與長者家　又不執女相　得是清淨天

我在内室中　以為自在意　是本未曾起　聖知賜我餘

嗚呼大大德　不知真實由　然家未曾起　故名大自在

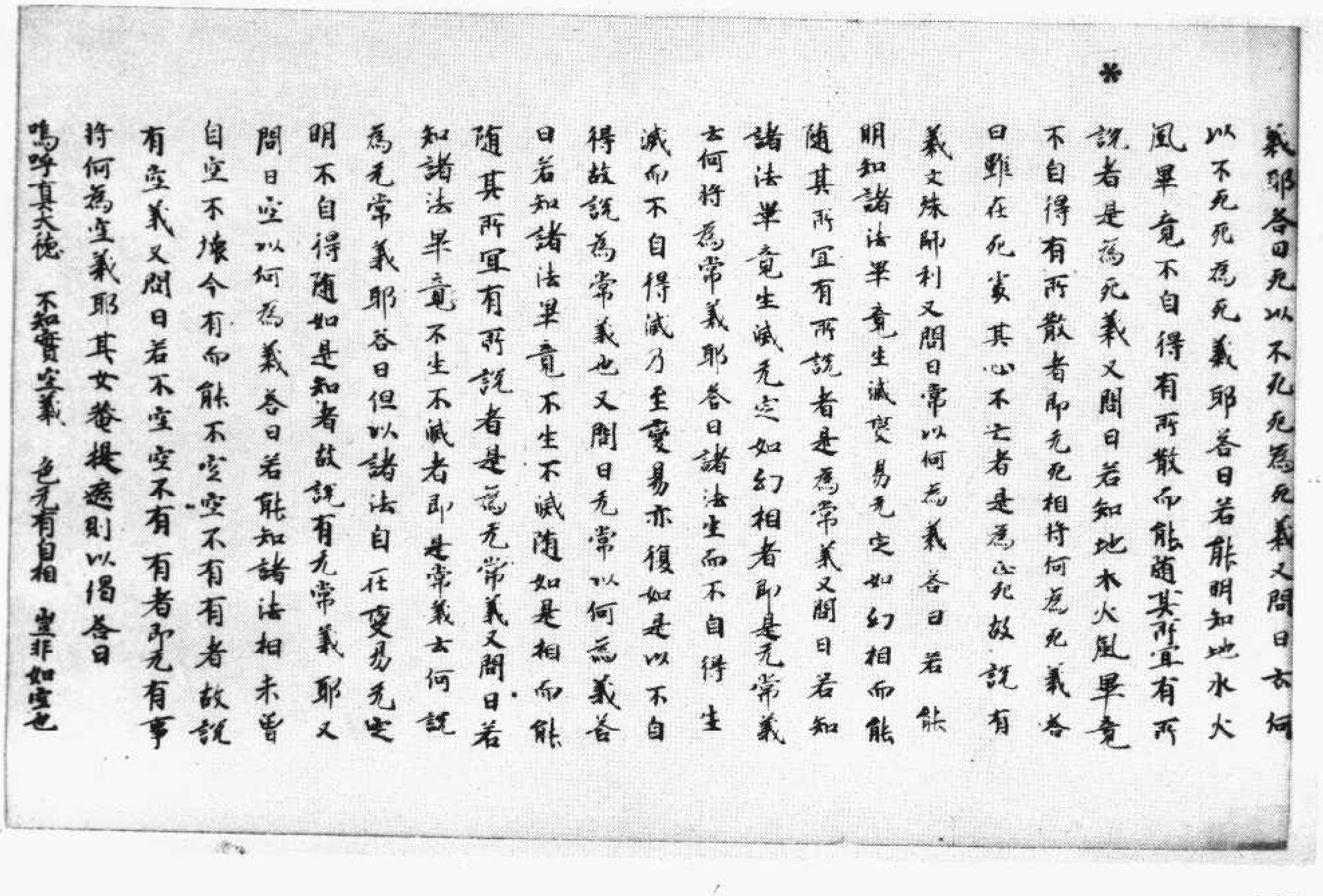
我雖内室中　尊知自前現　仁稱阿羅漢　常隨不能見

大聖非是色　亦不離色身　等聞是疑句　謂是大力人

嗚呼今大德　隨聖少方便　不知實无由　於我生倒見

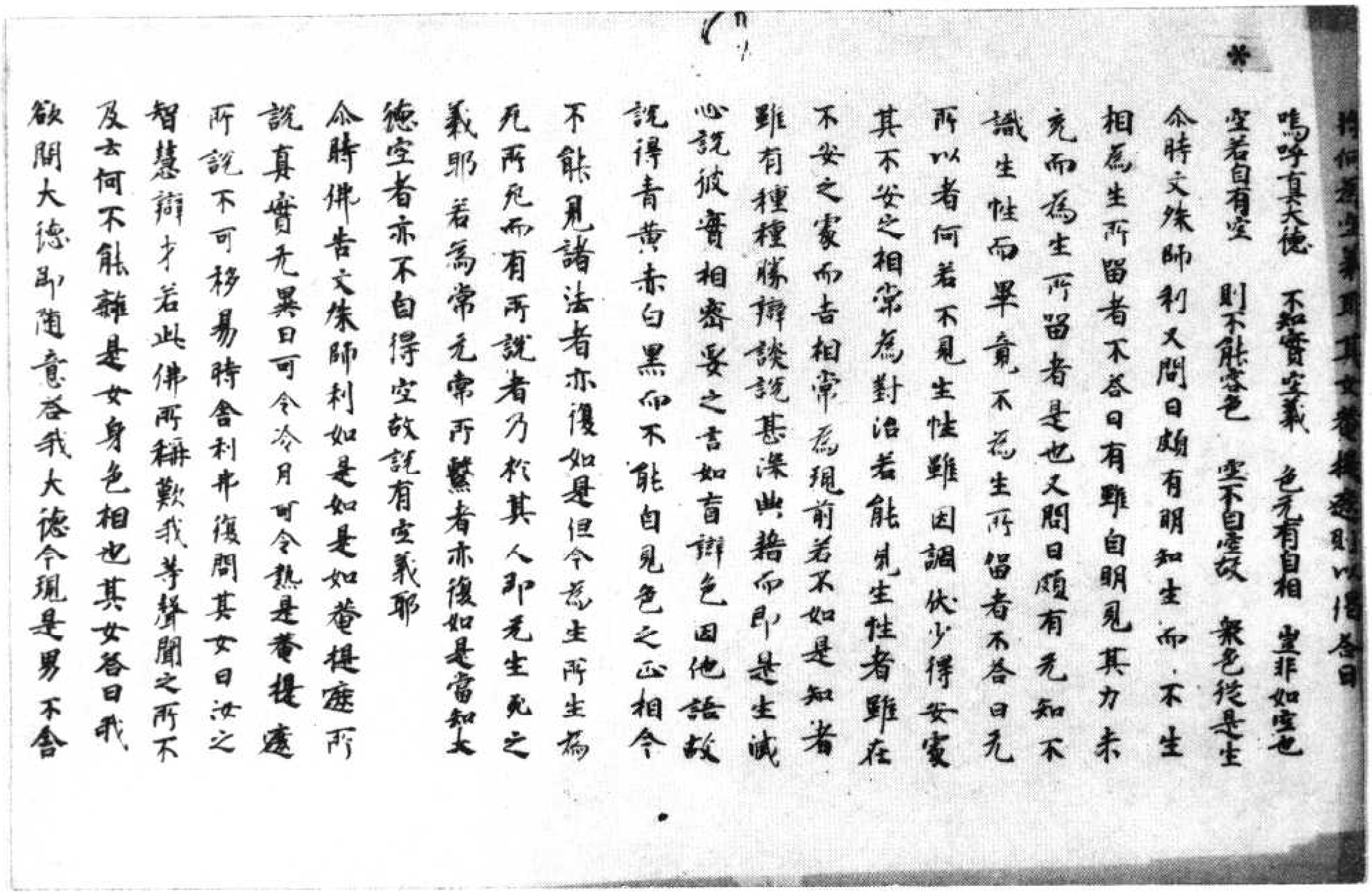
尒時舍利弗嘿然而止私自念言此是何女人其辯若此我所不及佛即知其意而告之曰勿退於問答生於異心是女人已經供无量諸佛所說是法藥勿疑之也

尒時文殊師利問菴提遮曰汝今知生死義耶答曰以佛力故知又問曰若知者生以何為義答曰生以不生生為生義又問曰云何不生生為生義耶答曰若能明知地水火風四緣畢竟未曾自得有所和合而能隨其所宜有所說者以為生義又問曰若知地水火風畢竟不自得有所和合為生義者即應无有生相將何為生義答曰雖在生處而无生者是為心生故說有義文殊又問曰死以何為義耶答曰死以不死死為死義又問曰云何以不死死為死義耶答曰若能明知地水火風畢竟不自得有所散而能隨其所宜有所



義耶答曰死以不死死為死義又問曰云何以不死死為死義耶答曰若能明知地水火風畢竟不自得有所散而能隨其所宜有所說者是為死義又問曰若知地水火風畢竟不自得有所散者即无死相將何為死義答曰雖在死處其心不亡者是為心死故說有義文殊師利又問曰常以何為義答曰若能明知諸法畢竟生滅變易无定如幻相而能隨其所宜有所說者是為常義又問曰若知諸法畢竟生滅无定如幻相者即是无常義云何將為常義耶答曰諸法生而不自得生滅而不自得滅乃至變易亦復如是以不自得故說為常義也又問曰无常以何為義答曰若知諸法畢竟不生不滅隨如是相而能隨其所宜有所說者是為无常義又問曰若知諸法畢竟不生不滅者即是常義云何說為无常義耶答曰但以諸法自在變易无定明不自得隨如是知者故說有无常義耶又問曰空以何為義答曰若能知諸法相未曾自空不壞今有而能不空空不有有者故說有空義又問曰若不空空不有有者即无有事將何為空義耶其女菴提遮則以偈答曰

嗚呼真大德　不知實空義　色无有自相　豈非如空也



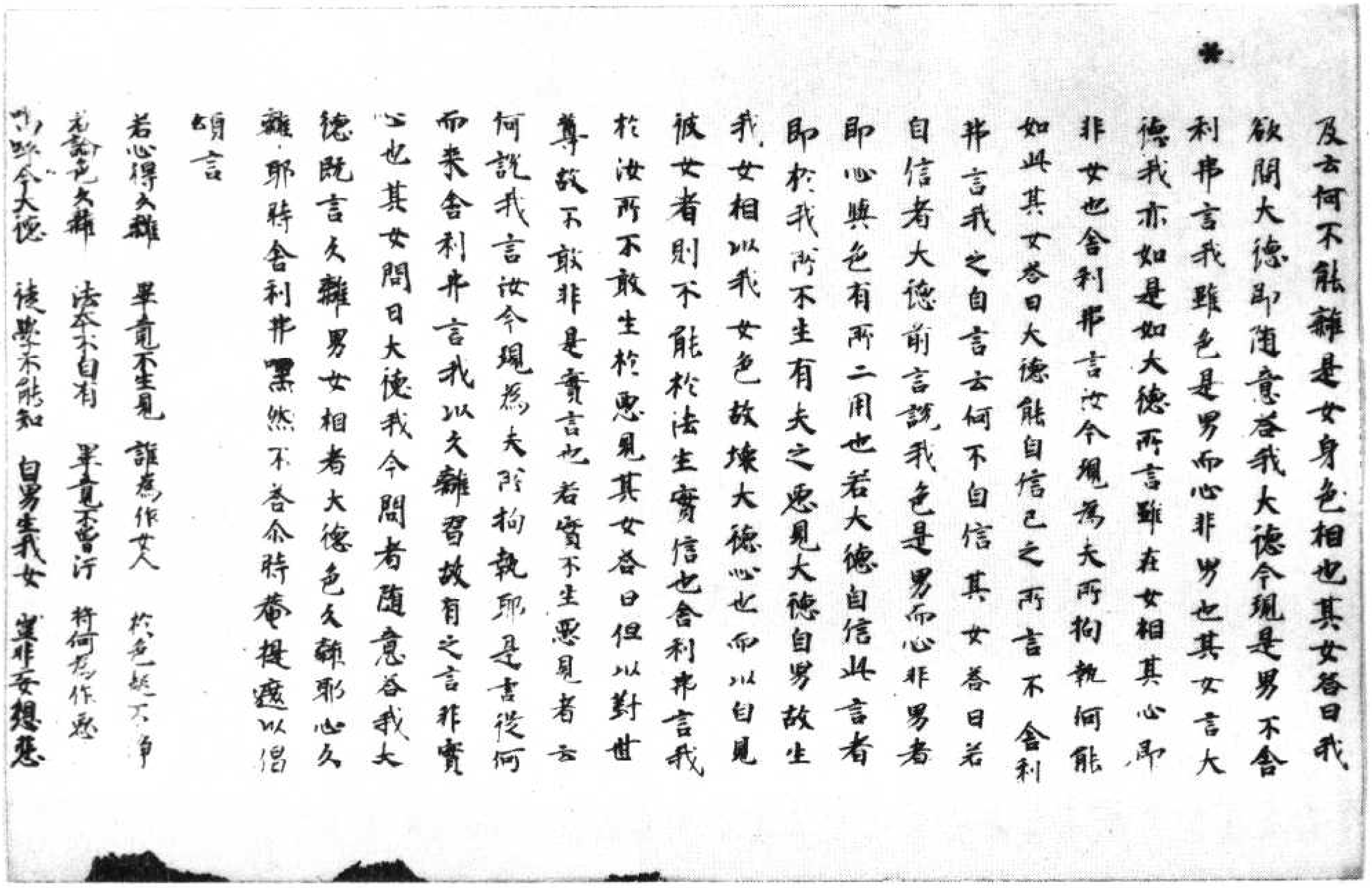
將何為空義耶其女菴提遮則以偈答曰

嗚呼真大德　不知實空義　色无有自相　豈非如空也

空若自有空　則不能容色　空不自空故　衆色從是生

尒時文殊師利又問曰頗有明知生而不生相為生所留者不答曰有雖自明見其力未充而為生所留者是也又問曰頗有无知不識生性而畢竟不為生所留者不答曰无所以者何若不見生性雖因調伏少得安處其不安之相常為對治若能見生性者雖在不安之處而吉相常為現前若不如是知者雖有種種勝辯談說甚深幽趣而即是生滅心說彼實相寂晏之言如盲辯色因他語故說得青黃赤白黑而不能自見色之正相今不能見諸法者亦復如是但今為生所生為死所死而有所說者乃於其人耶无生死之義耶若為常无常所繫者亦復如是當知大德空者亦不自得空故說有空義耶

尒時佛告文殊師利如是如是如菴提遮所說真實无異曰可令冷月可令熱是菴提遮所說不可移易時舍利弗復問其女曰汝之智慧辯才若此佛所稱歎我等聲聞之所不及云何不能離是女身色相也其女答曰我欲聞大德即隨意答我大德今現是男不舍

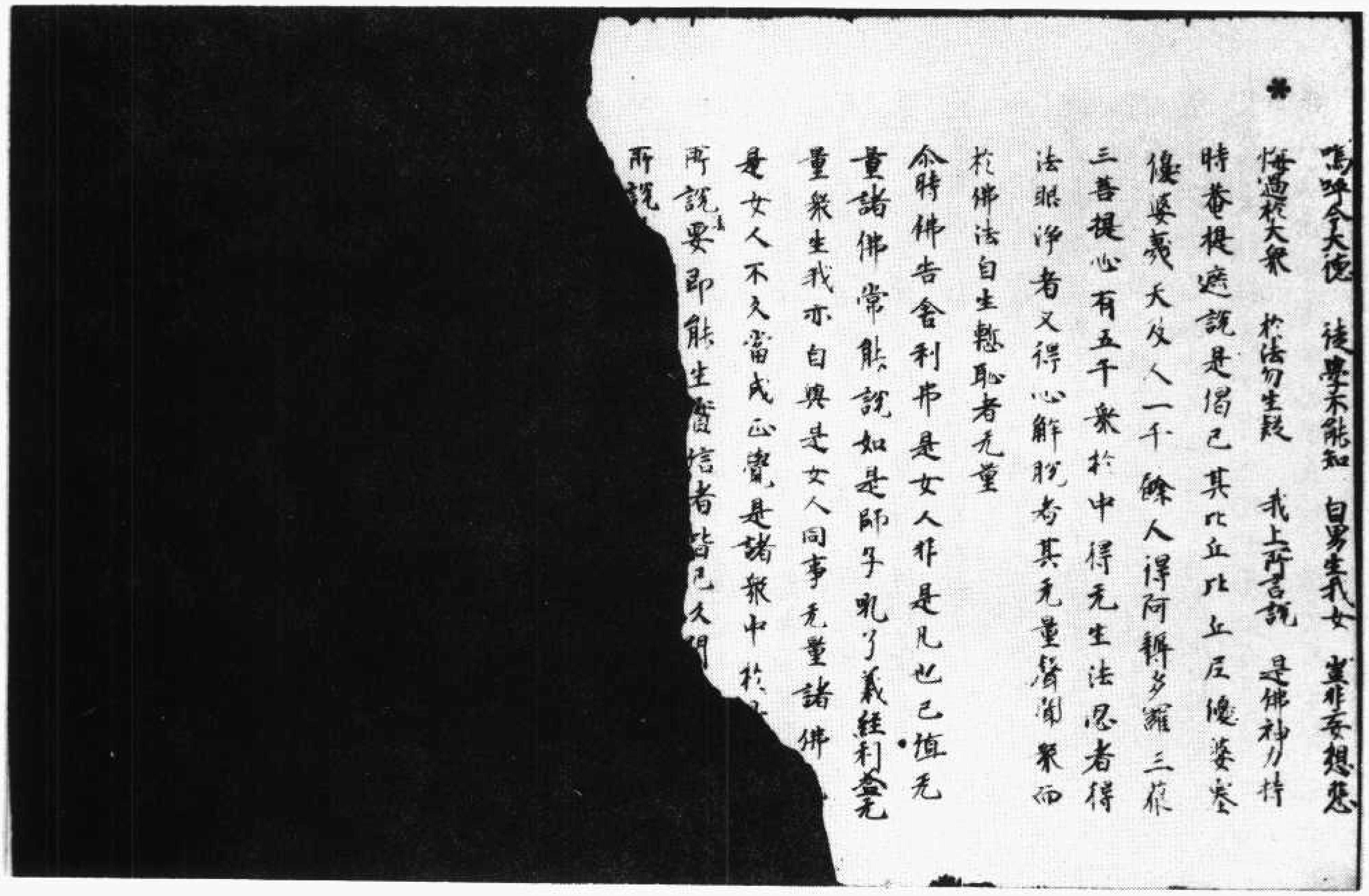


及云何不能離是女身色相也其女答曰我欲聞大德即隨意答我大德今現是男不舍利弗言我雖色是男而心非男也其女言大德我亦如是如大德所言雖在女相其心即非女也舍利弗言汝今現為夫所拘執何能如此其女答曰大德能自信己之所言不舍利弗言我之自言云何不自信其女答曰若自信者大德前言說我色是男而心非男者即心與色有所二用也若大德自信此言者即於我所不生有夫之惡見大德自男故生我女相以我女色故壞大德心也而以自見彼女者則不能於法生實信也舍利弗言我於汝所不敢生於惡見其女答曰但以對世尊故不敢非是實言也若實不生惡見者云何說我言汝今現為夫所拘執耶是言從何而來舍利弗言我以久離習故有之言非實心也其女問曰大德我今問者隨意答我大德既言久離男女相者大德色久離耶心久離耶時舍利弗黙然不答尒時菴提遮以偈頌言

若心得久離　畢竟不生見　誰為作女人　於色一縷不自

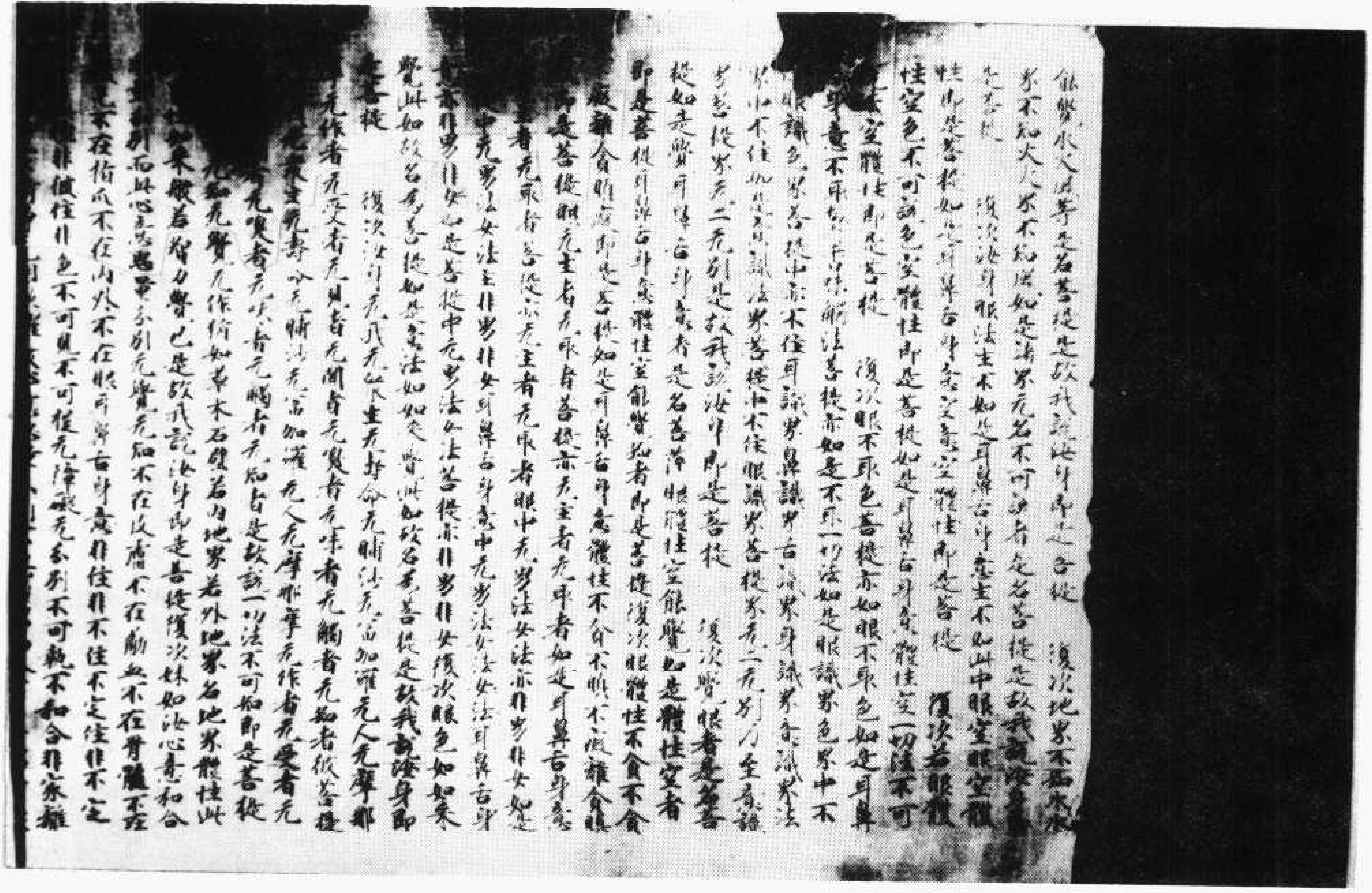
若論色久離　法本不自有　畢竟不曾污　將何為作惡

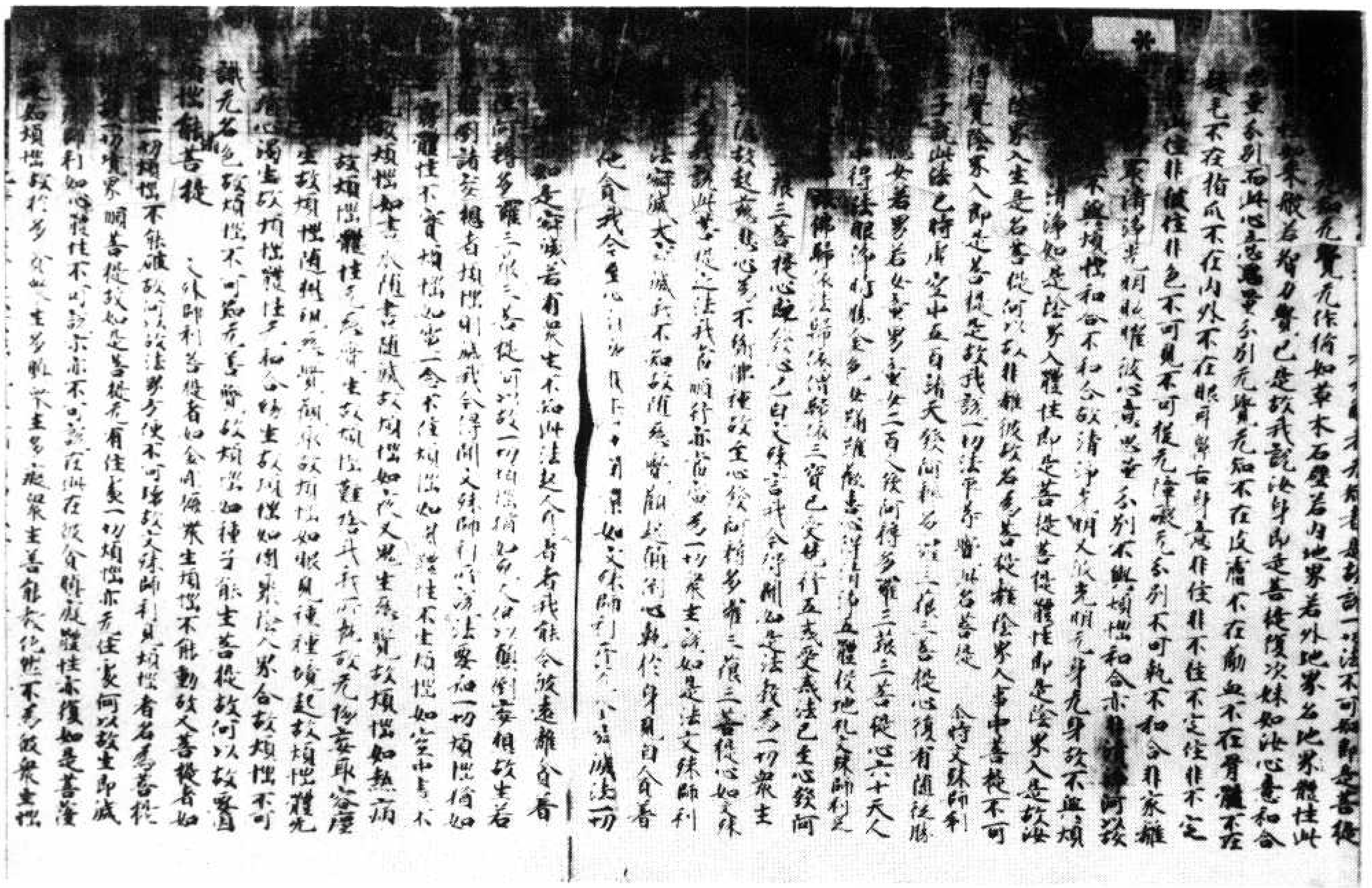
此眾今大德　後聚不能知　自男生我女　豈非妄想惑

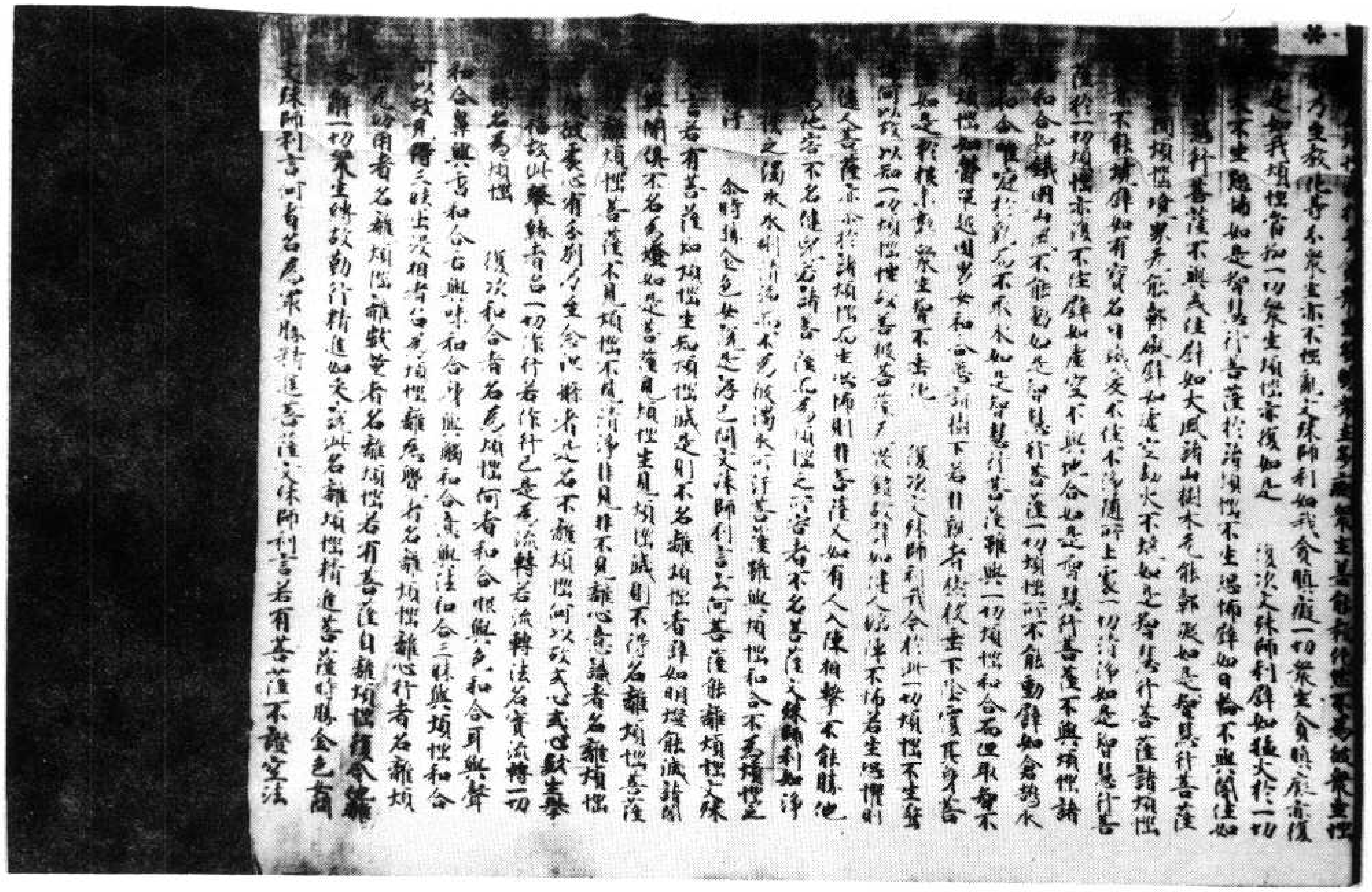


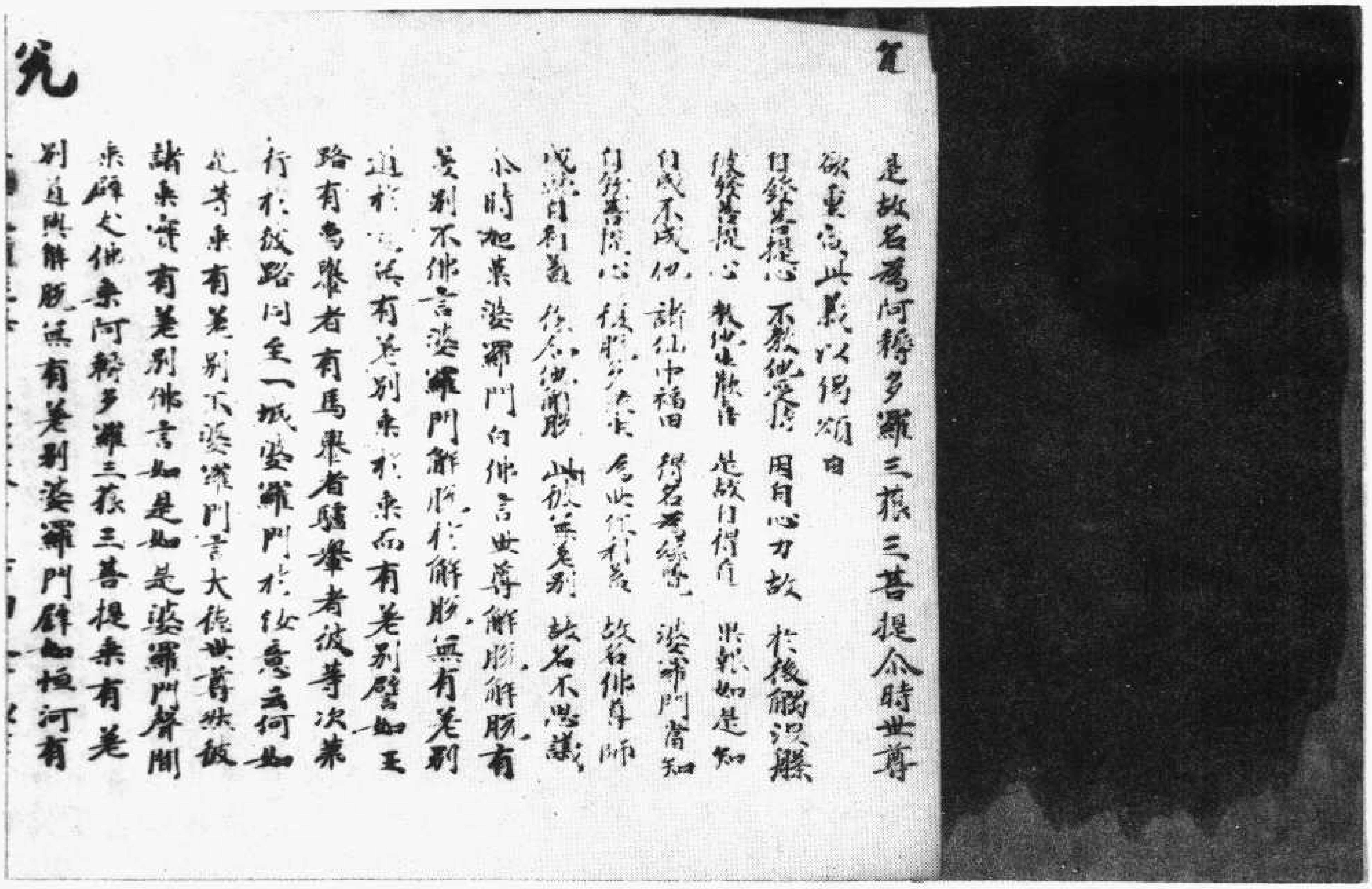
嗚呼今大德　徒學不能知　自男生我女　實非妄想悲
悔過於大衆　於法勿生疑　我上所言説　是佛神力持
時菴提遮説是偈已其比丘比丘尼優婆塞
優婆夷天及人一千餘人得阿耨多羅三藐
三菩提心有五千衆於中得无生法忍者得
法眼淨者又得心解脱者其无量聲聞衆而
於佛法自生慙恥者无量
尒時佛告舍利弗是女人非是凡也已值无
量諸佛常能説如是師子吼了義經利益无
量衆生我亦自與是女人同事无量諸佛
是女人不久當成正覺是諸衆中於
所説要即能生淨信者皆已久
所説

▼北四二四二號（調一）大莊嚴法門經





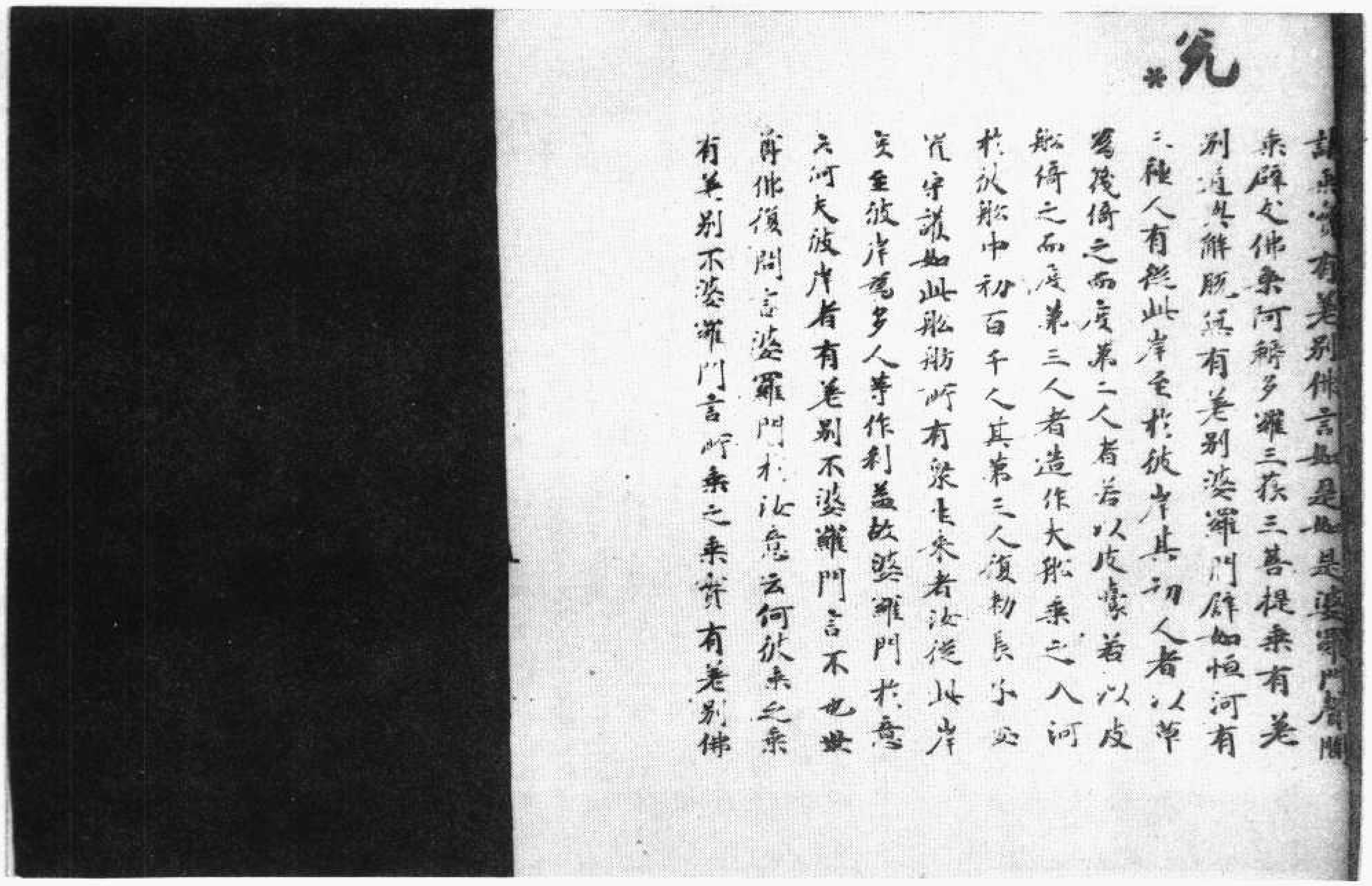




是故名爲阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊
欲重宣此義以偈頌曰
自發菩提心　不教他受持　用自心力故　於後滿涅槃
彼發菩提心　教他亦歡喜　是故自得作　然然如是知
自成不成他　諸仙中福田　得名爲緣覺　婆羅門當知
自發菩提心　化他多衆生　令此作利養　故名佛尊師
成就自利益　復令他解脫　此彼無差別　故名不思議
尒時迦葉婆羅門白佛言世尊解脫解脫有
差別不佛言婆羅門解脫於解脫無有差別
道於道無有差別乘於乘而有差別譬如王
路有象乘者有馬乘者驢乘者彼等次第
行於彼路同至一城婆羅門於汝意云何如
是等乘有差別不婆羅門言大德世尊然彼
諸乘實有差別佛言如是如是婆羅門聲聞
乘辟支佛乘阿耨多羅三藐三菩提乘有差
別道與解脫無有差別婆羅門辟如恒河有

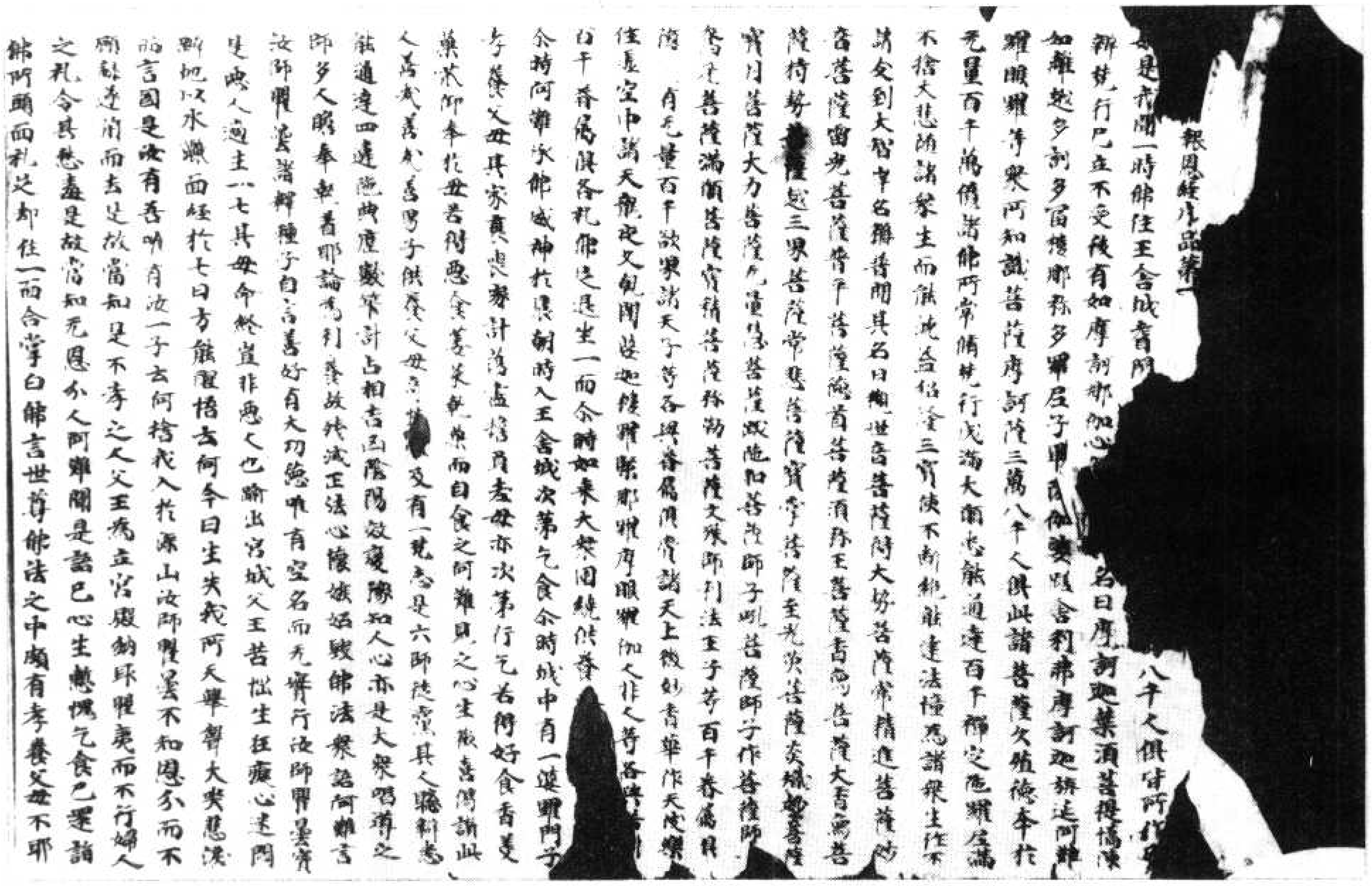
究

北四四三號（李十四）佛說出生菩提心經



究

諸乘實有差別佛言如是如是婆羅門聲聞
乘辟支佛乘阿耨多羅三藐三菩提乘有差
別道與解脫無有差別婆羅門辟如恒河有
三種人有欲此岸至於彼岸其初人者以草
爲筏倚之而度第二人者若以皮囊若以皮
船倚之而度第三人者造作大船乘之入河
於彼船中初百千人其第三人復勑長子必
從守護如此船所有衆生來者汝從此岸
至於彼岸爲多人等作利益故婆羅門於意
云何夫彼岸者有差別不婆羅門言不也世
尊佛復問言婆羅門於汝意云何彼乘之乘
有差別不婆羅門言所乘之乘實有差別佛



報恩經序品第一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍[illegible]八千人俱皆所作已

辦梵行已立不受後有如摩訶那伽心[illegible]名曰摩訶迦葉須菩提憍陳

如離越多羅多富樓那彌多羅尼子畢陵伽婆蹉舍利弗摩訶迦旃延阿難

羅睺羅等衆所知識菩薩摩訶薩三萬八千人俱與諸菩薩久殖德本於

無量百千萬億諸佛所常脩梵行成滿大願心能通達百千禪定陀羅尼滿

不捨大悲隨諸衆生而能流布紹隆三寶使不斷絕能建法幢爲諸衆生作不

請友到大智岸名稱普聞其名曰觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩薩妙

音菩薩寶光菩薩普平等菩薩施首菩薩須彌王菩薩香象菩薩大音聲菩

薩持勢菩薩越三界菩薩常悲菩薩寶掌菩薩金光炎菩薩妙德藏菩薩

寶月菩薩大力菩薩無量力菩薩越陀和菩薩師子吼菩薩師子作菩薩師

子意菩薩滿願菩薩寶精菩薩彌勒菩薩文殊師利法王子等百千眷屬俱

復有無量百千欲界諸天子等各與眷屬俱賫諸天上微妙香華作天伎樂

住虛空中諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等各將眷屬

百千眷屬俱各禮佛足退坐一面爾時如來大衆圍繞供養

爾時阿難承佛威神於晨朝時入王舍城次第乞食爾時城中有一婆羅門子

孝養父母其家貧窮乞求無計持負老母亦次第行乞若得好食香美

藥草即奉於母若得惡食萎菜即便自食之阿難見之心生歡喜隨喜讚此

人善哉善哉善男子供養父母不[illegible]又有一梵志是六師徒衆其人聰利志

能通達四違陀典讀竅卜計占相吉凶陰陽盈虛變化豫知人心亦是大衆唱導之

師多人敬奉與諸外道論爲利養故於滅正法心懷嫉妬毀佛法衆語阿難言

汝師瞿曇諸釋種子自言善好有大功德唯有空名而無實行汝師瞿曇實

是兇人適生一七其母命終豈非惡人也踰出宮城父王苦惱生狂癡心迷悶

躄地以水灑面經於七日方能醒悟啼哭何今日生失我所天舉聲大哭悲淚

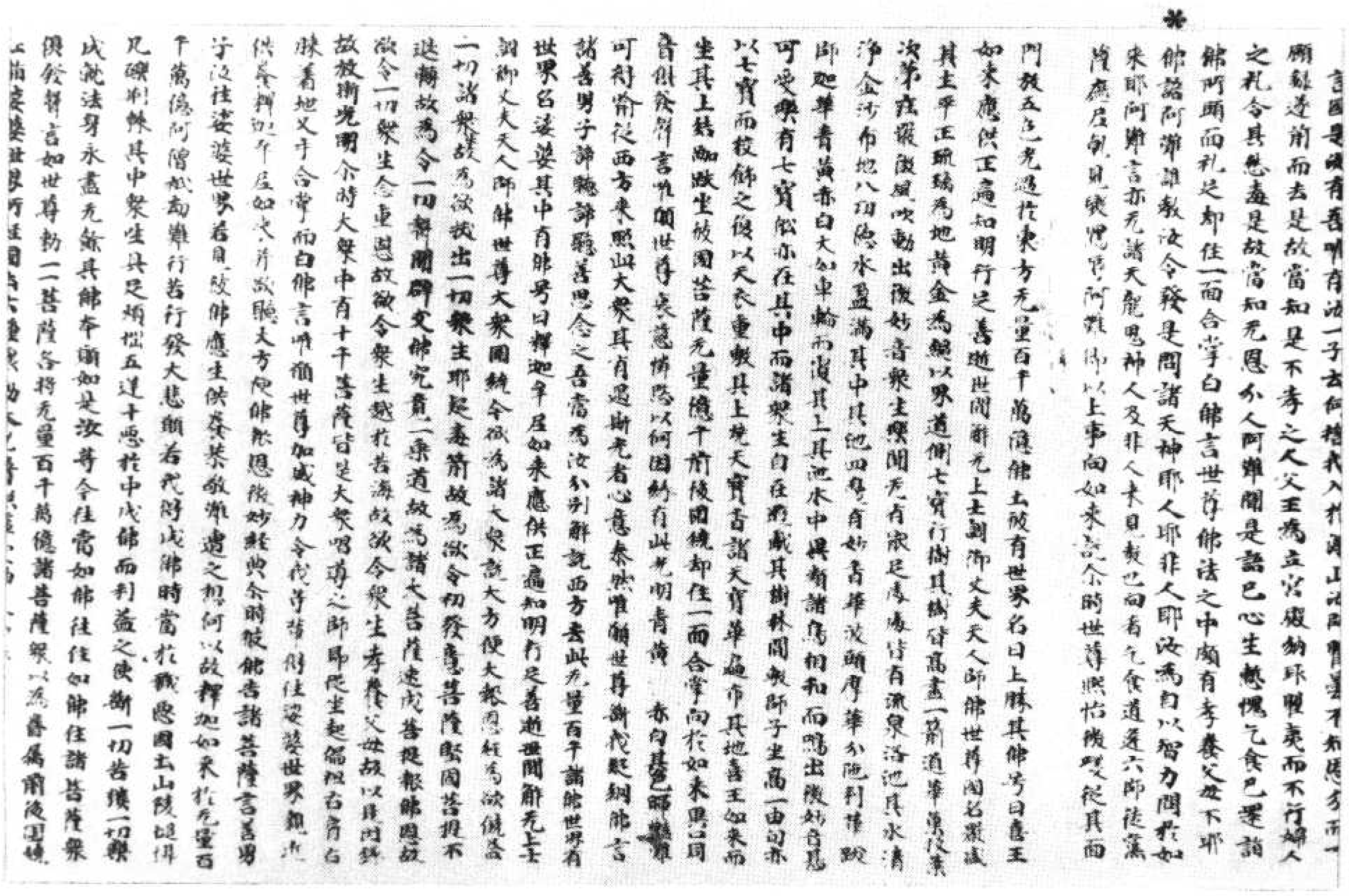
而言國是汝有吾唯有汝一子云何捨我入於深山汝師瞿曇不知恩分而不

顧錄逕前而去是故當知是不孝之人父王爲立宮殿納耶輸陀羅而不行婦人

之禮令其愁毒是故當知無恩分人阿難聞是語已心生慚愧乞食已還詣

佛所頭面禮足卻住一面合掌白佛言世尊佛法之中頗有孝養父母不耶

北四四四號（閏二十七）大方便佛報恩經序品第一論議品第五



言國是汝有吾唯有汝一子云何捨我入於深山汝師瞿曇不知恩分而不

顧錄逕前而去是故當知是不孝之人父王爲立宮殿納耶輸陀羅而不行婦人

之禮令其愁毒是故當知無恩分人阿難聞是語已心生慚愧乞食已還詣

佛所頭面禮足卻住一面合掌白佛言世尊佛法之中頗有孝養父母不耶

佛語阿難誰教汝令發是問諸天神耶人耶非人耶汝爲自以智力問於如

來耶阿難言亦無諸天龍鬼神人及非人來見教也向者乞食道逢六師徒衆

[illegible]阿難以上事向如來說爾時世尊熙怡微笑從其面

門放五色光遍於東方無量百千萬億佛土彼有世界名曰上勝其佛號曰喜王

如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名嚴藏

其土平正琉璃爲地黃金爲繩以界道側七寶行樹其樹皆高盡一箭道華菓茂

盛次第莊嚴微風吹動出微妙音衆生樂聞無有厭足處處皆有流泉浴池其水清

淨金沙布地八功德水盈滿其中其池四邊有妙香華波頭摩華分陀利華拘

物頭華青黃赤白大如車輪而覆其上其池水中異類諸鳥相和而鳴出微妙音甚

可愛樂有七寶座亦在其中而諸衆生自在娛戲其樹林間敷師子座高一由旬亦

以七寶而校飾之復以天衣重敷其上梵天寶蓋諸天寶華遍布其地喜王如來而

坐其上結跏趺坐彼國菩薩無量億千前後圍繞卻住一面合掌向於如來異口同

音俱發斯言唯願世尊哀愍慈悲以何因緣有此光明青黃 [illegible]

可得聞從西方來照此大衆其有見斯光者心意泰然唯願世尊斷我疑網佛言

諸善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說西方去此無量百千諸佛世界有

世界名娑婆其中有佛號曰釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士

調御丈夫天人師佛世尊大衆圍繞今欲爲諸大衆說大方便大報恩經爲欲饒益

一切諸衆生故爲欲拔出一切衆生邪疑毒箭故爲欲令一切發意菩薩堅固菩提不

退轉故爲令一切聲聞辟支佛究竟一乘道故爲諸大菩薩速成菩提報佛恩故

欲令一切衆生念重恩故欲令衆生越於苦海故欲令衆生孝養父母故以此因緣

故放斯光明爾時大衆中有十千菩薩皆是大衆唱導之師即從坐起偏袒右肩右

膝著地叉手合掌而白佛言唯願世尊加威神力令我等得往娑婆世界親近

供養釋迦牟尼如來并欲聽大方便佛報恩微妙經典爾時彼佛告諸菩薩言善男

子汝往娑婆世界者自當攝心恭敬供養莫生厭離之想何以故釋迦如來於無量百

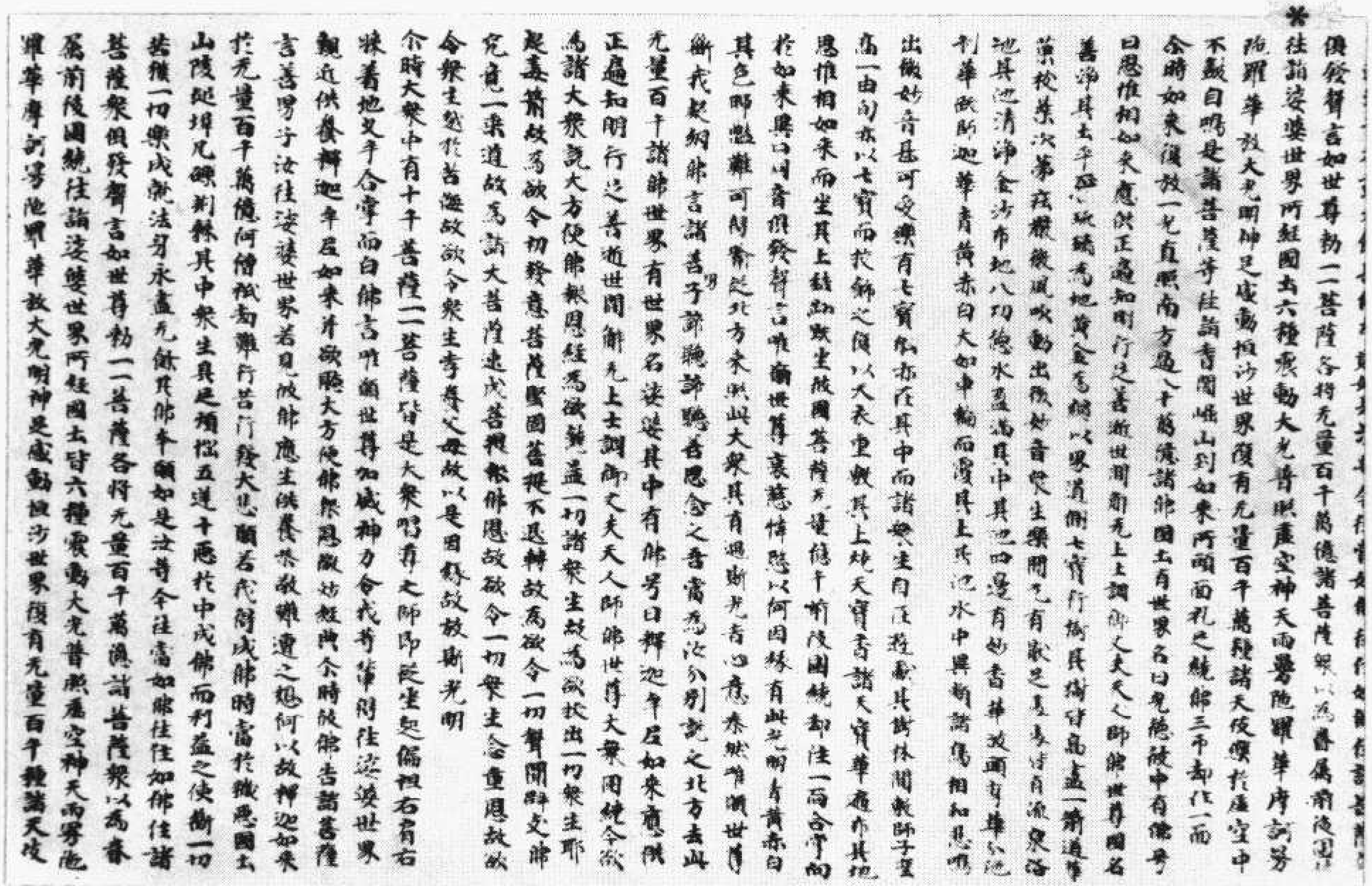
千萬億阿僧祇劫難行苦行發大悲願於五濁惡世時當於穢惡國土山陵堆阜

瓦礫荊棘其中衆生具足煩惱五逆十惡於中成佛而利益之使斷一切苦獲一切樂

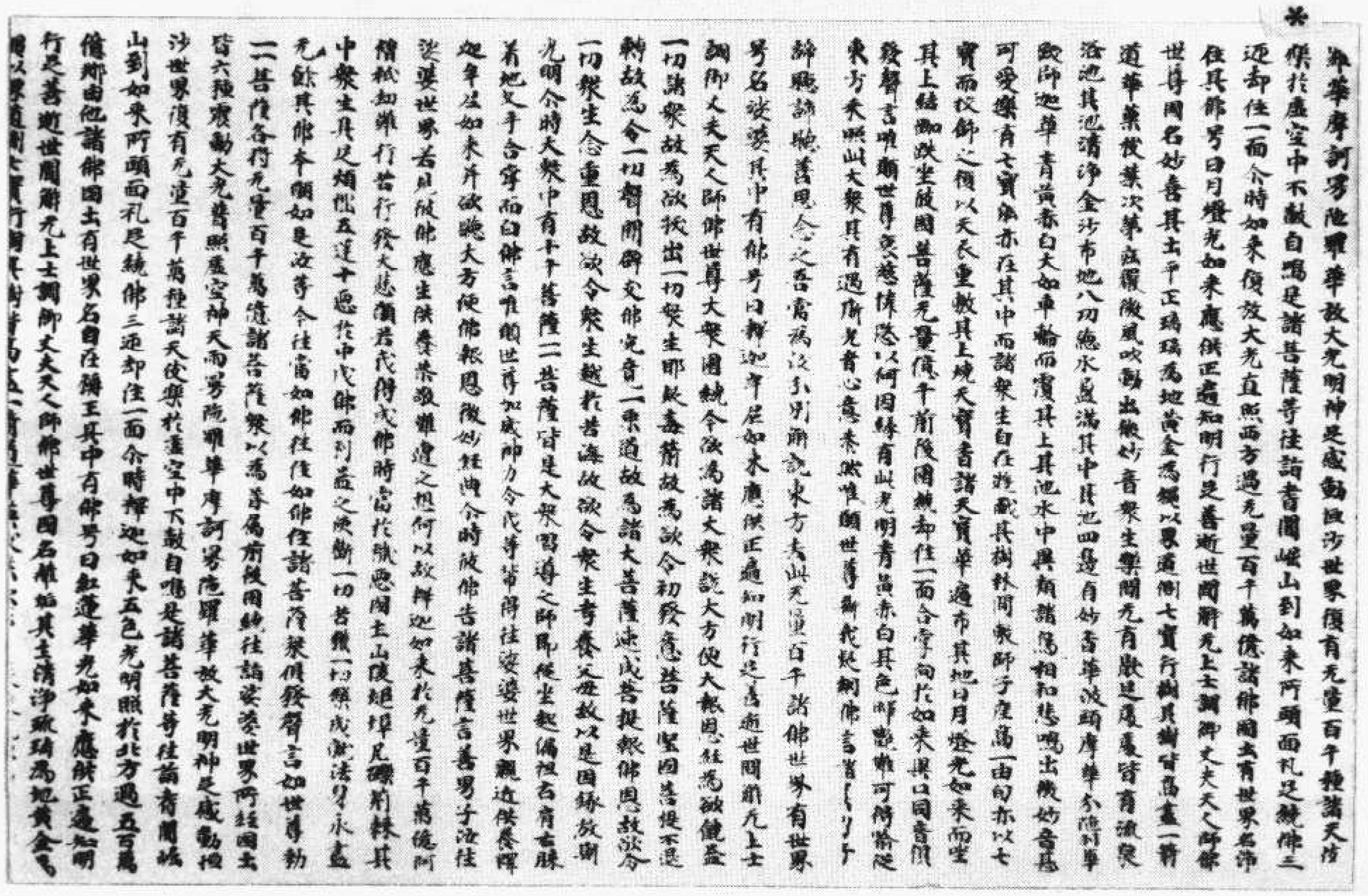
成就法身永盡無餘其佛本願如是汝等今往當如佛住住如佛住諸菩薩衆

俱發聲言如世尊勅一一菩薩各將無量百千萬億諸菩薩衆以爲眷屬前後圍繞

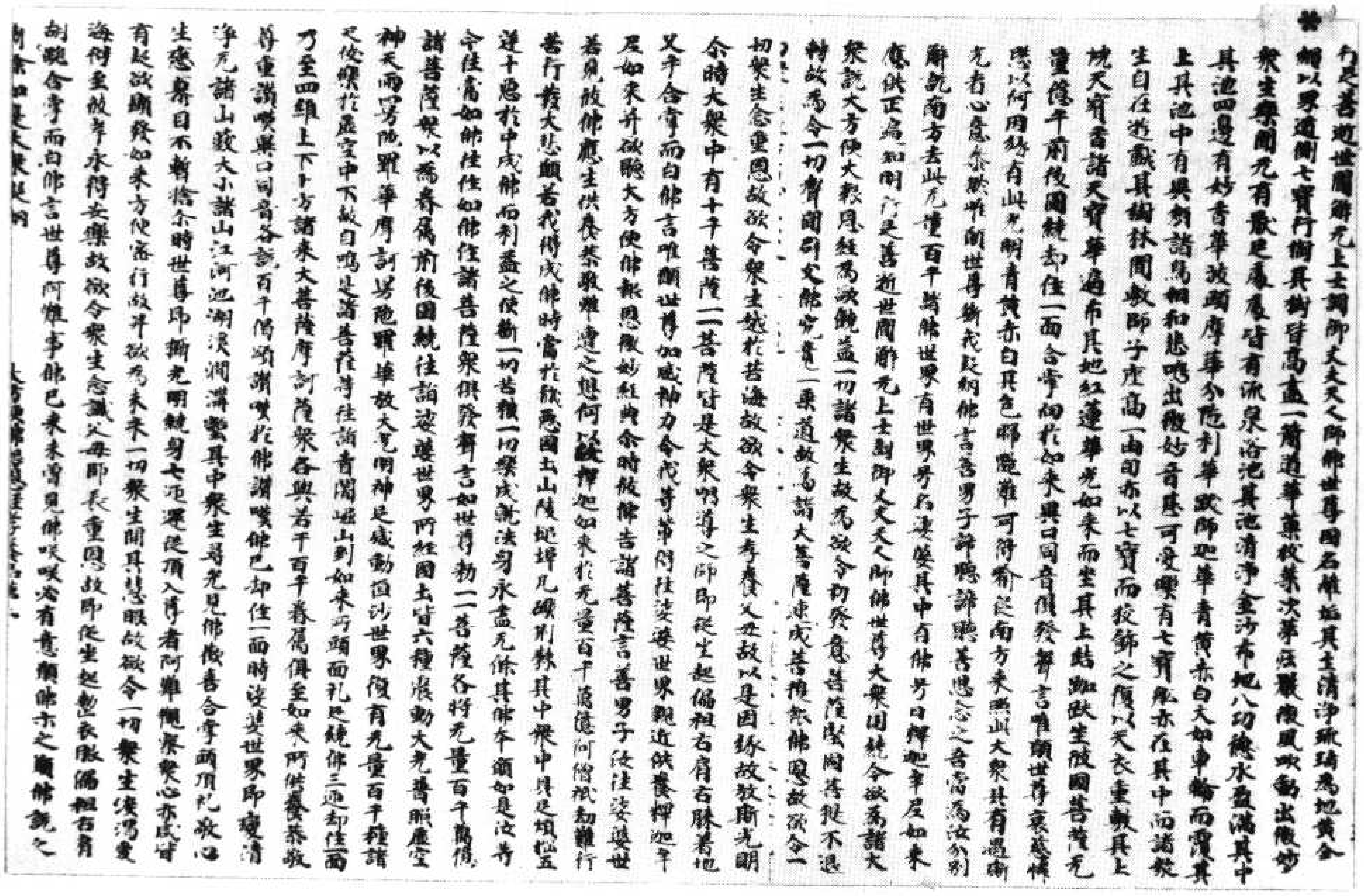
[illegible]



俱發聲言如世尊勅一一菩薩各將无量百千萬億諸菩薩眾以爲眷屬前後圍遶
往詣娑婆世界所經國土六種震動大光普照虛空神天雨曼陀羅華摩訶曼
陀羅華放大光明神足感動恒沙世界復有无量百千萬種諸天伎樂於虛空中
不鼓自鳴是諸菩薩等往詣耆闍崛山到如來所頭面礼足繞佛三帀却住一面
尒時如來復放一光直照南方過八十萬億諸佛國土有世界名曰光德彼中有佛号
曰思惟相如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊國名
善淨其土平正瑠璃爲地黃金爲繩以界道側七寶行樹其樹皆高盡一箭道華
葉枝葉次第莊嚴微風吹動出微妙音眾生樂聞光有歡喜處處皆有流泉浴
池其池清淨金沙布地八功德水盈滿其中其池四邊有妙香華波頭摩華分陀
利華欲師迦華青黃赤白大如車輪而覆其上於池水中異類諸鳥相和悲鳴
出微妙音甚可愛樂有七寶船亦在其中而諸眾生自在遊戲其樹林間敷師子座
高一由旬亦以七寶而校飾之復以天衣重敷其上妙天寶香諸天寶華遍布其地
思惟相如來而坐其上結加趺坐彼國菩薩无量億千前後圍繞却住一面合掌向
於如來異口同音發聲言唯願世尊哀慈憐愍以何因緣有此光明青黃赤白
其色明徹難可稱說從北方來照此大眾其有遇斯光者心意泰然唯願世尊
斷我疑網佛言諸善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別說之北方去此
无量百千諸佛世界有世界名娑婆其中有佛号曰釋迦牟尼如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊大眾圍繞令欲
爲諸大眾說大方便佛報恩經爲欲饒益一切諸眾生故爲欲拔出一切眾生耶
見毒箭故爲欲令初發意菩薩堅固菩提不退轉故爲欲令一切聲聞辟支佛
究竟一乘道故爲諸大菩薩速成菩提報佛恩故欲令一切眾生念重恩故欲
令眾生越於苦海故欲令眾生孝養父母故以是因緣故放斯光明
尒時大眾中有十千菩薩一一菩薩皆是大眾導首之師即從坐起偏袒右肩右
膝著地叉手合掌而白佛言唯願世尊加威神力令我等得往娑婆世界
覲近供養釋迦牟尼如來并欲聽大方便佛報恩微妙經典尒時彼佛告諸菩薩
言善男子汝往娑婆世界若見彼佛應生供養恭敬難遭之想何以故釋迦如來
於无量百千萬億阿僧祇劫難行苦行發大悲願若我得成佛時當於穢惡國土
山陵堆阜瓦礫荊棘其中眾生具足煩惱五逆十惡於中成佛而利益之使斷一切
苦種一切樂成就法身永盡无餘其佛本願如是汝等今往當如佛住如佛住諸
菩薩眾俱發聲言如世尊勅一一菩薩各將无量百千萬億諸菩薩眾以爲眷
屬前後圍繞往詣娑婆世界所經國土皆六種震動大光普照虛空神天雨曼陀
羅華摩訶曼陀羅華放大光明神足感動恒沙世界復有无量百千種諸天伎

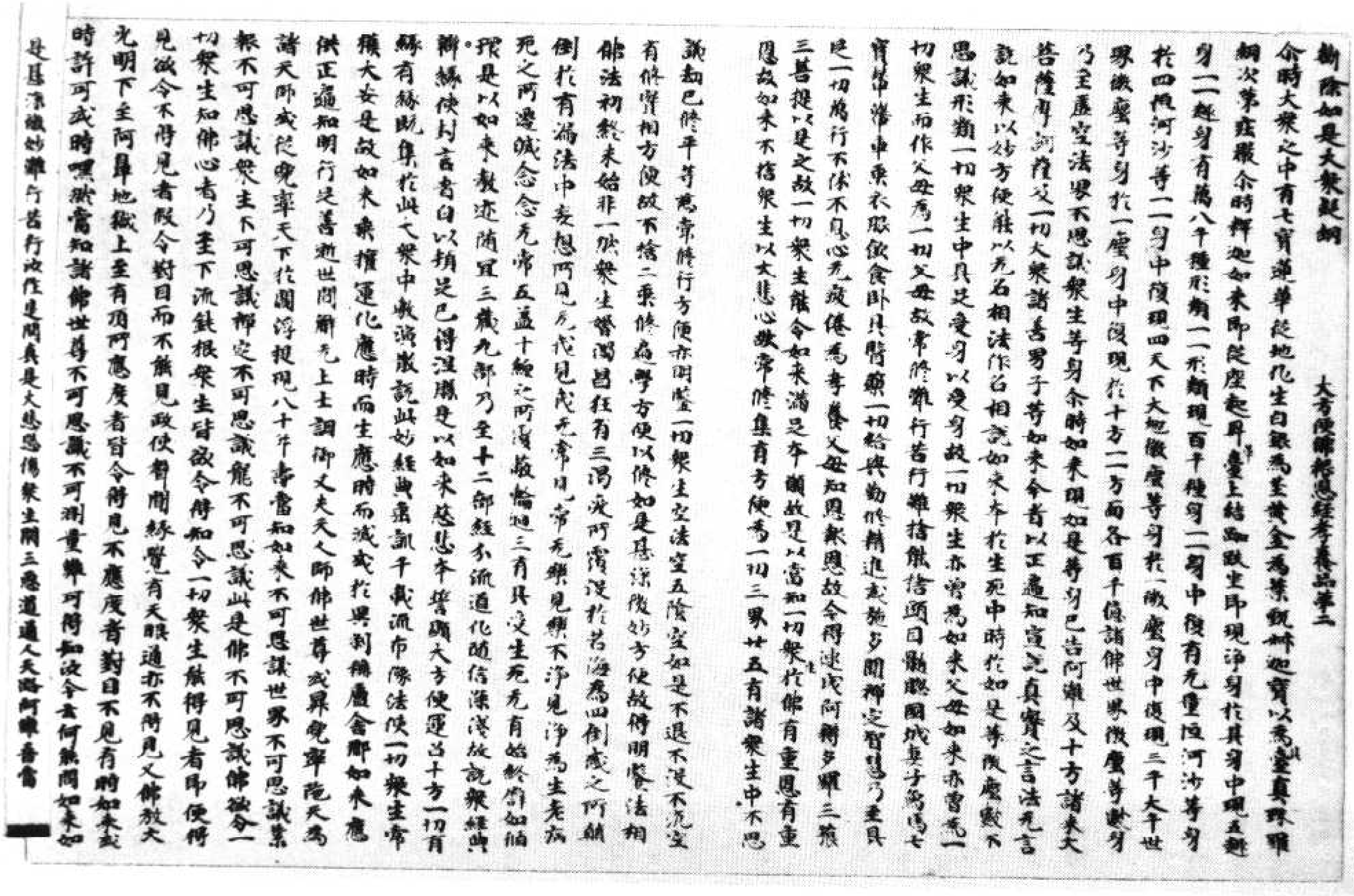


羅華摩訶曼陀羅華放大光明神足感動恒沙世界復有无量百千種諸天伎
樂於虛空中不鼓自鳴是諸菩薩等往詣耆闍崛山到如來所頭面礼足繞佛三
迊却住一面尒時如來復放大光直照西方過无量百千萬億諸佛國土有世界名師
住其佛号曰月燈光如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛
世尊國名妙音其土平正瑠璃爲地黃金爲繩以界道側七寶行樹其樹皆高盡一箭
道華葉枝葉次第莊嚴微風吹動出微妙音眾生樂聞光有歡喜處處皆有流泉
浴池其池清淨金沙布地八功德水盈滿其中其池四邊有妙香華波頭摩華分陀利華
欲師迦華青黃赤白大如車輪而覆其上其池水中異類諸鳥相和悲鳴出微妙音甚
可愛樂有七寶船亦在其中而諸眾生自在遊戲其樹林間敷師子座高一由旬亦以七
寶而校飾之復以天衣重敷其上妙天寶香諸天寶華遍布其地日月燈光如來而坐
其上結加趺坐彼國菩薩无量億千前後圍繞却住一面合掌向於如來異口同音俱
發聲言唯願世尊哀慈憐愍以何因緣有此光明青黃赤白其色明徹難可稱說從
東方來照此大眾其有遇斯光者心意泰然唯願世尊斷我疑網佛言善男子
諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說東方去此无量百千諸佛世界有世界
号名娑婆其中有佛号曰釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士
調御丈夫天人師佛世尊大眾圍繞令欲爲諸大眾說大方便佛報恩經爲欲饒益
一切諸眾生故爲欲拔出一切眾生耶見毒箭故爲欲令初發意菩薩堅固菩提不退
轉故爲令一切聲聞辟支佛究竟一乘道故爲諸大菩薩速成菩提報佛恩故欲令
一切眾生念重恩故欲令眾生越於苦海故欲令眾生孝養父母故以是因緣放斯
光明尒時大眾中有十千菩薩一一菩薩皆是大眾導之師即從坐起偏袒右肩右膝
著地叉手合掌而白佛言唯願世尊加威神力令我等得往娑婆世界覲近供養釋
迦牟尼如來并欲聽大方便佛報恩微妙經典尒時彼佛告諸菩薩言善男子汝往
娑婆世界若見彼佛應生供養恭敬難遭之想何以故釋迦如來於无量百千萬億阿
僧祇劫難行苦行發大悲願若我得成佛時當於穢惡國土山陵堆阜瓦礫荊棘其
中眾生具足煩惱五逆十惡於中成佛而利益之使斷一切苦種一切樂成就法身永盡
无餘其佛本願如是汝等今往當如佛住如佛住諸菩薩眾俱發聲言如世尊勅
一一菩薩各將无量百千萬億諸菩薩眾以爲眷屬前後圍繞往詣娑婆世界所經國土
皆六種震動大光普照虛空神天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華放大光明神足感動恒
沙世界復有无量百千萬種諸天伎樂於虛空中不鼓自鳴是諸菩薩等往詣耆闍崛
山到如來所頭面礼足繞佛三迊却住一面尒時釋迦如來五色光明照於北方過五百萬
億那由他諸佛國土有世界名曰住蓮王其中有佛号曰紅蓮華光如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊國名華[illegible]其土清淨瑠璃爲地黃金爲

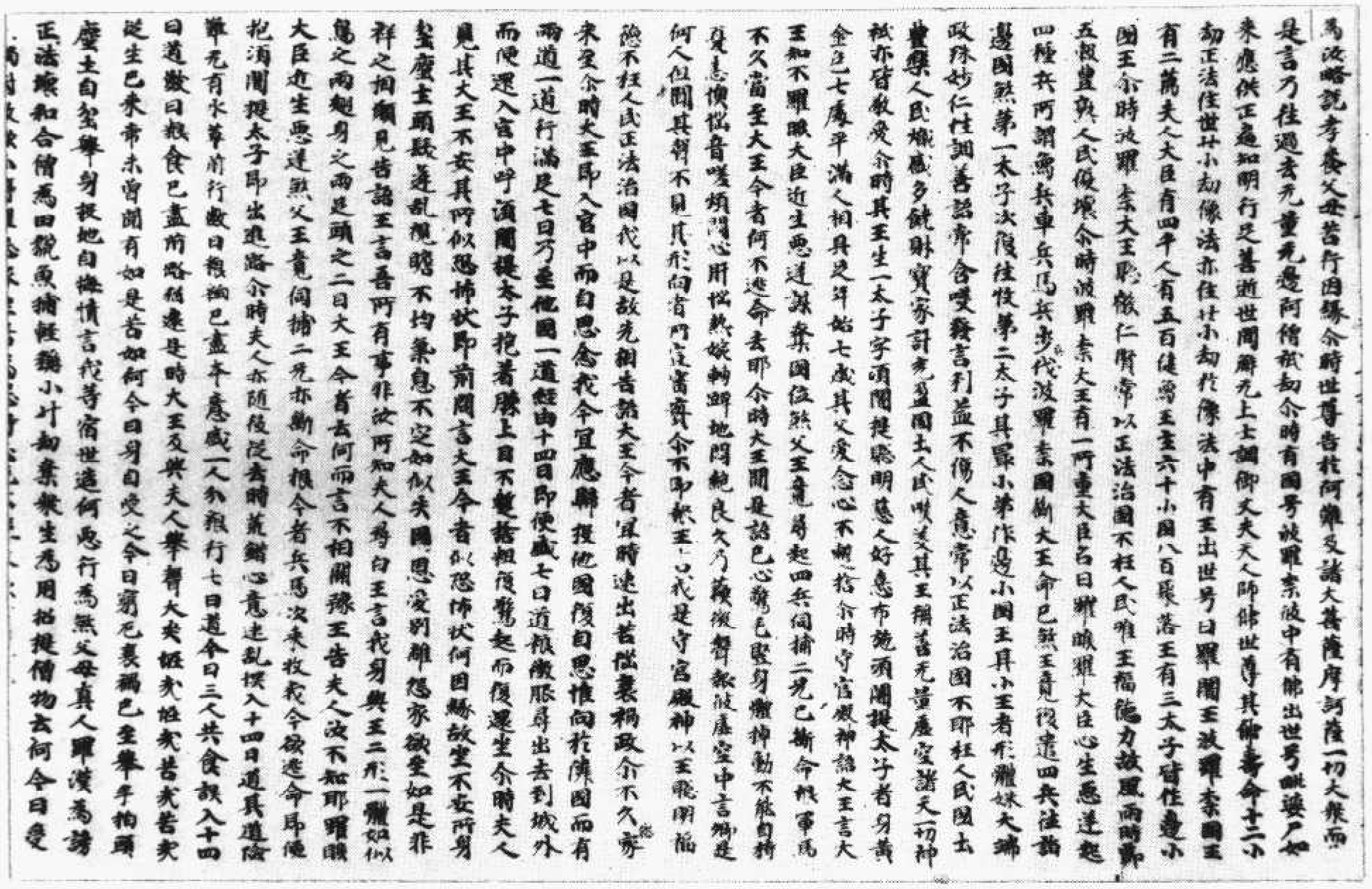


行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊國名離垢其土清淨琉璃為地黃金
繩以界道側七寶行樹其樹皆高盡一箭道華葉枝葉次第莊嚴微風吹動出微妙
聲眾生樂聞无有厭足處處皆有流泉浴池其池清淨金沙布地八功德水盈滿其中
其池四邊有妙香華波頭摩華分陀利華欝師迦華青黃赤白大如車輪而覆其
上其池中有異類諸鳥相和悲鳴出微妙音甚可愛樂有七寶座亦在其中而諸眾
生自在遊戲其樹林間敷師子座高一由旬亦以七寶而校飾之覆以天衣重敷其上
梵天寶香諸天寶華遍布其地紅蓮華光如來而坐其上結加趺坐彼國菩薩无
量億千前後圍繞却住一面合掌向於如來異口同音俱發聲言唯願世尊哀愍憐
愍以何因緣有此光相青黃赤白其色鮮麗難可得喻從南方來照此大眾其有遇斯
光者心意泰然唯願世尊斷我疑網佛言善男子諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別
解說南方去此无量百千萬佛世界有世界名娑婆其中有佛號曰釋迦牟尼如來
應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊大眾圍繞今欲為諸大
眾說大方便大報恩經為欲饒益一切諸眾生故為欲令初發意菩薩堅固菩提不退
轉故為令一切聲聞辟支佛究竟一乘道故為諸大菩薩速成菩提報佛恩故欲令一
切眾生念重恩故欲令眾生孝養父母故以是因緣故放斯光明
爾時大眾中有十千菩薩一一菩薩皆是大眾明導之師即從坐起偏袒右肩右膝著地
叉手合掌而白佛言唯願世尊加威神力令我等輩得往娑婆世界親近供養釋迦牟
尼如來并欲聽大方便佛報恩微妙經典尒時彼佛告諸菩薩言善男子汝往娑婆世
界當敬佛應生供養恭敬難遭之想何以故釋迦如來於无量百千萬億阿僧祇劫難行
苦行發大悲願若我得成佛時當於穢惡國土山陵堆阜丘墟荊棘其中眾生具足煩惱五
逆十惡於中成佛而利益之使斷一切苦積一切樂成就法身永盡无餘其佛本願如是汝等
今往當如佛住如佛住諸菩薩眾俱發聲言如世尊勅一一菩薩各將无量百千萬億
諸菩薩眾以為眷屬前後圍繞往詣娑婆世界所經國土皆六種震動大光普照虛空
神天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華放大光明神足感動過恒沙世界復有无量百千種諸
天伎樂於虛空中不鼓自鳴是諸菩薩等往詣耆闍崛山到如來所頭面禮足繞佛三匝却住一面
乃至四維上下十方諸來大菩薩摩訶薩眾各與若干百千眷屬俱至如來所供養恭敬
尊重讚嘆異口同音各說百千偈頌讚嘆於佛讚嘆佛已却住一面時娑婆世界即變清
淨无諸山陵大小諸山江河池湖溪澗溝壑其中眾生尋光見佛微喜合掌頭頂禮敬心
生慈愛目不暫捨尒時世尊即攝光明繞身七匝還從頂入時者阿難觀察眾心亦感世
有起欲顯發如來方便密行故并欲為未來一切眾生開其慧眼故欲令一切眾生還得
海得至彼岸永得安樂故欲令眾生念識父母師長重恩故即從坐起整衣服偏袒右肩
胡跪合掌而白佛言世尊阿難事佛已來未曾見佛咲咲必有意願佛示之爾佛說之
斷除如是大眾疑網

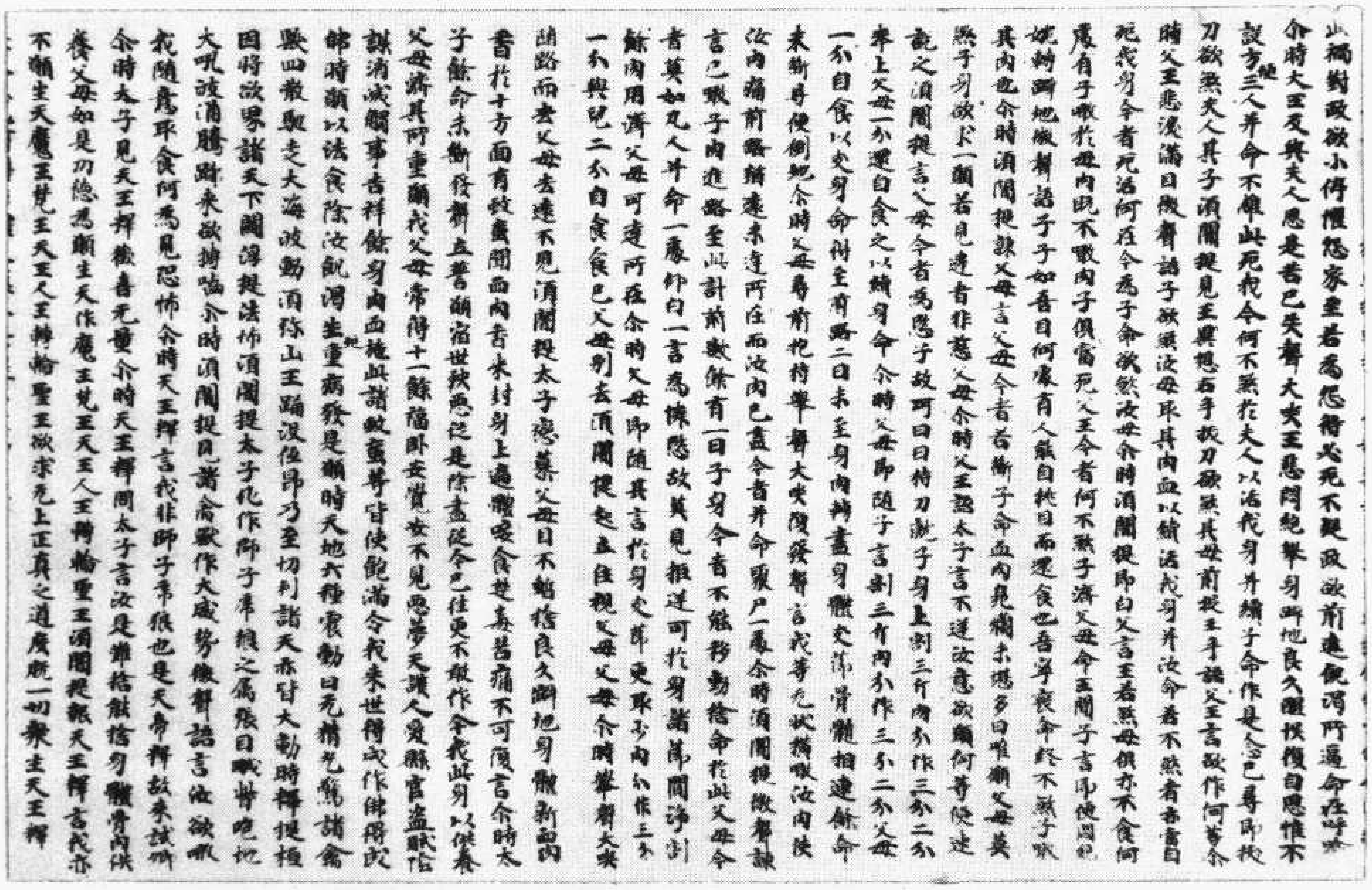
大方便佛報恩經序品第一



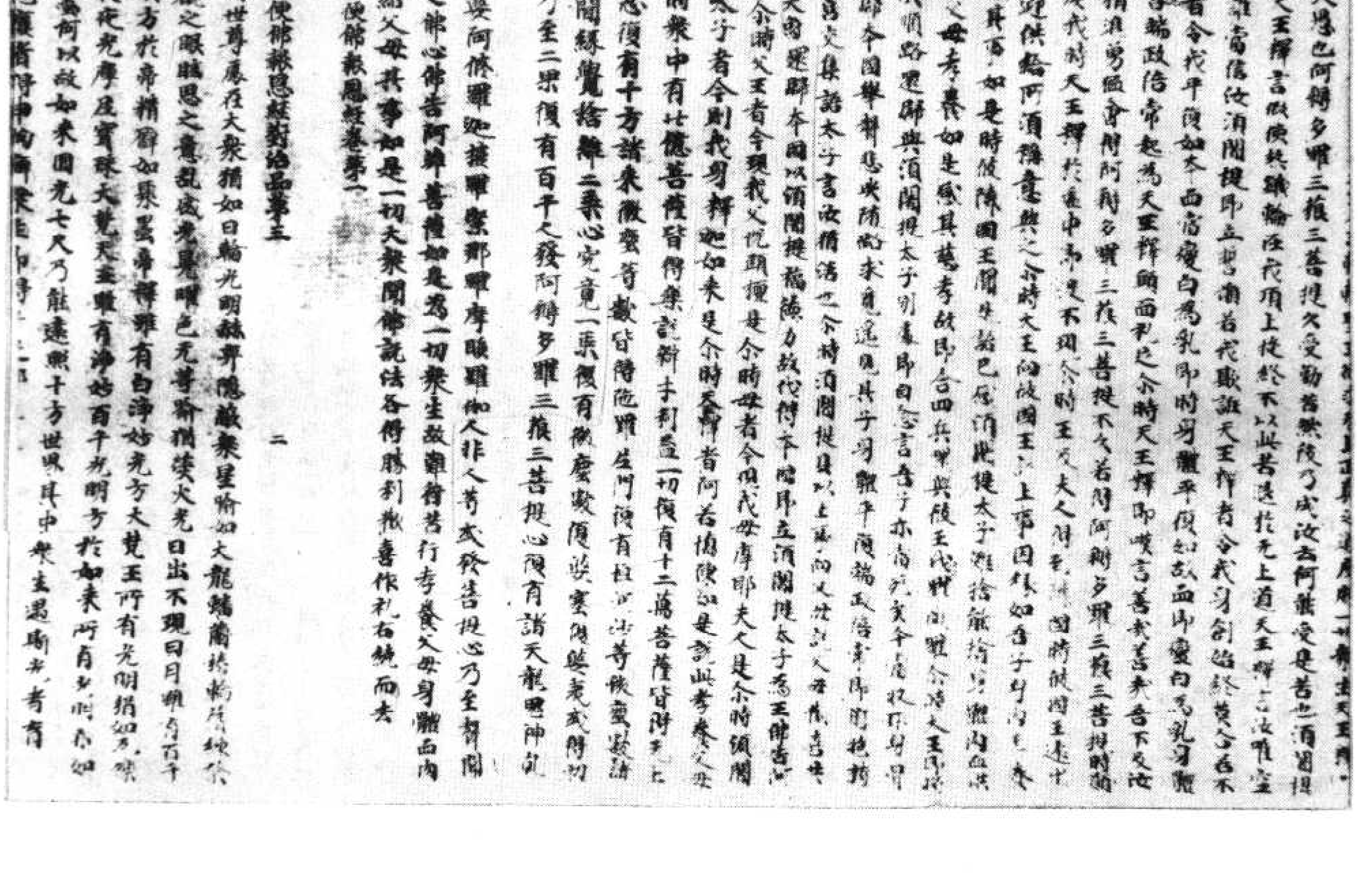
斷除如是大眾疑網　　大方便佛報恩經孝養品第二
尒時大眾之中有七寶蓮華從地化生白銀為莖黃金為葉甄叔迦寶以為臺真珠羅
網次第莊嚴尒時釋迦如來即從座起昇寶臺上結加趺坐即現淨身於其身中現五趣
身一一趣身有萬八千種形類一一形類現百千種身一一身中復有无量恒河沙等身
於四恒河沙等一一身中復現四天下大地微塵等身於一微塵身中復現三千大千世
界微塵等身於一塵身中復現於十方一一方面各百千億諸佛世界微塵等數身
乃至虛空法界不思議眾生等身尒時如來現如是等身已告阿難及十方諸來大
菩薩摩訶薩及一切大眾諸善男子等如來今者以正遍知覺諸真實之言法无言
說如來以妙方便能以无名相法作名相說如來本於生死中時於如是等微塵數不
思議形類一切眾生中具足受身以受身故一切眾生亦曾為如來父母如來亦曾為一
切眾生而作父母為一切父母故常修難行苦行難捨能捨頭目髓腦國城妻子象馬七
寶輦轝車乘衣服飲食臥具醫藥一切給與勤修精進戒施多聞禪定智慧乃至具
足一切萬行不休不息心无疲倦為孝養父母知恩報恩故今得速成阿耨多羅三藐
三菩提以是之故一切眾生能令如來滿足本願故是以當知一切眾生於佛有重恩有重
恩故如來不捨眾生以大悲心故常修集有方便為一切三界廿五有諸眾生中不思
議劫已修平等慈常修行方便亦開鑒一切眾生空法空五陰空如是不退不沒不沉空
有修習相方便故不捨二乘修為學方便以修如是甚深微妙方便故得明了法相
佛法初始未始非一狀眾生顛倒愚狂有三渴愛所潤沒於苦海為四倒惑之所顛
倒於有漏法中妄想所見所見我无常見常无樂見樂不淨見淨為生老病
死之所遷賊念念无常五蓋十纏之所覆蔽輪迴三有其沒生死无有始終猶如循
環是以如來教迹隨宜三藏九部乃至十二部經分流通化隨信深淺故說緣雖
斷緣使封言者白以銷足已得涅槃是以如來慈悲本誓隨大方便遍至十方一切有
緣有緣既集於此大眾中敷演散說此妙經典震訊千載流布像法使一切眾生常
種大安是故如來乘權運化應時而生應時而滅或於異刹稱盧舍那如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊或昇兜率陀天為
諸天師或從兜率天下於閻浮提現八十年壽當知如來不可思議世界不可思議業
報不可思議眾生下可思議禪定不可思議龍不可思議此是佛不可思議佛欲令一
切眾生知佛心者乃至下流鐵根眾生皆欲令得知令一切眾生能得見者即使得
見欲令不得見者假令對目而不能見故使聲聞緣覺有天眼通亦不得見又佛放大
光明下至阿鼻地獄上至有頂所應度者皆令得見不應度者對目不見有時如來或
時許可或時嘿然當知諸佛世尊不可思議不可測量難可得知汝今云何能問如來如
是甚深微妙難行苦行汝作是問真是大慈愍傷眾生開三惡道通人天路阿難普當



為汝略說孝養父母苦行因緣尒時世尊告於阿難及諸大菩薩摩訶薩一切大衆而是言乃往過去无量无邊阿僧祇劫尒時有國号波羅柰彼中有佛出世号毗婆尸如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛壽命十二小劫正法住世廿小劫像法亦住廿小劫於像法中有王出世号曰羅闍王波羅柰國王有二萬夫人大臣有四千人有五百健象王主六十小國八百聚落王有三太子皆住邊小國王尒時波羅柰大王聰叡仁賢常以正法治國不枉人民唯王福德力故風雨時節五穀豐熟人民優壞尒時波羅柰大王有一阿重大臣名曰羅睺羅大臣心生惡逆起四種兵所謂象兵車兵馬兵步兵伐波羅柰國斷大王命已煞王竟復遣四兵往諸邊國煞第一太子次復往煞第二太子其第小弟作邊小國王其小王者形體姝大端政殊妙仁性調善語常含咲發言利益不傷人意常以正法治國不即枉人民國土豐樂人民熾盛多饒財寶家計之益國土人民咲美其王稱善无量虛空諸天一切神祇亦皆敬受尒時其王生一太子字須闍提聰明慈人好惠布施須闍提太子者身黃金色七歲平滿人相具足年始七歲其父愛念心不暫捨尒時守宮殿神語大王言大王知不羅睺大臣近生惡逆煞棄國位煞父王竟尋起四兵伺捕二兄已斷命根軍馬不久當至大王今者何不逃命去耶尒時大王聞是語已心驚毛豎身體掉動不能自持發惡憤惱音嗟頻蹙心用惱熱婉轉辟地悶絶良久乃蘇微聲報彼虛空中言稱是何人但聞其聲不見其形向者所說善哉尒不即報王曰我是守宮殿神以王聰明福德不枉人民正法治國我以是故先相告語大王今者宜時速出者愁衰禍致尒不久旁來至尒時大王即入宮中而自思念我今宜應歸投他國復自思惟向於隣國而有兩道一道行滿足七日乃至他國一道經由十四日即便藏七日道糧徹服身出去到城外而便還入宮中呼須闍提太子抱著膝上目不暫捨無復驚起而復還坐尒時夫人見其大王不安其所似恐怖状即前問言大王今者似恐怖状何因緣故坐不安所身璽塵土頭髮蓬亂視瞻不均氣息不定如似失國恩愛別離怨家欲至如是非祥之相願見告語王言吾所有事非汝所知夫人尋白王言我身與王二形一體如似鳥之兩翅身之兩足頭之二目大王今者去何而言不相關豫王告夫人汝不知耶羅睺大臣近生惡逆煞父王竟伺捕二兄亦斷命根今者兵馬次來收我今欲逃命即便抱須闍提太子即出進路尒時夫人亦隨後從去時荒錯心意迷亂悞入十四日道其道險難无有水草前行數日粮糧已盡本意威一人分粮行七日道今日三人共食悞入十四日道數日粮食已盡前路猶遠是時大王及與夫人舉聲大哭唯哉苦哉從生已來常未曾聞有如是苦如何今日身自受之今日窮厄衰禍已至舉手拍頭塵土自坌舉身投地自撫憤言我等宿世造何惡行為煞父母真人羅漢為謗正法破和合僧為田獵魚捕網鞭小蟲却棄衆生為用招提僧物去何今日受



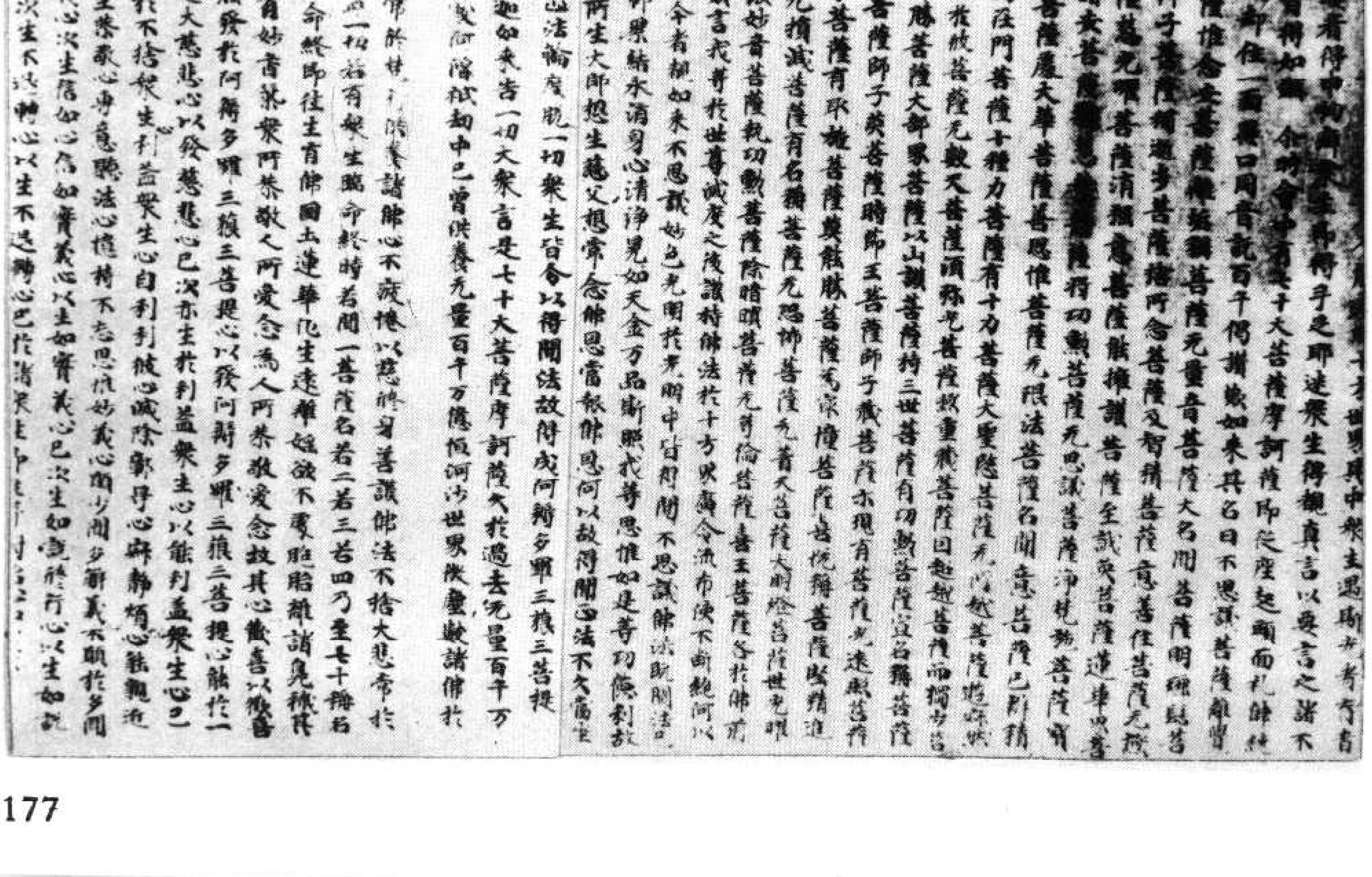
此禍對致欲小停懼怨家至若為怨得必死不疑我欲前進既渴所逼命在呼吸尒時大王及與夫人思是苦已失聲大哭王悶絶舉身躃地良久醒悟復自思惟不設方便三人并命不能此死我今何不煞於夫人以活我身并續子命作是念已尋即拔刀欲煞夫人其子須闍提見王異想右手捉刀欲煞其母前捉王手語父王言欲作何等尒時父王悲淚滿目微聲語子欲煞汝母取其肉血以續活我身并汝命者不煞者亦當自死我身今者死活何在今為子命欲煞汝母尒時須闍提即白父言王若煞母我亦不食何處有子噉於母肉既不噉肉子俱當死父王今者何不煞子濟父母命王聞子言即便悶絶婉轉躃地微聲語子子如吾目何處有人能自挑目而還食也吾寧喪命終不煞子噉其肉也尒時須闍提諫父母言父母今者若斷子命血肉臭爛不過多日唯斷父母莫煞子身欲下一刀若見違者非慈父母尒時父王聞太子言不逆汝意欲斷何等便速說之須闍提言父母今者為愍子故可曰日持刀就子身上割三斤肉分作三分二分奉上父母一分還自食之以續身命尒時父母即隨子言割三斤肉分作三分二分父母一分自食以支身命涉至前路二日未至身肉都盡身體支節骨髓相連餘命未斷尋便倒地尒時父母尋前抱持舉聲大哭復發聲言我等无狀橫噉汝肉使汝肉痛前路猶遠未達所住而汝肉已盡今者并命聚尸一處尒時須闍提微聲諫言已噉子肉進路至此計前數餘有一日子身今者不能移動捨命於此父母今者莫如凡人并命一處仰白一言為憐愍故莫見拒逆可於身諸節間淨割餘肉用濟父母可達所在尒時父母即隨其言於身支節更取少肉分作三分一分與兒二分自食食已父母別去須闍提起立往視父母父母尒時舉聲大哭踊路而去父母去遠不見須闍提太子戀慕父母目不暫捨良久躃地身體新血肉香於十方面有蚊虻聞血肉香來封身上遍體唼食楚毒苦痛不可復言尒時太子餘命未斷發弘誓願宿世殃惡從是除盡從今已往更不敢作令我此身以供養父母濟其所重願我父母常得十一餘福臥安覺安不見惡夢天護人愛縣官盜賊怡謙消滅願事吉祥餘身肉血施此諸蚊虻蟲等皆使飽滿令我來世得成作佛願我佛時願以法食除汝飢渴生死重病發是願時天地六種震動日无精光禽獸驚四散馳走大海波動須彌山王踊沒低昂乃至忉利諸天亦皆大動時釋提桓因將欲界諸天下閻浮提法怖須闍提太子化作師子虎狼之屬張目嘯吼踊吼大吼跛涌騰踊來欲搏噬尒時須闍提目諦禽獸作大威勢微聲語言汝欲噉我隨意取食何為見恐怖尒時天王釋言我非師子虎狼也是天帝釋故來試汝尒時太子見天王釋歡喜无量尒時天王釋問太子言汝是難捨能捨身體骨肉供養父母如是功德為願生天作魔王梵王天王人王轉輪聖王須闍提報天王釋言我亦不願生天魔王梵王天王人王轉輪聖王欲求无上正真之道度脫一切衆生天王釋



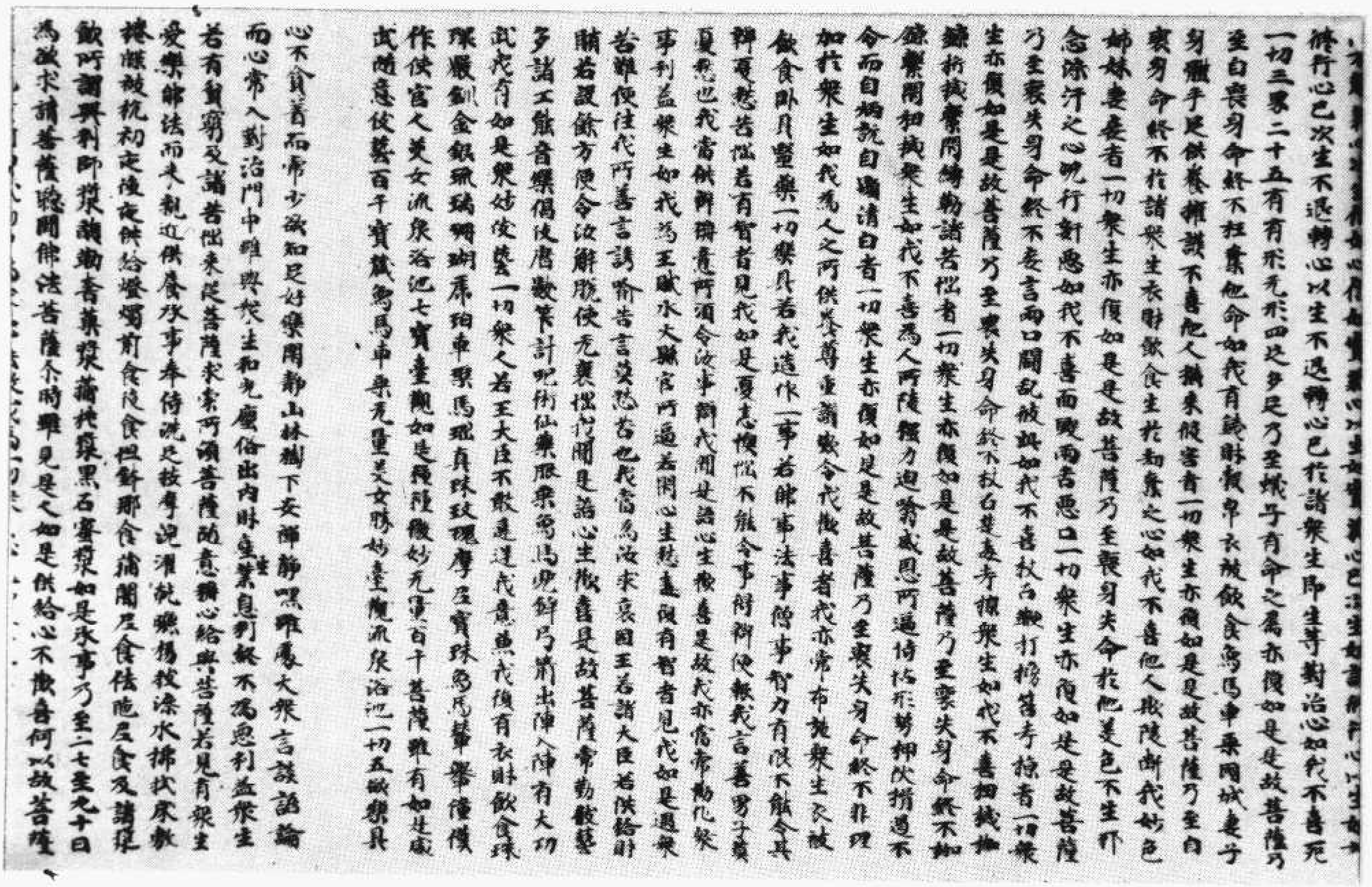
汝大悲也阿耨多羅三藐三菩提久受勤苦然後乃成汝云何能受是苦也須闍提
報天王釋言假使熱鐵輪在我頂上旋終不以此苦退於無上道天王釋言汝唯空
言誰當信汝須闍提即立誓願若我欺誑天王者令我身創始終不合若不
尒者令我平復如本血當變白為乳即時身體平復如故血即變白為乳身體
形容端政倍常起焉天王釋頭面禮足尒時天王釋即歎言善哉善哉善哉不久汝
汝精進勇猛會得阿耨多羅三藐三菩提不久若得阿耨多羅三藐三菩提時願
先度我時天王釋於虛空中忽然不現尒時王及夫人將至彼國時彼國王遣使
奉迎供給所須種種豐足之尒時大王向彼國王以上事因緣如香子割肉之本
父母具說如是時彼隣國王聞是語已感須闍提太子難捨能捨身肉血供
養父母孝養如是感其慈孝故即合四兵與彼王伐羅睺尒時大王即將
四兵循路還歸與須闍提太子別處即自念言我子亦當死今應收其身骨
還歸本國舉聲悲哭隨路求覓遙見其子身體平復端政倍常即前抱持
悲喜交集語太子言汝猶活也尒時須闍提具以上緣向父說之父母歡喜
載大象還歸本國以須闍提福德力故從是已後即立須闍提太子為王佛告阿
難尒時父王者今現我父悅頭檀是尒時母者今現我母摩耶夫人是尒時須闍
提太子者今則我身釋迦如來是尒時天帝釋者阿若憍陳如是說此孝養父母
品時衆中有廿億菩薩皆得集[illegible]手利益一切復有十二萬菩薩皆得無生
法忍復有十方諸來微塵菩薩皆得陀羅尼門復有恒河沙菩薩微塵數諸
聲聞緣覺捨離二乘心究竟一乘復有微塵數優婆塞優婆夷或得初
果乃至三果復有百千人發阿耨多羅三藐三菩提心復有諸天龍鬼神乾
闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等或發菩提心乃至聲聞
辟支佛心佛告阿難菩薩如是為一切衆生故與修苦行孝養父母身體血肉
供給父母其事如是一切大衆聞佛說法各得勝利歡喜作禮右繞而去
大方便佛報恩經卷第一

大方便佛報恩經對治品第三　二

尒時世尊處在大衆猶如日輪光明赫弈隱蔽衆星猶如大龍[illegible]
燭觀之眼瞞恩之意亂故光暴曜色無等倫猶螢火光日出不現日月雖有百千
光明方於帝釋猶如聚墨帝釋雖有白淨妙光方大梵王所有光明猶如聚墨
方於梵光摩尼寶珠大梵天王雖有淨妙百千光明方於如來所有光明亦如
聚墨何以故如來圓光七尺乃能遠照十方世界其中衆生遇斯光者青
得見觀者皆得中陶所衆生即得

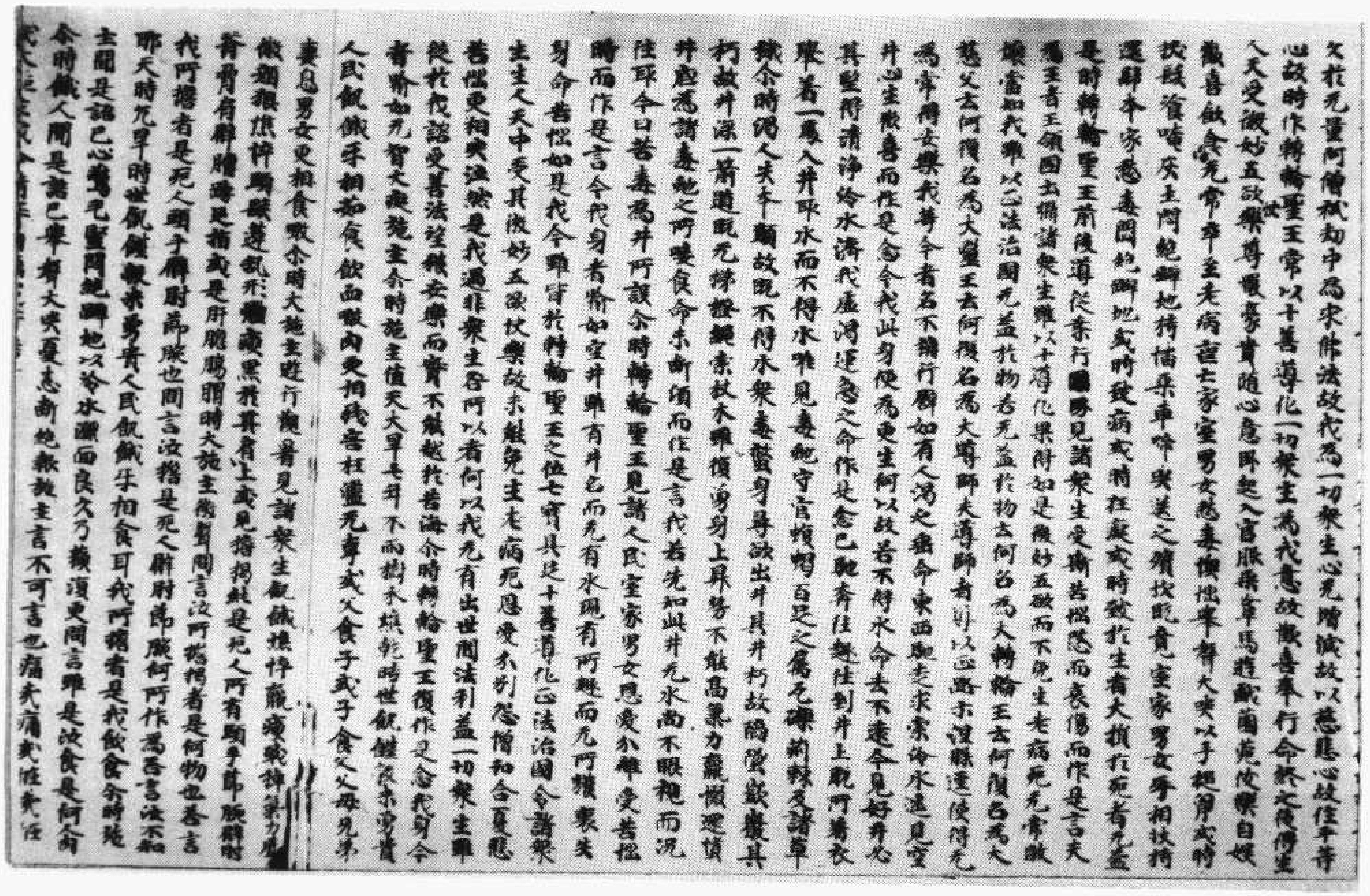


[illegible]十方世界其中衆生遇斯光者青
得見觀者得中陶所衆生[illegible]得手足即迷衆生得觀真言以要言之諸不
稱意皆得如意尒時會中有七十大菩薩摩訶薩即從座起頭面禮佛繞
百千匝却住一面異口同音說百千偈讚歎如來其名曰不思議菩薩觀世
意菩薩惟念安菩薩擁護菩薩無量音菩薩大名聞菩薩明網勝菩
薩堅師子菩薩行遊步菩薩稱所念菩薩及智積菩薩意善住菩薩無礙
相菩薩慈光明菩薩清淨意菩薩能擁護菩薩金藏菩薩達事菩
薩衆諸安菩薩[illegible]菩薩得功勳菩薩無思議菩薩淨梵勢菩薩有
事業菩薩處大華菩薩善思惟菩薩無限法菩薩名聞意菩薩已到精
菩薩向在門菩薩十種力菩薩有十力菩薩大聖慈菩薩無比敬菩薩遊戲
菩薩在於彼菩薩無數天菩薩須彌光菩薩救重藏菩薩回起趣菩薩而獨步菩
薩威神勝菩薩大部衆菩薩以山讚菩薩持三世菩薩有功勳菩薩立名稱菩薩
日光明菩薩師子英菩薩騎師王菩薩師子藏菩薩亦現有菩薩光遠照菩薩
山師子菩薩有取境菩薩莫能勝菩薩無宗幢菩薩喜悅稱菩薩能精進
菩薩無積滅菩薩有名稱菩薩無恐怖菩薩無著天菩薩大明燈菩薩世光明
菩薩微妙音菩薩執功勳菩薩除暗曠菩薩無等倫菩薩善王菩薩各於佛前
發誓願言我等於世尊滅度之後護持佛法於十方界廣令流布使不斷絕何以
故我等今者知如來不思議妙色身光明於光明中皆得聞不思議佛法既聞法已
離於心部衆結永消身心清淨見如天金萬品斷照我等思惟如是等功德利故
於如來所生大師想生慈父想常念佛恩當報佛恩何以故得聞正法不久當坐
道場轉正法輪度脫一切衆生皆令以得聞法故得成阿耨多羅三藐三菩提
尒時釋迦如來告一切大衆言是七十大菩薩摩訶薩久於過去無量百千萬
億微塵數阿僧祇劫中已曾供養無量百千萬億恒河沙世界微塵數諸佛於
諸佛所常修梵行隨喜諸佛心不疲倦以慈悲身善護佛法不捨大悲常於
十方剎土一切苦有衆生臨命終時若聞一菩薩名若二若三若四乃至七十稱名
聞命者命終即往生有佛國土蓮華化生遠離婬欲不處胞胎離諸見稱其
身清淨有妙香聚衆所恭敬人所愛念故其心歡喜以發菩
心故即能發於阿耨多羅三藐三菩提心以發阿耨多羅三藐三菩提心能於一
切衆生起大慈悲心以發慈悲心已次亦生於利益衆生心以能利益衆生心已
復能發於不捨衆生心利益衆生心自利利彼心滅除歡得心寂靜煩惱心能觀造
善女常生恭敬心專意聽法心憶持不忘思惟妙義心簡少聞多解義不顛於多聞
而不解義心次生信如心信如實義心以生如實義心已次生如說修行心以生如說
修行心已次生不退轉心以生不退轉心已於諸衆生即生[illegible]

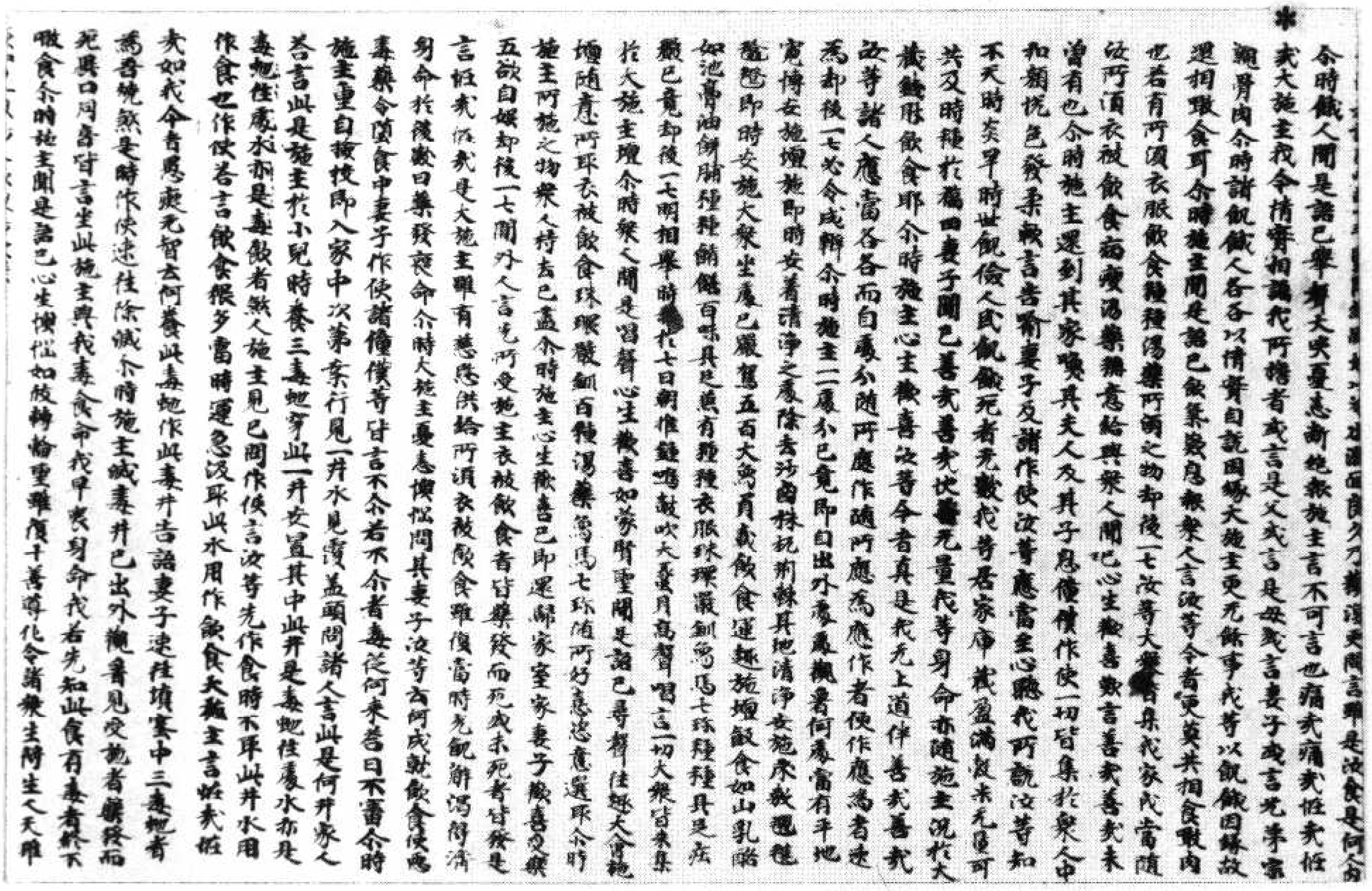


修行心已次生不退轉心以生不退轉心已於諸衆生即生等對治心如我不喜死
一切三界二十五有有形无形四足多足乃至蟻子有命之屬亦復如是是故菩薩乃
至白喪身命終不枉奪他命如我有識財貨帛衣被飲食象馬車乘國城妻子
身體手足供養稱讚不喜他人損來侵害者一切衆生亦復如是是故菩薩乃至白
喪身命終不於諸衆生衣財飲食生於劫奪之心如我不喜他人欺陵斷我妙色
姉妹妻妾者一切衆生亦復如是是故菩薩乃至喪身失命於他美色不生邪
念染汙之心況行對惡如我不喜兩舌惡口一切衆生亦復如是是故菩薩
乃至喪失身命終不妄言兩口鬭亂彼此如我不喜杖石撾打搒笞掠者一切衆
生亦復如是是故菩薩乃至喪失身命終不杖石楚毒侵損衆生如我不喜細鐵枷
鏁杻械繫閉拘縶諸苦惱者一切衆生亦復如是是故菩薩乃至喪失身命終不枷
鏁繫閉拘執衆生如我不喜為人所陵輕力迫脅威恩所逼侍於形勢押伏捐遏不
令而自歸説自蠲請白者一切衆生亦復如是是故菩薩乃至喪失身命終不非理
加於衆生如我為人之所供養尊重讚歎令我歡喜者我亦常布施衆生衣被
飲食臥具醫藥一切樂具若我造作一事若能事法事隨事智力有限不能令其
辨竟愁苦懊惱者有智者見我如是憂悲懊惱不能令事得辨便教我言善男子莫
憂愁也我當教汝所須令汝事辦我聞是語心生歡喜是故我亦常常勸化衆
事利益衆生如我為王賊水火縣官所逼若聞心生愁毒復有智者見我如是過衆
苦難便往我所善言誘喻告言汝莫愁苦也我當為汝求哀國王若諸大臣若俠輸財
贖若設餘方便令汝解脫使无衰惱我聞是語心生歡喜是故菩薩常勤數數
多諸工能音樂倡伎唇歌笑計呪術仙藥服乘象馬射弓箭出陣入陣有大功
武我有如是衆妙伎藝一切衆人若王大臣不敢違逆我意然我復有衣財飲食珠
琛嚴飾金銀琉璃珊瑚車璩馬瑙真珠玫瑰摩尼寶珠象馬輦轝僮僕
作使宮人美女流泉浴池七寶臺觀如是種種微妙无量百千菩薩雖有如是威
武隨意伎藝百千寶藏象馬車乘无量美女勝妙臺觀流泉浴池一切五欲樂具

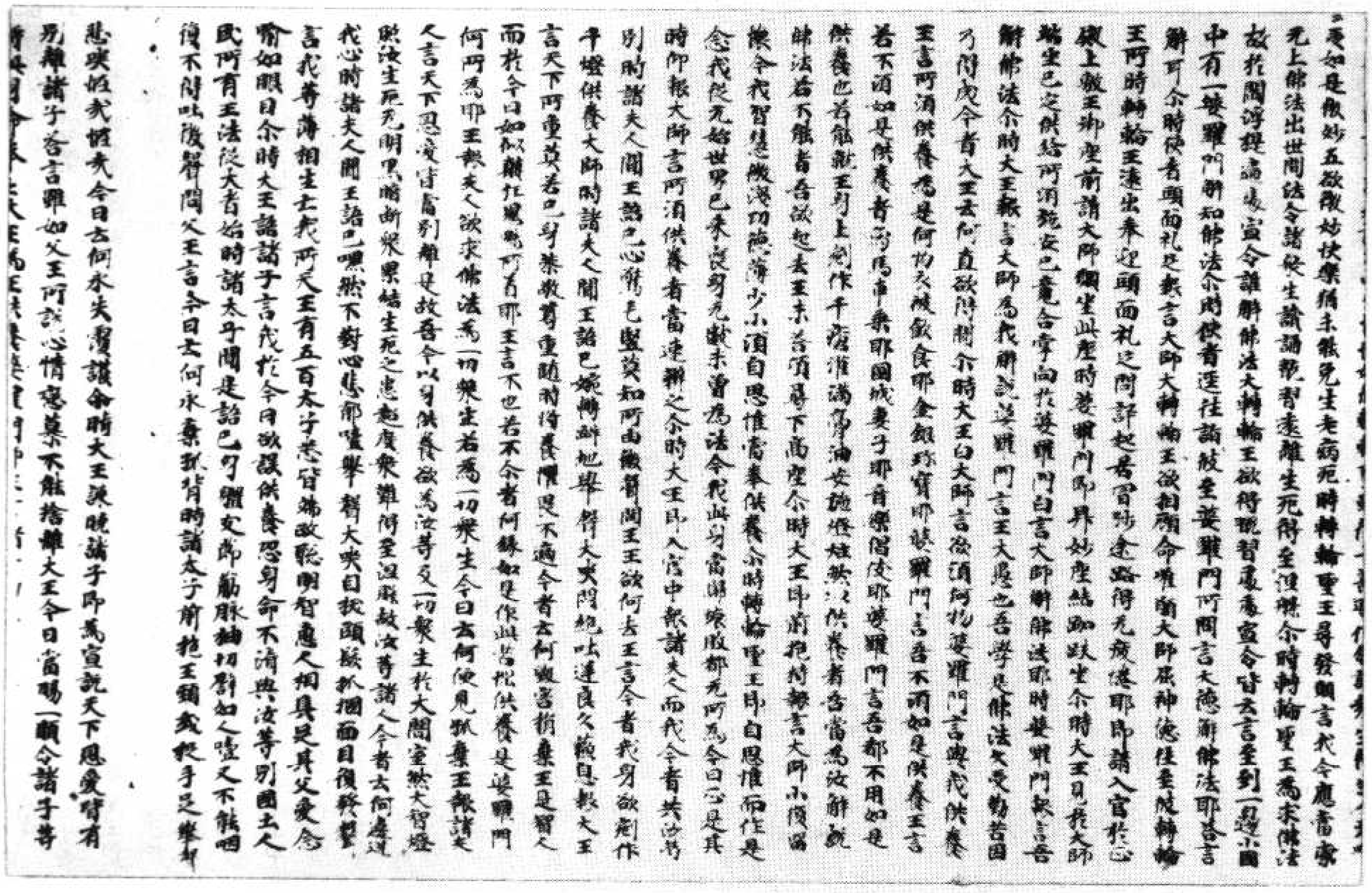
心不貪著而常少欲知足好樂閑靜山林樹下安禪靜默雖處大衆言談論
而心常入對治門中雖與衆生和光塵俗出內財息生業息利終不為恩利益衆生
若有貧窮及諸苦惱來從菩薩求索所須菩薩隨意稱心給與菩薩若見有衆生
愛樂佛法而來親近供養承事奉侍洗足按摩浣濯執樂楊枝澡水拂拭床敷
捲撤被枕初夜後夜供給燈燭前食後食粥餅鄉食蒲闍佉陁尼食及諸漿
飲所謂異剎即漿蒲萄漿甘蔗漿黑石蜜漿如是承事乃至二七至九十日
為欲求請菩薩聽聞佛法菩薩尒時雖見是人如是供給心不散亂何以故菩薩



又於无量阿僧祇劫中為求佛法故我為一切衆生心无增減故以慈悲心故住平等
心故時作轉輪聖王常以十善導化一切衆生為我意故歡喜奉行命終之後得生
人天受微妙五欲樂尊貴豪貴隨心意即起入宮服乘鞍車馬遊戲園苑快樂自娛
歡喜飲食无常卒至老病苦亡家室男女愁毒懊惱舉聲大哭以手搥胸或時
拔髮搥噎灰土自撲宛轉地持搖乘車哭哭之聲殯墳貧室家男女親相扶持
還歸本家愁毒悶絕斷地或時致病或時狂癡或時致於生者大損於死者無益
是時轉輪聖王前後導從眷行[illegible]為見諸衆生受於苦惱悲而哀傷而作是言夫
為王者王領國土撫諸衆生雖以十善導化衆將如是微妙五欲而不免生老病死无常敵
壞當知我身以正法治國無益於物若無益於物去何名為大轉輪王去何復名為大
慈父去何復名為大醫王去何復名為大導師大導師者引以正路示涅槃道使得无
為常樂安樂我等今者名不稱行猶如有人渴乏飢命東西馳走求索冷水遠見空
井心生歡喜而作是念今我此身便為更生何以故若不得水命去不遠今見好井必
其望得清淨冷水濟我虛渴迴急之命作是念已馳奔往趣往到井上觀所看衣
衆著一夢入井取水而不得水唯見毒蛇守宮蝮蝎百足之屬无礙荊棘及諸草
穢尒時渴人失本望故既不得水衆毒螫身尋欲出井其井朽故腐壞敗
朽故井深一箭道既无梯橙繩索杖木唯復勇身上昇勢不能高衆力羸微遲憒
井底為諸毒蛇之所嚙食命亦斷須而作是言我若先知此井無水尚不暇顧而況
往取今曰苦毒為井所誤尒時轉輪聖王見諸人民室家男女恩愛分離受苦惱
時而作是言今我身者喻如空井雖有井名而无有水雖有所趣而无所獲衆失
身命苦惱如是我今雖得轉輪聖王之位七寶具足十善導化正法治國令諸衆
生生人天中受其微妙五欲快樂故未離免生老病死恩愛別離怨憎和合憂悲
苦惱更相哭泣然是我過非衆生咎所以者何以我无有出世間法利益一切衆生雖
從於我諮受善法超悟安樂而實不能越於苦海尒時轉輪聖王復作是念我身今
者喻如无智大施主尒時施主值天大旱三年不雨樹木焦乾時世飢饉穀米湧貴
人民飢餓手相食噉肉更相殘害枉盡无辜或父食子或子食父母兄弟
妻息男女更相食噉尒時大施主遊行觀看見諸衆生飢餓憔悴羸瘦戰掉無力
微弱狼藉狩鬭遊亂形體黑瘦其者以上或見指揭骸是死人所有頭手節脈解盼
脊骨有髑髏者是指或是肝臍腸腸時大施主徧看問言汝所指揭者是何物也答言
我所擔者是死人頭手腳肘節脈也問言汝擔是死人腳節脈何所作為答言汝不知
耶天時旱時世飢饉求身貴人民飢餓子相食耳我所擔者是我飯食尒時施
主聞是語已心驚无量悶絕躄地以冷水灑面良久乃穌須更問言雖是汝食是何肉
命時饑人聞是語已舉聲大哭憂恚斷絕歎息主言不可言也痛哉痛哉惟願

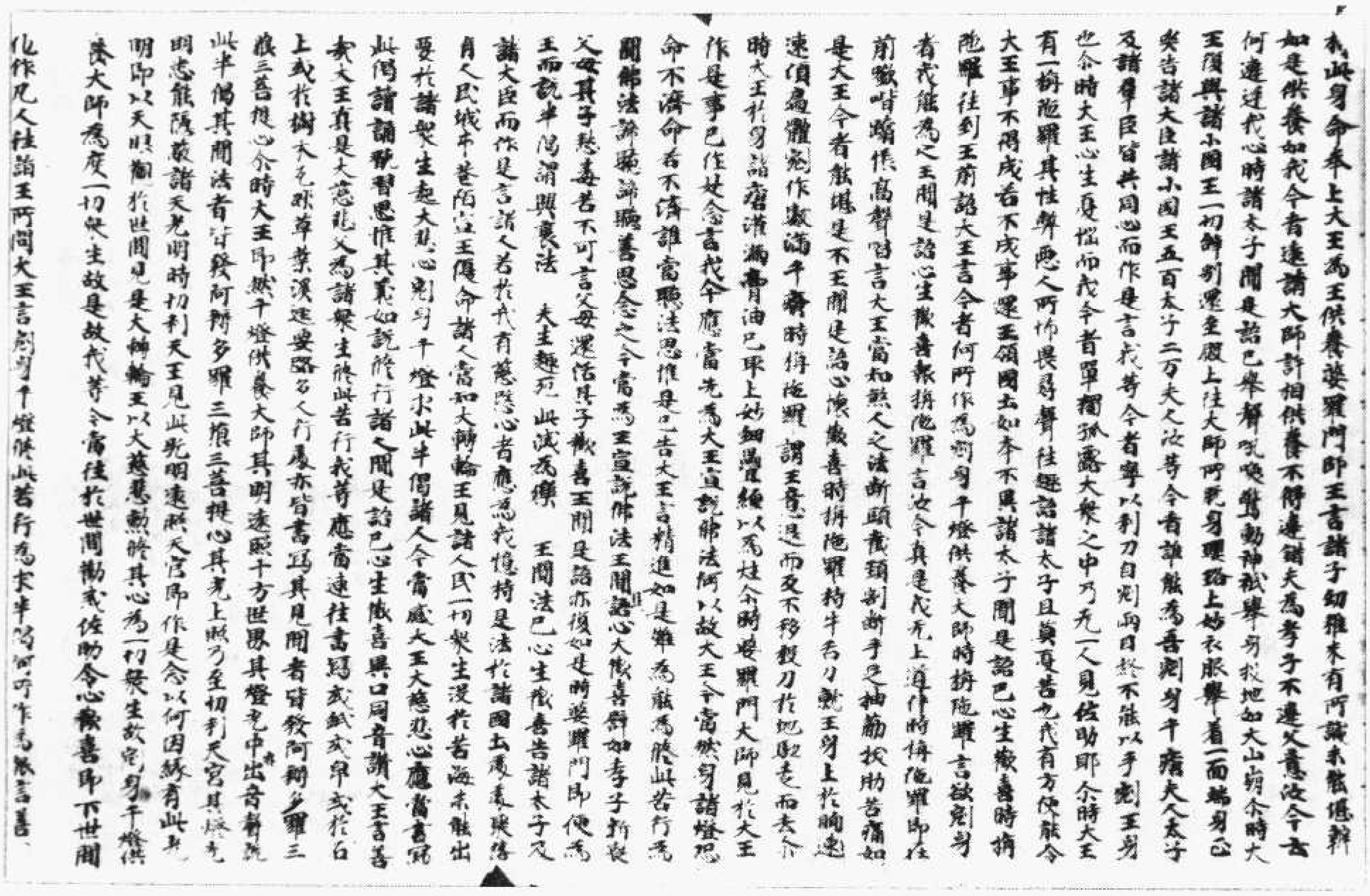


尒時餓人聞是語已舉聲大哭憂恚斷絶報施主言不可言也痛哉痛哉怪哉
哉大施主我今情實相語我所嗜者或言是父或言是母或言妻子或言兄弟宗
親骨肉尒時諸飢餓人各各以情實自說因緣大施主更无餘事我等以飢餓因緣故
還相噉食可尒時施主聞是語已歛集數息報衆人言汝等今者更莫共相食噉肉
也若有所須衣服飲食種種湯藥所須之物却後一七汝等大衆皆集我家我當隨
汝所須衣被飲食病瘦湯藥隨意給與衆人聞已心生歡喜歎言善哉善哉未
曾有也尒時施主還到其家喚其夫人及其子息僮僕作使一切皆集於衆人中
和顏悅色發柔軟言告諸妻子及諸作使汝等應當至心聽我所說汝等知
不天時災旱時世飢儉人民飢餓死者无數我等居家庫藏盈滿穀米无量可
共及時種於福田妻子聞已善哉善哉伏聽无量我等身命亦隨施主況於大
藏錢財飲食耶尒時施主心生歡喜汝等今者真是我无上道伴善哉善哉
汝等諸人應當各各而自處分隨所應作隨所應爲應作者使作應爲者速
爲却後一七必令成辦尒時施主一一處分已竟即自出外處處觀看何處當有平地
寬博安施壇場即時安著清淨之處除去沙鹵株杌荊棘其地清淨安施床敷氍
毹即時安施大衆坐處已嚴飾五百大象負載飲食運趣施場飲食如山乳酪
如池膏油餅脯種種餚饌百味具足復有種種衣服珠瓔嚴飾象馬七珍種種具足莊
嚴已竟却後一七明相舉時於七日朝作鐘鳴鼓吹大蠡貝高聲唱言一切大衆皆來集
於大施主壇尒時衆人聞是唱聲心生歡喜如蒙賢聖聞是語已尋聲往趣大會施
場隨意所取衣被飲食珠瓔嚴飾百種湯藥象馬七珍隨所好喜恣意選取尒時
施主所施之物衆人持去已盡尒時施主心生歡喜已即還歸家室家妻子歡喜受樂
五欲自娛却後一七聞外人言先所受施主衣被飲食者皆藥發而死或未死者皆發是
言怪哉怪哉是大施主雖有慈悲供給所須衣被飲食雖復當時充飢解渴得濟
身命於後發日藥發喪命尒時大施主憂愁懊惱問其妻子汝等云何成熟飲食使爲
毒藥令置食中妻子作使諸僮僕等皆言不尒若不尒者毒從何來答曰不審尒時
施主重自推校即入家中次第案行見一井水見覆蓋頭問諸人言此是何井家人
答言此是施主於小兒時養三毒蛇穿此一井安置其中此井是毒蛇住處水亦是
毒蛇住處水亦是毒飲者煞人施主見已問作使言汝等先作食時不取此井水用
作食也作使答言飲食極多當時運急汲取此水用作飲食大施主言怪哉怪
哉如我今者愚癡无智云何養此毒蛇作此毒井告語妻子速往填塞中三毒蛇者
焉吾幾煞是時作使速往除滅尒時施主滅毒井已出外觀看見受施者藥發而
死異口同音皆言生此施主與我毒食命我早喪身命我若先知此食有毒者終不
噉食尒時施主聞是語已心生懊惱如彼轉輪聖王雖復千善導化令諸衆生將生人天雖

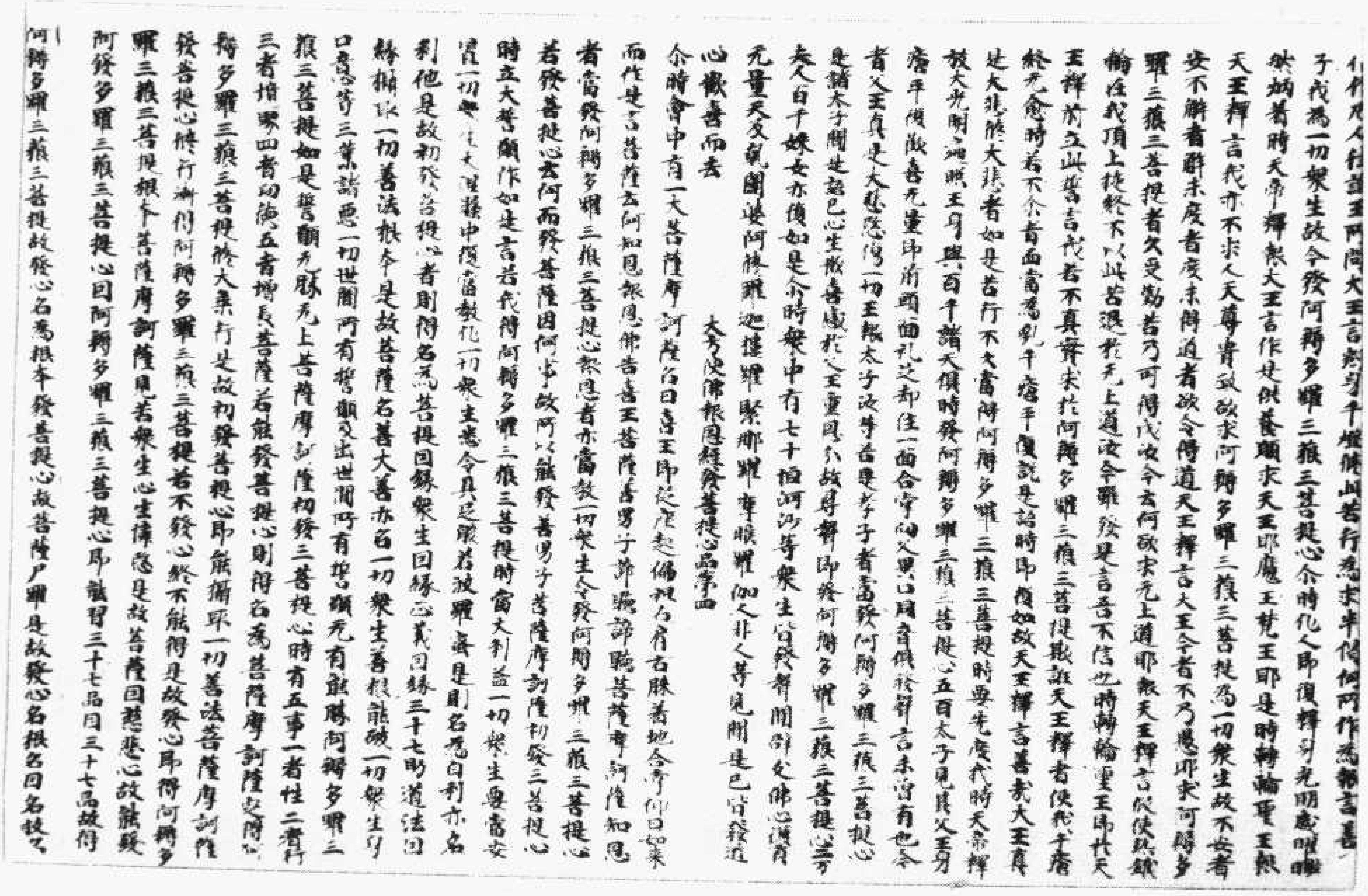


受如是微妙五欲微妙伎樂猶未能免生老病死時轉輪聖王尋發聲言我今應當求
无上佛法出世間法令諸衆生讀誦聽智遠離生死得至涅槃尒時轉輪聖王爲求佛法
故於閻浮提遍處宣令誰解佛法大轉輪王欲得聽智處處宣令皆大言至到一邊小國
中有一婆羅門解知佛法尒時使者速往諮啟王婆羅門所聞言大德解佛法耶答言
解可尒時使者頭面礼足教言大師大轉輪王欲相顧命唯願大師屈神德往至成轉輪
王所時轉輪王遠出奉迎頭面礼足問訊起居勞少途路得无疲倦耶即請入宮於正
殿上敷王御座請大師獨坐此座時婆羅門即昇妙座結跏趺坐尒時大王問其大師
端坐已定供給所須既安已竟合掌向於婆羅門白言大師解佛法耶時婆羅門報言吾
解佛法尒時大王報言大師爲我解說婆羅門言王大愚也吾學是佛法久受勤苦因
乃得之今者大王云何直欲得聞尒時大王白大師言欲須何物婆羅門言與我供養
王言所須供養爲是何物衣被飲食耶金銀珍寶耶婆羅門言吾不用如是供養王言
若不用如是供養者爲象馬車乘耶國城妻子耶奴婢僮使耶婆羅門言吾都不用如是
供養也若能就王身上剜作千瘡灌滿膏油安施燈炷然以供養者吾當爲汝解說
佛法若不能者吾欲起去王未答頃尋下高座尒時大王即前抱持報言大師小復留
淹令我智慧微淺功德薄少小須自思惟當奉供養尒時轉輪聖王即自思惟而作是
念我從无始世界已來從身无數未曾爲法今我此身當須壞敗都无所爲今日正是其
時即報大師言所須供養者當速辦之尒時大王即入宮中報諸夫人而我今者共汝等
別時諸夫人聞王語已心驚毛竪莫知所由徵問王王欲何去王言今者我身欲剜作
千燈供養大師時諸夫人聞王語已婉轉躃地舉聲大哭悶絶吐逆良久蘇息報大王
言天下所重莫若已身恭敬尊重隨時將養懼不適令者云何毀害捐棄王是智人
而於今日如似顛狂毀所有耶王言不也若不尒者何緣如是作此苦惱供養是婆羅門
何所爲耶王報夫人欲求佛法爲一切衆生若爲一切衆生今日云何便見孤棄王報諸夫
人言天下恩愛皆當別離是故吾今以身供養欲爲汝等及一切衆生於大闇室然大智燈
與汝生死无明黑暗斷衆累結生死之患超度衆難得至涅槃故汝等諸人今者云何障逆
我心時諸夫人聞王語已嘿然不對心悲飲噎舉聲大哭自拔頭髮抓摑面目復發聲
言我等薄相生在我所大王有五百太子悉皆端政聰明智慧人相具足其父愛念
喻如眼目尒時大王語諸子言我於今日欲設供養恐身命不濟與汝等別國土人
民所有王法從大者始時諸太子聞是語已身體戰動筋脉抽切割如人噎之不能咽
復不得吐發聲問父王言今日云何永棄我背時諸太子前抱王頸或抱手足舉聲

悲哭怪哉怪哉今日云何永失覆護尒時大王誘曉諸子即爲宣說天下恩愛皆有
别離諸子答言雖如父王所說心情戀慕不能捨離大王今日當賜一願令諸子等



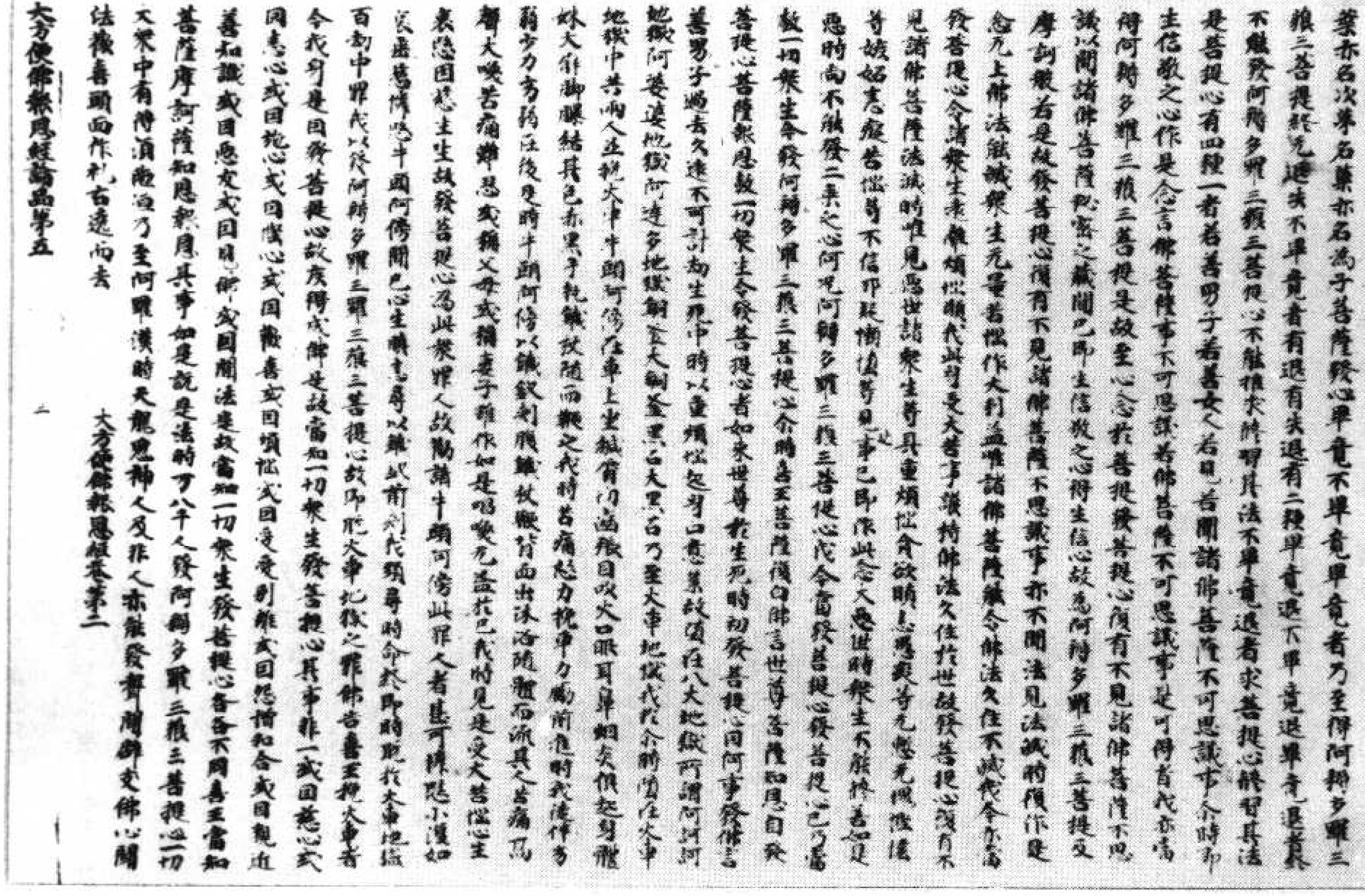
我此身命奉上大王為王供養婆羅門師王言諸子幼稚未有所識未能偃辯如是供養如我今者速請大師許相供養不得違逆夫為孝子不違父意汝今云何違逆我心時諸太子聞是語已舉聲啼哭驚動神祇舉身投地如大山崩爾時大王復與諸小國王一切群臣還坐殿上往大師所脫身瓔珞上妙衣服舉着一面端身正坐告諸大臣諸小國王五百太子二万夫人汝等今者諦聽為吾剜身千瘡夫人太子及諸群臣皆共同心而作是言我等今者寧以利刀自剜兩目終不能以手剜王身也爾時大王心生憂惱而我今者單獨孤露大眾之中乃无一人見佐助耶爾時大王有一旃陀羅其性弊惡人所怖畏身聲往趣語諸太子且莫憂苦我有方便能令大王事不得成若不成事還王領國土如本不異諸太子聞是語已心生歡喜時旃陀羅往到王所語大王言今者何所作為剜身千燈供養大師時旃陀羅言欲剜身者我能為之王聞是語心生歡喜報旃陀羅言汝今真是我无上道伴時旃陀羅即往前數喈蹹作高聲唱言大王當知熱人之法斷頭截頭剝斷手足抽筋拔肋苦痛如是大王今者能堪是不王聞是語心懷歡喜時旃陀羅持牛刀戮王身上於瞬速須為體剜作燈滿千瘡時旃陀羅謂王意退而更不移毀刀於地馳走而去爾時大王於身諸瘡灌滿膏油已畢上妙細疊纏以為炷爾時婆羅門大師見於大王作是事已作是念言我今應當先為大王宣說佛法何以故大王今當然身諸燈恐命不濟命若不濟誰當聽法思惟是已告大王言精進如是難為能為此苦行為聞佛法諦聽諦聽善思念之今當為王宣說佛法王聞語心大歡喜如孝子新喪父母其子悲毒苦不可言父母還活其子歡喜王聞是語亦復如是時婆羅門即便為王而說半偈謂興衰法　夫生輒死　此滅為樂　王聞法已心生歡喜告諸太子及諸大臣而作是言諸人若於我有慈愍心者應為我憶持是法於諸國土處處流傳月人民城中巷陌宣王復命諸人當知大轉輪王見諸人民一切眾生沒於苦海未能出要於諸眾生起大悲心剜身千燈求此半偈諸人今當感大王大慈悲心應當書寫此偈讀誦習思惟其義如說修行諸人聞是語已心生歡喜異口同音請大王言善哉大王真是大慈悲父為諸眾生修此苦行我等應當速往書寫或紙或帛或於白上或於樹木石壁草葉溪途要路多人行處亦皆書寫其見聞者皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時大王即燃千燈供養大師其明遠照十方世界其燈光中出音聲說此半偈其聞法者皆發阿耨多羅三藐三菩提心其光上照乃至忉利天宮其緣光明悉能隱蔽諸天光明時忉利天王見此光明遠照天宮即作是念以何因緣有此異明即以天眼觀於世間見是大轉輪王以大慈悲熏於其心為一切眾生故剜身千燈供養大師為度一切眾生故是故我等今當往於世間勸我佐助令心歡喜即下世間化作凡人往詣王所問大王言剜身千燈供此苦行為求半偈何所作為欲言善



化作凡人往詣王所問大王言剜身千燈供此苦行為求半偈何所作為欲言善子我為一切眾生故今發阿耨多羅三藐三菩提心爾時化人即復釋身光明威曜欲炳著時天帝釋報大王言作是供養願求天王耶魔王梵王耶是時轉輪聖王報天王釋言我亦不求人天尊貴欲求阿耨多羅三藐三菩提為一切眾生故不安者安不解者解未度者度未得道者欲令得道天王釋言大王今者不乃愚耶求阿耨多羅三藐三菩提者久受勤苦乃可得成汝今云何欲求无上道耶報天王釋言假使熱鐵輪在我頂上旋終不以此苦退於无上道汝今雖發是言吾不信也時轉輪聖王即於天王釋前立此誓言我若不真誓求於阿耨多羅三藐三菩提欺誑天王釋者使我千瘡終无愈時若不爾者當為剜千瘡平復說是語時即復如故天王釋言善哉大王真是大悲能大悲者如是苦行不久當得阿耨多羅三藐三菩提時要先度我時天帝釋放大光明遍照王身與百千諸天俱時發阿耨多羅三藐三菩提心五百太子見其父王身瘡平復歡喜无量即前頭面禮足却住一面合掌向父異口同音俱發聲言未曾有也今者父王真是大慈悲傷一切王報太子汝等善哉孝子者當發阿耨多羅三藐三菩提心是諸太子聞是語已心生歡喜感於父王重恩故身解即發阿耨多羅三藐三菩提心二万夫人百千婇女亦復如是爾時眾中有七十恒河沙等眾生皆發聲聞辟支佛心復有无量天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等見聞是已皆發道心歡喜而去

大方便佛報恩經發菩提心品第四

爾時會中有一大菩薩摩訶薩名曰喜王即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白如來而作是言菩薩云何知恩報恩佛告喜王菩薩善男子諦聽諦聽菩薩摩訶薩知恩者當發阿耨多羅三藐三菩提心報恩者亦當教一切眾生令發阿耨多羅三藐三菩提心若發菩提心云何而發菩薩因何事故所以能發善男子菩薩摩訶薩初發三菩提心時立大誓願作如是言若我得阿耨多羅三藐三菩提時當大利益一切眾生要當安置一切眾生大涅槃中復當教化一切眾生悉令具足般若波羅蜜是則名為自利亦名利他是故初發菩提心者則得名為菩提因緣眾生因緣心義因緣三十七助道法因緣攝取一切善法根本是故菩薩名善大善亦名一切眾生善根能破一切眾生身口意等三業諸惡一切世間所有誓願又出世間所有誓願无有能勝阿耨多羅三藐三菩提如是誓願无勝无上菩薩摩訶薩初發三菩提心時有五事一者性二者行三者捨四者功德五者增長菩薩若能發菩提心則得名為菩薩摩訶薩是阿耨多羅三藐三菩提於大乘行是故初發菩提心即能攝取一切善法菩薩摩訶薩發菩提心勝行衛得阿耨多羅三藐三菩提若不發心終不能得是故發心即得阿耨多羅三藐三菩提根本菩薩摩訶薩見苦眾生心生憐愍是故菩薩因慈悲心故能發阿耨多羅三藐三菩提心因阿耨多羅三藐三菩提心即能習三十七品因三十七品故得阿耨多羅三藐三菩提故發心名為根本發菩提心故菩薩尸羅是故發心名根名曰名根

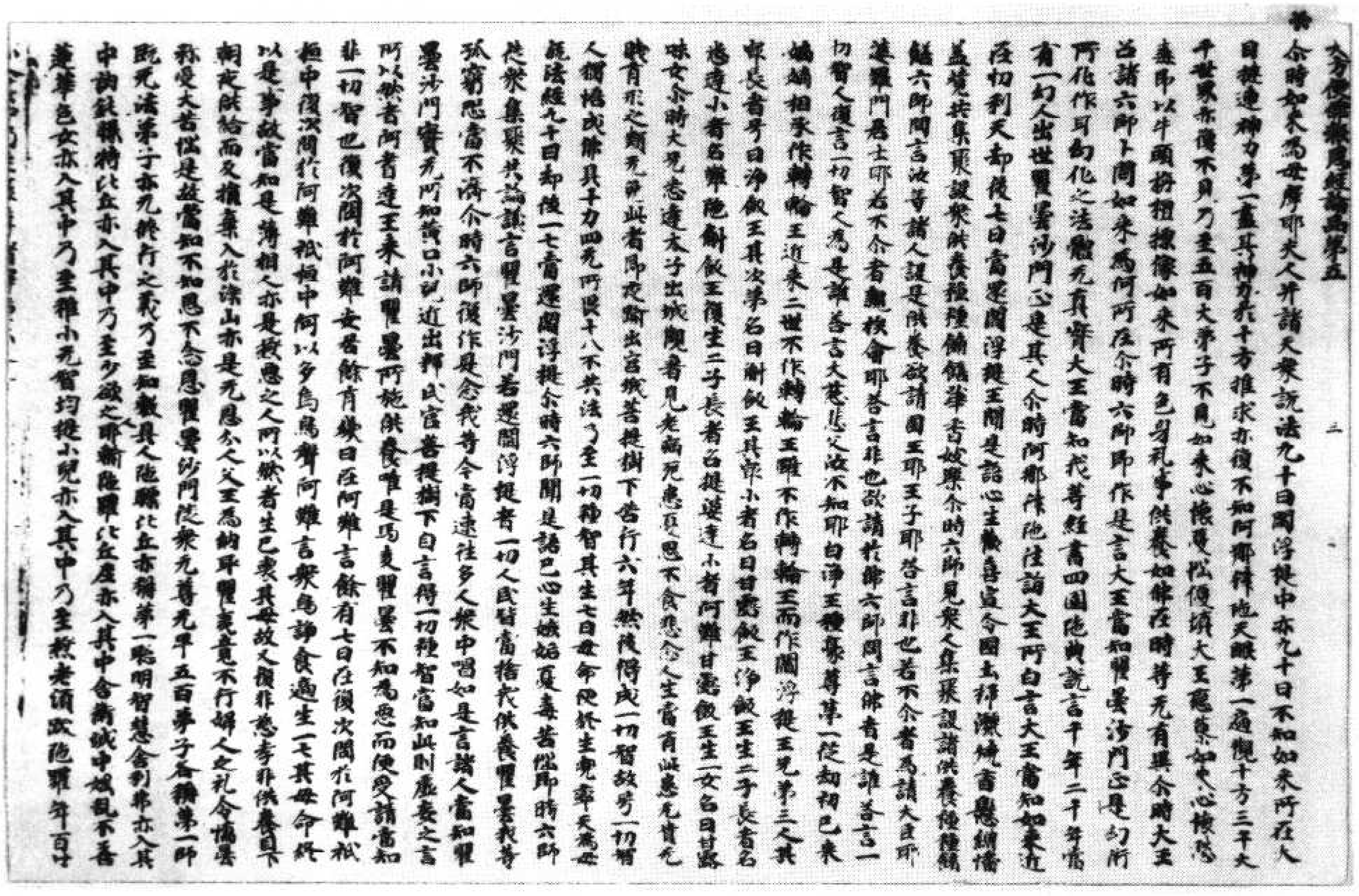


耨多羅三藐三菩提故發心名為根本發菩提心故菩薩尸羅具故發心名枝名回名枝葉亦名次第名葉亦名為子菩薩發心畢竟不畢竟畢竟者乃至得阿耨多羅三藐三菩提終无退失不畢竟者有退有失退有二種畢竟退不畢竟退畢竟退者長不能發阿耨多羅三藐三菩提心不能推求修習其法不畢竟退者求菩提心修習其法是菩提心有四種一者若善男子善女人若自見若聞諸佛菩薩不可思議事尒時即生信敬之心作是念言佛菩薩事不可思議若佛菩薩不可思議事是可得者我亦當得阿耨多羅三藐三菩提是故生心念於菩提發菩提心復有不見諸佛菩薩不思議以聞諸佛菩薩秘密之藏聞已即生信敬之心得生信心故為阿耨多羅三藐三菩提發摩訶般若是故發菩提心復有不見諸佛菩薩不思議事亦不聞法見法滅時復作是念无上佛法欲滅衆生无量苦惱作大利益唯諸佛菩薩能令佛法久住不滅我今亦當發菩提心令諸衆生未離煩惱我此身受大苦事護持佛法久住於世故發菩提心復有不見諸佛菩薩法滅時唯見惡世諸衆生等具重煩惱貪欲瞋恚愚痴无慚无愧慳嫉奇嫉嫉憍慢癡惱害不信邪疑懈怠懶惰見此事已即作此念大惡世時衆生不能修於善道惡時尚不能發二乘之心何况阿耨多羅三藐三菩提心我今當發菩提心已乃當教一切衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心尒時喜王菩薩復白佛言世尊菩薩如是自發菩提心菩薩報恩教一切衆生令發菩提心者如來世尊於生死時初發菩提心因何事發佛言善男子過去久遠不可計劫生死中時以重煩惱起身口意業故墮在八大地獄所謂阿鼻地獄阿婆婆地獄阿婆多地獄銅釜大銅釜黑石大黑石乃至火車地獄我於尒時墮在火車地獄中共兩人並挽火車牛頭阿傍在車上坐獄官以函鐵因吹火口眼耳鼻烟火俱起身體燋大罪御縛結我已赤黑手執鐵杖隨而撾之我時苦痛盡力挽車力劣不前時我伴侶薄羸少力弱在後是時牛頭阿傍以鐵叉刺鐵杖撾之背血出流注涌隨體而流其人苦痛失聲大喚苦痛難忍或稱父母或稱妻子雖作如是喚无益於己我時見已受大苦惱心生哀愍因慈心生故發菩提心為此衆罪人故勸請牛頭阿傍此罪人者甚可憐愍小復如我盡偶牛頭阿傍聞已心生瞋恚尋以鐵叉前刺我頸尋時命終即時現於火車地獄百劫中罪我以發阿耨多羅三藐三菩提心故即脫火車地獄之罪佛告喜王挽火車者今我身是因發菩提心故得成佛是故當知一切衆生發菩提心其事非一或因慈心或因悲心或因施心或因悔心或因歡喜或因瞋恚或因受罪或因怨憎和合或因親近善知識或因恩愛或因見佛或因聞法是故當知一切衆生發菩提心各各不同喜王當知菩薩摩訶薩知恩報恩其事如是說是法時万八千人發阿耨多羅三藐三菩提心一切大衆中有得須陁洹乃至阿羅漢時天龍鬼神人及非人亦能發聲聞辟支佛心聞法歡喜頭面作禮右遶而去

大方便佛報恩經卷第二

二

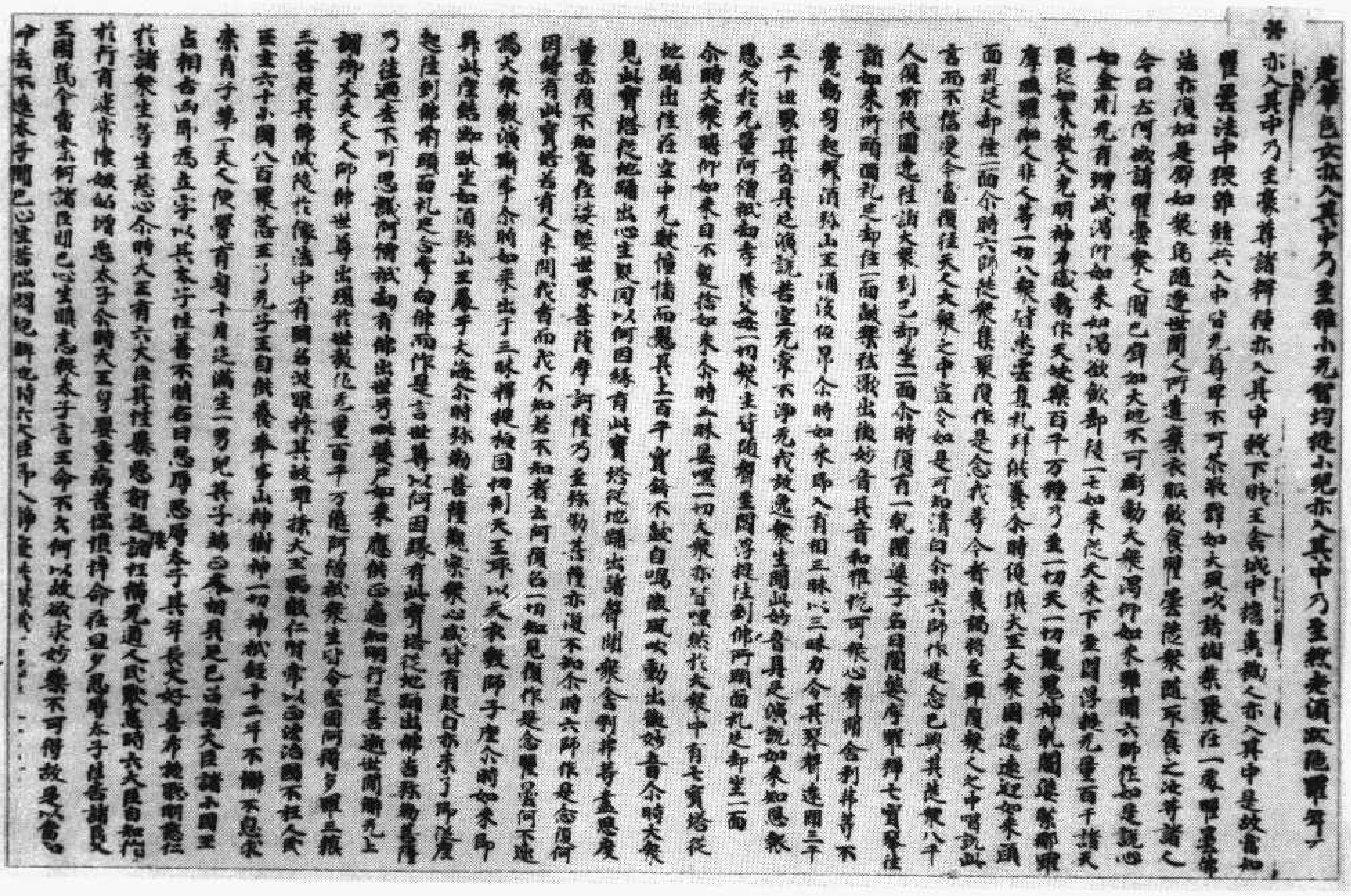
大方便佛報恩經論議品第五



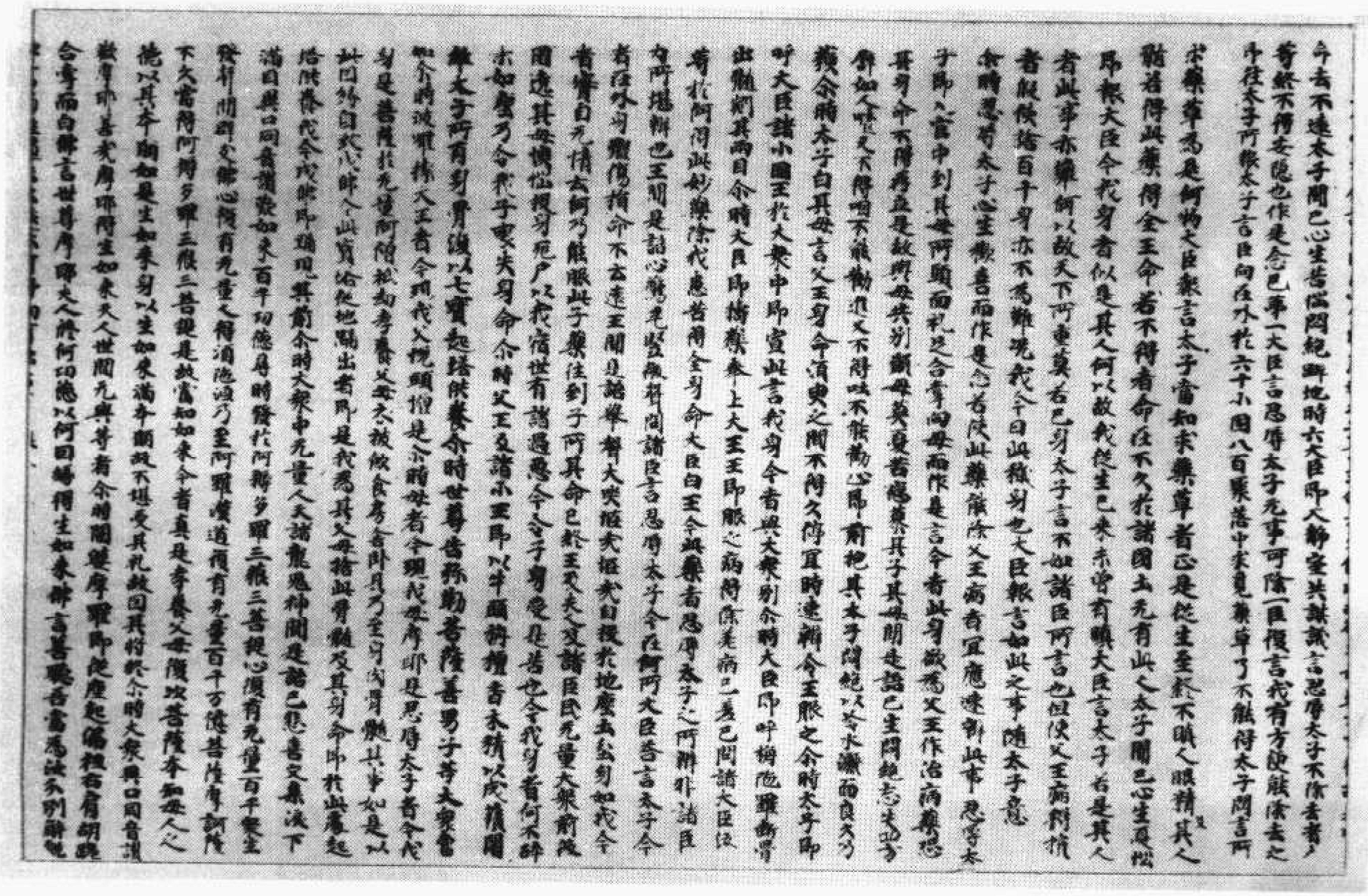
大方便佛報恩經論議品第五

三

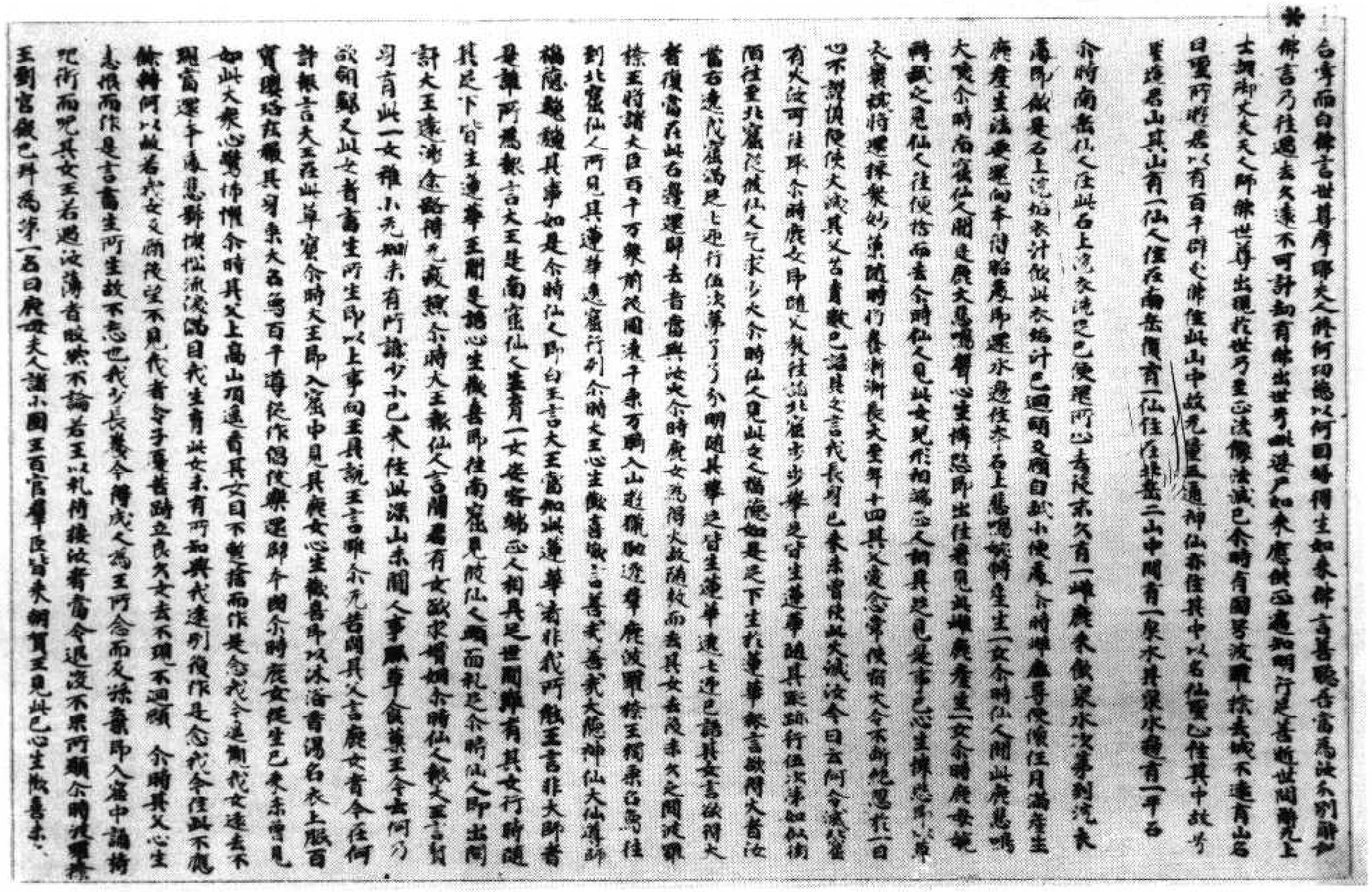
尒時如來為母摩耶夫人并諸大衆說法九十日閻浮提中亦九十日不知如來所在人民渴仰神力第一盡其神力於十方推求亦復不知阿那律陁天眼第一遍觀十方三千大千世界亦復不見乃至五百大弟子不見如來心懷憂悩優塡大王戀慕如來心懷愁悴即以牛頭栴檀摸像如來所有色身形事供養如佛在時等无有異尒時大王告諸六師卜問如來為何所在尒時六師即作是言大王當知瞿曇沙門正是幻所所化作幻化之法徹无真實大王當知我等經書四圍陁典說言千年二千年當有一幻人出世瞿曇沙門正是其人尒時阿那律陁往詣大王所白言大王當知如來近往忉利天却後七日當還閻浮提王聞是語心生歡喜宣令國土掃灑燒香懸繒幡蓋燒衆集衆設衆供種種備舉香妓樂尒時六師見衆人集衆設諸供養種種餚六師聞言汝等諸人設是供養欲請國王耶王子耶答言非也欲請大臣耶婆羅門居士耶若不尒者嫁娶會耶答言非也欲請於佛六師聞言佛者是誰答言一切智人復言一切智人為是誰答言大悲父母不知耶白淨王種尊第一從初相已來嫡嫡相承作轉輪王迄來二世不作轉輪王雖不作轉輪王而作閻浮提王兄弟三人其弟長者子曰淨飯王其次弟名曰斛飯王其弟小者名曰甘露飯王淨飯王生二子長者名悉達小者名難陁斛飯王復生二子長者名提婆達小者名阿難甘露飯王生一女名曰甘露味女尒時悉達太子出城觀看見老病死患厭恩不食悲念人生當有此患无貴无賤有求之類无免此者即夜踰出宮城菩提樹下苦行六年然後得成一切智故号一切智人獨步成佛具十力四无所畏十八不共法乃至一切種智其生七日母命終生忉利天為母說法經九十日却後一七當還閻浮提尒時六師聞是語已心生嫉妬更毒苦惱即將六師徒衆集聚共論議言瞿曇沙門若還閻浮提者一切人民皆當捨我供養瞿曇我等孤窮恐當不濟尒時六師復作是念我等今當遠往多人衆中唱如是言諸人當知瞿曇沙門實无所知嚴口小兒近出釋氏宮菩提樹下自言得一切種智當知此則虛妄之言所以然者閻浮提王來請瞿曇所施供養唯是馬麥瞿曇不知為惡而便受請當知非一切智也復次関於阿難女舍餘有七日住阿難言極中復次関於阿難祇桓中何以多烏鳥聲阿難言衆烏諍食適生一子其母命終以是事故當知是殺人亦是殺惡之人所以然者生已喪其母故又復非慈孝非供養具下調伏欲詣而反捐棄入於深山亦是无恩分人父王為納耶輸陁羅為妻不行婦人之礼令備受孫受大苦惱是故當知不知恩不念恩瞿曇沙門徒衆无善无畢五百弟子各稱第一所既无法第子亦无修行之義乃至知數具人陁羅比丘亦稱第一聰明智慧舍利弗亦入其中鈍根愚特比丘亦入其中乃至少欲之耶輸陁羅比丘尼亦入其中舍衛城中婬亂不善蓮華色女亦入其中乃至釋小无智均提小兒亦入其中乃至衰老須跋陁羅年百二



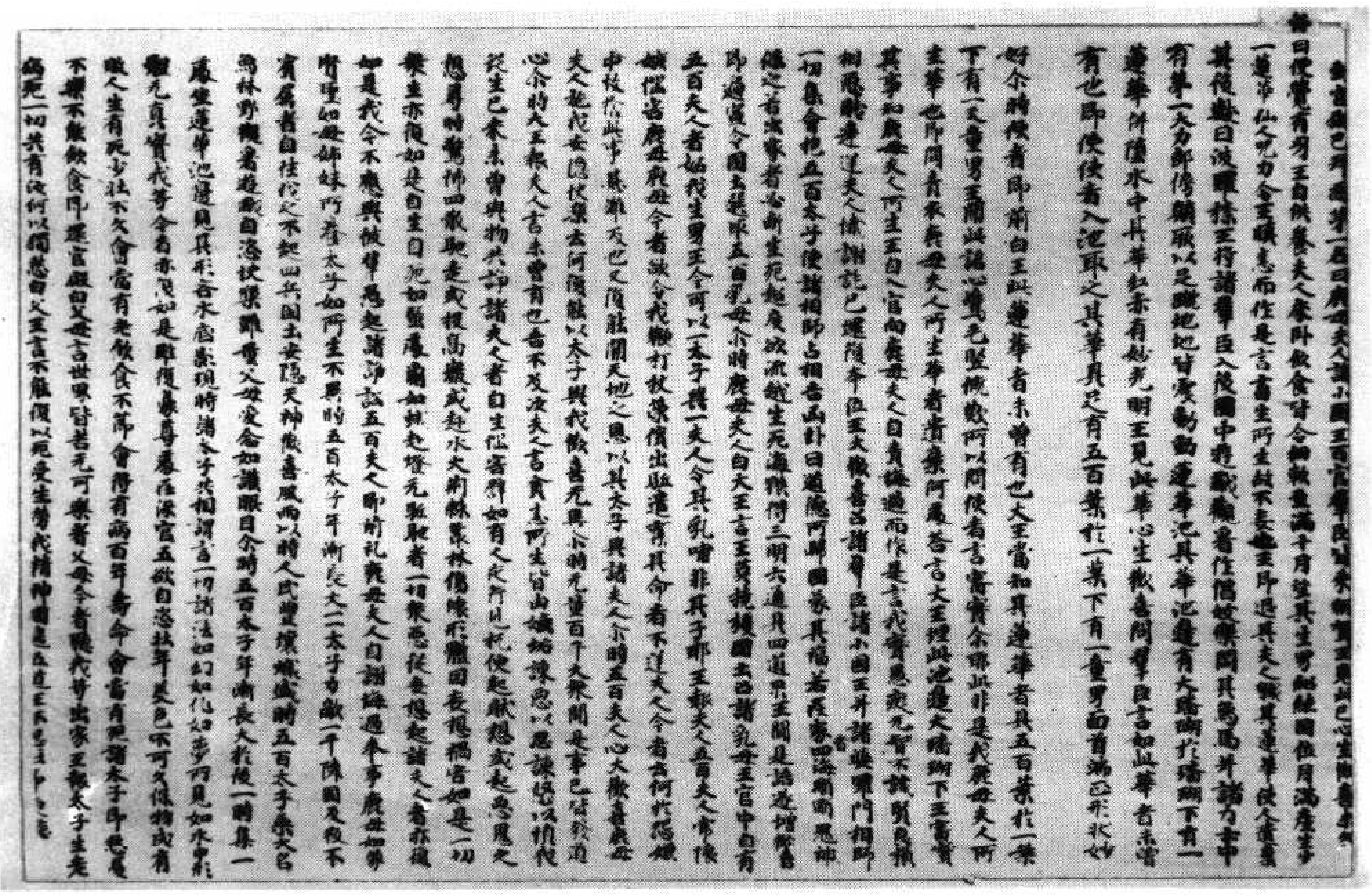
是華色女亦入其中乃至稚小无智均從小兒亦入其中乃至耆老須跋陁羅年一
亦入其中乃至豪尊諸釋種亦入其中救下賤王舍城中擔糞穢人亦入其中是故當知
瞿曇法中猥雜穢共入中皆无尊卑不可分數譬如大風吹諸樹葉聚在一處瞿曇佛
法亦復如是譬如餓鳥隨逐世間人所遺棄衣服飲食瞿曇徒衆隨所棄之法等諸之
今日太阿彼諸瞿曇衆人聞已譬如大地不可動搖大衆渴仰如來彈指六師往如是說心
如金剛无有增減渴仰如來如渴欲飲爾時一切如來從天來下至閻浮提无量百千諸天
隨從如來放大光明神力感動作天妓樂百千万種乃至一切天一切龍鬼神乾闥婆緊那羅
摩睺羅伽人非人等一切八部皆悉雲集礼拜供養爾時復須大王大衆圍遶迎如來頭
面礼足却住一面爾時六師徒衆集聚復作是念我等今者衰禍將至譬如猴人之中皆說此
言而不信受今當復往天人大衆之中宣令如是可知清白爾時六師作是念已將其徒衆八千
人復前後圍遶往詣大衆到已却坐一面爾時復有一乾闥婆子名曰闍婆摩睺彈七寶琴往
詣如來所頭面礼足却住一面鼓樂弦歌出微妙音其音和雅悅可衆心乃令舍利弗等不
覺動身起舞須弥山王涌沒低昂爾時如來即入有相三昧以三昧力令其琴聲遠聞三千
三千世界其音具足演說苦空无常不淨无我故遍衆生聞此妙音具足演說如來知恩報
恩又於无量阿僧祇劫孝養父母一切衆生皆隨智生閻浮提往到佛所頭面礼足却坐一面
爾時大衆聽所如來自不覺捨如來爾時三昧是時一切大衆亦皆嘿然於大衆中有七寶塔從
地踊出住在空中无數幢幡而懸其上百千寶鈴不鼓自鳴微風吹動出微妙音爾時大衆
見此寶塔從地踊出心生疑問以何因緣有此寶塔從地踊出諸聲聞衆舍利弗等盡思度
量亦復不知屬往誰邊世界菩薩摩訶薩乃至弥勒菩薩亦復不知爾時六師作是念復何
因緣有此寶塔若有人來問我者而我不知若不知者去阿須名一切知見復作是念瞿曇何不逆
爲大衆敷演斯事爾時如來出于三昧釋提桓因梵天王四天王以天衣敷師子座爾時如來即
昇此座結加趺坐如須弥山王處于大海爾時弥勒菩薩觀察衆心咸皆有疑自亦未了即從座
起往到佛前頭面礼足合掌向佛而作是言世尊以何因緣有此寶塔從地踊出佛告弥勒菩薩
乃往過去不可思議阿僧祇劫有佛出世号毗婆尸如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
調御丈夫天人師佛世尊出現於世教化无量百千万億阿僧祇衆生皆令發阿耨多羅三藐
三菩提其佛滅後於像法中有國名波羅㮈其波羅㮈大王聰叡仁賢常以正法治國不枉人民
王主六十小國八百聚落王乃无子王自供養奉事山神樹神一切神祇經十二年不懈不息求
索有子第一夫人便覺有娠十月足滿生一男兒其子端正奉相具足已召諸大臣諸小國王
占相吉凶即爲立字以其太子性善不嗔名曰忍辱忍辱太子其年長大好喜布施聰明慈仁
於諸衆生等生慈心爾時大王有六大臣其性暴惡奸邪諂枉橫无道人民厭患時六大臣自知所
行有逆常懷嫉妬憎惡太子爾時大王身嬰重病苦惱憔悴命在旦夕忍辱太子往告諸臣
王國萬今當云何諸臣聞已心生瞋恚報太子言王命不久何以故欲求妙藥不可得故是以當
中去不遠太子聞已心生苦惱悶絕躃地時六大臣即入靜室



今去不遠太子聞已心生苦惱悶絕躃地時六大臣即入靜室共謀議言忍辱太子不除去者
我等終不得安隱也作是念已第一大臣言忍辱太子无事可除一臣復言我有方便能除去之
即往太子所報太子言臣向往外於六十小國八百聚落中求覓藥草了不能得太子問言所
求藥草爲是何物大臣報言太子當知求藥草者正是從生至終不瞋人眼精其人之
髓若得此藥得全王命若不得者命在不久於諸國土无有此人太子聞已心生憂惱
即報大臣今我身者似是其人何以故我從生已來未曾有瞋大臣言太子若是其人
者此事亦難何以故天下所重莫若已身太子言不如諸臣所言也但使父王病得損
者假使諸百千身亦不爲難況我今日此穢身也大臣報言如此之事隨太子意
爾時忍辱太子心生歡喜而作是念若使此藥能除父王病者宜應速辦此事忍辱太
子即入宮中到其母所頭面礼足合掌向母而作是言今者此身欲爲父王作治病藥恐
其身命不得存立是故與母共別離母莫憂苦戀其子其母聞是語已生悶絕悲哭而言
我如人噎既不得咽又不得吐不能勸心即前抱其太子悶絕以冷水灑面良久乃
穌爾時太子白其母言父王身命須臾之間不得久停宜時速辦令王服之爾時太子即
呼大臣諸小國王於大衆中即宣此言我身今者與大衆別爾時大臣即呼旃陀羅斷骨
出髓剜其兩目爾時大臣即搗藥奉上大王王即服之病得除差病已差已問諸大臣從
何於阿得此妙藥除我患苦得全身命大臣白王今此藥者忍辱太子之所辦非諸臣
之所得辦也王聞是語心驚毛竪舉身自撲問諸臣言忍辱太子今在何所大臣答言太子今
者在外身體傷損命不云遠王聞是語舉聲大哭哀號悲哽自投於地塵土坌身如我今
者懵自无情去何乃能服此子藥往到子所其命已終王及夫人及諸臣民无量大衆前後
圍遶其母懊惱投身死尸以我宿世有諸過惡令今子身受是苦也今我身當何不碎
如塵乃令我子喪失身命爾時父王及諸小王即以牛頭栴檀香木積以爲積闍
維太子所有身骨還以七寶起塔供養爾時世尊告弥勒菩薩善男子等大衆當
知爾時波羅㮈大王者今現我父悅頭檀是爾時母者今現我母摩耶是忍辱太子者今我
身是菩薩於无量阿僧祇劫孝養父母衣被飲食房舍臥具乃至身肉骨髓其事如是以
此因緣自致成佛今此寶塔從地踊出者即是我爲其父母捨此骨髓及其身命即於此處起
塔供養我今成佛即踊現其前爾時大衆中无量人天諸龍鬼神聞是語已悲喜交集涕下
滿目異口同音讚歎如來百千功德身時發於阿耨多羅三藐三菩提心復有无量百千衆生
發辟支佛心復有无量人得須陁洹乃至阿羅漢道復有无量百千万億菩薩摩訶薩
下大當得阿耨多羅三藐三菩提是故當知如來今者真是孝養父母復次菩薩本知母人之
德以其本願如是生如來身以生如來滿本願故不堪受其礼敬因其將終爾時大衆異口同音讚
歎摩耶言摩耶即得生如來天人世間无與等者爾時闍婆摩羅即從座起偏袒右肩胡跪
合掌而白佛言世尊摩耶夫人修何功德以何因緣得生如來佛言善聽吾當爲汝分別解說

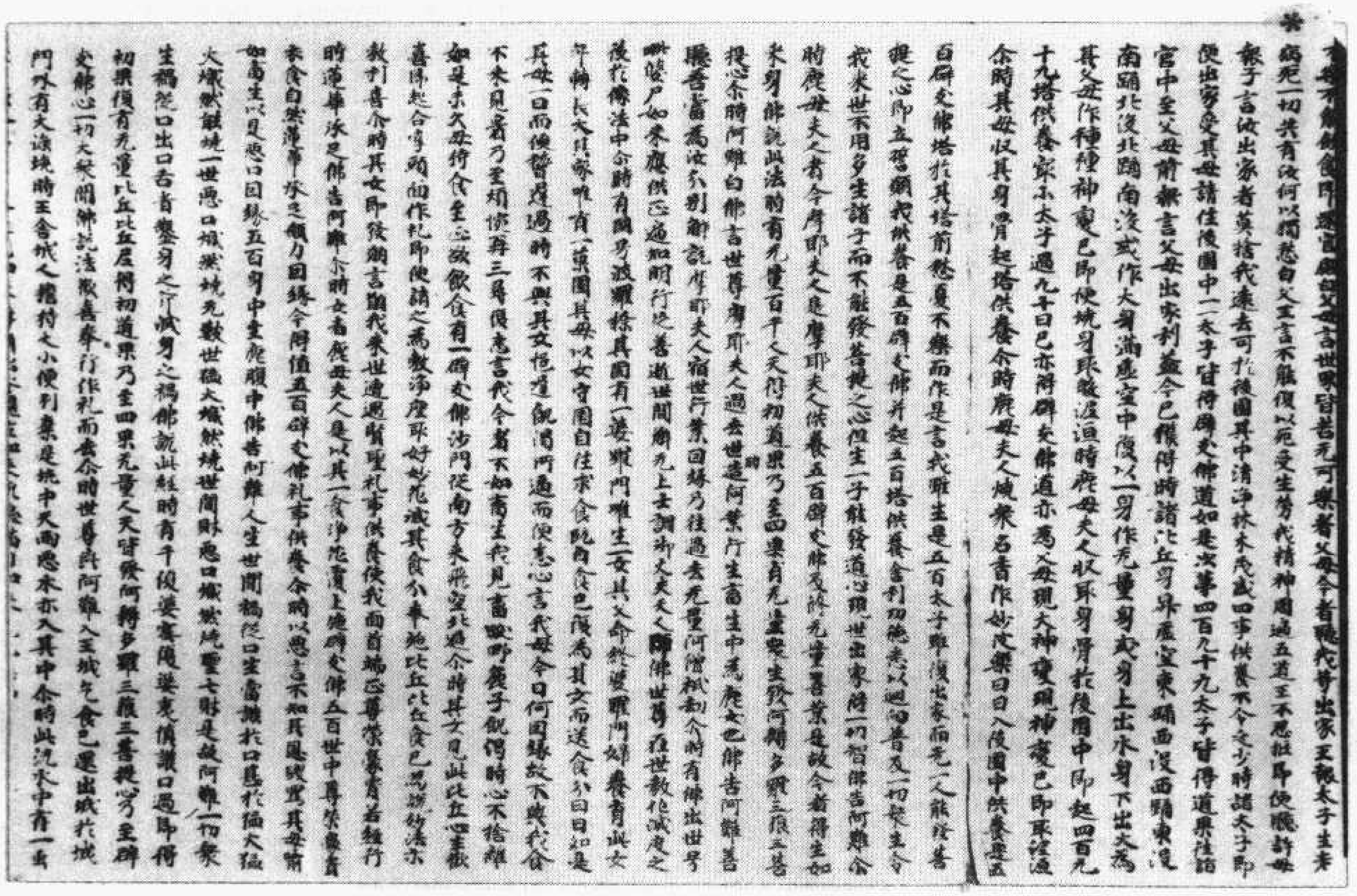


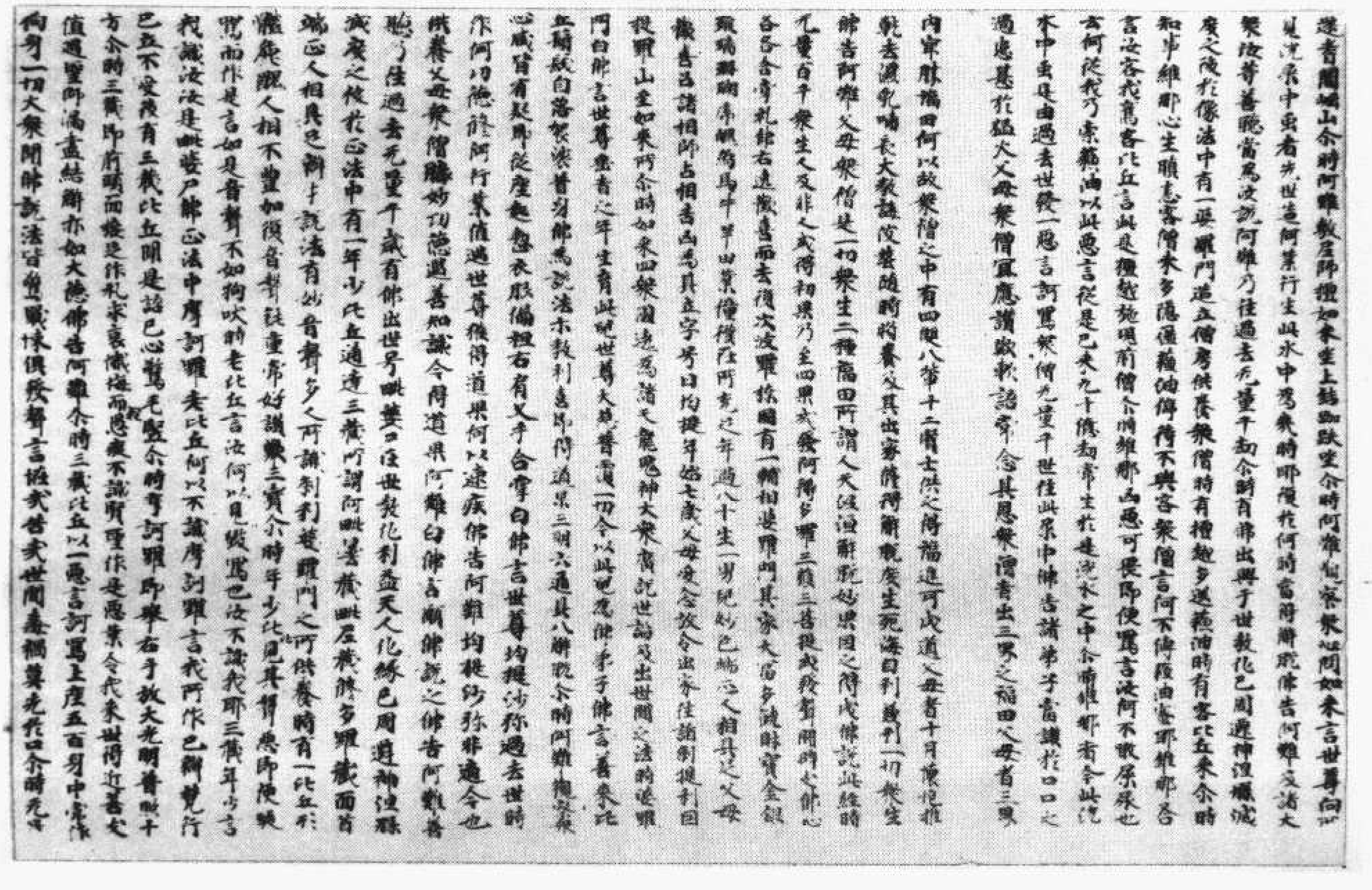
合掌而白佛言世尊摩耶夫人修何功德以何因緣得生如來佛言善聽吾當為汝分別解說佛言乃往過去久遠不可計劫有佛出世號毗婆尸如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世乃至正法像法滅已爾時有國名波羅㮈去城不遠有山名曰聖所遊居以有百千辟支佛住此山中故九百五通神仙亦住其中以有仙聖止住其中故號聖遊居山其山有一仙人住在南窟復有一仙住在北窟二山中間有一泉水其泉水邊有一平石爾時南窟仙人住此石上浣衣洗足已便還所止去後未久有一雌鹿來飲泉水次第到浣衣處即飲是石上浣衣汁飲此衣垢汁已迴頭反顧自舐小便處爾時雌鹿尋便懷任月滿產生鹿產生法要還向本得胎處即還水邊住大石上悲鳴哀喚產生一女爾時仙人聞此鹿悲鳴大喚爾時南窟仙人聞是鹿大悲鳴聲心生憐愍即出往看見此雌鹿產生一女爾時鹿母舐時鹿女兒仙人往便持而去爾時仙人見此女兒形相端正人相具足見是事已心生憐愍即以草衣裹哉將還採眾妙藥隨時將養漸漸長大至年十四其父愛念常使宿火令不斷絕忽於一日心不謹慎便使火滅其父苦責數已語其女言我長身已來未曾使此火滅汝今日云何令滅汝今有火汝可往取爾時鹿女即隨父教往詣北窟步步舉足皆生蓮華隨其蹤跡行伍次第如似街陌往至北窟從彼仙人乞求少火爾時仙人見此女人福德如是足下生於蓮華語言欲得火者汝當右遶我窟滿足七匝行伍次第了了分明隨其舉足皆生蓮華遶七匝已語其女言欲得火者復當在此右邊還歸去者當與汝火爾時鹿女為得火故隨教而去其女去後未久之間波羅㮈王將諸大臣百千万眾前後圍遶千乘万騎入山遊獵馳逐群鹿波羅㮈王獨乘名馬往到北窟仙人所見其蓮華遶窟行列爾時大王心生歡喜讚言善哉善哉大德神仙大仙尊師福德巍巍其事如是爾時仙人即白王言大王當知此蓮華者非我所能王言非大師者是誰所為報言大王是南窟仙人生育一女姿容端正人相具足世間難有其女行時隨其足下皆生蓮華王聞是語心生歡喜即往南窟見彼仙人頭面禮足爾時仙人即出問訊大王遠涉途路得無疲極爾時大王報仙人言聞君有女欲求婚姻爾時仙人報大王言貧窮育此一女雅小無知未有所識少小已來住此深山未閑人事服草食菓王今云何乃欲顧鄙又此女者畜生所生即以上事向王具說王言雖爾無苦聞其父言鹿女今在何許報言大王在此草窟爾時大王即入窟中見其鹿女心生歡喜即以沐浴香湯名衣上服百寶瓔珞莊嚴其身乘大名象百千導從作倡伎樂還歸本國爾時鹿女從生已來未曾見如此大眾心驚怖懼爾時其父上高山頂遙看其女目不暫捨而作是念我今遙聞我女遠去不現當還乎乃悲聲懊惱流淚滿目我生育此女未有所知與我遠別復作是念我今住此不應餘轉何以故若我女反顧後望不見我者令乎當蹈立良久女去不現不迴頭 爾時其父心生志恨而作是言畜生所生故不忘世我少長養今得成人為王所念而不祭養即入窟中誦持咒術而咒其女王若遇汝薄者報然不論若王以禮待接汝者當令退沒不果所願爾時大王王到宮殿已拜為第一夫人名曰鹿母夫人諸小國王百官群臣皆來朝賀王見此已心生歡喜未

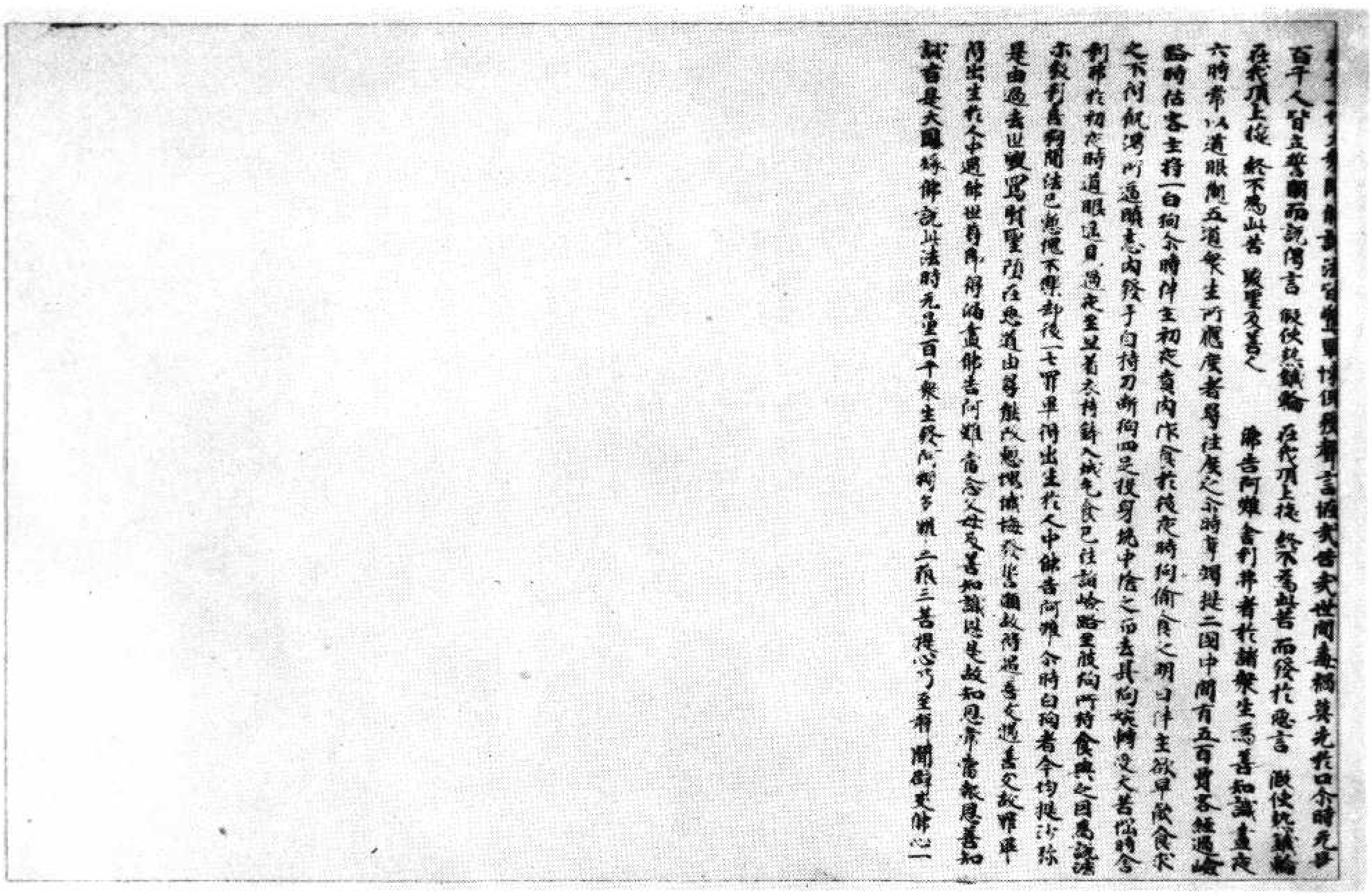


宮殿已拜為第一夫人名曰鹿母夫人諸小國王百官群臣皆來朝賀王見此已心生歡喜未久

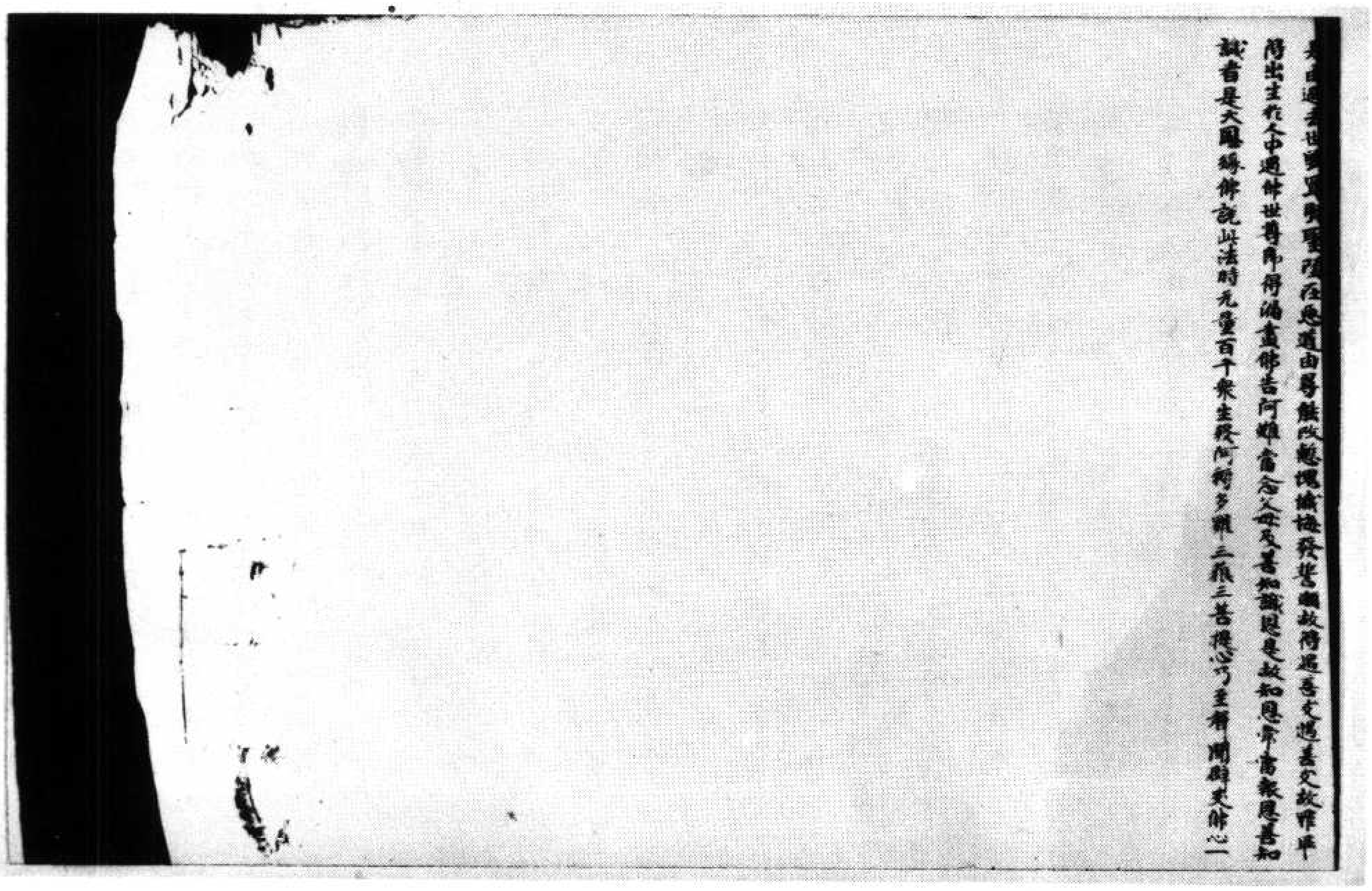
幾日便覺有身王自供養夫人床臥飲食皆令細軟足滿十月望其生男然懷任月滿產生一蓮華仙人咒力令王瞋恚而作是言畜生所生故不是王即退其夫人職其蓮華使人棄擲其後數日波羅㮈王將諸群臣入後園中遊戲觀看作倡伎樂鬪其象馬并諸力士中有第一大力士腳蹋以足蹴地地皆震動蓮華池其華池邊有大象踊於堵池下有一蓮華所隨水中其華紅赤有妙光明王見此華心生歡喜問群臣言如此華者未曾有也即使使者入池取之其華具足有五百葉於一葉下有一童男面首端正形狀妙好爾時使者即前白王此蓮華者未曾有也大王當知其蓮華者具五百葉於一葉下有一丈童男王聞此語心驚毛竪歡喜所以問使者言審實爾耶此非是我鹿母夫人所生華也即問青衣鹿母夫人所生華者遺棄何處答言大王埋此池邊大樹樹下王書其事知鹿母夫人所生王自入宮向鹿母夫人自責悔過而作是言我實愚癡無智不識賢良損捐虐賤遣夫人懺謝訖已還復本位王大歡喜召諸群臣諸小國王并諸婆羅門者相師一切集會抱五百太子使諸相師占相吉凶皆曰道德所歸國豪其福若在家四海顒顒鬼神擁護若出家者必斷生死越度欲流離生死海具得三明六通具四道果王聞是語益增歡喜即遍宣令國中選取五百乳母爾時鹿母夫人白大王言王莫憂愁國中召諸乳母王宮中自有五百夫人者皆是我生男王令可以一太子與一夫人令其乳哺非其子耶王報夫人五百夫人常懷嫉妬害鹿母夫人令者欲令我鞭打杖搒償出驅遣害其命者不違夫人今者云何於嫉妬中放於此事慈鄙反也又復能閑天地之恩以其太子與諸夫人爾時五百夫人心大歡喜鹿母夫人報我在恩伏來云何復能以太子與我歡喜無異亦時无量百千大眾聞是事已皆發道心爾時大王報夫人言未曾有也吾不及汝夫人言貴主所生皆由嫉妬謗惡以忍謙以報我從生已來未曾與物共諍諸夫人者自生惡嫉如有人在所作惡便起獄怨我起惡見之想身時驚怖四散馳走或投高巖或赴水火或趣叢林傷壞形體因是得福害如是一切眾生亦復如是自生自死如蠶處繭如蛾赴燈無數取者一切眾惡從是起諸夫人者亦復如是我今不應與彼爭為起諍訟五百夫人即前禮鹿母夫人自謝悔過本事鹿母如母附望如嫂姊妹所養太子如所生不異時五百太子年漸長大一一太子力敵一千隣國反叛不賓者自往伐之不煩出兵國土安隱天神歡喜風雨以時人民豐樂穀成熟五百太子乘大名象林野觀看遊戲自恣快樂難量父母愛念如護眼目爾時五百太子年漸長大於後一時集一處坐蓮華池邊見其形容水底影現時諸太子共相謂言一切諸法如幻如化如夢所見如水中形影無真實我等今者亦復如是雖復處尊豪在深宮五欲自恣壯年美色不可久保物或有強人生有死少壯不久會當有老飲食不節會得有病百年壽命會當有死諸太子即還不樂不能飲食即還宮殿白父母言世間皆苦無可樂者父母今者聽我等出家王報太子生老病死一切共有汝何以獨患白父王言不能復以死受生勞我精神回是五道[illegible]



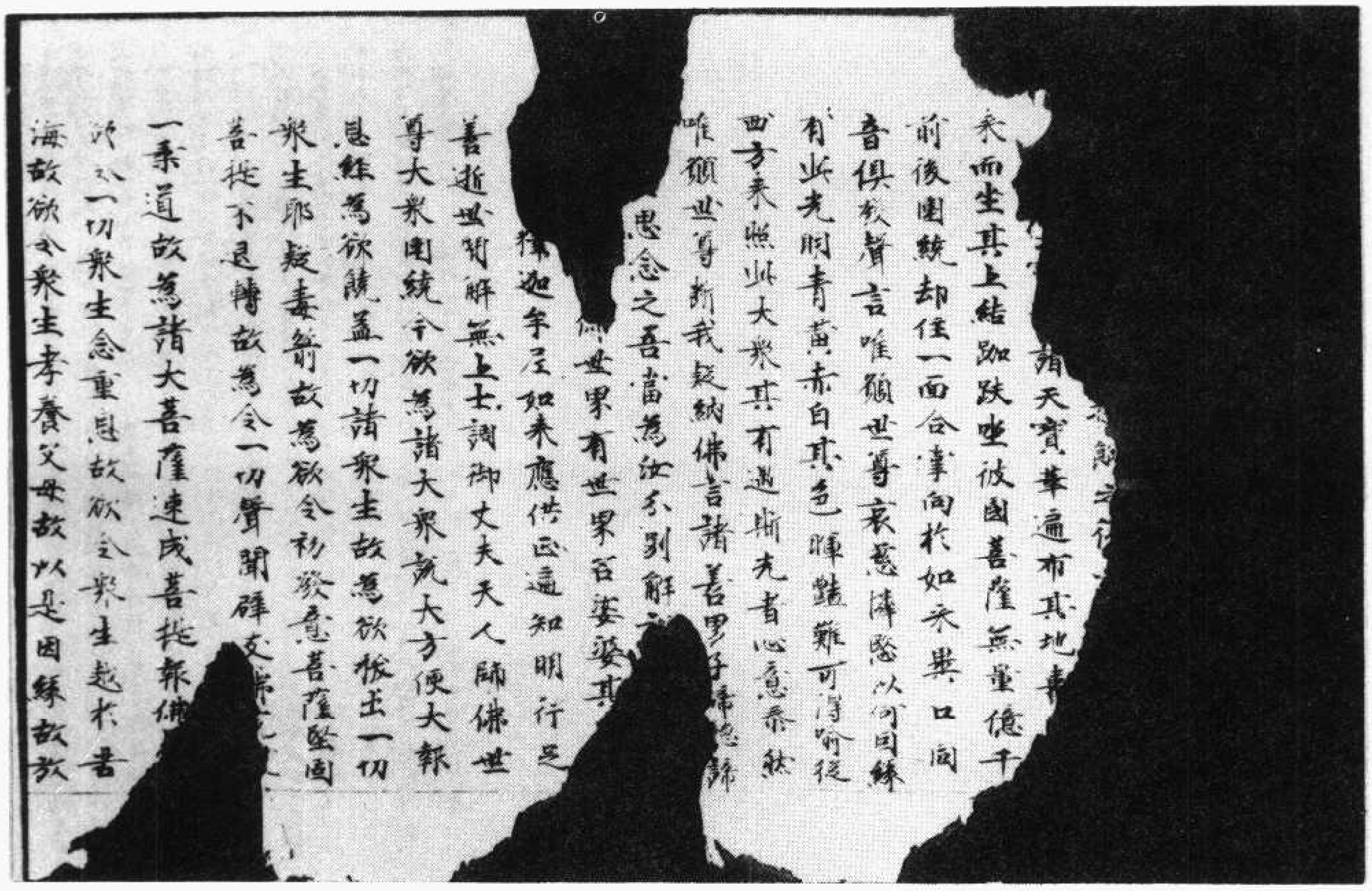




[illegible]世間毒禍莫先於口爾時无量百千人皆立誓願而說偈言 假使熱鐵輪 在我頂上旋 終不為此苦 而發於惡言 假使熱鐵輪 在我頂上旋 終不為此苦 毀聖及善人 佛告阿難 舍利弗者 於諸衆生為善知識 晝夜六時常以道眼觀五道衆生 所應度者 尋往度之 爾時舍衛國中有五百賈客經過嶮路 時估客主將一白狗 爾時伴主初夜貪肉 作食於後夜時 狗偷食之 明日伴主欲早發 食不之 下狗飢渴所逼 瞋恚內發 手自持刀斷狗四足 投曠野中 捨之而去 其狗宛轉 受大苦惱 時舍利弗於初夜時 道眼遙見 過夜至曉 著衣持鉢 入城乞食已 往詣曠路至狗所 持食與之 因為說法 示教利喜 狗聞法已 慚愧不樂 却後一七 罪畢得出生於人中 佛告阿難 爾時白狗者 今均提沙彌是 由過去世罵詈賢聖 墮在惡道 由尊能改悔 慚愧懺悔 發歡喜心 故得遇善知識 故得畢得出生於人中 遇佛世尊 所得漏盡 佛告阿難 當念父母及善知識恩 是故知恩 常當報恩 善知識者 是大因緣 佛說此法時 无量百千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心 乃至有聞辟支佛心 一



是由過去世罵詈賢聖 墮在惡道 由尊能改悔 慚愧懺悔 發歡喜心 故得遇善知識 故得畢得出生於人中 遇佛世尊 所得漏盡 佛告阿難 當念父母及善知識恩 是故知恩 常當報恩 善知識者 是大因緣 佛說此法時 无量百千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心 乃至有聞辟支佛心 一



[illegible]

天寶華遍布其地

來而坐其上結跏趺坐彼國菩薩無量億千

前後圍繞却住一面合掌向於如來異口同

音俱發聲言唯願世尊哀愍濟度以何因緣

有此光明青黃赤白其色暉赫難可譬喻從

四方來照此大眾其有遇斯光者心意柔軟

唯願世尊斷我疑網佛言諸善男子諦聽

恩念之善當為汝分別解

世界有世界名娑婆其

釋迦牟尼如來應供正遍知明行足

善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世

尊大眾圍繞今欲為諸大眾說大方便大報

恩經為欲饒益一切諸眾生故為欲拔出一切

眾生邪疑毒箭故為欲令初發意菩薩堅固

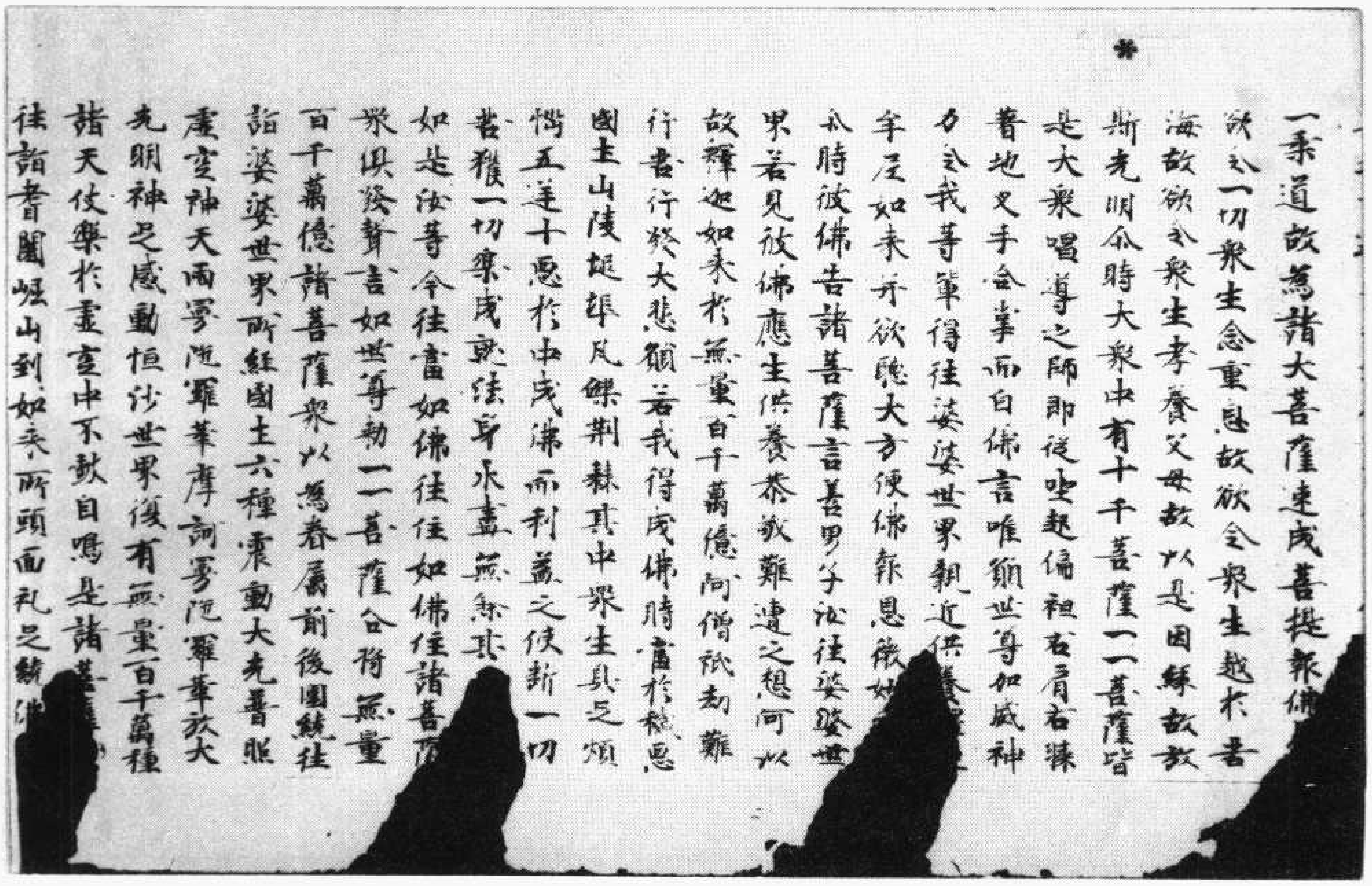
菩提不退轉故為令一切聲聞辟支佛

一乘道故為諸大菩薩速成菩提報佛

欲令一切眾生念重恩故欲令眾生趣於善

海故欲令眾生孝養父母故以是因緣故放

北四四五號（著十）大方便佛報恩經卷第一序品第一孝養品第二



一乘道故為諸大菩薩速成菩提報佛

欲令一切眾生念重恩故欲令眾生趣於善

海故欲令眾生孝養父母故以是因緣故放

斯光明爾時大眾中有十千菩薩一一菩薩皆

是大眾唱導之師即從座起偏袒右肩右膝

著地叉手合掌而白佛言唯願世尊加威神

力令我等輩得往娑婆世界親近供養

牟尼如來并欲聽大方便佛報恩微妙

爾時彼佛告諸菩薩言善男子汝往娑婆世

界者見彼佛應生供養恭敬難遭之想何以

故釋迦如來於無量百千萬億阿僧祇劫難

行苦行發大悲願若我得成佛時當於穢惡

國土山陵堆阜瓦礫荊棘其中眾生具足煩

惱五逆十惡於中成佛而利益之使斷一切

苦獲一切樂成就法身永盡無餘其

如是汝等今往當如佛住住如佛住諸菩薩

眾俱發聲言如世尊勑一一菩薩合將無量

百千萬億諸菩薩眾以為眷屬前後圍繞往

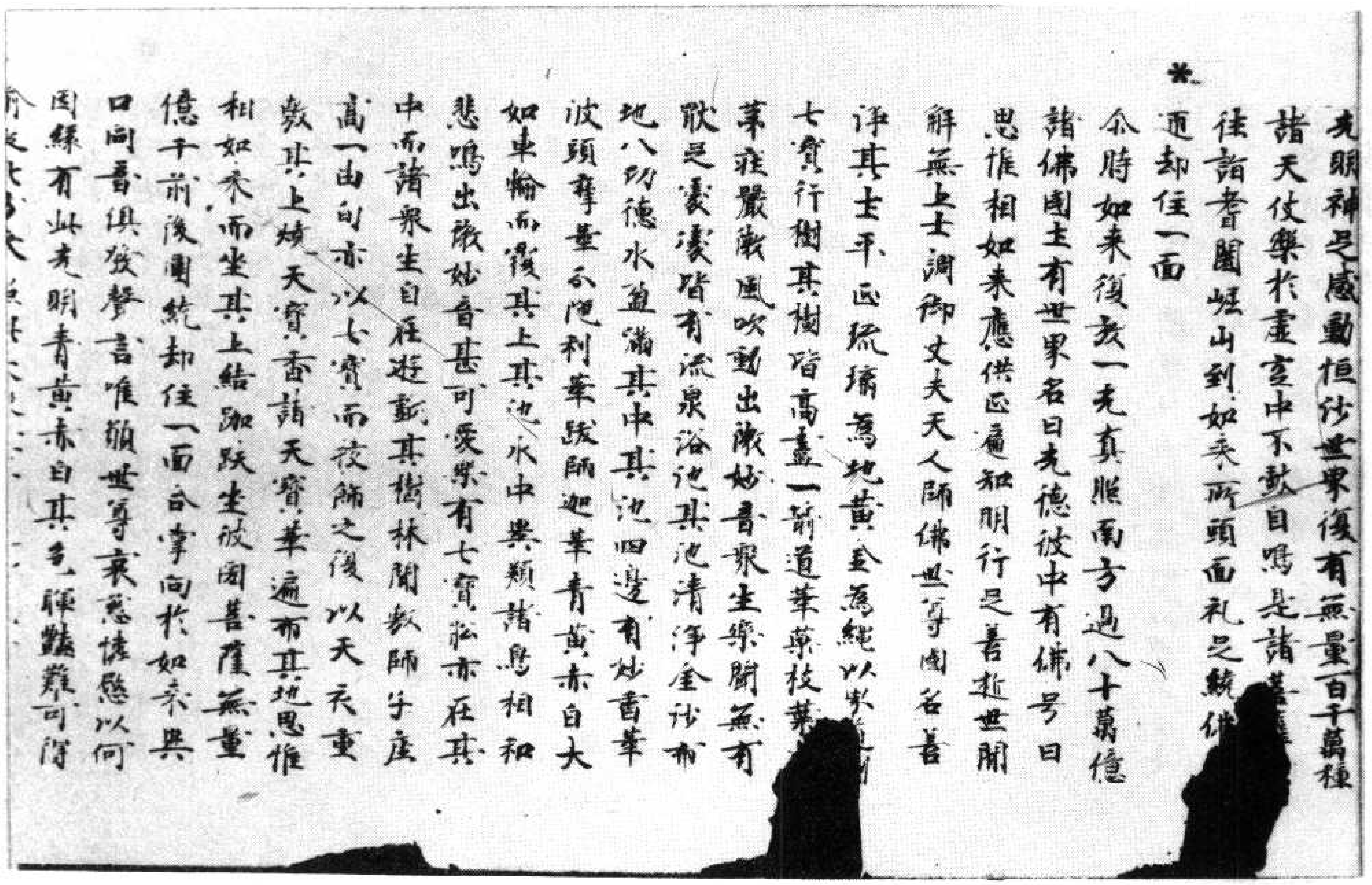
詣娑婆世界所經國土六種震動大光普照

虛空雨天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華放大

光明神足感動恒沙世界復有無量百千萬種

諸天伎樂於虛空中不鼓自鳴是諸菩薩

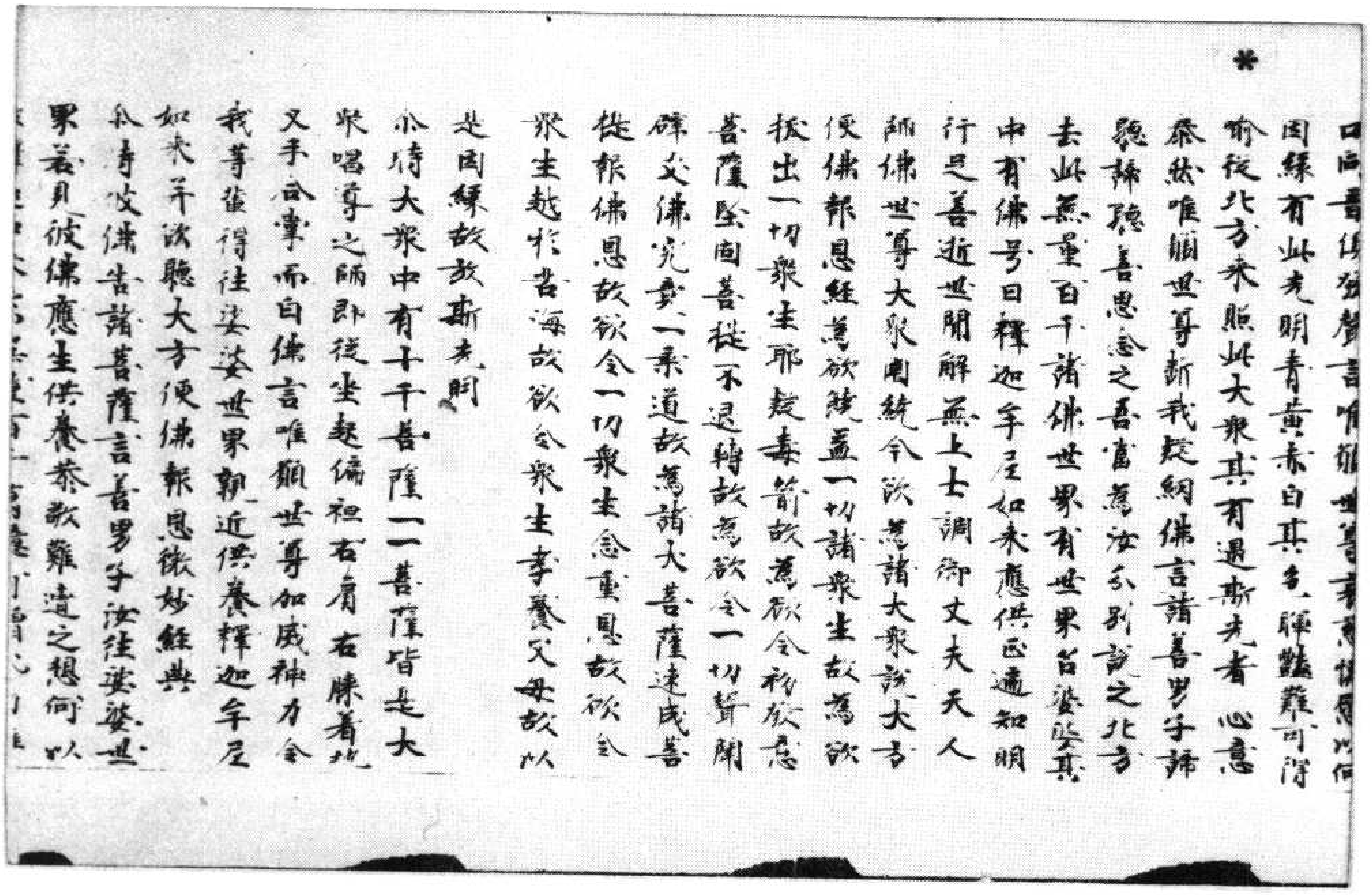
往詣耆闍崛山到如來所頭面禮足繞佛



光明神足感動恒沙世界復有無量百千萬種
諸天伎樂於虛空中不鼓自鳴是諸菩薩
往詣耆闍崛山到如來所頭面礼足繞佛
匝却住一面

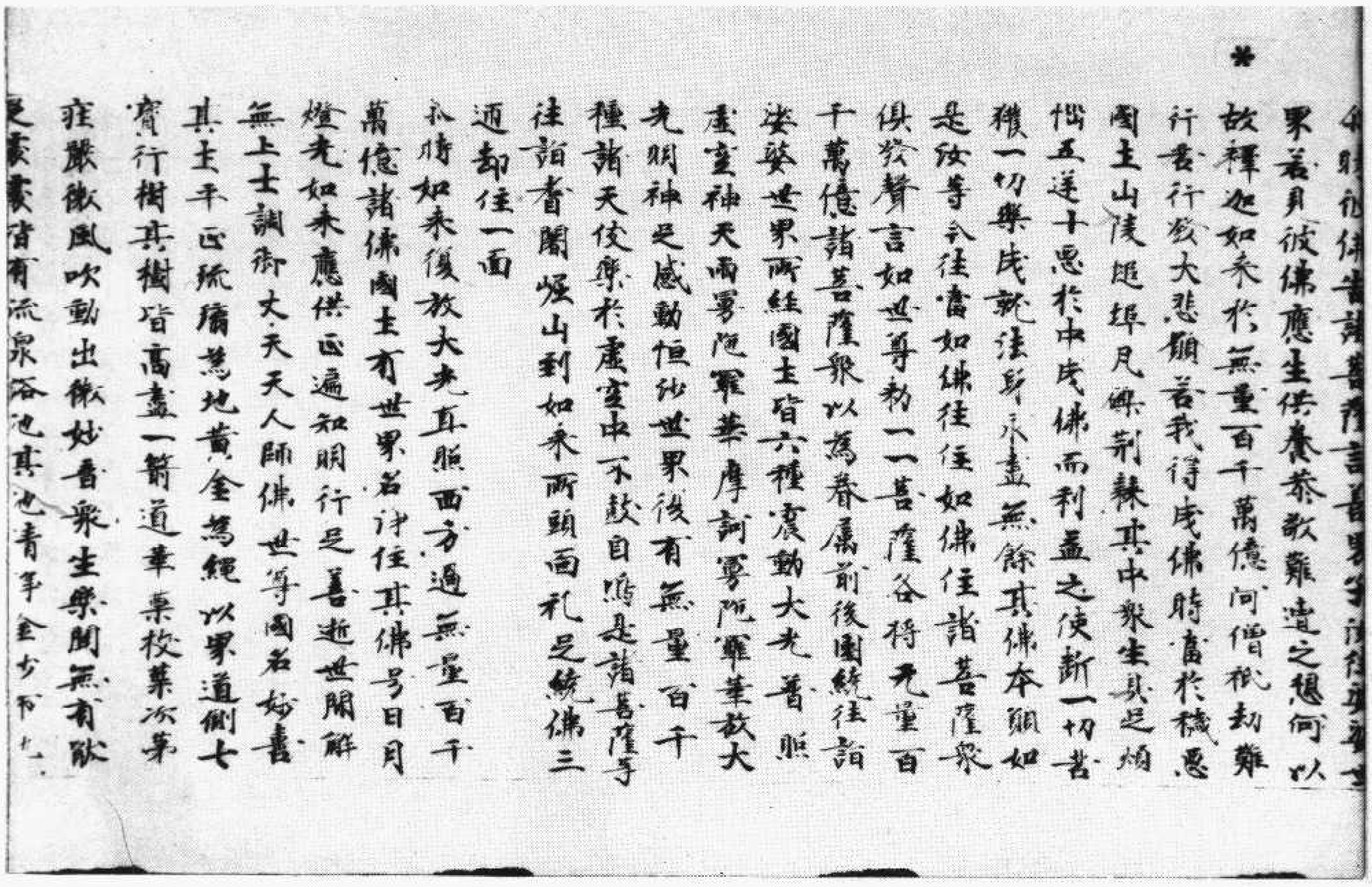
*

尒時如來復放一光真照南方過八十萬億
諸佛國土有世界名曰光德彼中有佛号曰
思惟相如來應供正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名善
淨其土平正瑠璃為地黃金為繩以界
七寶行樹其樹皆高一箭道華菓枝葉
華莊嚴微風吹動出微妙音衆生樂聞無有
猒足處處皆有流泉浴池其池清淨金沙布
地八功德水盈滿其中其池四邊有妙香華
波頭摩華分陀利華跋師迦華青黃赤白大
如車輪而覆其上其池水中異類諸鳥相和
悲鳴出微妙音甚可愛樂有七寶床亦在其
中而諸衆生自在遊戲其樹林間敷師子座
高一由旬亦以七寶而校飾之復以天衣重
敷其上燒天寶香諸天寶華遍布其地思惟
相如來而坐其上結跏趺坐彼國菩薩無量
億千前後圍繞却住一面合掌向於如來異
口同音俱發聲言唯願世尊哀愍憐愍以何
因緣有此光明青黃赤白其色暐曄難可得

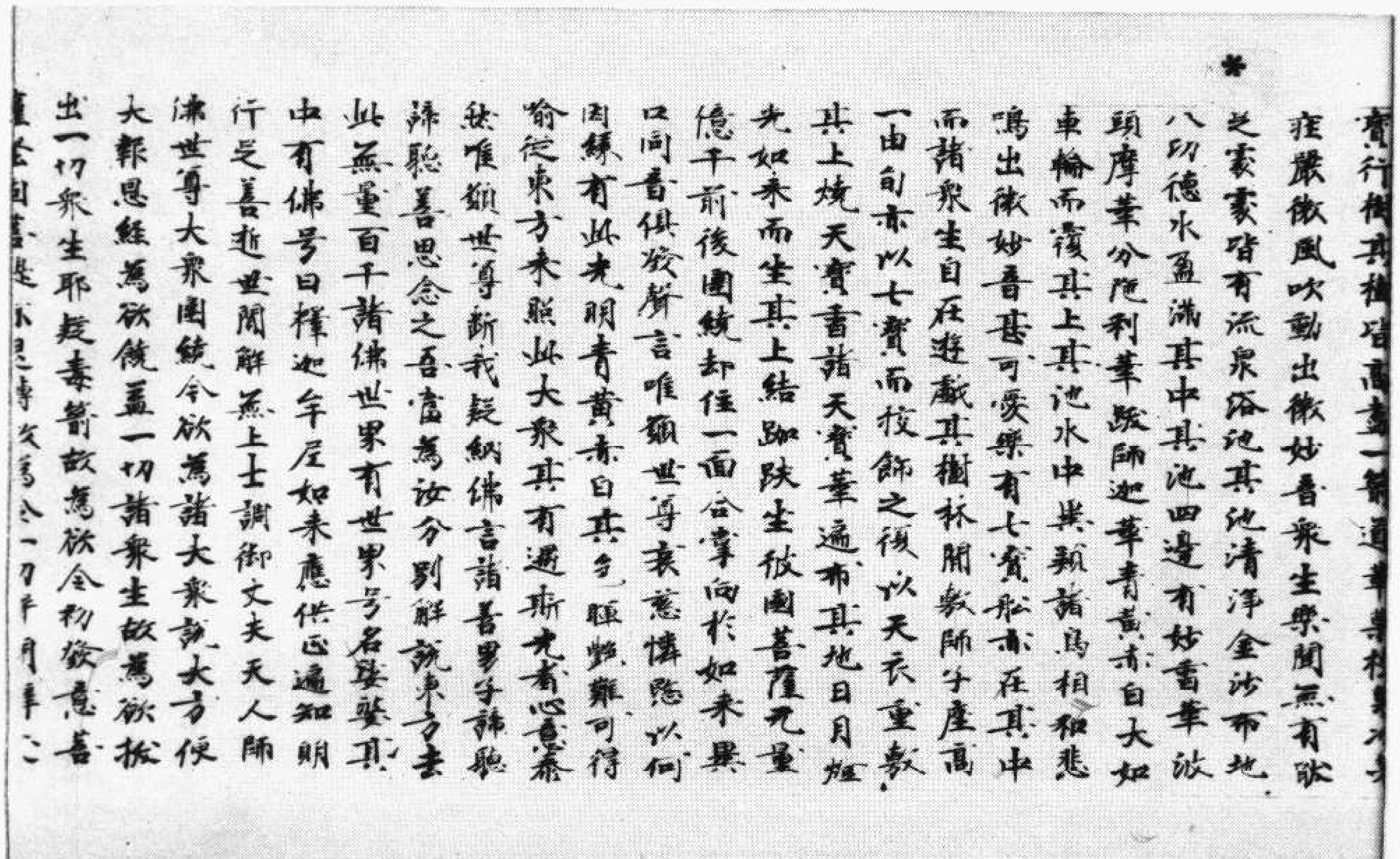


*

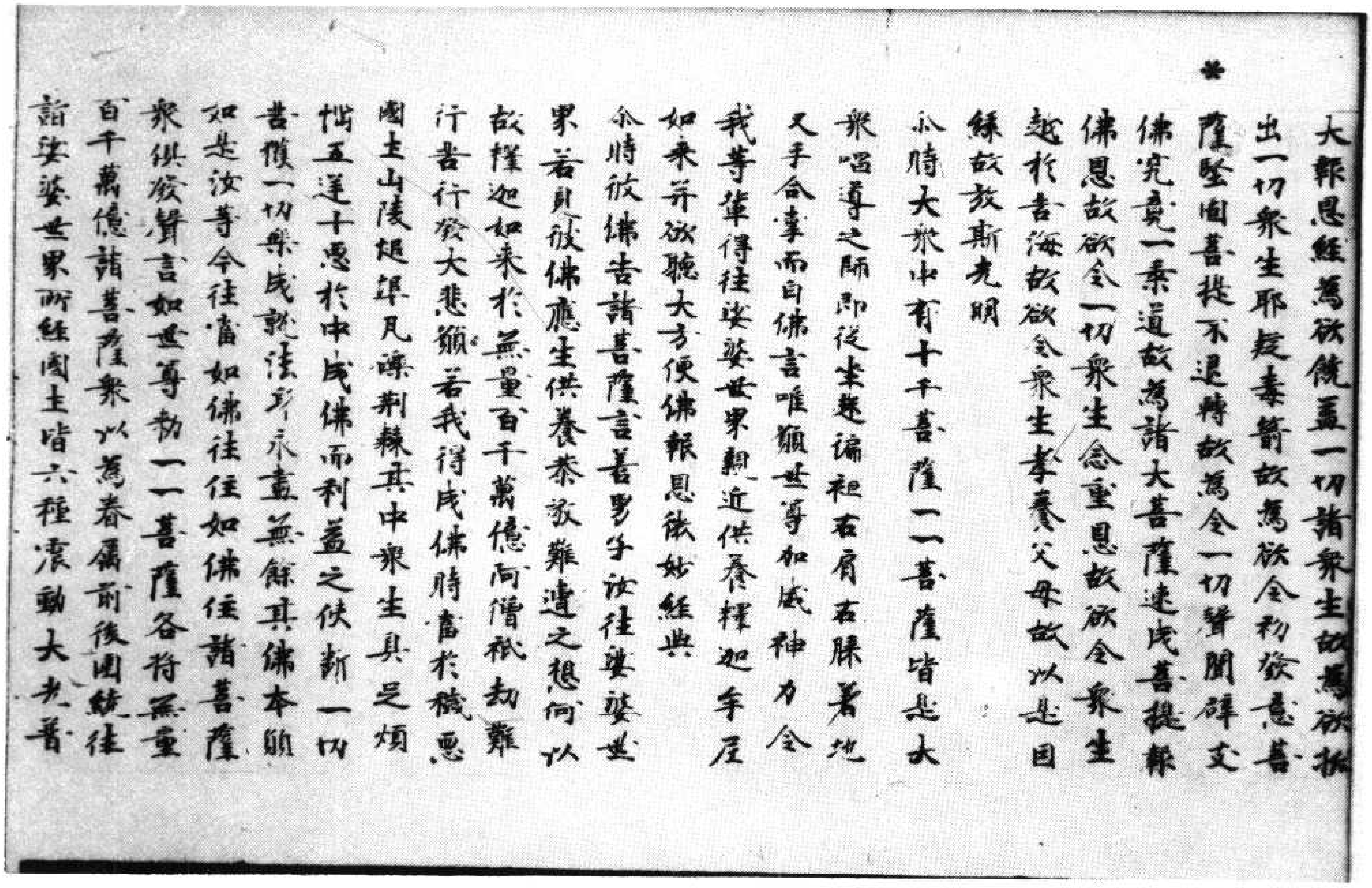
口同音俱發聲言唯願世尊哀愍憐愍以何
因緣有此光明青黃赤白其色暐曄難可得
喻彼北方來照此大衆其有遇斯光者心意
泰然唯願世尊斷我疑網佛言諸善男子諦
聽諦聽善思念之吾當為汝分別說之北方
去此無量百千諸佛世界有世界名娑婆其
中有佛号曰釋迦牟尼如來應供正遍知明
行足善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊大衆圍繞今欲為諸大衆說大方
便佛報恩經為欲饒益一切諸衆生故為欲
拔出一切衆生邪疑毒箭故為欲令初發意
菩薩堅固菩提不退轉故為欲令一切聲聞
辟支佛究竟一乘道故為諸大菩薩速成菩
提報佛恩故欲令一切衆生念重恩故欲令
衆生越於苦海故欲令衆生孝養父母故以
是因緣故放斯光明
尒時大衆中有十千菩薩一一菩薩皆是大
衆唱導之師即從坐起偏袒右肩右膝著地
叉手合掌而白佛言唯願世尊加威神力令
我等蒙得往娑婆世界親近供養釋迦牟尼
如來并欲聽大方便佛報恩微妙經典
尒時彼佛告諸菩薩言善男子汝往娑婆世
界若見彼佛應生供養恭敬難遭之想何以



尒時彼佛告諸菩薩言善男子汝往彼
界善男彼佛應生供養恭敬難遭之想何以
故釋迦如來於無量百千萬億阿僧祇劫難
行苦行發大悲願菩我得成佛時當於穢惡
國土山陵堆埠瓦礫荊棘其中衆生具足煩
惱五逆十惡於中成佛而利益之使斷一切苦
獲一切樂成就法身永盡無餘其佛本願如
是汝等今往當如佛住住如佛住諸菩薩衆
俱發聲言如世尊勅一一菩薩各將无量百
千萬億諸菩薩衆以為眷屬前後圍繞往詣
娑婆世界所經國土皆六種震動大光普照
虛空神天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華鼓大
光明神足感動恒沙世界後有無量百千
種諸天伎樂於虛空中不鼓自鳴是諸菩薩等
往詣耆闍崛山到如來所頭面禮足繞佛三
匝却住一面
尒時如來復放大光直照西方過無量百千
萬億諸佛國土有世界名淨住其佛号日月
燈光如來應供正遍知明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊國名妙喜
其土平正琉璃為地黃金為繩以界道側七
寶行樹其樹皆高盡一箭道華菓枝葉次第
莊嚴微風吹動出微妙音衆生樂聞無有猒
足處處皆有流泉浴池其池清淨金沙布地

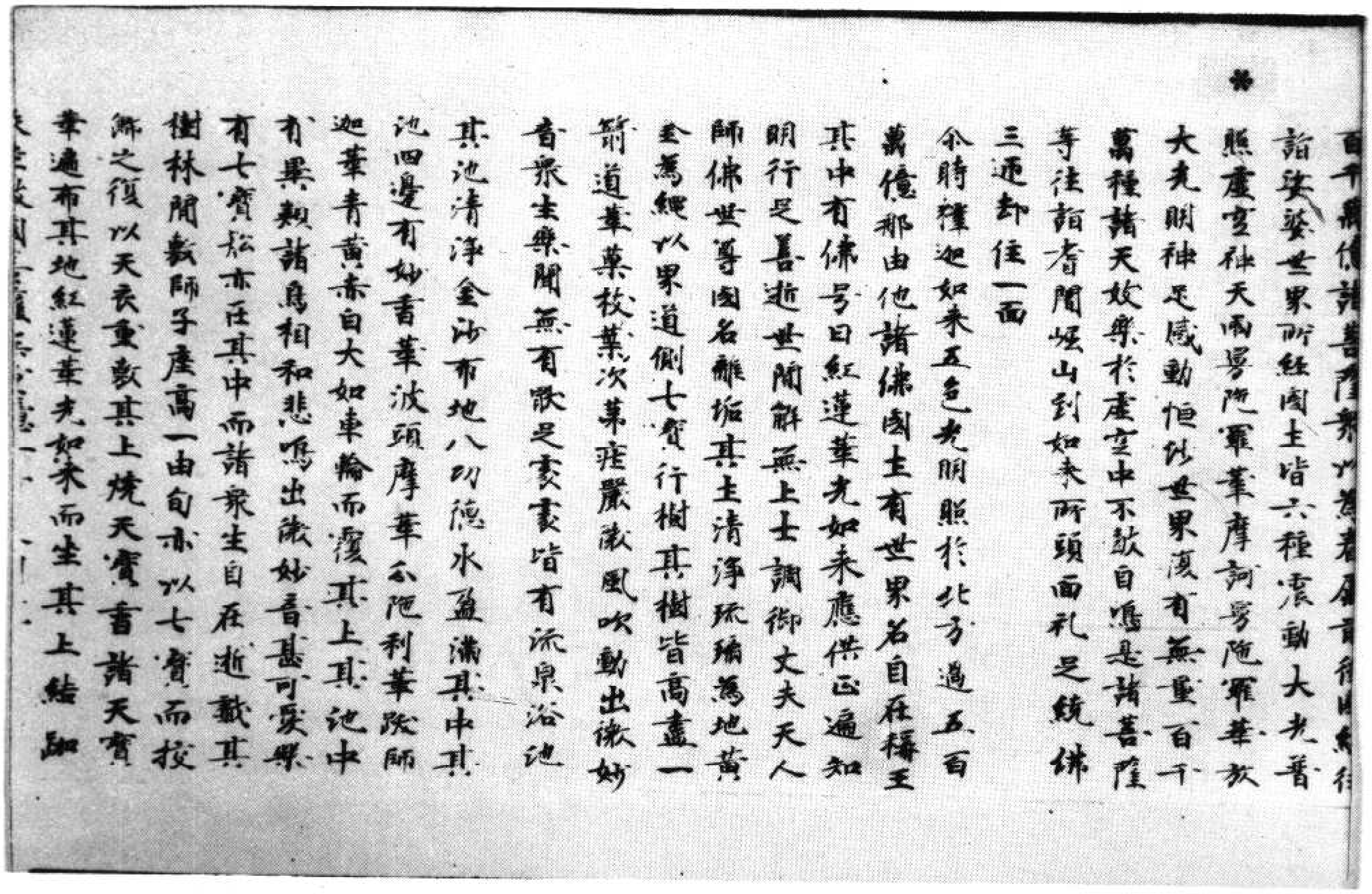


寶行樹其樹皆高盡一箭道華菓枝葉次第
莊嚴微風吹動出微妙音衆生樂聞無有猒
足處處皆有流泉浴池其池清淨金沙布地
八功德水盈滿其中其池四邊有妙香華波
頭摩華分陀利華跋師迦華青黃赤白大如
車輪而覆其上其池水中異類諸鳥相和悲
鳴出微妙音甚可愛樂有七寶船亦在其中
而諸衆生自在遊戲其樹林間敷師子座高
一由旬亦以七寶而校飾之復以天衣重敷
其上燒天寶香諸天寶華遍布其地日月燈
光如來而坐其上結跏趺坐彼國菩薩无量
億千前後圍繞却住一面合掌向於如來異
口同音俱發聲言唯願世尊哀愍憐愍以何
因緣有此光明青黃赤白其分明然難可得
喻從東方來照此大衆其有遇斯光者心意泰
然唯願世尊斷我疑網佛言諸善男子諦聽
諦聽善思念之吾當為汝分別解說東方去
此無量百千諸佛世界有世界号名娑婆其
中有佛号曰釋迦牟尼如來應供正遍知明
行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊大衆圍繞今欲為諸大衆說大方便
大報恩經為欲饒益一切諸衆生故為欲拔
出一切衆生邪疑毒箭故為欲令初發意菩
薩令固菩提不退轉故為令一切聲聞辟支

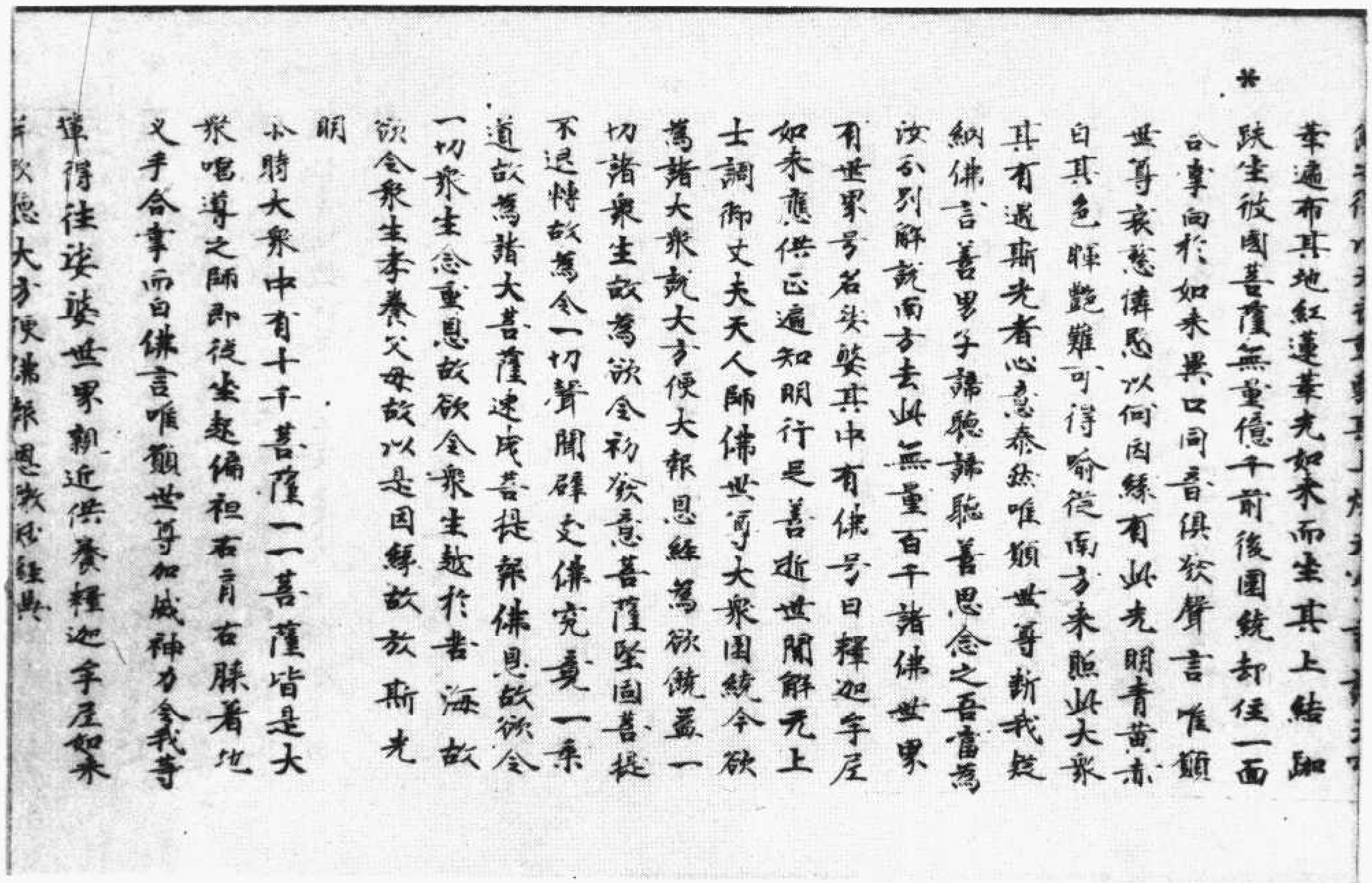

大報恩經為欲饒益一切諸衆生故為欲拔出一切衆生邪疑毒箭故為欲令初發意菩薩堅固菩提不退轉故為令一切聲聞辟支佛究竟一乘道故為諸大菩薩速成菩提報佛恩故欲令一切衆生念重恩故欲令衆生越於苦海故欲令衆生孝養父母故以是因緣故放斯光明

尒時大衆中有十千菩薩一一菩薩皆是大衆唱導之師即從坐起偏袒右肩右膝著地叉手合掌而白佛言唯願世尊加威神力令我等輩得往娑婆世界親近供養釋迦牟尼如來并欲聽大方便佛報恩微妙經典

尒時彼佛告諸菩薩言善男子汝往娑婆世界若見彼佛應生供養恭敬難遭之想何以故釋迦如來於無量百千萬億阿僧祇劫難行苦行發大悲願若我得成佛時當於穢惡國土山陵堆阜瓦礫荊棘其中衆生具足煩惱五逆十惡於中成佛而利益之伏斷一切苦惱一切衆成就法永盡無餘其佛本願如是汝等今往當如佛往住如佛住諸菩薩衆俱發贊言如世尊勅一一菩薩各將無量百千萬億諸菩薩衆以為眷屬前後圍繞往詣娑婆世界所經國土皆六種震動大光普


百千萬億諸菩薩衆以為眷屬前後圍繞往詣娑婆世界所經國土皆六種震動大光普照虛空雨天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華放大光明神足感動恒沙世界復有無量百千萬種諸天妓樂於虛空中不鼓自鳴是諸菩薩等往詣耆闍崛山到如來所頭面禮足繞佛三匝却住一面

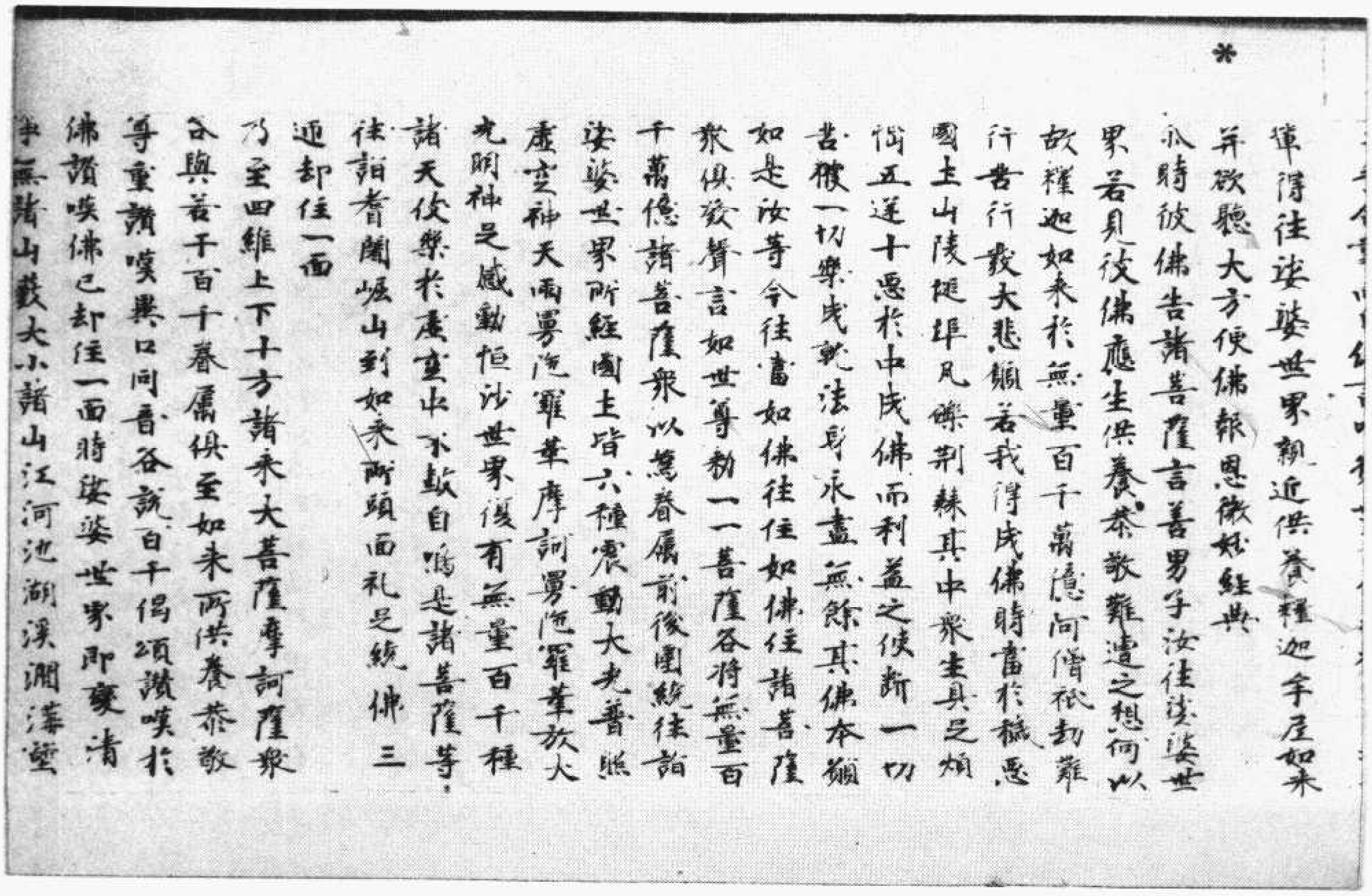
尒時釋迦如來五色光明照於北方過五百萬億那由他諸佛國土有世界名自在幢王其中有佛号曰紅蓮華光如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名離垢其土清淨琉璃為地黃金為繩以界道側七寶行樹其樹皆高盡一箭道華菓枝葉次第莊嚴微風吹動出微妙音衆生樂聞無有厭足處處皆有流泉浴池其池清淨金沙布地八功德水盈滿其中其池四邊有妙香華波頭摩華分陀利華跋師迦華青黃赤白大如車輪而覆其上其池中有異類諸鳥相和悲鳴出微妙音甚可愛樂有七寶松亦在其中而諸衆生自在遊戲其樹林間敷師子座高一由旬亦以七寶而挍飾之復以天衣重敷其上燒天寶香諸天寶華遍布其地紅蓮華光如來而坐其上結跏



*

華遍布其地紅蓮華光如來而坐其上結跏趺坐彼國菩薩無量億千前後圍繞却住一面合掌向於如來異口同音俱欲讚言唯願世尊哀愍憐愍以何因緣有此光明青黃赤白其色鮮艷難可得喻從南方來照此大衆其有遇斯光者心意泰然唯願世尊斷我疑網佛言善男子諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說南方去此無量百千諸佛世界有世界号名娑婆其中有佛号曰釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊大衆圍繞令欲為諸大衆說大方便大報恩經為欲饒益一切諸衆生故為欲令初發意菩薩堅固菩提不退轉故為令一切聲聞辟支佛究竟一乘道故為諸大菩薩速成菩提報佛恩故欲令一切衆生念重恩故欲令衆生越於苦海故欲令衆生孝養父母故以是因緣故放斯光明

尒時大衆中有十千菩薩一一菩薩皆是大衆唱導之師即從坐起偏袒右肩右膝著地叉手合掌而白佛言唯願世尊加威神力令我等等得往娑婆世界親近供養釋迦牟尼如來并欲聽大方便佛報恩微妙經典

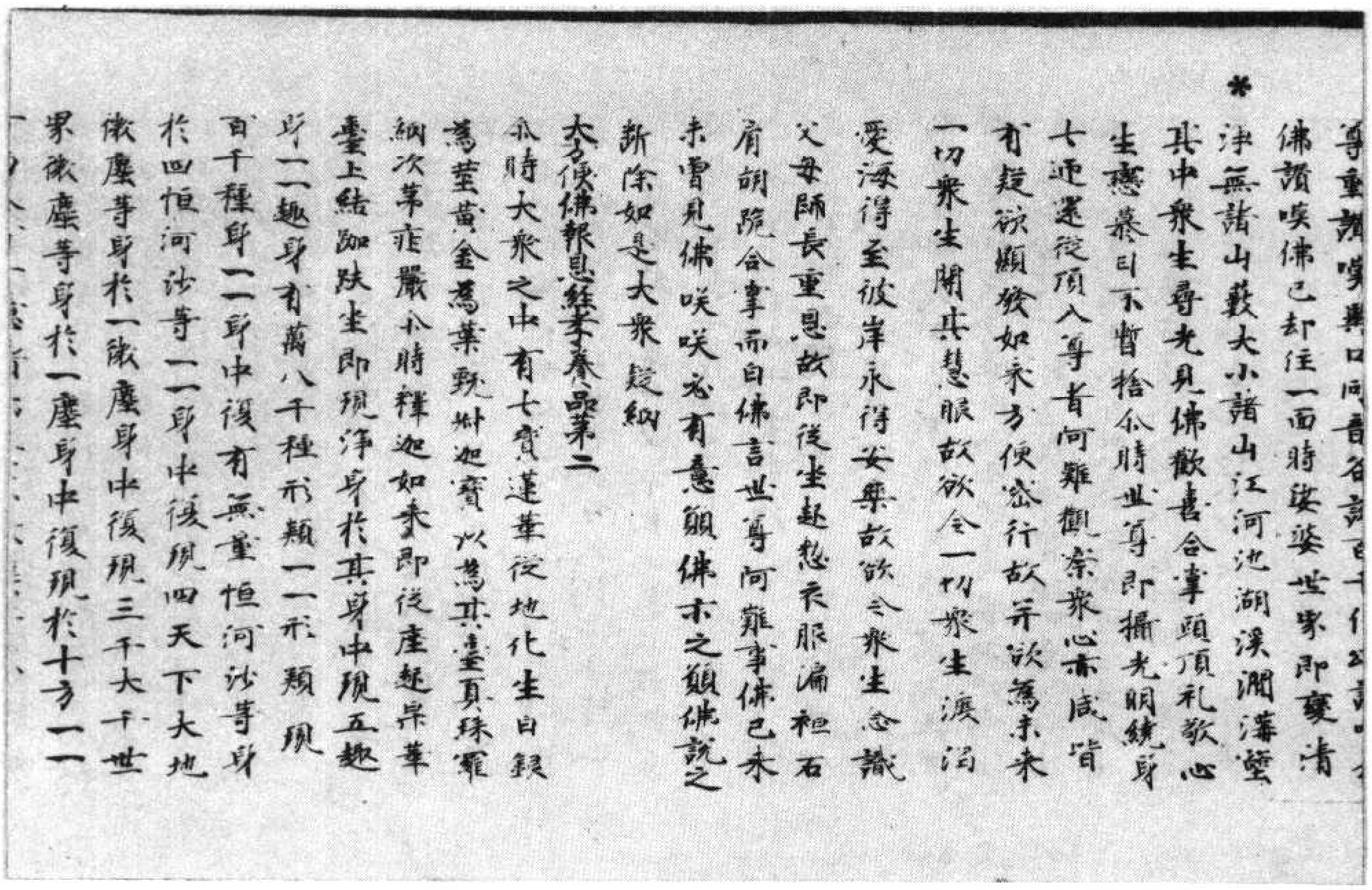


*

等得往娑婆世界親近供養釋迦牟尼如来并欲聽大方便佛報恩微妙經典

尒時彼佛告諸菩薩言善男子汝往娑婆世界若見彼佛應生供養恭敬難遭之想何以故釋迦如來於無量百千萬億阿僧祇劫難行苦行救大悲願若我得成佛時當於穢惡國土山陵堆阜瓦礫荊棘其中衆生具足煩惱五逆十惡於中成佛而利益之使斷一切苦獲一切樂成就法身永盡無餘其佛本願如是汝等今往當如佛往住如佛住諸菩薩衆俱發聲言如世尊勅一一菩薩各將無量百千萬億諸菩薩衆以為眷屬前後圍繞往詣娑婆世界所經國土皆六種震動大光普照虛空神天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華放大光明神足感動恒沙世界復有無量百千種諸天伎樂於虛空中不鼓自鳴是諸菩薩等往詣耆闍崛山到如來所頭面礼足繞佛三匝却住一面

乃至四維上下十方諸來大菩薩摩訶薩衆合與若干百千眷屬俱至如來所供養恭敬尊重讚嘆異口同音各說百千偈頌讚嘆於佛讚嘆佛已却住一面時娑婆世界即變清淨無諸山藪大小諸山江河池湖溪澗溝壑

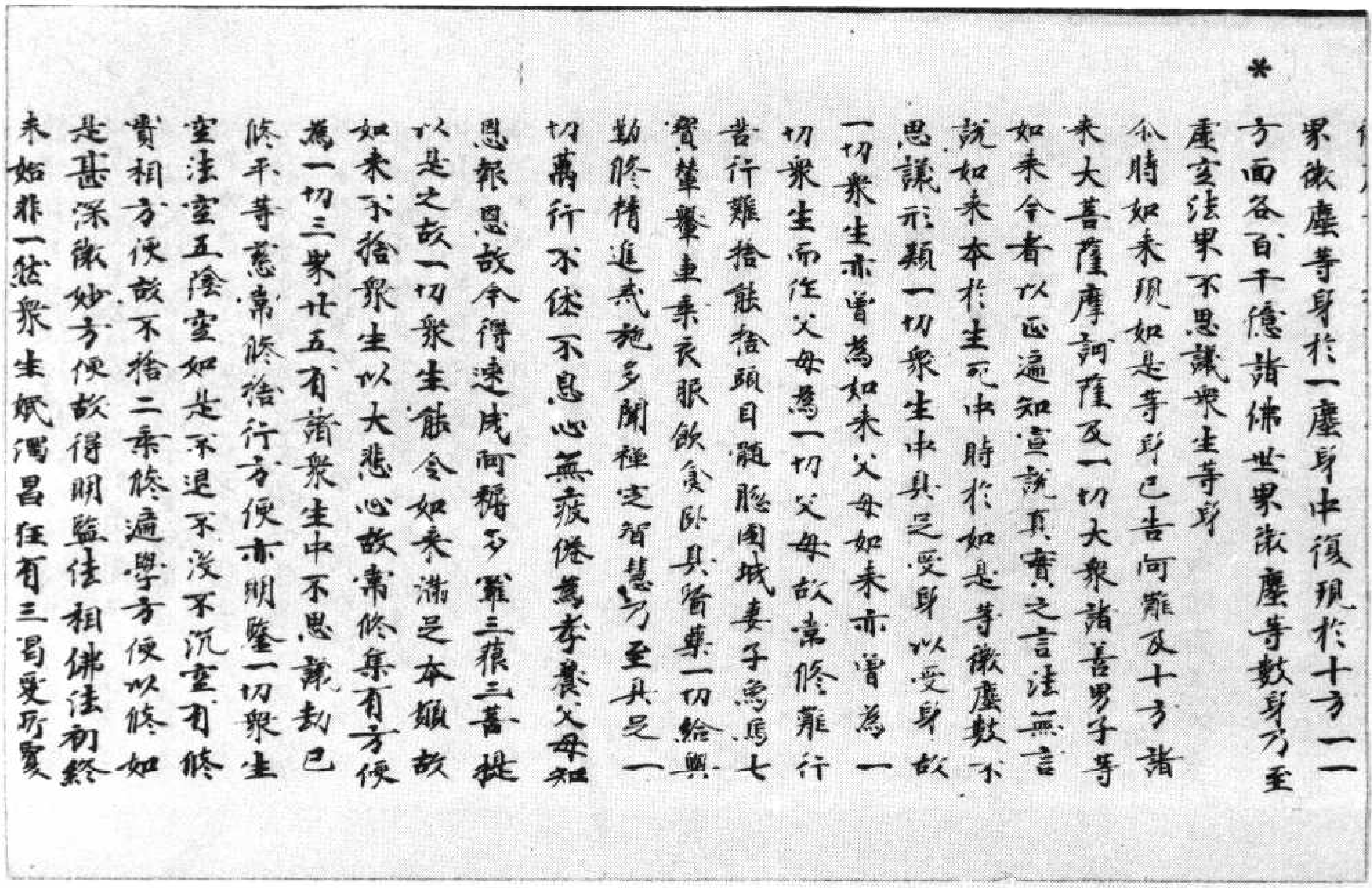


＊

尊重讚嘆異口同音各說百千偈讚
佛讚嘆佛已却住一面時娑婆世界即變清
淨無諸山藪大小諸山江河池湖溪澗溝壑
其中衆生尋光見佛歡喜合掌頭頂礼敬心
生戀慕目不暫捨尓時世尊即攝光明繞身
七匝還從頂入尊者阿難觀察衆心亦咸皆
有疑欲顯發如來方便密行故并欲為未來
一切衆生開其慧眼故欲令一切衆生渡滔
愛海得至彼岸永得安樂故欲令衆生念識
父母師長重恩故即從坐起整衣服偏袒右
肩胡跪合掌而白佛言世尊阿難事佛已來
未曾見佛咲咲必有意願佛示之願佛說之
斷除如是大衆疑網

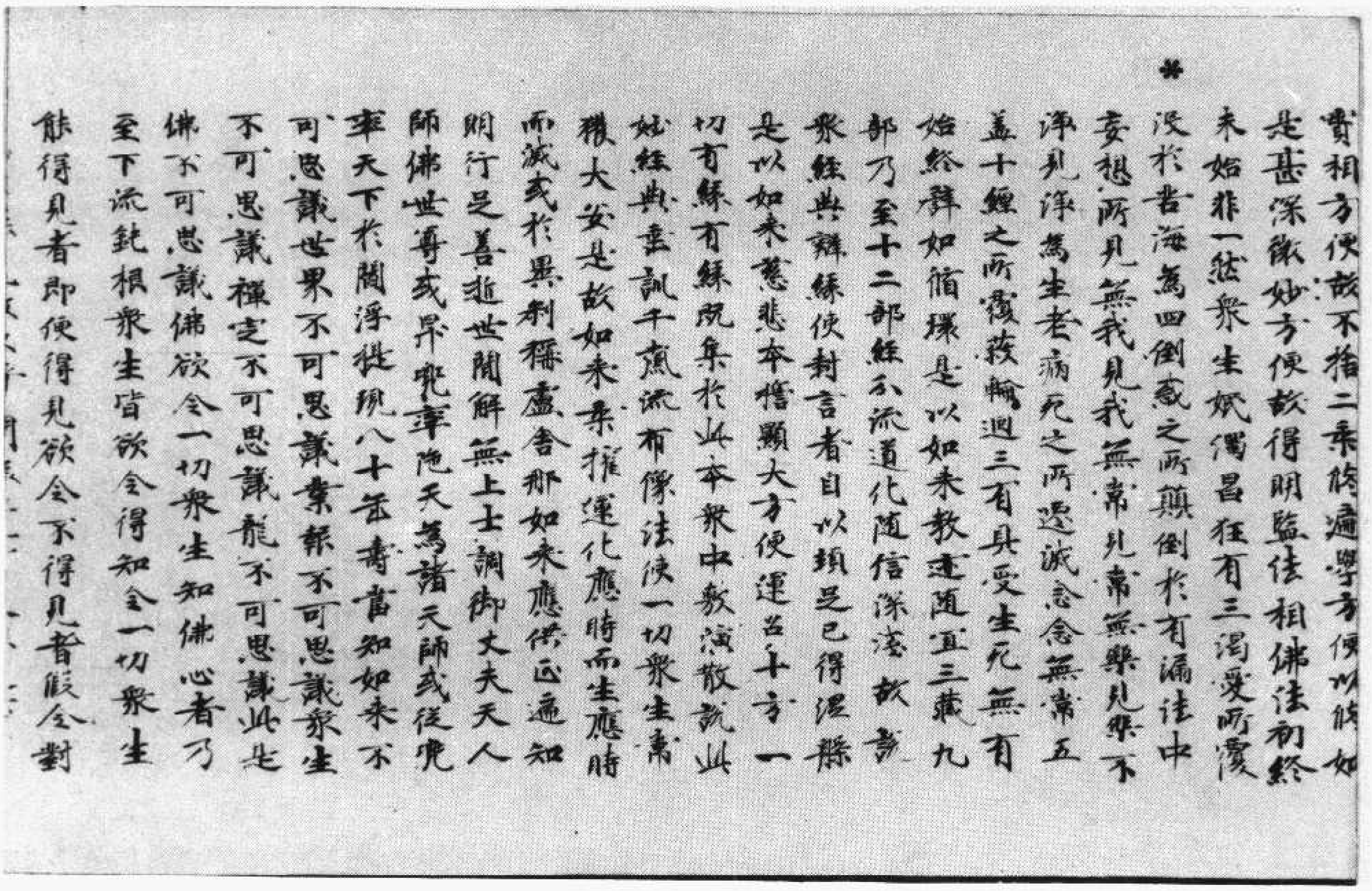
大方便佛報恩經孝養品第二

尓時大衆之中有七寶蓮華從地化生白銀
為莖黄金為葉甄叔迦寶以為其臺真珠羅
網次第莊嚴尓時釋迦如來即從座起昇華
臺上結跏趺坐即現淨身於其身中現五趣
身一一趣身有萬八千種形類一一形類現
百千種身一一身中復有無量恒河沙等身
於四恒河沙等一一身中復現四天下大地
微塵等身於一微塵身中復現三千大千世
界微塵等身於一塵身中復現於十方一一

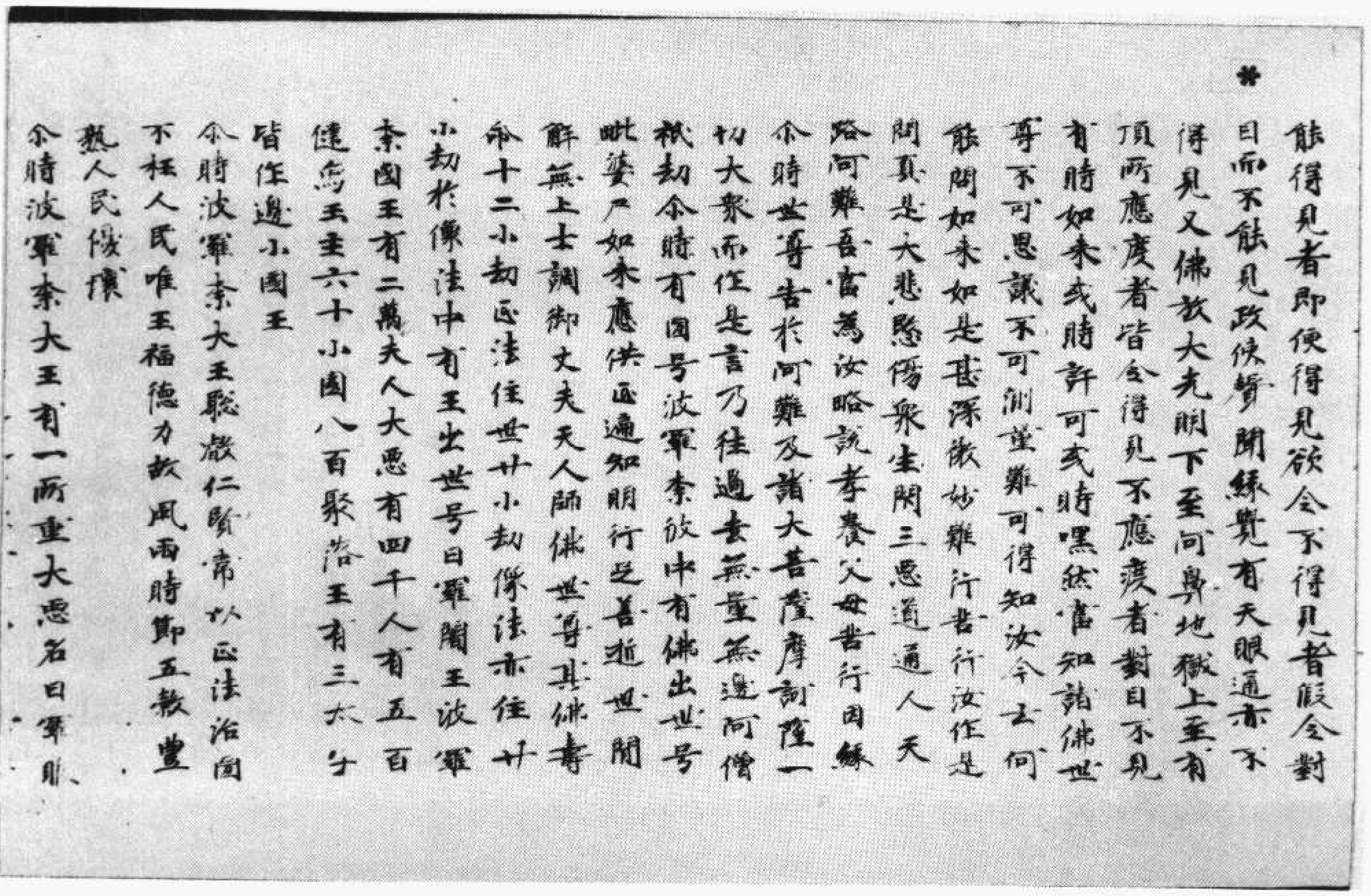


＊

界微塵等身於一塵身中復現於十方一一
方面各百千億諸佛世界微塵等數身乃至
虛空法界不思議衆生等身
尓時如來現如是等身已告阿難及十方諸
來大菩薩摩訶薩及一切大衆諸善男子等
如來今者以正遍知宣說真實之言法無言
說如來本於生死中時於如是等微塵數不
思議形類一切衆生中具足受身以受身故
一切衆生亦曾為如來父母如來亦曾為一
切衆生而作父母為一切父母故常修難行
苦行難捨能捨頭目髓腦國城妻子象馬七
寶輦輿車乘衣服飲食臥具醫藥一切給與
勤修精進戒施多聞禪定智慧乃至具足一
切萬行不休不息心無疲倦為孝養父母知
恩報恩故今得速成阿耨多羅三藐三菩提
以是之故一切衆生能令如來滿足本願故
如來不捨衆生以大悲心故常修集有方便
為一切三界廿五有諸衆生中不思議劫已
修平等慈常修捨行方便亦明鑒一切衆生
空法空五陰空如是不退不沒不沉空有修
習相方便故不捨二乘修遍學方便以修如
是甚深微妙方便故得明監佳相佛法初終
未始非一然衆生紙濁昌狂有三蜀受所覆



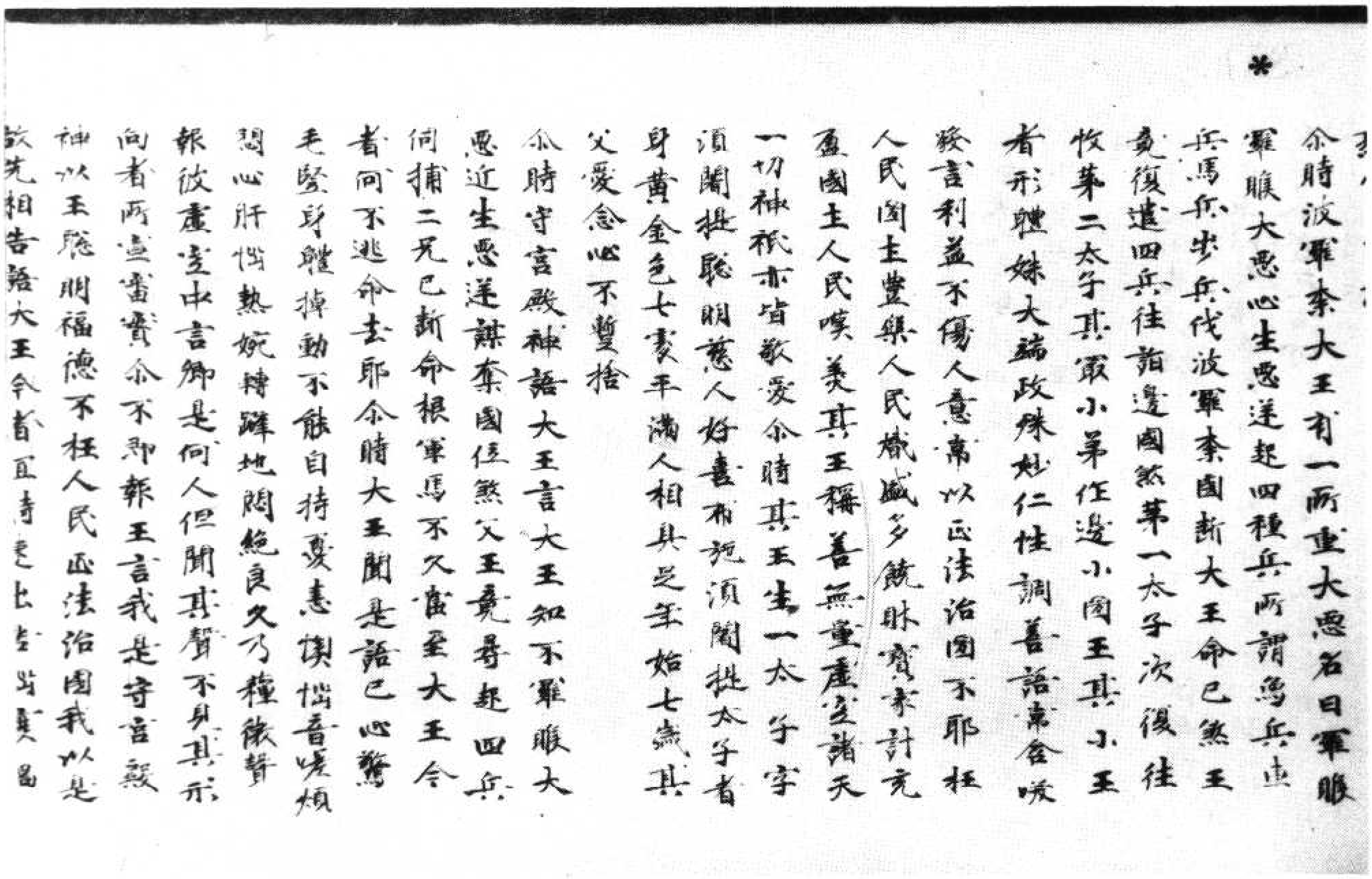
實相方便故不指二乘修遍學方便以修如是甚深微妙方便故得明監法相佛法初終未始非一然衆生低僞昌狂有三渴愛所覆沒於苦海為四倒惑之所顛倒於有漏法中妄想所見無我見我無常見常無樂見樂不淨見淨為生老病死之所遷滅念念無常五蓋十纏之所覆蔽輪迴三有具受生死無有始終譬如循環是以如來教迹隨宜三藏九部乃至十二部經分流道化隨信深淺故說衆經典雜緣使封言者自以類是已得涅槃是以如來慈悲本懷顯大方便運名十方一切有緣有緣既集於此本衆中敷演散說此妙經典垂訓千載流布像法使一切衆生當獲大安是故如來乘權運化應時而生應時而滅或於異剎稱盧舍那如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊或昇兜率施天為諸天師或從兜率天下於閻浮提現八十年壽當知如來不可思議世界不可思議業報不可思議衆生不可思議禪定不可思議龍不可思議此是佛不可思議佛欲令一切衆生知佛心者乃至下流鈍根衆生皆欲令得知令一切衆生能得見者即便得見欲令下得見者假令對



能得見者即便得見欲令下得見者假令對日而不能見政使暫開緣覺有天眼通亦不得見又佛放大光明下至阿鼻地獄上至有頂所應度者皆令得見不應度者對目不見有時如來或時許可或時嘿然當知諸佛世尊不可思議不可測量難可得知汝今云何能開如來如是甚深微妙難行苦行汝作是問真是大悲愍傷衆生開三惡道通人天路阿難吾當為汝略說孝養父母苦行因緣尒時世尊告於阿難及諸大菩薩摩訶薩一切大衆而作是言乃往過去無量無邊阿僧祇劫尒時有國号波羅柰於中有佛出世号毗婆尸如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛壽命十二小劫正法住世廿小劫像法亦住廿小劫於像法中有王出世号曰羅闍王波羅柰國王有二萬夫人大臣有四千人有五百健烏王主六十小國八百聚落王有三太子皆作邊小國王

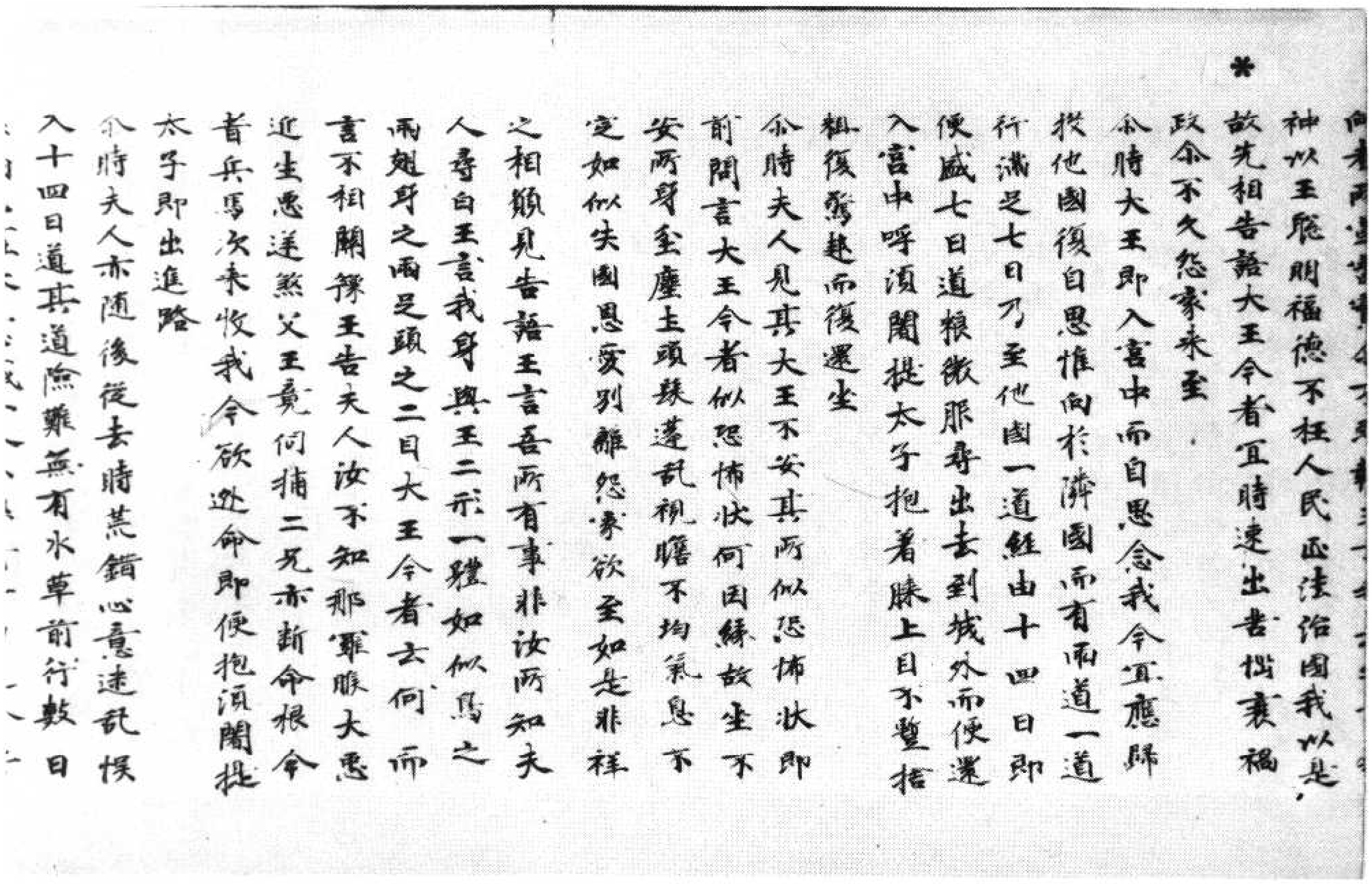
尒時波羅柰大王聰叡仁賢常以正法治國不枉人民唯王福德力故風雨時節五穀豐熟人民熾盛

尒時波羅柰大王有一所重大臣名曰羅睺



尒時波羅奈大王有一所重大惡名曰羅睺
羅睺大惡心生惡逆起四種兵所謂象兵車
兵馬兵步兵伐波羅奈國斷大王命已煞王
竟復遣四兵往諸邊國煞第一太子次復往
收第二太子其最小弟任邊小國王其小王
者形體姝大端政殊妙仁性調善語常含咲
發言利益不傷人意常以正法治國不耶枉
人民國土豐樂人民熾盛多饒財寶素計充
盈國土人民嘆美其王稱善無量虛空諸天
一切神祇亦皆歡愛尒時其王生一太子字
須闍提聰明慈仁好喜布施須闍提太子者
身黃金色七處平滿人相具足年始七歲其
父愛念心不暫捨

尒時守宮殿神語大王言大王知不羅睺大
惡近生惡逆謀奪國位煞父王竟尋起四兵
伺捕二兄已斷命根軍馬不久當至大王今
者何不逃命去耶尒時大王聞是語已心驚
毛豎身體掉動不能自持憂恚懊惱音噎煩
悶心肝惱熱婉轉躃地悶絶良久乃穌微聲
報彼虛空中言卿是何人但聞其聲不見其形
向者所道當實尒不即報王言我是守宮殿
神以王聰明福德不枉人民正法治國我以是
故先相告語大王今者宜時速出去惱衰禍

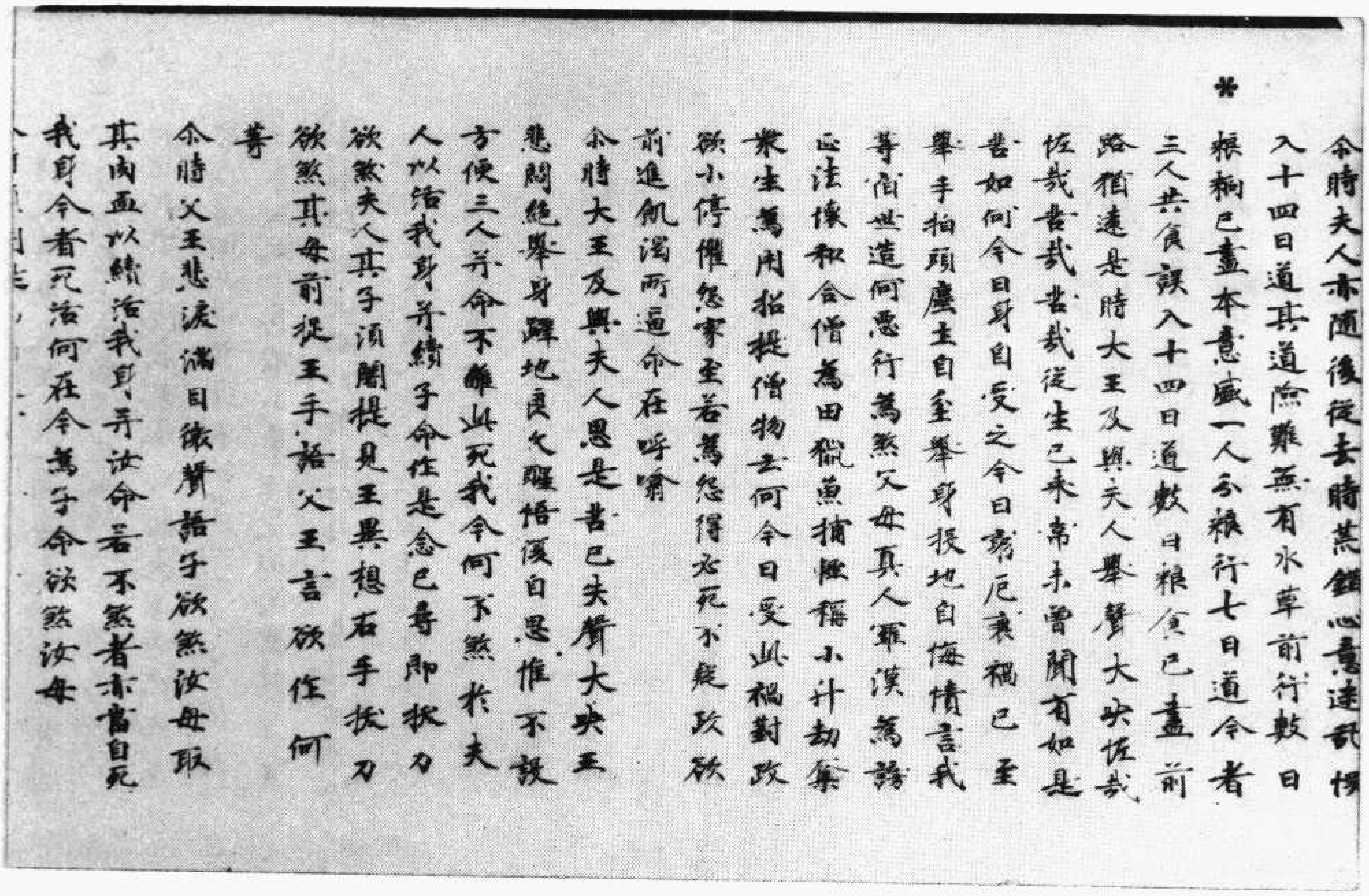


神以王聰明福德不枉人民正法治國我以是
故先相告語大王今者宜時速出去惱衰禍
致命不久怨家來至

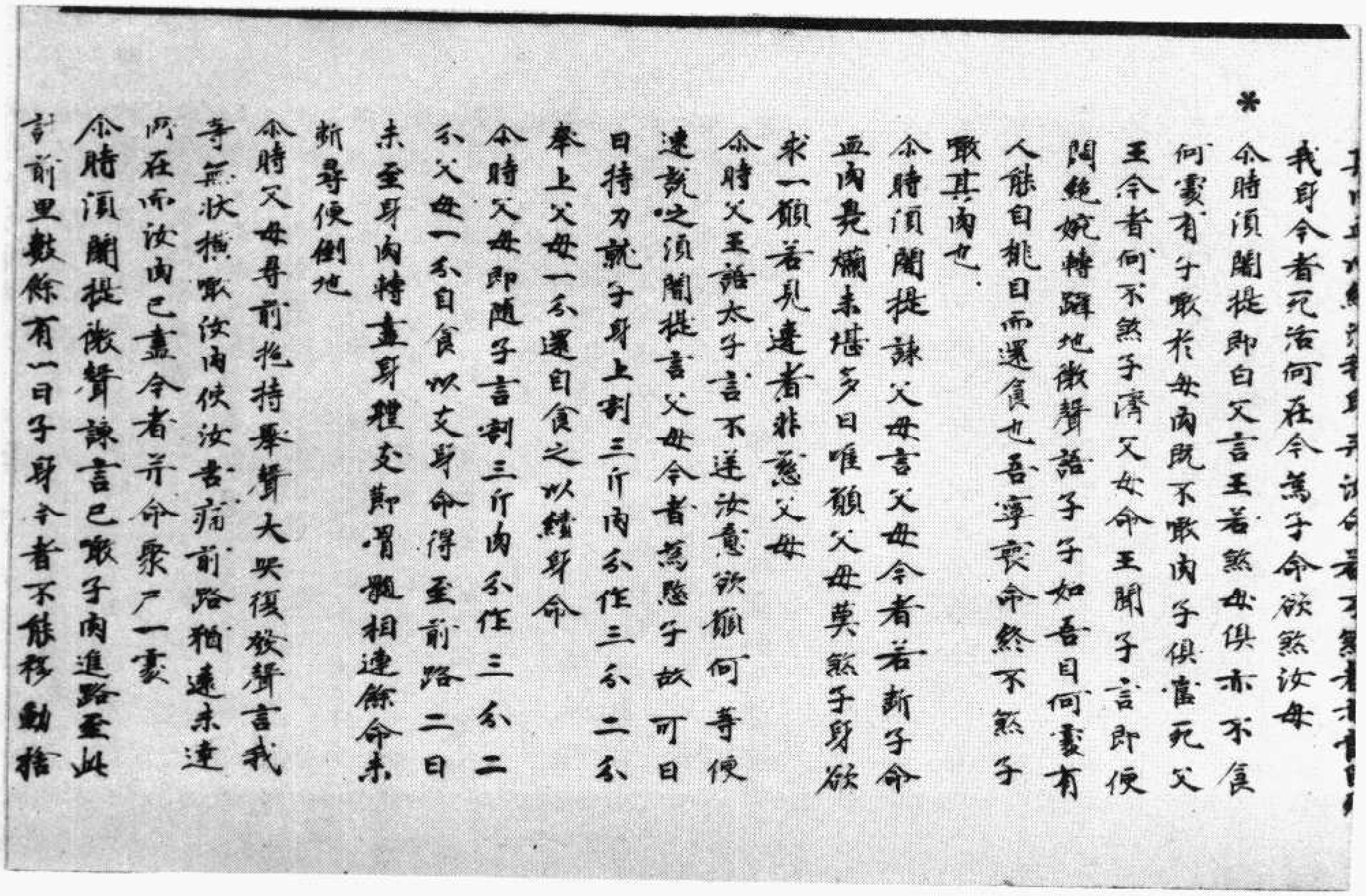
尒時大王即入宮中而自思念我今宜應歸
投他國復自思惟向於隣國而有兩道一道
行滿足七日乃至他國一道經由十四日即
便盛七日道粮徹那尋出去到城外而便還
入宮中呼須闍提太子抱着膝上目不暫捨
粗復驚起而復還坐

尒時夫人見其大王不安其所似恐怖狀即
前問言大王今者似恐怖狀何因緣故坐不
安所身坌塵土頭髮蓬亂視瞻不均氣息不
定如似失國恩愛別離怨家欲至如是非祥
之相願見告語王言吾所有事非汝所知夫
人尋白王言我身與王二形一體如似鳥之
兩翅身之兩足頭之二目大王今者云何而
言不相關豫王告夫人汝不知耶羅睺大惡
近生惡逆煞父王竟伺捕二兄亦斷命根今
者兵馬次來收我今欲逃命即便抱須闍提
太子即出進路

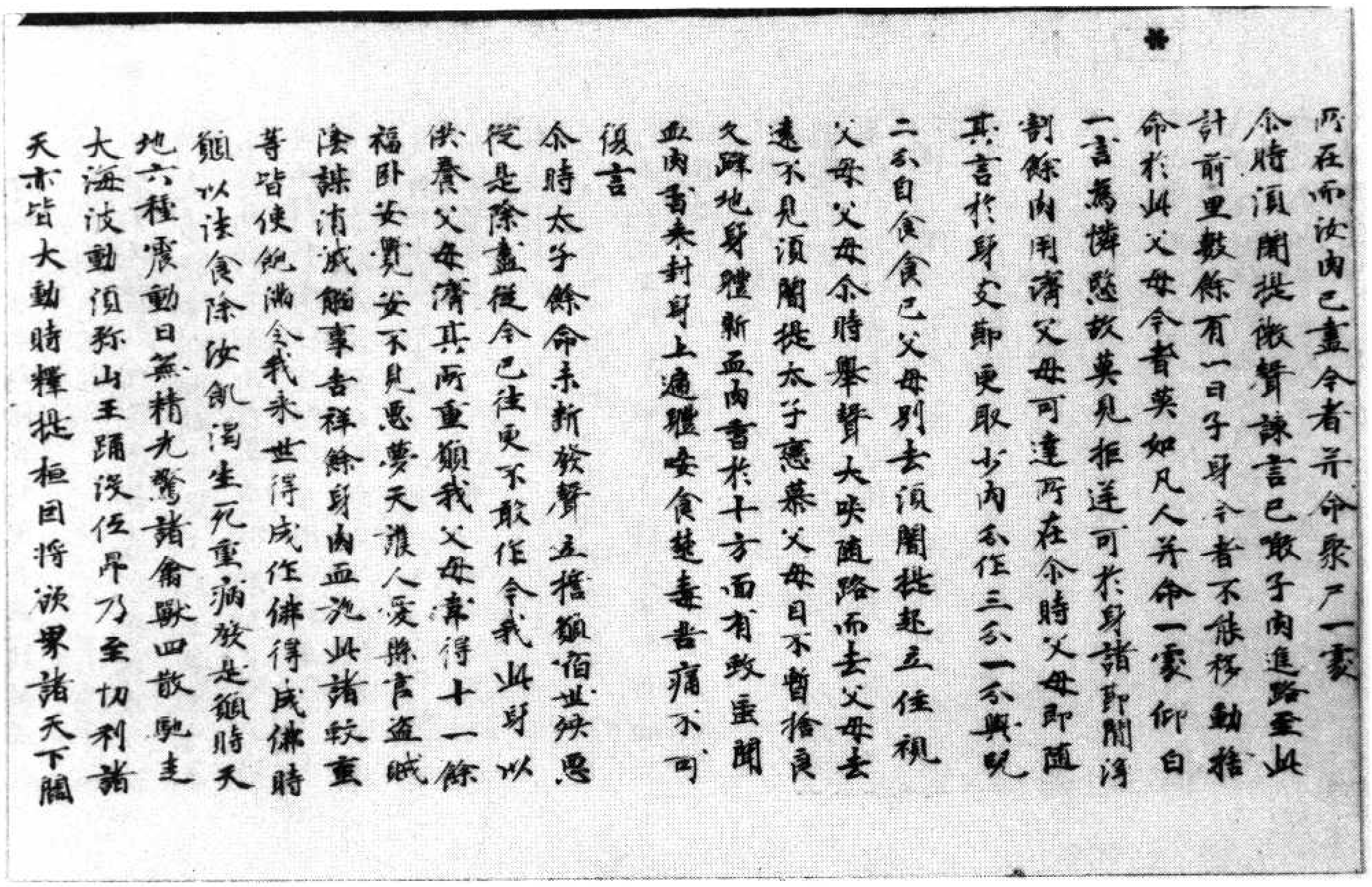
尒時夫人亦隨後從去時荒錯心意迷亂悞
入十四日道其道險難無有水草前行數日



*
尒時夫人亦隨後從去時荒錯心意迷悞
入十四日道其道險難無有水草前行數日
粮糗已盡本意盛一人分粮行七日道今者
三人共食誤入十四日道數日粮食已盡前
路猶遠是時大王及與夫人舉聲大哭佐哉
佐哉苦哉苦哉從生已來常未曾聞有如是
苦如何今日身自受之今日窮厄衰禍已至
舉手拍頭塵土自坌舉身投地自悔責言我
等宿世造何惡行爲煞父母真人羅漢爲謗
正法壞和合僧爲田獵魚捕撥稱小升劫奪
衆生爲用招提僧物去何今日受此禍對致
欲小停懼怨害至若爲怨得必死不疑欲
前進飢渴所逼命在呼噏
尒時大王及與夫人思是苦已失聲大哭王
悲悶絶舉身躄地良久醒悟復自思惟不設
方便三人并命不離此死我今何下煞於夫
人以活我身并續子命作是念已尋即拔刀
欲煞夫人其子須闍提見王異想右手捉刀
欲煞其母前捉王手語父王言欲作何
等
尒時父王悲淚滿目微聲語子欲煞汝母取
其肉血以續活我身并汝命若不煞者亦當自死
我身今者死活何在今爲子命欲煞汝母

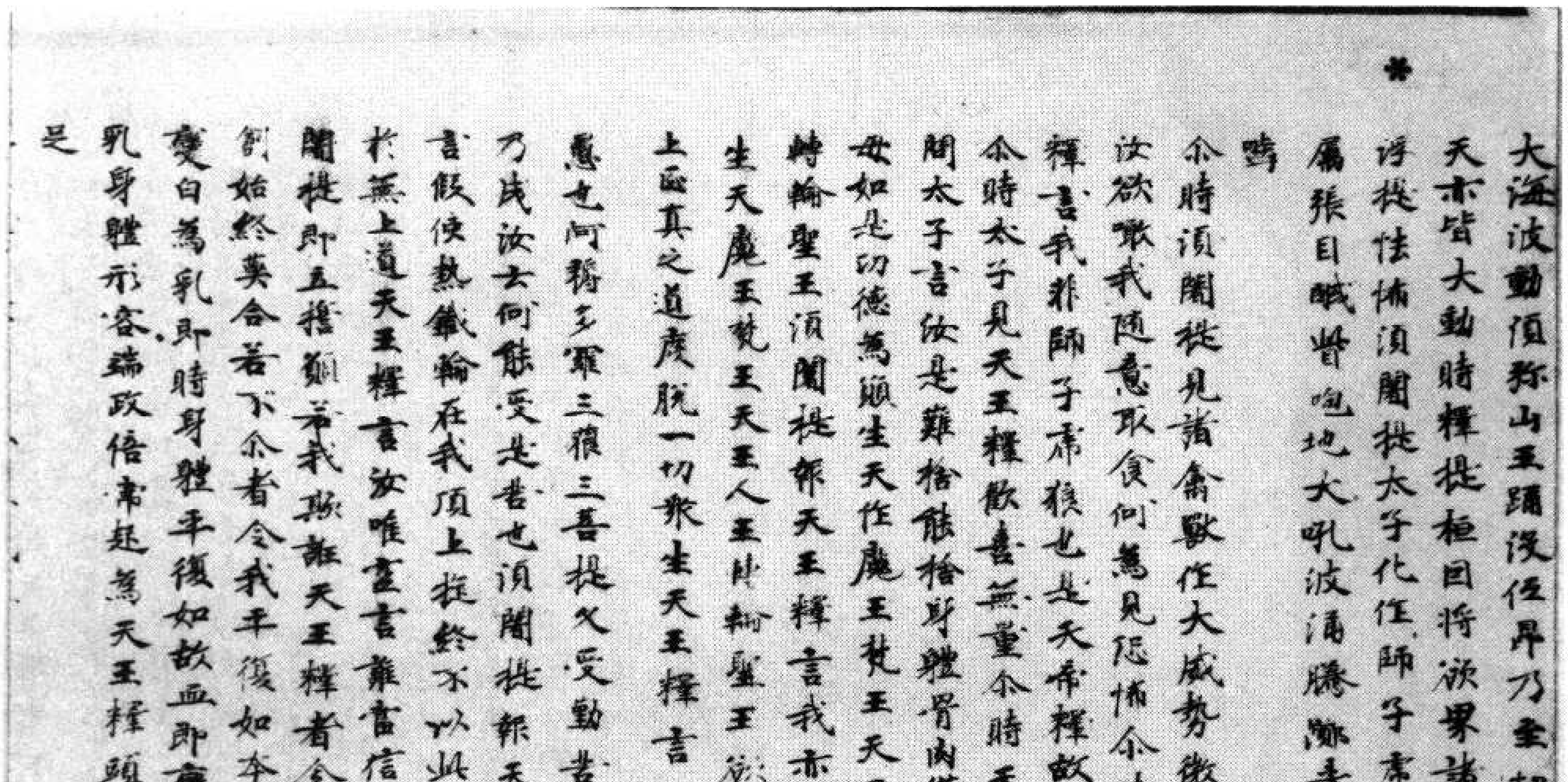


*
我身今者死活何在今爲子命欲煞汝母
尒時須闍提即白父言王若煞母俱亦不食
何處有子噉於母肉既不噉肉子俱當死父
王今者何不煞子濟父母命王聞子言即便
悶絶婉轉躄地微聲語子子如吾目何處有
人能自挑目而還食也吾寧喪命終不煞子
噉其肉也
尒時須闍提諫父母言父母今者若斷子命
血肉臭爛未堪多日唯願父母莫煞子身欲
求一願若見違者非慈父母
尒時父王語太子言不逆汝意欲願何等便
速說之須闍提言父母今者爲慈子故可日
日持刀就子身上割三斤肉分作三分二分
奉上父母一分還自食之以續身命
尒時父母即隨子言割三斤肉分作三分二
分父母一分自食以支身命得至前路二日
未至身肉轉盡身體支節骨髓相連餘命未
斷尋便倒地
尒時父母尋前抱持舉聲大哭復發聲言我
等無狀横噉汝肉使汝苦痛前路猶遠未達
所在而汝肉已盡今者并命聚尸一處
尒時須闍提微聲諫言已噉子肉進路至此
計前里數餘有一日子身今者不能移動搖



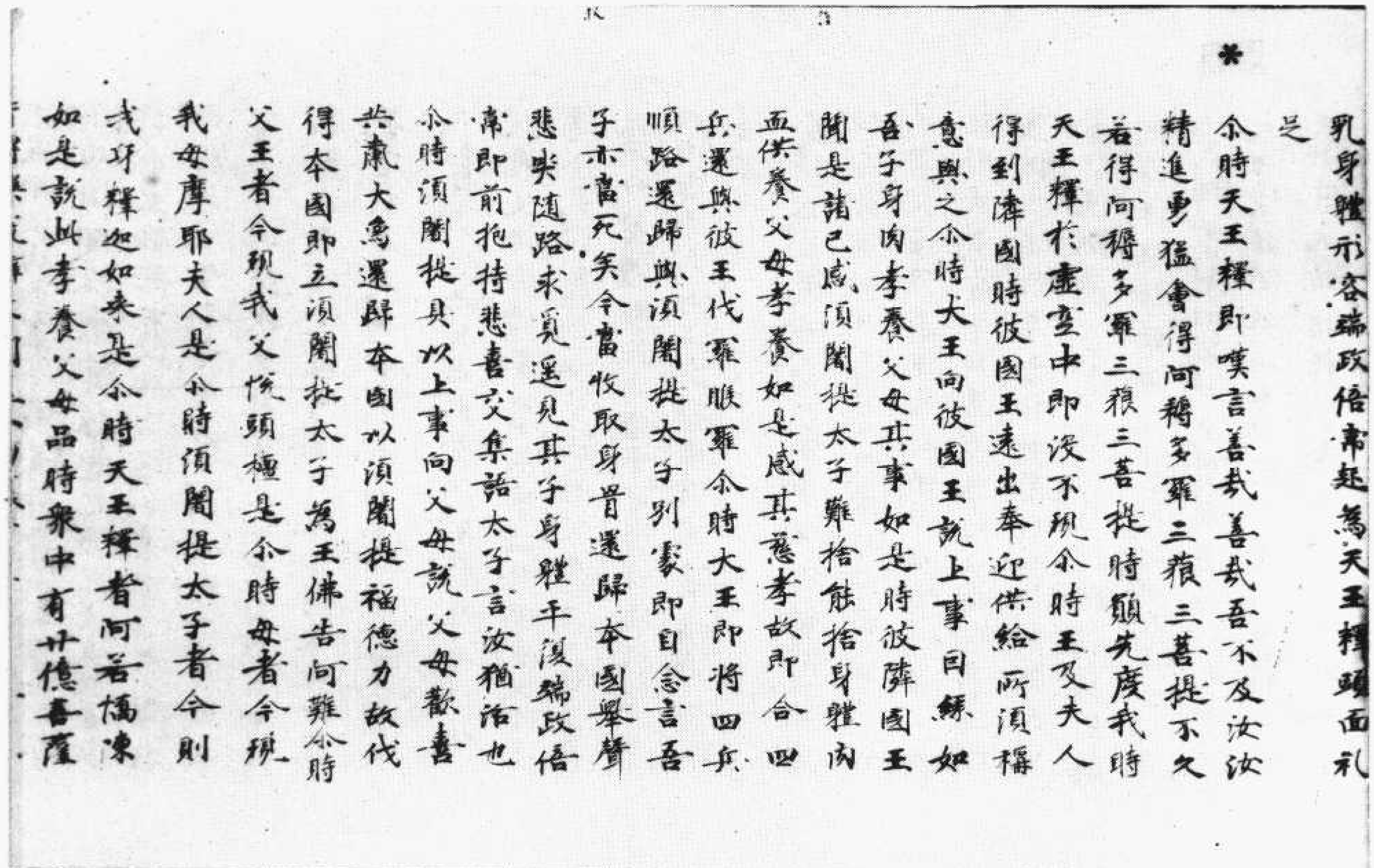
所在而汝肉已盡今者并命聚尸一處
尒時須闍提微聲諫言已噉子肉進路至此
計前里數餘有一日子身今者不能移動猶
命於此父母今者莫如凡人并命一處仰白
一言為憐愍故莫見拒逆可於身諸節間淨
割餘肉用濟父母可達所在尒時父母即隨
其言於身支節更取少肉分作三分一分與兒
二分自食食已父母別去須闍提起立住視
父母父母尒時舉聲大哭隨路而去父母去
遠不見須闍提太子戀慕父母目不暫捨良
久躃地身體新血肉香於十方面有蚊蝱聞
血肉香來封身上遍體唼食楚毒苦痛不可
復言

尒時太子餘命未斷發聲立誓願宿世殃惡
從是除盡從今已往更不敢作今我此身以
供養父母濟其所重願我父母常得十一餘
福卧安覺安不見惡夢天護人愛縣官盜賊
陰謀消滅餘事吉祥餘身肉血施此諸蚊蝱
等皆使飽滿令我來世得成佛時
願以法食除汝飢渴生死重病發是願時天
地六種震動日無精光驚諸禽獸四散馳走
大海波動須弥山王踊沒低昂乃至忉利諸
天亦皆大動時釋提桓因將欲界諸天下閻

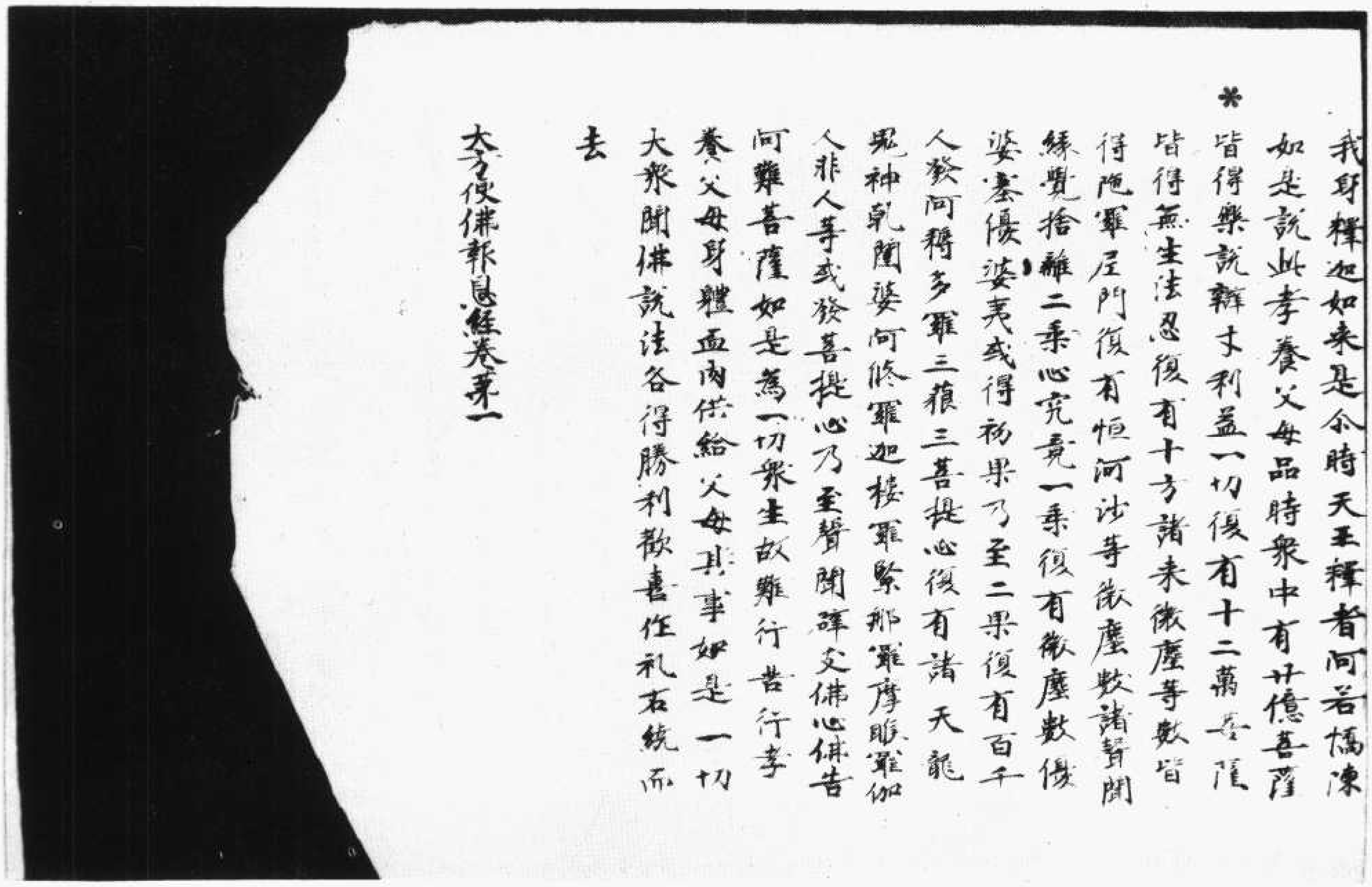


大海波動須弥山王踊沒低昂乃至忉利諸
天亦皆大動時釋提桓因將欲界諸天下閻
浮提怯怖須闍提太子化作師子虎狼之
屬張目嗔喚咆地大吼波涌騰躑來欲持
噬

尒時須闍提見諸禽獸作大威勢微聲語言
汝欲噉我隨意取食何為見怖尒時天王
釋言我非師子虎狼也是天帝釋故來試卿
尒時太子見天王釋歡喜無量尒時天王釋
問太子言汝是難捨能捨身體骨肉供養父
母如是功德為願生天作魔王梵王天王人王
轉輪聖王須闍提報天王釋言我亦不願
生天魔王梵王天王人王轉輪聖王欲求無
上正真之道度脫一切眾生天王釋言汝大
愚也阿耨多羅三藐三菩提久受勤苦然後
乃成汝云何能受是苦也須闍提報天王釋
言假使熱鐵輪在我頂上旋終不以此苦退
於無上道天王釋言汝唯虛言誰當信汝須
闍提即立誓願若我欺誑天王釋者令我身
創始終莫合若不尒者令我平復如本血當
變白為乳即時身體平復如故血即變白為
乳身體形容端政倍常起為天王釋頭面礼
足

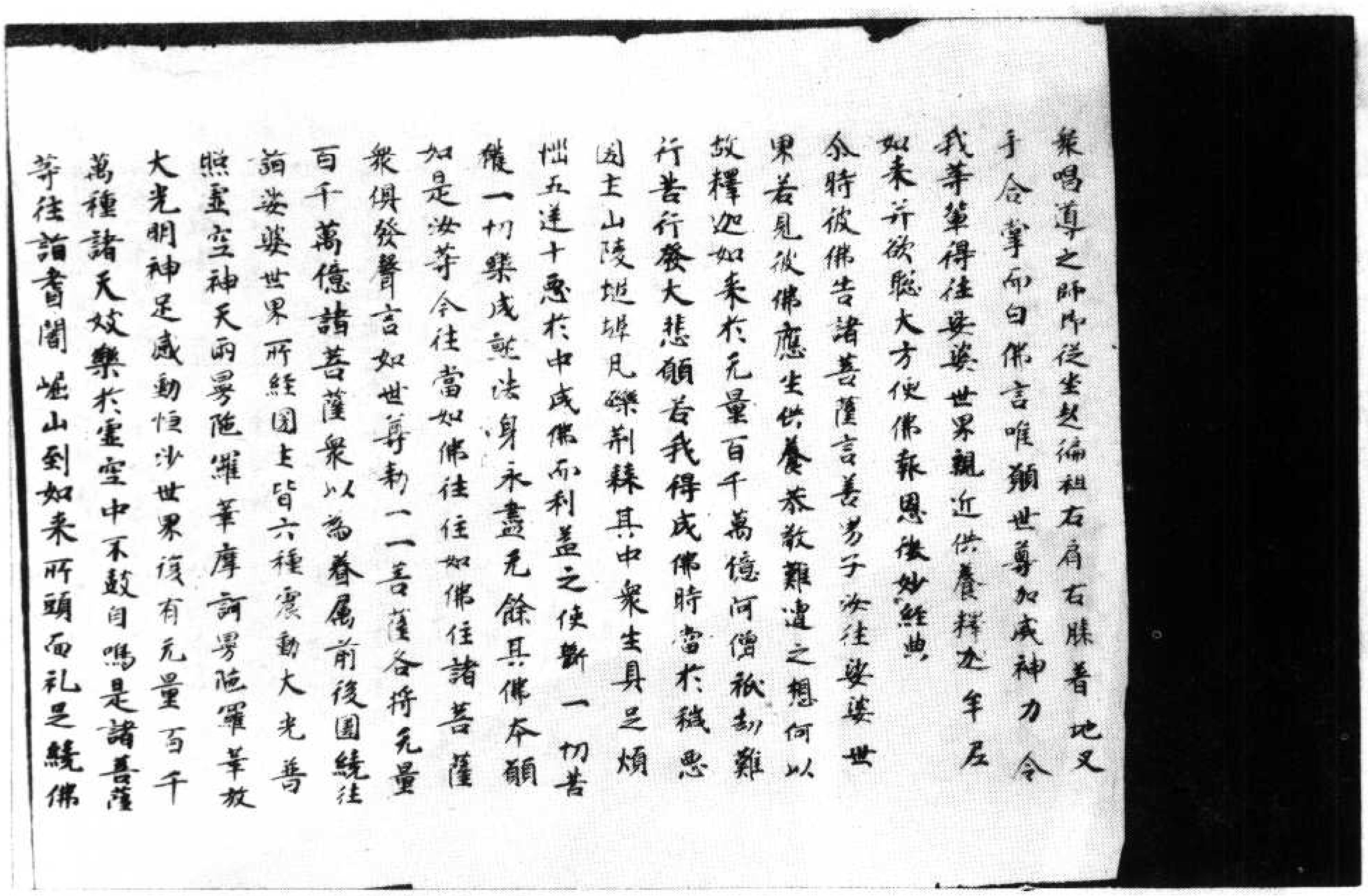


*
乳身體形容端政倍常起爲天王釋頭面礼
足
尒時天王釋即嘆言善哉善哉吾不及汝汝
精進勇猛會得阿耨多羅三藐三菩提不久
若得阿耨多羅三藐三菩提時願先度我時
天王釋於虚空中即沒不現尒時王及夫人
得到隣國時彼國王遠出奉迎供給所須稱
意與之尒時大王向彼國王說上事因緣如
吾子身肉孝養父母其事如是時彼隣國王
聞是語已感須闍提太子難捨能捨身體肉
血供養父母孝養如是感其慈孝故即合四
兵還與彼王伐羅睺羅尒時大王即將四兵
順路還歸與須闍提太子別處即自念言吾
子亦當死矣今當收取身骨還歸本國舉聲
悲哭隨路求覓遥見其子身體平復端政倍
常即前抱持悲喜交集語太子言汝猶活也
尒時須闍提具以上事向父母說父母歡喜
共乘大象還歸本國以須闍提福德力故伐
得本國即立須闍提太子爲王佛告阿難尒時
父王者今現我父悅頭檀是尒時母者今現
我母摩耶夫人是尒時須闍提太子者今則
我身釋迦如來是尒時天王釋者阿若憍陳
如是說此孝養父母品時衆中有廿億菩薩



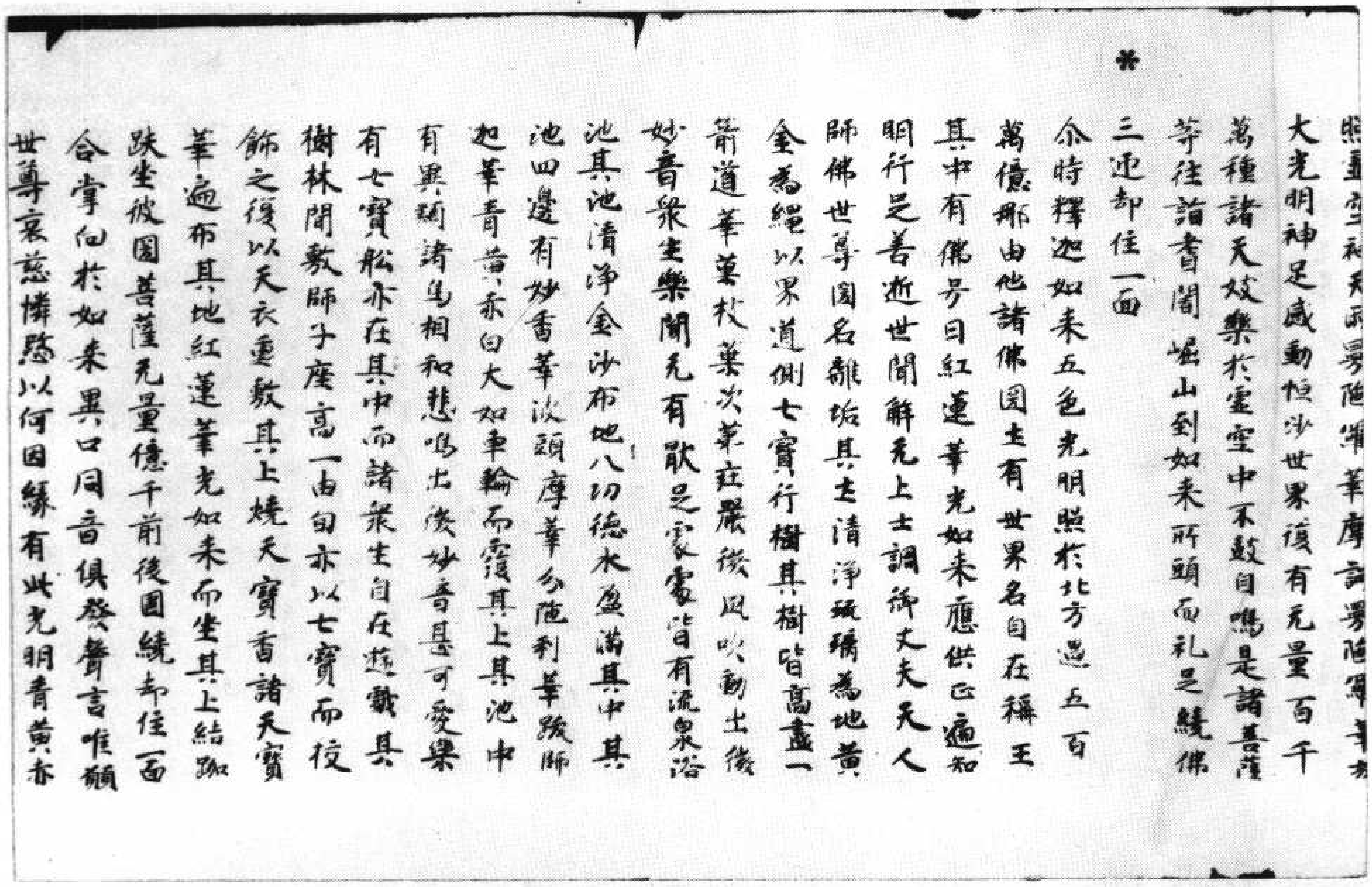
*
我身釋迦如來是尒時天王釋者阿若憍陳
如是說此孝養父母品時衆中有廿億菩薩
皆得樂說辯才利益一切復有十二萬菩薩
皆得無生法忍復有十方諸來微塵等數皆
得陁羅尼門復有恒河沙等微塵數諸聲聞
緣覺捨離二乘心究竟一乘復有微塵數優
婆塞優婆夷或得初果乃至二果復有百千
人發阿耨多羅三藐三菩提心復有諸天龍
鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
人非人等或發菩提心乃至聲聞辟支佛心佛告
阿難菩薩如是爲一切衆生故難行苦行孝
養父母身體血肉供給父母其事如是一切
大衆聞佛說法各得勝利歡喜作礼右繞而
去

大方便佛報恩經卷第一



衆唱導之師即從坐起偏袒右肩右膝著地叉
手合掌而白佛言唯願世尊加威神力令
我等輩得往娑婆世界親近供養釋迦牟尼
如來并欲聽大方便佛報恩微妙經典
尒時彼佛告諸菩薩言善男子汝往娑婆世
界若見彼佛應生供養恭敬難遭之想何以
故釋迦如來於无量百千萬億阿僧祇劫難
行苦行發大悲願若我得成佛時當於穢惡
國土山陵堆埠瓦礫荊棘其中衆生具足煩
惱五逆十惡於中成佛而利益之使斷一切苦
惱一切衆成就法身永盡无餘其佛本願
如是汝等今往當如佛往住如佛住諸菩薩
衆俱發聲言如世尊勅一一菩薩各將无量
百千萬億諸菩薩衆以爲眷屬前後圍繞往
詣娑婆世界所經國土皆六種震動大光普
照虛空神天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華放
大光明神足感動恒沙世界復有无量百千
萬種諸天妓樂於虛空中不鼓自鳴是諸菩薩
等往詣耆闍　崛山到如來所頭面礼足繞佛

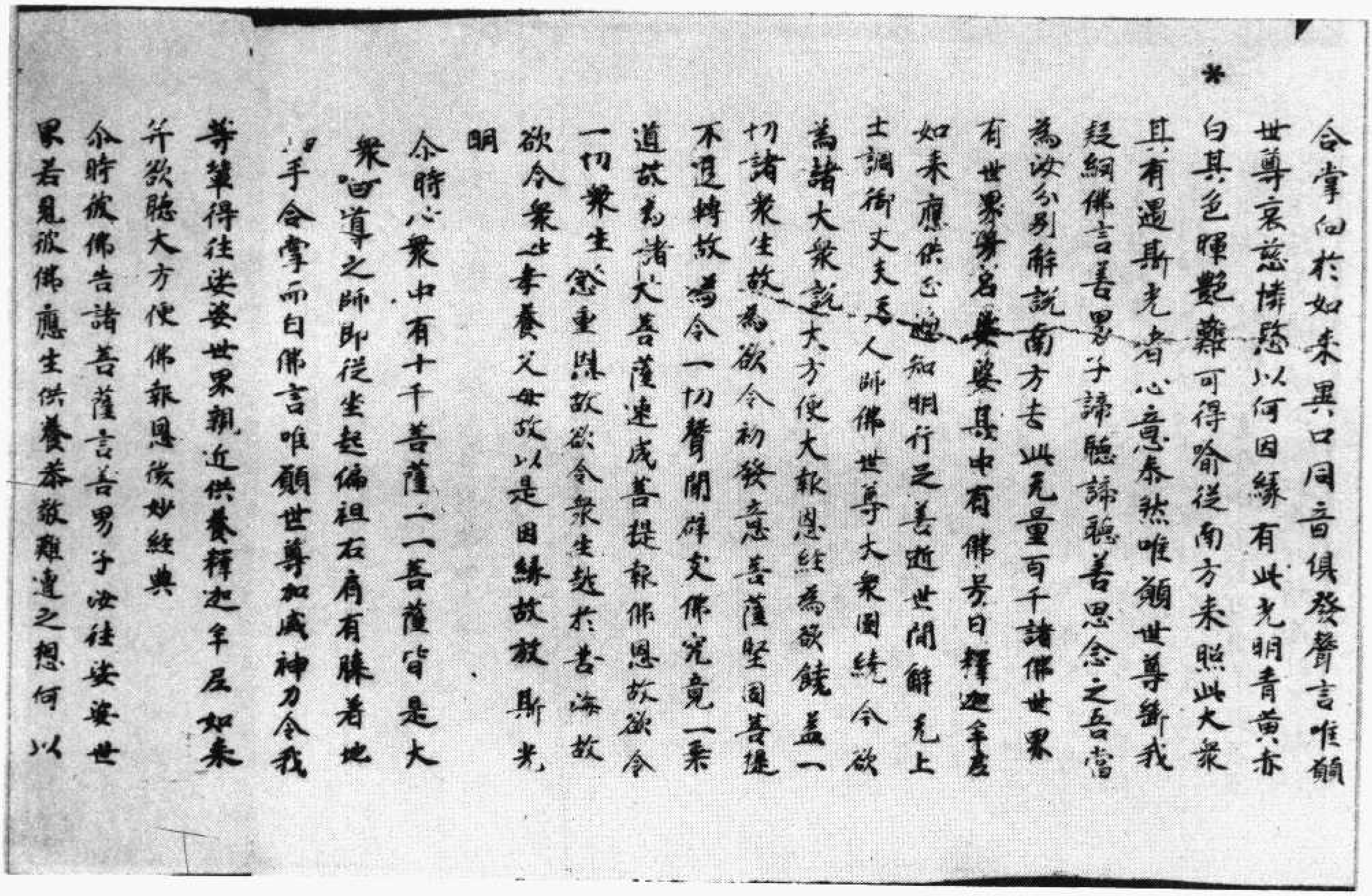
北四六四號（藏八十九）大方便佛報恩經卷第一序品第一孝養品第二



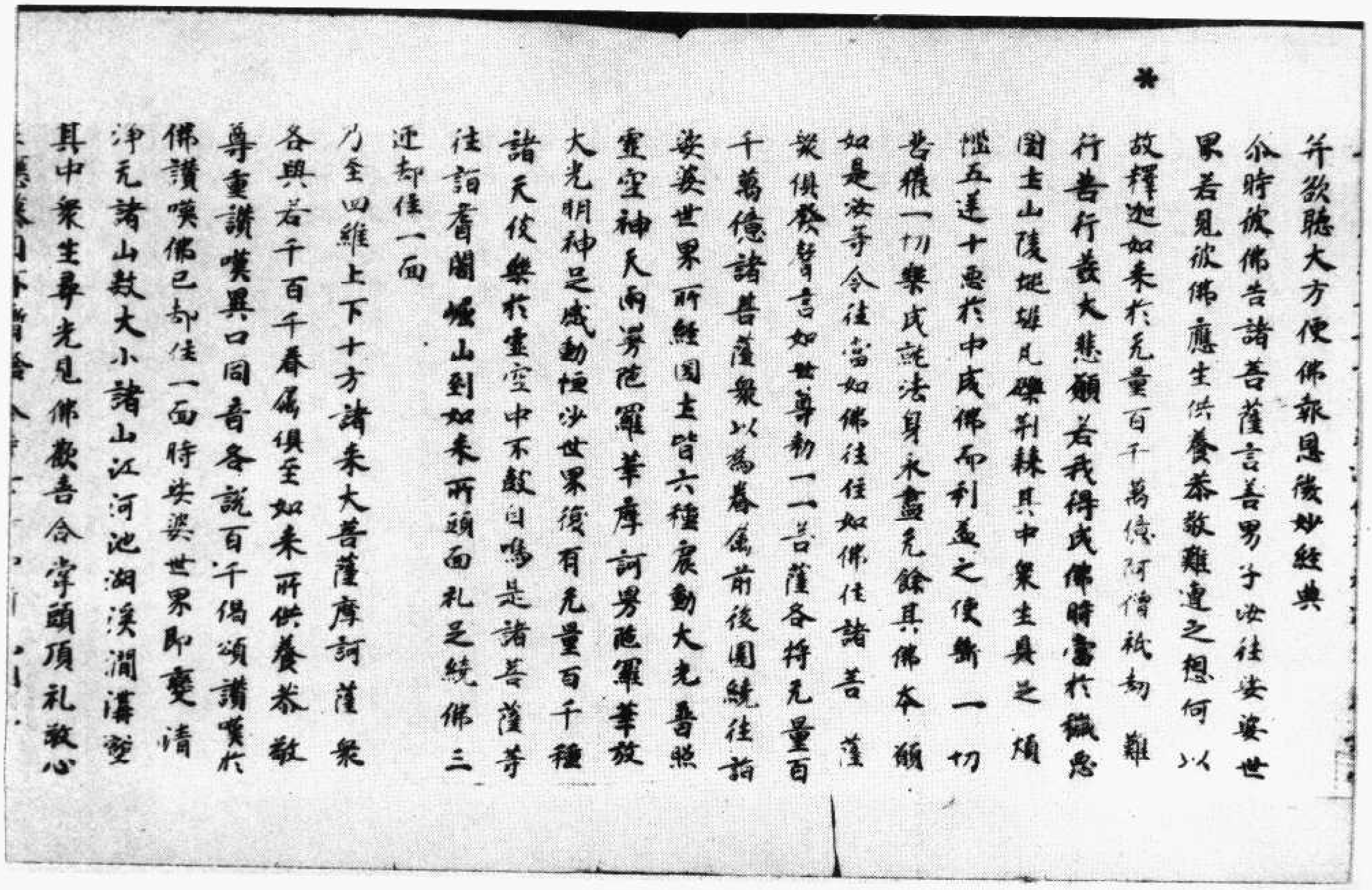
照虛空神天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華放
大光明神足感動恒沙世界復有无量百千
萬種諸天妓樂於虛空中不鼓自鳴是諸菩薩
等往詣耆闍　崛山到如來所頭面礼足繞佛
三迊却住一面

*

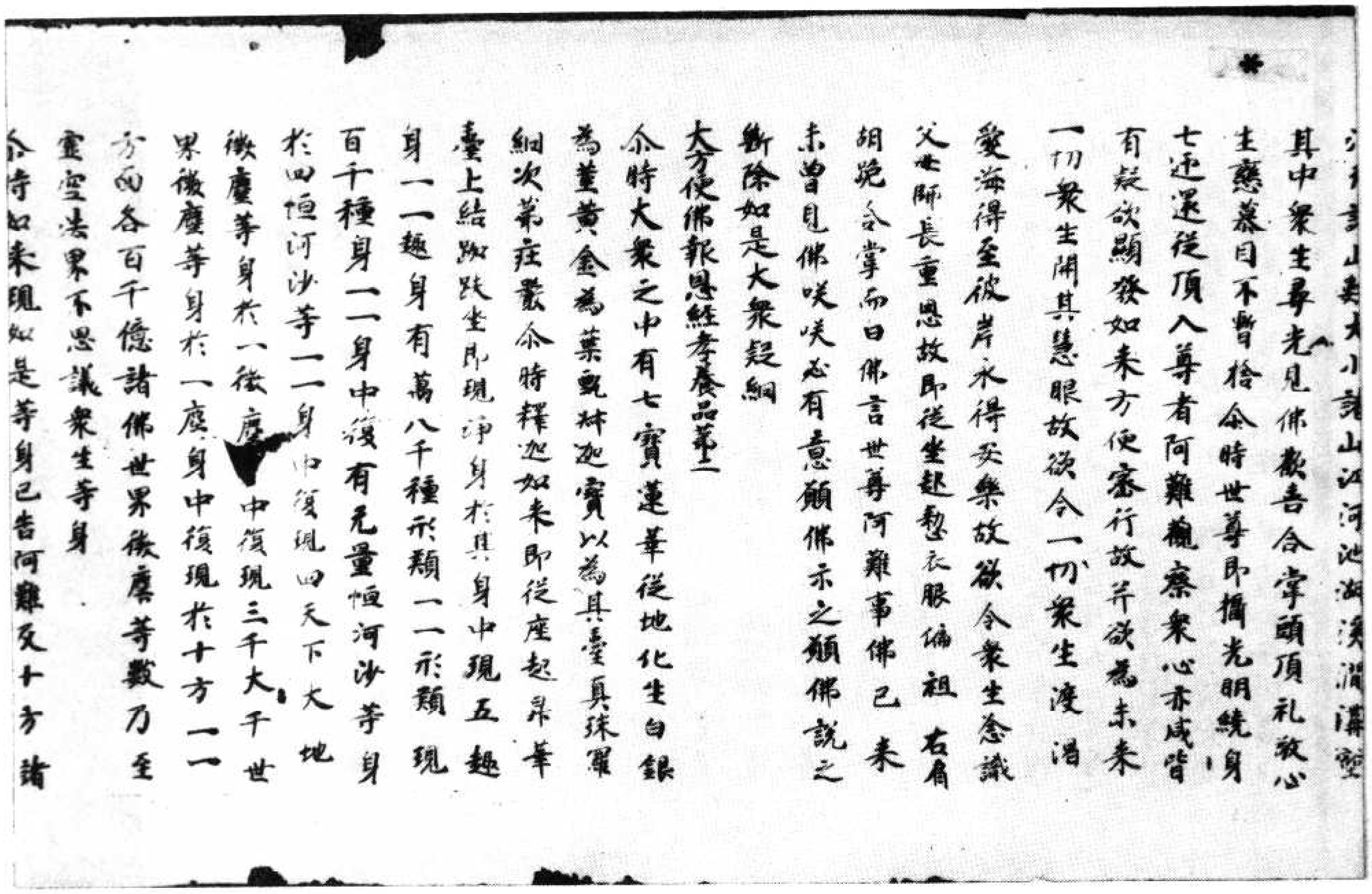
尒時釋迦如來五色光明照於北方過五百
萬億那由他諸佛國土有世界名自在稱王
其中有佛号曰紅蓮華光如來應供正遍知
明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人
師佛世尊國名離垢其土清淨琉璃爲地黃
金爲繩以界道側七寶行樹其樹皆高盡一
箭道華菓枝葉次第莊嚴微風吹動出微
妙音衆生樂聞无有猒足處處皆有流泉浴
池其池清淨金沙布地八功德水盈滿其中其
池四邊有妙香華波頭摩華分陀利華跋師
迦華青黃赤白大如車輪而覆其上其池中
有異類諸鳥相和悲鳴出微妙音甚可愛樂
有七寶船亦在其中而諸衆生自在遊戲其
樹林間敷師子座高一由旬亦以七寶而校
飾之復以天衣重敷其上燒天寶香諸天寶
華遍布其地紅蓮華光如來而坐其上結跏
趺坐彼國菩薩无量億千前後圍繞却住一面
合掌向於如來異口同音俱發聲言唯願
世尊哀慈憐愍以何因緣有此光明青黃赤



合掌白於如来異口同音俱發聲言唯願
世尊哀慈憐愍以何因緣有此光明青黄赤
白其色暉艷難可得喻從南方来照此大衆
其有遇斯光者心意泰然唯願世尊斷我
疑網佛言善男子諦聽諦聽善思念之吾當
為汝分別解說南方去此無量百千諸佛世界
有世界號名娑婆其中有佛號曰釋迦牟尼
如来應供正遍知明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊大衆圍繞今欲
為諸大衆說大方便大報恩經為欲饒益一
切諸衆生故為欲令初發意菩薩堅固菩提
不退轉故為令一切聲聞辟支佛究竟一乘
道故為諸大菩薩速成菩提報佛恩故欲令
一切衆生念重恩故欲令衆生越於苦海故
欲令衆生孝養父母故以是因緣故放斯光
明
尒時心衆中有十千菩薩一一菩薩皆是大
衆四尊之師即從坐起偏袒右肩有膝著地
叉手合掌而白佛言唯願世尊加威神力令我
等輩得往娑婆世界親近供養釋迦牟尼如来
并欲聽大方便佛報恩微妙經典
尒時彼佛告諸菩薩言善男子汝往娑婆世
界若見彼佛應生供養恭敬難遭之想何以



并欲聽大方便佛報恩微妙經典
尒時彼佛告諸菩薩言善男子汝往娑婆世
界若見彼佛應生供養恭敬難遭之想何以
故釋迦如来於無量百千萬億阿僧祇劫難
行苦行發大悲願若我得成佛時當於穢惡
國土山陵堆阜瓦礫荊棘其中衆生具足煩
惱五逆十惡於中成佛而利益之使斷一切
苦報一切樂成就法身永盡無餘其佛本願
如是汝等今往當如佛往往如佛住諸菩薩
衆俱發聲言如世尊勅一一菩薩各持無量百
千萬億諸菩薩衆以為眷屬前後圍繞往詣
娑婆世界所經國土皆六種震動大光普照
虛空神天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華放
大光明神足感動極少世界復有無量百千種
諸天伎樂於虛空中不鼓自鳴是諸菩薩等
往詣耆闍崛山到如来所頭面礼足繞佛三
匝却住一面
乃至四維上下十方諸来大菩薩摩訶薩衆
各與若干百千眷屬俱至如来所供養恭敬
尊重讚嘆異口同音各說百千偈頌讚歎於
佛讚嘆佛已却住一面時娑婆世界即變清
淨無諸山數大小諸山江河池湖溪澗溝壑
其中衆生尋光見佛歡喜合掌頭頂礼敬心

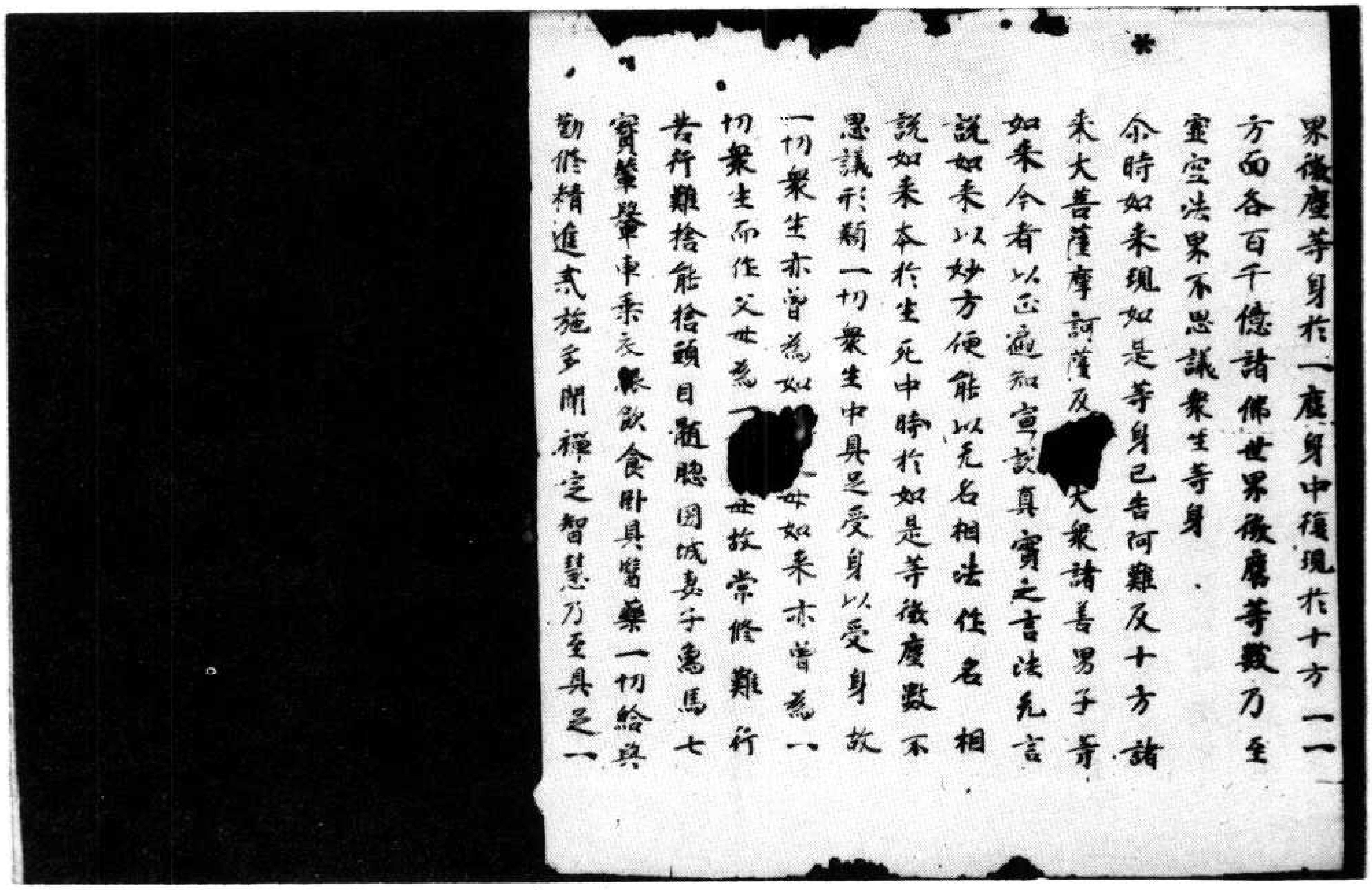


須彌山大小諸山江河池湖溪澗溝壑其中衆生尋光見佛歡喜合掌頭頂礼敬心生戀慕目不暫捨尒時世尊即攝光明繞身七匝還從頂入尊者阿難觀察衆心亦咸皆有疑欲顯發如來方便密行故并欲為未來一切衆生開其慧眼故欲令一切衆生渡渇愛海得至彼岸永得安樂故欲令衆生念識父母師長重恩故即從坐起整衣服偏袒右肩胡跪合掌而白佛言世尊阿難事佛已來未曾見佛咲咲必有意願佛示之願佛說之斷除如是大衆疑網

大方便佛報恩經孝養品第二

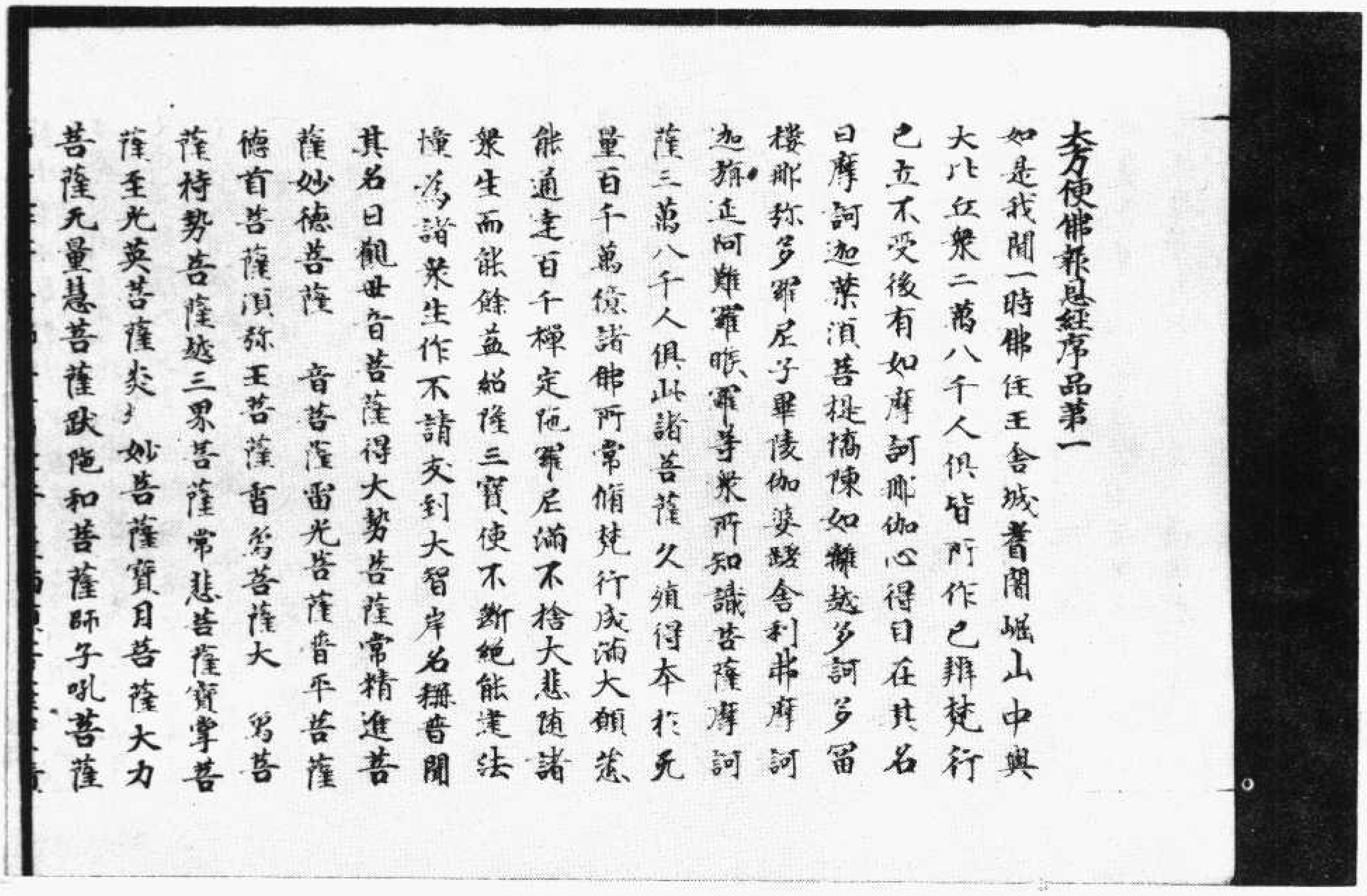
尒時大衆之中有七寶蓮華從地化生白銀為莖黃金為葉甄叔迦寶以為其臺真珠羅網次第莊嚴尒時釋迦如來即從座起昇華臺上結跏趺坐即現淨身於其身中現五趣身一一趣身有萬八千種形類一一形類現百千種身一一身中復有无量恒河沙等身於四恒河沙等一一身中復現四天下大地微塵等身於一微塵中復現三千大千世界微塵等身於一塵身中復現於十方一一方面各百千億諸佛世界微塵等數乃至虛空法界不思議衆生等身

尒時如來現如是等身已告阿難及十方諸



界微塵等身於一塵身中復現於十方一一方面各百千億諸佛世界微塵等數乃至虛空法界不思議衆生等身

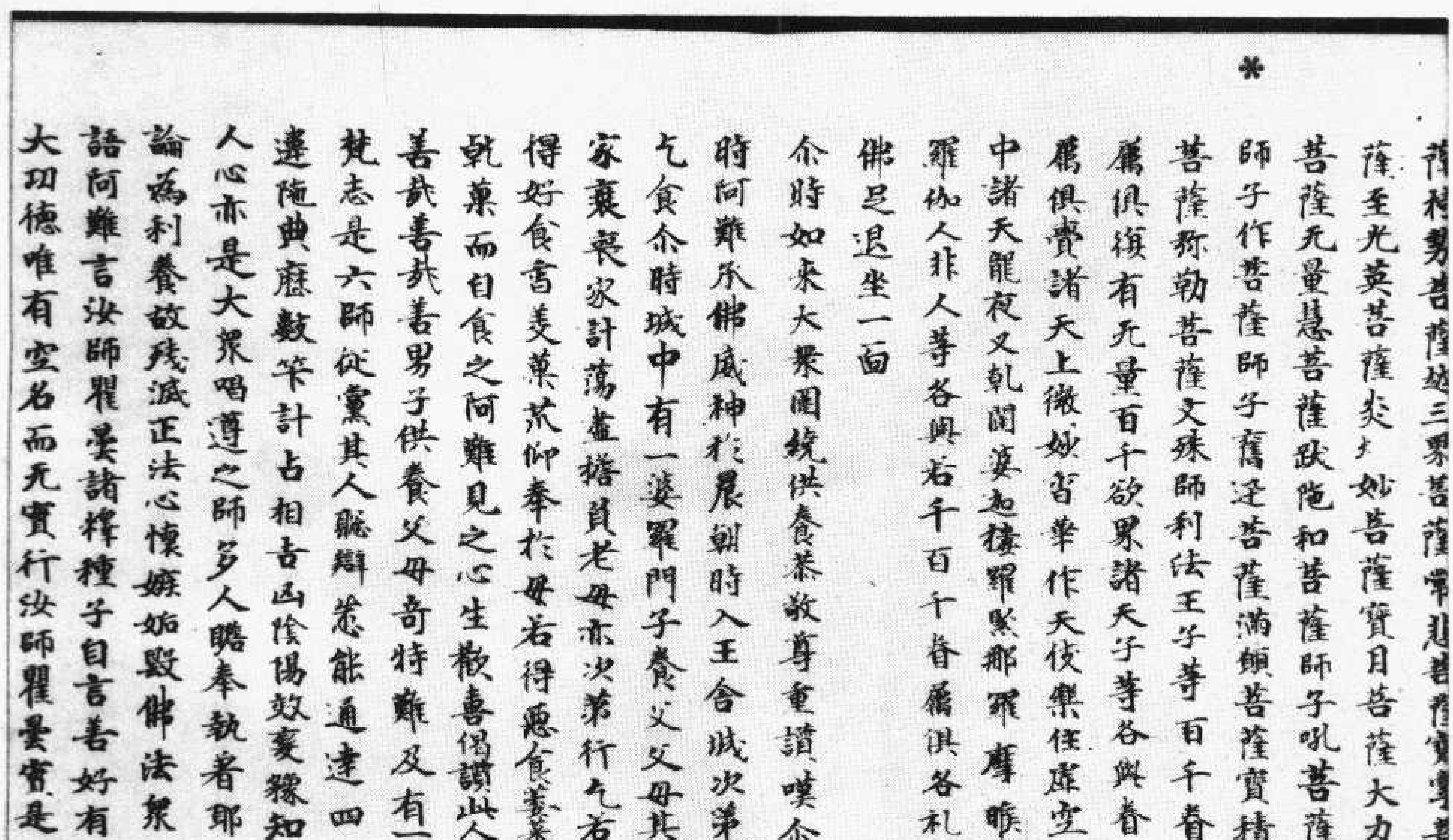
尒時如來現如是等身已告阿難及十方諸來大菩薩摩訶薩及[illegible]大衆諸善男子善如來今者以正遍知宣說真實之言法无言說如來以妙方便能以无名相法作名相說如來本於生死中時於如是等微塵數不思議形類一切衆生中具足受身以受身故一切衆生亦曾為如[illegible]母如來亦皆為一切衆生而作父母為[illegible]母故常修難行苦行難捨能捨頭目髓腦國城妻子象馬七寶輦轝車乘衣服飲食卧具醫藥一切給與勤修精進戒施多聞禪定智慧乃至具足一



大方便佛報恩經序品第一

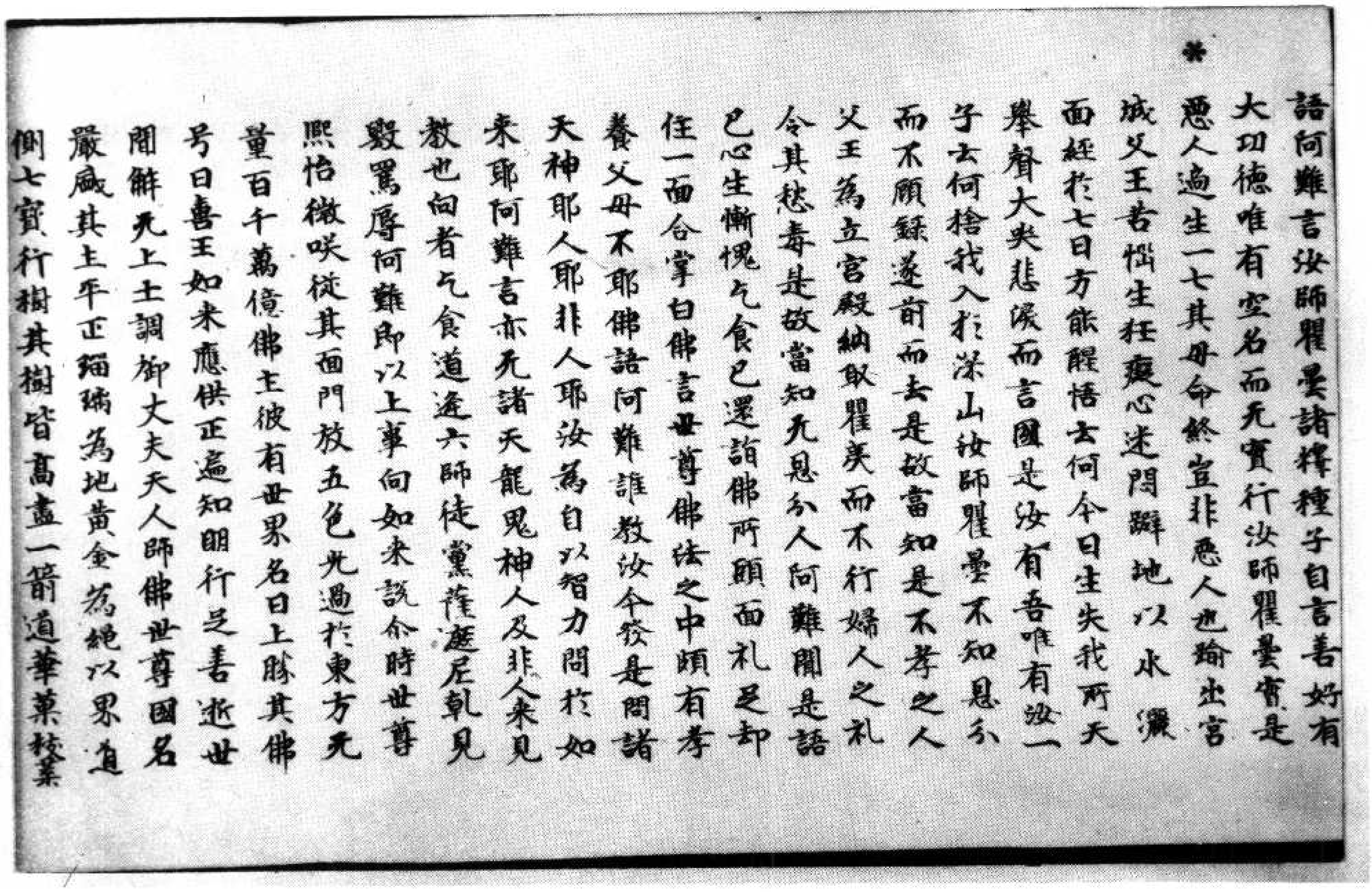
如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與
大比丘衆二萬八千人俱皆所作已辦梵行
已立不受後有如摩訶那伽心得自在其名
曰摩訶迦葉須菩提憍陳如離越多訶多留
樓那弥多羅尼子畢陵伽婆蹉舍利弗摩訶
迦旃延阿難羅睺羅等衆所知識菩薩摩訶
薩三萬八千人俱此諸菩薩久殖得本於无
量百千萬億諸佛所常脩梵行成滿大願慈
能通達百千禪定陀羅尼滿不捨大悲隨諸
衆生而能饒益紹隆三寶使不斷絶能遣法
幢爲諸衆生作不請友到大智岸名稱普聞
其名曰觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩
薩妙德菩薩　音菩薩雷光菩薩普平菩薩
德首菩薩須弥王菩薩香爲菩薩大　爲菩
薩持勢菩薩越三界菩薩常悲菩薩寶掌菩
薩垂光英菩薩炎〻妙菩薩寶月菩薩大力
菩薩无量慧菩薩跋陁和菩薩師子吼菩薩

北四四七四號（雲九十四）大方便佛報恩經卷第一序品第一



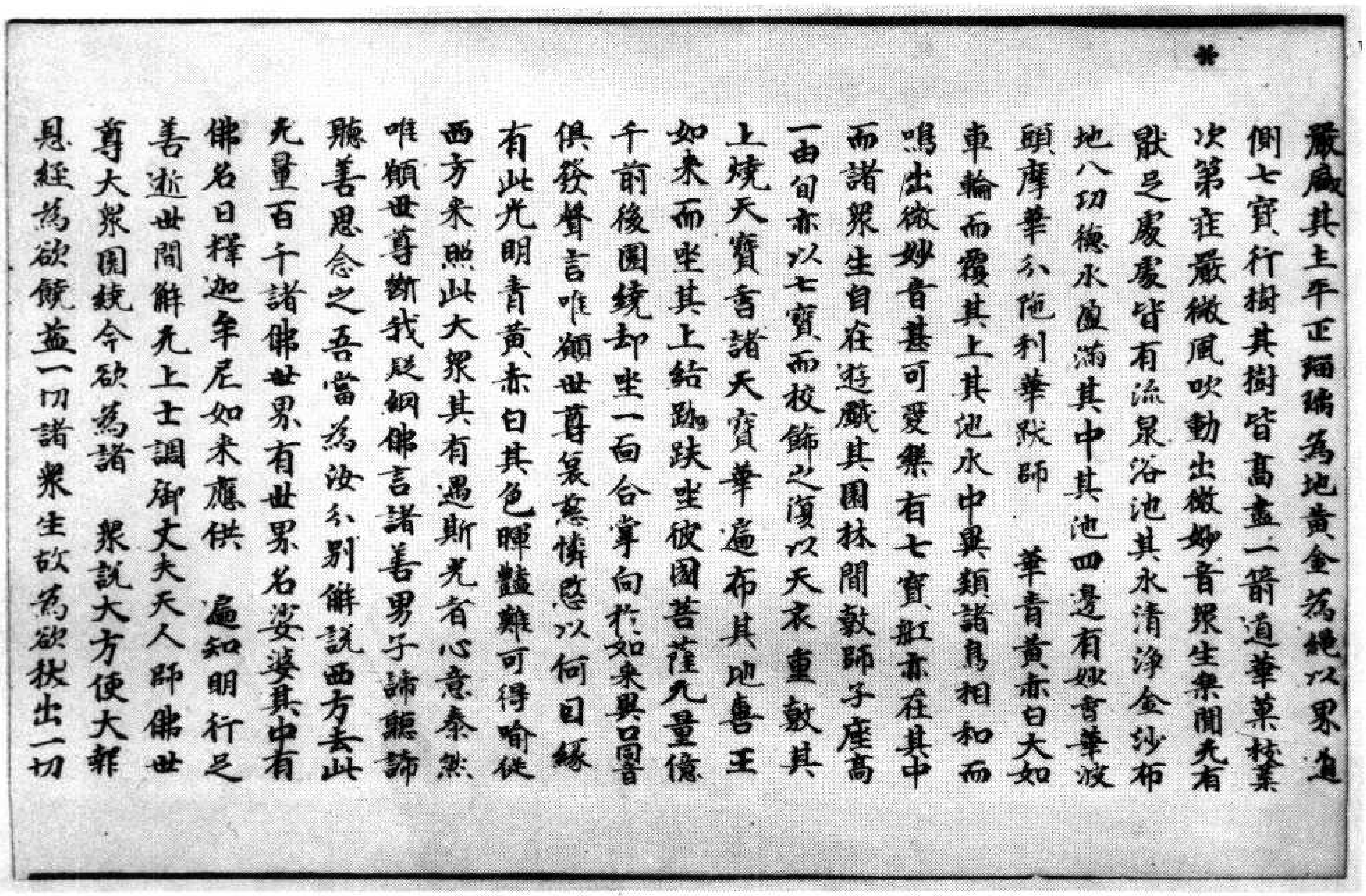
薩持勢菩薩越三界菩薩常悲菩薩寶掌菩
薩垂光英菩薩炎〻妙菩薩寶月菩薩大力
菩薩无量慧菩薩跋陁和菩薩師子吼菩薩
師子作菩薩師子奮迅菩薩滿願菩薩寶積
菩薩彌勒菩薩文殊師利法王子等百千眷
屬俱復有无量百千欲界諸天子等各與眷
屬俱賫諸天上微妙香華作天伎樂住虚空
中諸天龍夜叉乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非人等各與若千百千眷屬俱各礼
佛足退坐一面

尒時如來大衆圍繞供養恭敬尊重讃嘆尒
時阿難承佛威神於晨朝時入王舍城次第
乞食尒時城中有一婆羅門子養父母其
家衰喪家計蕩盡擔負老母亦次第行乞若
得好食畜美菓菰仰奉於母若得惡食善菜
就菓而自食之阿難見之心生歡喜偈讃此人
善哉善哉善男子供養父母奇特難及有一
梵志是六師從黨其人聰辯慈能通達四
違陁典歷數筭計占相吉凶陰陽效變豫知
人心亦是大衆唱導之師多人瞻奉執着邪
論爲利養故殘滅正法心懷嫉妬毀佛法衆
語阿難言汝師瞿曇諸釋種子自言善好有
大功德唯有空名而无實行汝師瞿曇實是



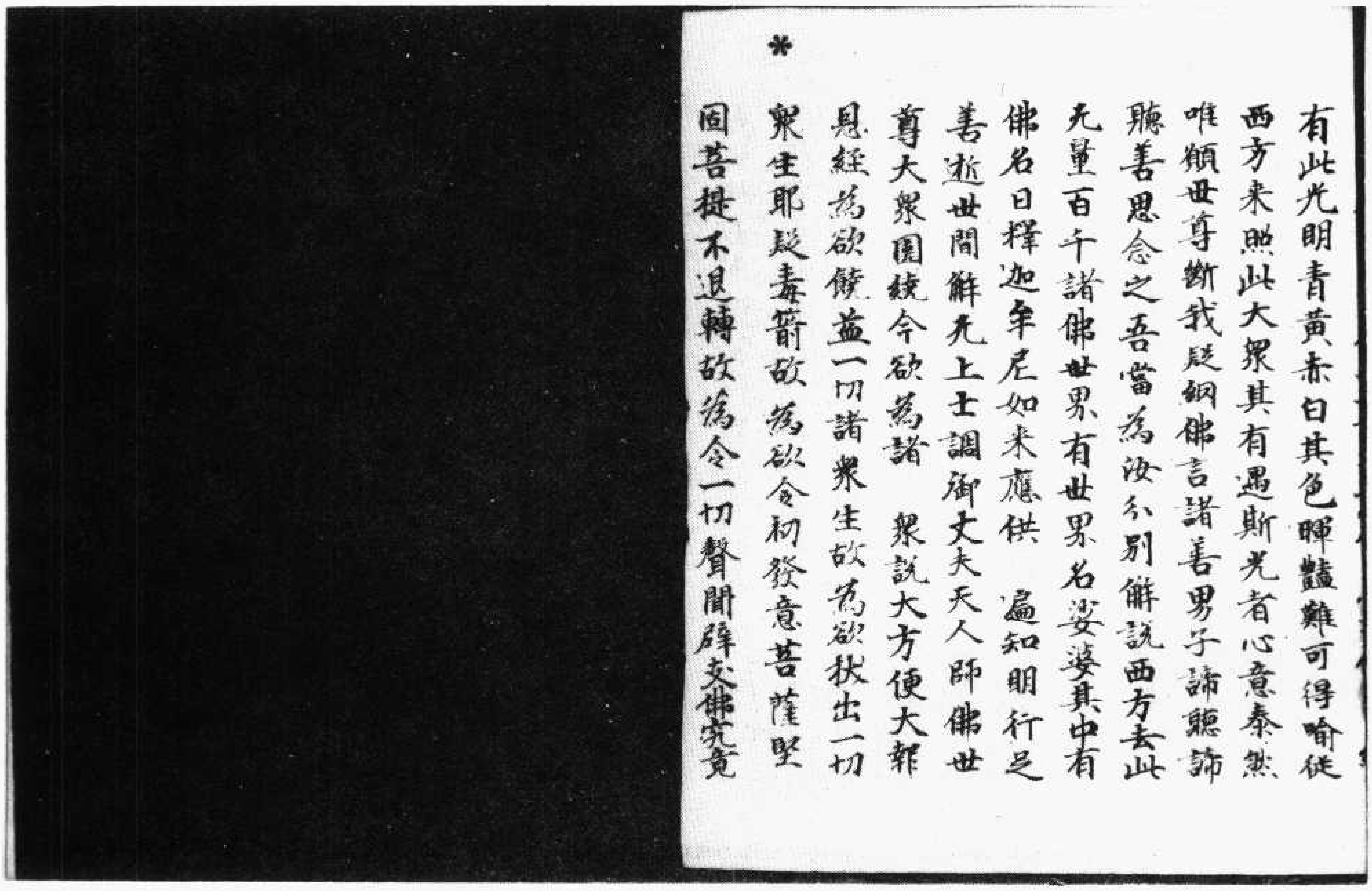
＊

語阿難言汝師瞿曇諸釋種子自言善好有大功德唯有空名而无實行汝師瞿曇實是惡人適生一七其母命終豈非惡人也踰出宮城父王苦惱生狂癡心迷悶躃地以水灑面經於七日方能醒悟云何今日失我所天舉聲大哭悲淚而言國是汝有吾唯有汝一子云何捨我入於深山汝師瞿曇不知恩分而不顧錄遂前而去是故當知是不孝之人父王爲立宮殿納取瞿夷而不行婦人之礼令其愁毒是故當知无恩分人阿難聞是語已心生慚愧乞食已還詣佛所頭面礼足却住一面合掌白佛言世尊佛法之中頗有孝養父母不耶佛語阿難誰教汝今發是問諸天神耶人耶非人耶汝爲自以智力問於如來耶阿難言亦无諸天龍鬼神人及非人來見教也向者乞食道逢六師徒黨薩遮尼乾見毀罵辱阿難即以上事向如來說尒時世尊熙怡微咲從其面門放五色光遍於東方无量百千萬億佛土彼有世界名曰上勝其佛号曰喜王如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊國名嚴熾其土平正瑠璃爲地黃金爲繩以界道側七寶行樹其樹皆高盡一箭道華菓枝葉



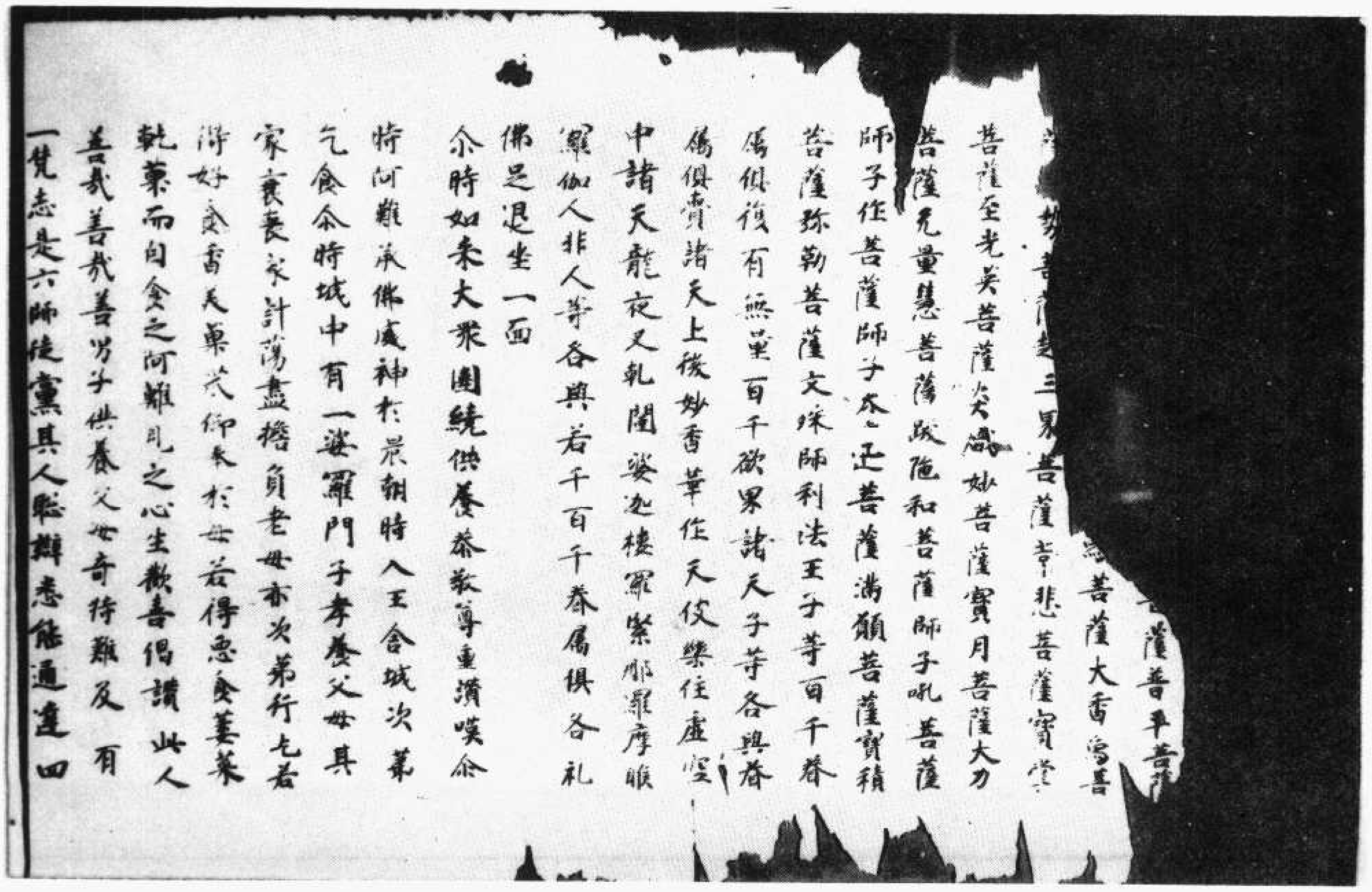
＊

嚴熾其土平正瑠璃爲地黃金爲繩以界道側七寶行樹其樹皆高盡一箭道華菓枝葉次第莊嚴微風吹動出微妙音衆生樂聞无有猒足處處皆有流泉浴池其水清淨金沙布地八功德水盈滿其中其池四邊有妙音華波頭摩華分陁利華狀師　華青黃赤白大如車輪而覆其上其池水中異類諸鳥相和而鳴出微妙音甚可愛樂有七寶舡亦在其中而諸衆生自在遊戲其園林間敷師子座高一由旬亦以七寶而校飾之復以天衣重敷其上燒天寶香諸天寶華遍布其地喜王如來而坐其上結跏趺坐彼國菩薩无量億千前後圍繞却坐一面合掌向於如來異口同音俱發聲言唯願世尊哀愍憐愍以何因緣有此光明青黃赤白其色暉麗難可得喻從西方來照此大衆其有遇斯光者心意泰然唯願世尊斷我疑網佛言諸善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說西方去此无量百千諸佛世界有世界名娑婆其中有佛名曰釋迦牟尼如來應供　遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊大衆圍繞今欲爲諸　衆說大方便大報恩經爲欲饒益一切諸衆生故爲欲拔出一切

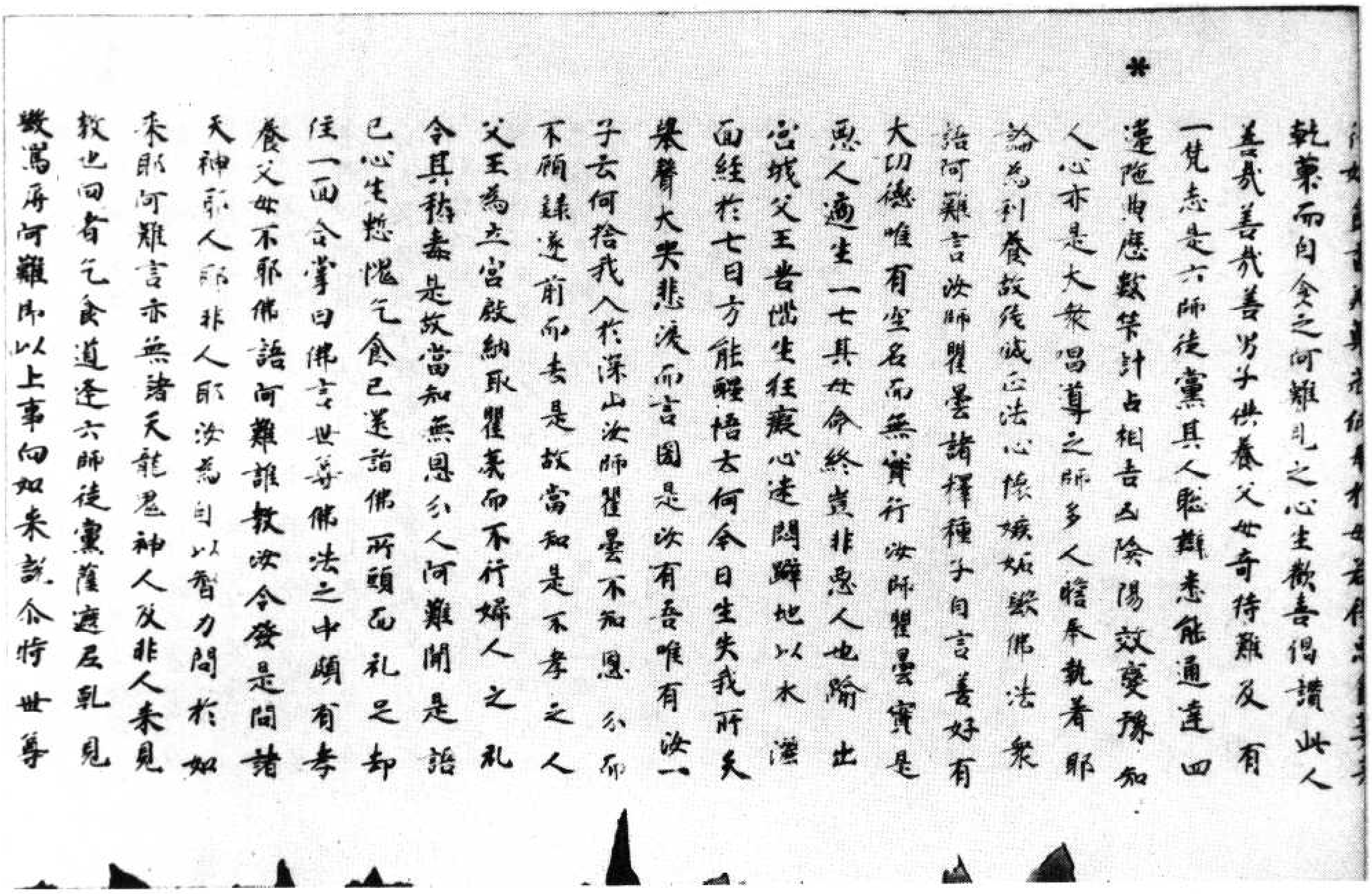


有此光明青黃赤白其色暉曜難可得喻從
西方來照此大眾其有遇斯光者心意泰然
唯願世尊斷我疑網佛言諸善男子諦聽諦
聽善思念之吾當為汝分別解說西方去此
无量百千諸佛世界有世界名娑婆其中有
佛名曰釋迦牟尼如來應供　遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊大眾圍繞令欲為諸　眾說大方便大報
恩經為欲饒益一切諸眾生故為欲拔出一切
眾生耶疑毒箭故為欲令初發意菩薩堅
固菩提不退轉故為令一切聲聞辟支佛究竟

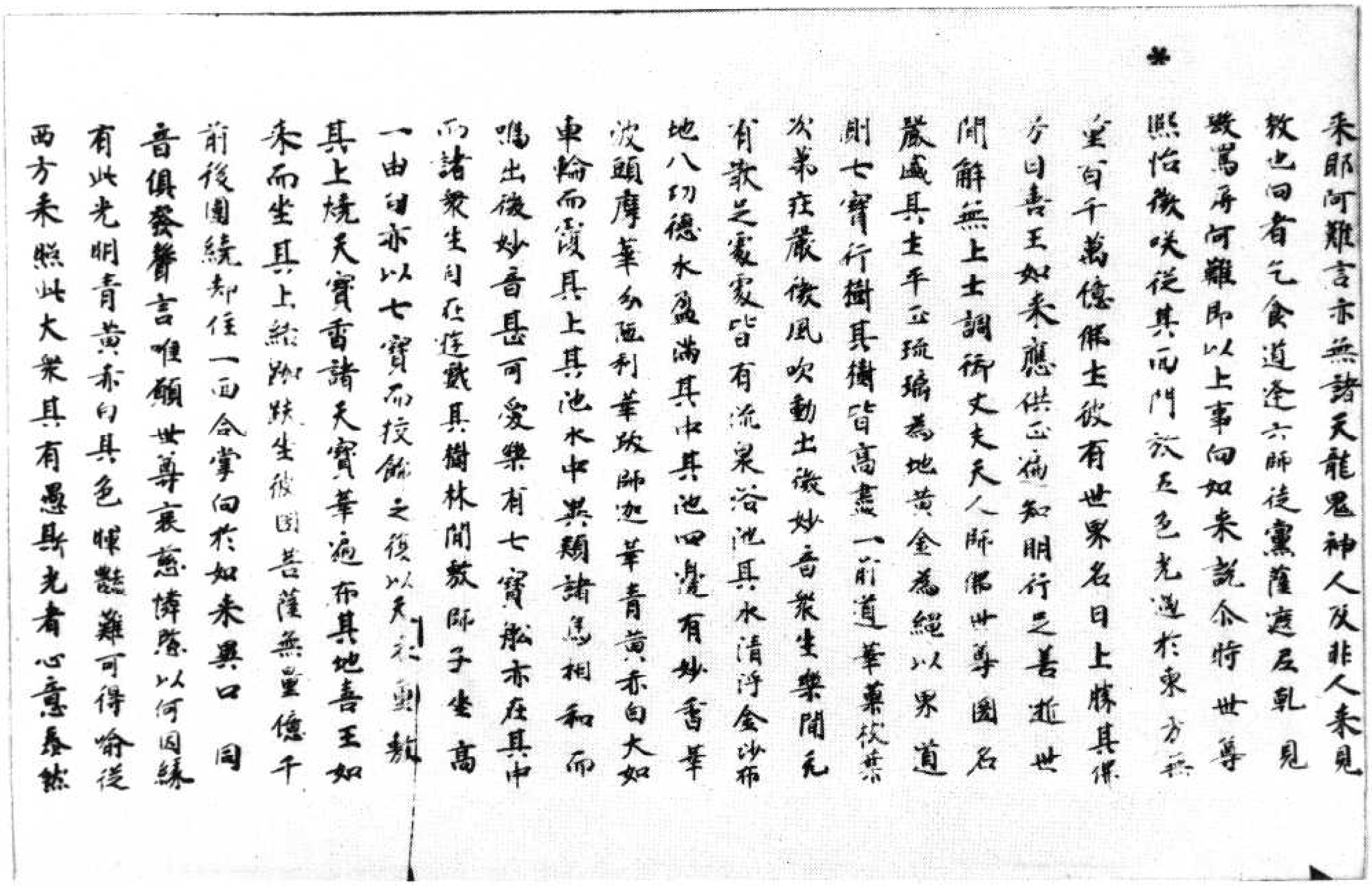
▼北四四八號（來三十四）大方便佛報恩經卷第一序品第一



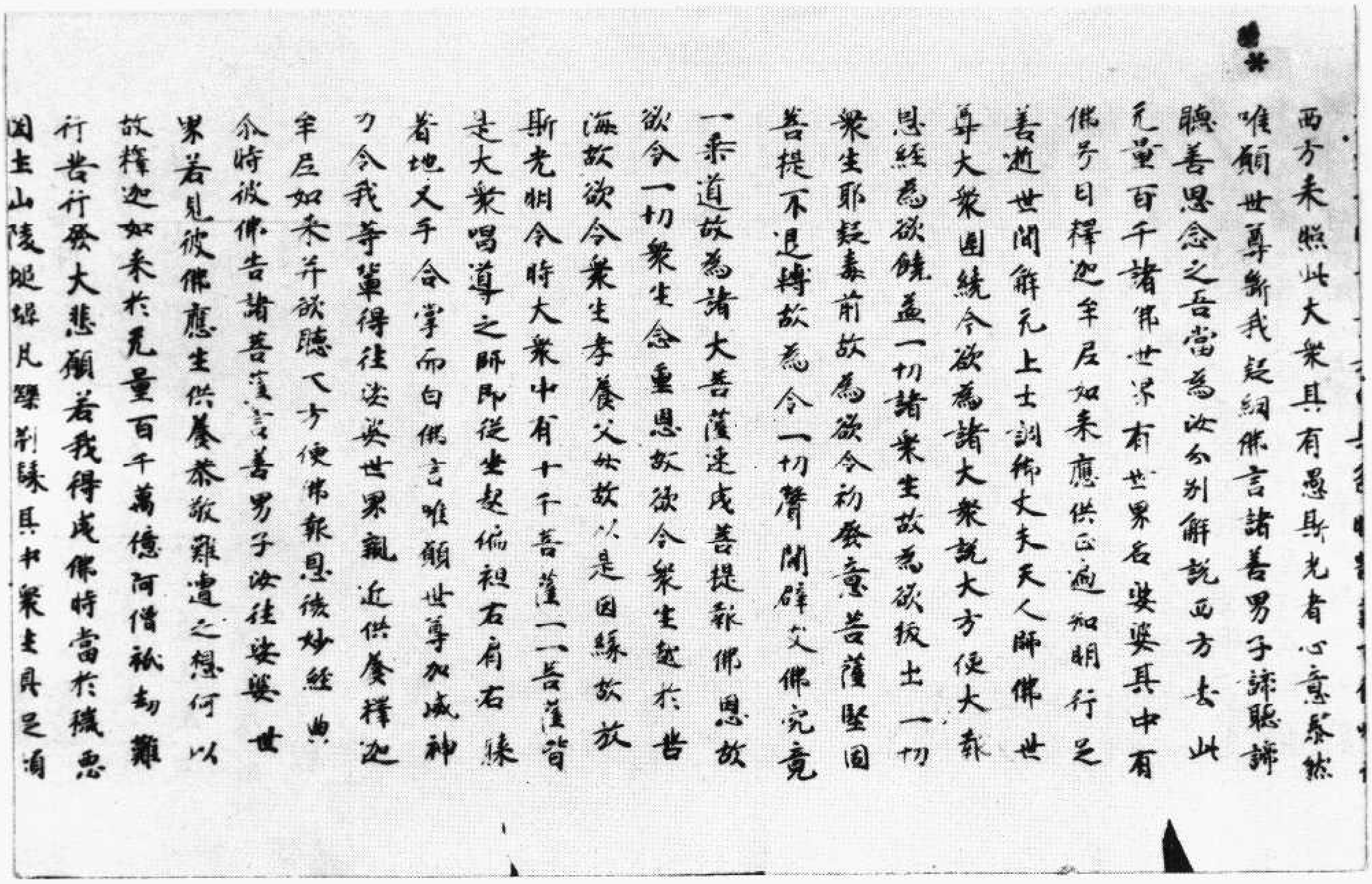
薩普平菩
菩薩大香象菩
妙菩薩越三界菩薩常悲菩薩寶掌
菩薩至光英菩薩炎盛妙菩薩寶月菩薩大力
菩薩无量慧菩薩跋陀和菩薩師子吼菩薩
師子作菩薩師子奮迅菩薩滿願菩薩寶積
菩薩彌勒菩薩文殊師利法王子等百千眷
屬俱復有無量百千欲界諸天子等各與眷
屬俱賚諸天上妙香華作天伎樂住虛空
中諸天龍夜叉乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非人等各與若干百千眷屬俱各礼
佛足退坐一面
尒時如來大眾圍繞供養恭敬尊重讚嘆尒
時阿難承佛威神於晨朝時入王舍城次第
乞食尒時城中有一婆羅門子孝養父母其
家衰喪家計蕩盡擔負老母亦次弟行乞若
得好食香美菓蓏仰奉於母若得惡食善菜
軌菓而自食之阿難見之心生歡喜偈讚此人
善哉善哉善男子供養父母奇特難及　有
一覺志是六師徒黨其人聡辯悉能通達四



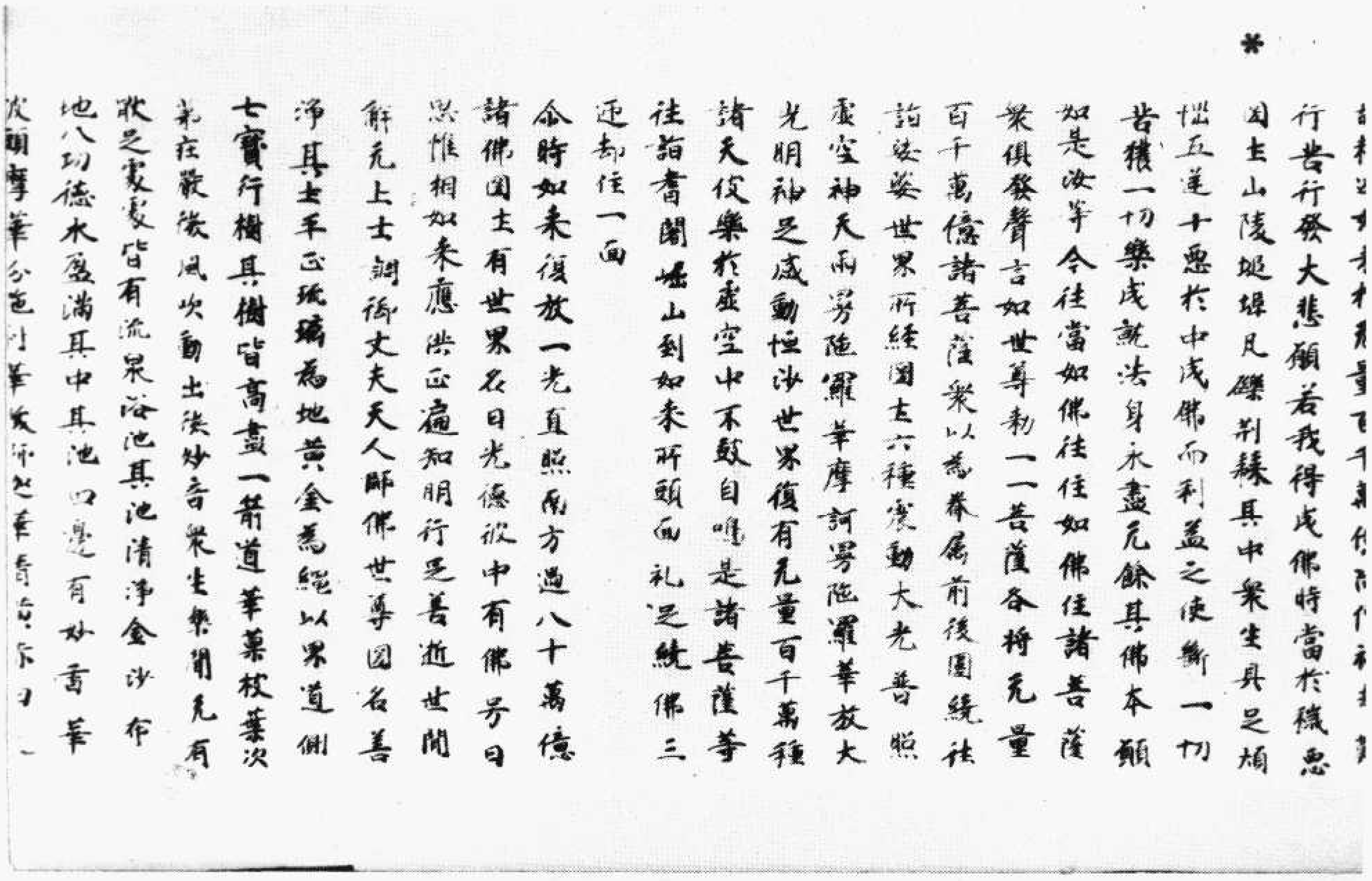
執藥而自食之阿難見之心生歡喜偈讃此人
善哉善哉善男子供養父母奇特難及 有
一梵志是六師徒黨其人聰辯悉能通達四
違陀典歷數筭計占相吉凶陰陽效變豫知
人心亦是大衆唱導之師多人崇奉執着邪
論為利養故毀滅正法心懷嫉妬謗佛法衆
語阿難言汝師瞿曇諸釋種子自言善好有
大功德唯有空名而無實行汝師瞿曇實是
惡人適生一七其母命終豈非惡人也踰出
宮城父王當悲生狂癡心迷悶躃地以水灑
面經於七日方能醒悟太何今日生失我所天
舉聲大哭悲淚而言國是汝有吾唯有汝一
子云何捨我入於深山汝師瞿曇不知恩分而
不顧錄逕前而去是故當知是不孝之人
父王為立宮殿納取瞿夷而不行婦人之礼
令其愁毒是故當知無恩分人阿難聞是語
已心生慚愧乞食已還詣佛所頭面礼足却
住一面合掌白佛言世尊佛法之中頗有孝
養父母不耶佛語阿難誰教汝令發是問諸
天神耶人耶非人耶汝為自以智力問於如
來耶阿難言亦無諸天龍鬼神人及非人來見
教也向者乞食道逢六師徒黨薩遮尼乾見
毀罵辱阿難即以上事向如來說尒時 世尊



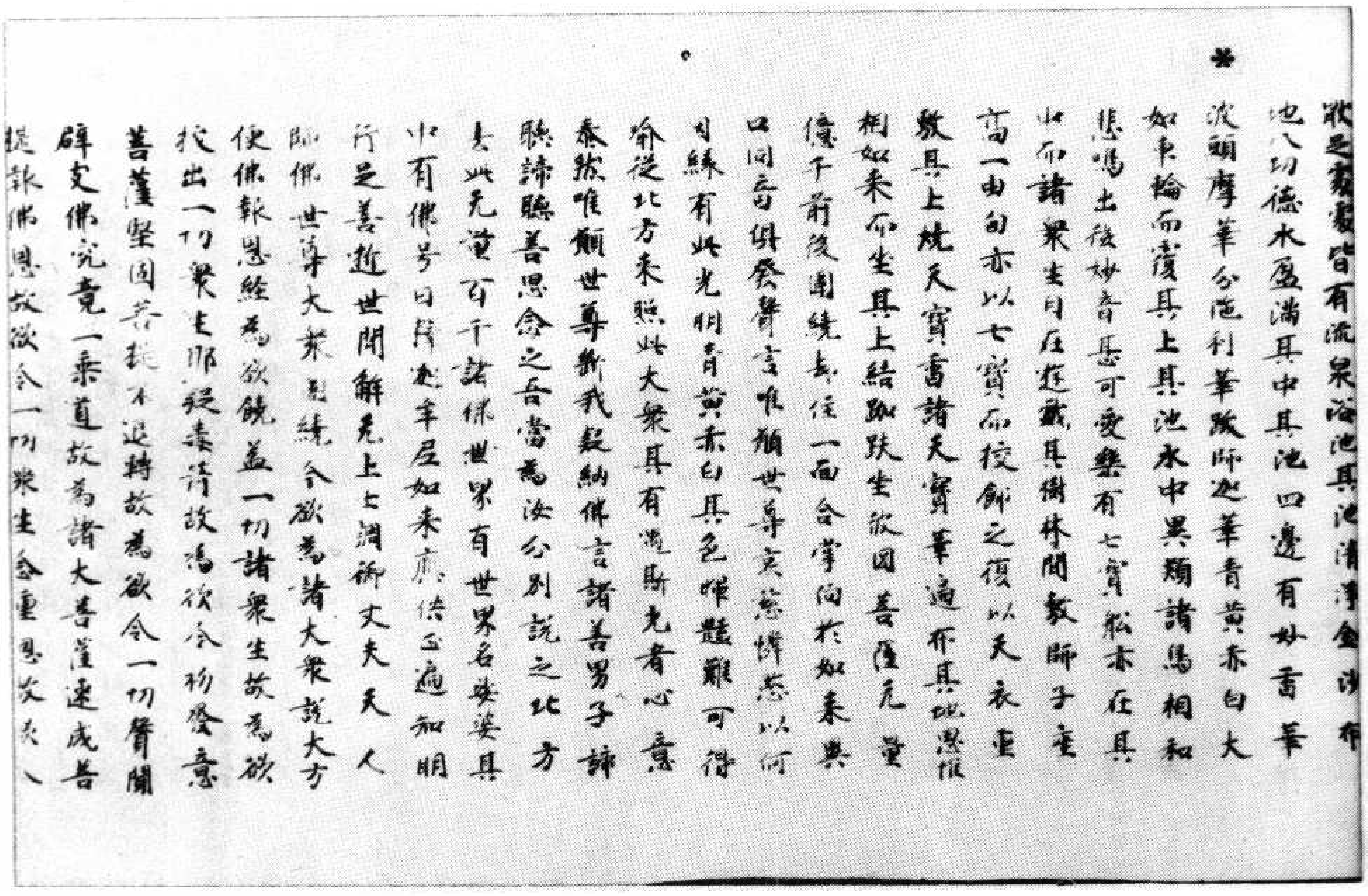
來耶阿難言亦無諸天龍鬼神人及非人來見
教也向者乞食道逢六師徒黨薩遮尼乾見
毀罵辱阿難即以上事向如來說尒時世尊
熙怡微笑從其面門放五色光遶於東方無
量百千萬億佛土彼有世界名曰上勝其佛
号曰喜王如來應供正徧知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名
嚴盛其土平正琉璃為地黃金為繩以界道
側七寶行樹其樹皆高盡一箭道華葉茂
次第莊嚴微風吹動出微妙音衆生樂聞无
有厭足處處皆有流泉浴池其水清淨金沙布
地八功德水盈滿其中其池四邊有妙香華
波頭摩華分陁利華拘師迦華青黃赤白大如
車輪而覆其上其池水中異類諸鳥相和而
鳴出微妙音甚可愛樂有七寶樹亦在其中
而諸衆生自在遊戲其樹林間敷師子坐高
一由旬亦以七寶而挍飾之復以天衣重敷
其上燒天寶香諸天寶華遍布其地喜王如
來而坐其上結加趺坐彼國菩薩無量億千
前後圍繞却住一面合掌向於如來異口同
音俱發聲言唯願世尊哀愍憐愍以何因緣
有此光明青黃赤白其色暉艷難可得喻從
西方來照此大衆其有遇斯光者心意泰然



西方來照此大衆具有愚斯光者心意泰然
唯願世尊斷我疑網佛言諸善男子諦聽諦
聽善思念之吾當為汝分別解說西方去此
无量百千諸佛世界有世界名娑婆其中有
佛号曰釋迦牟尼如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊大衆圍繞今欲為諸大衆說大方便大報
恩經為欲饒益一切諸衆生故為欲拔出一切
衆生耶疑毒前故為欲令初發意菩薩堅固
菩提不退轉故為令一切聲聞辟支佛究竟
一乘道故為諸大菩薩速成菩提報佛恩故
欲令一切衆生念重恩故欲令衆生報於昔
海故欲令衆生孝養父母故以是因緣放
斯光明令時大衆中有十千菩薩一一菩薩皆
是大衆唱導之師即從坐起偏袒右肩右膝
著地叉手合掌而白佛言唯願世尊加威神
力令我等輩得往娑婆世界親近供養釋迦
牟尼如來并欲聽乀方便佛報恩微妙經典
尒時彼佛告諸菩薩言善男子汝往娑婆世
界若見彼佛應生供養恭敬難遭之想何以
故釋迦如來於无量百千萬億阿僧祇劫難
行苦行發大悲願若我得成佛時當於穢惡
国土山陵堆埠瓦礫荊棘其中衆生具足煩

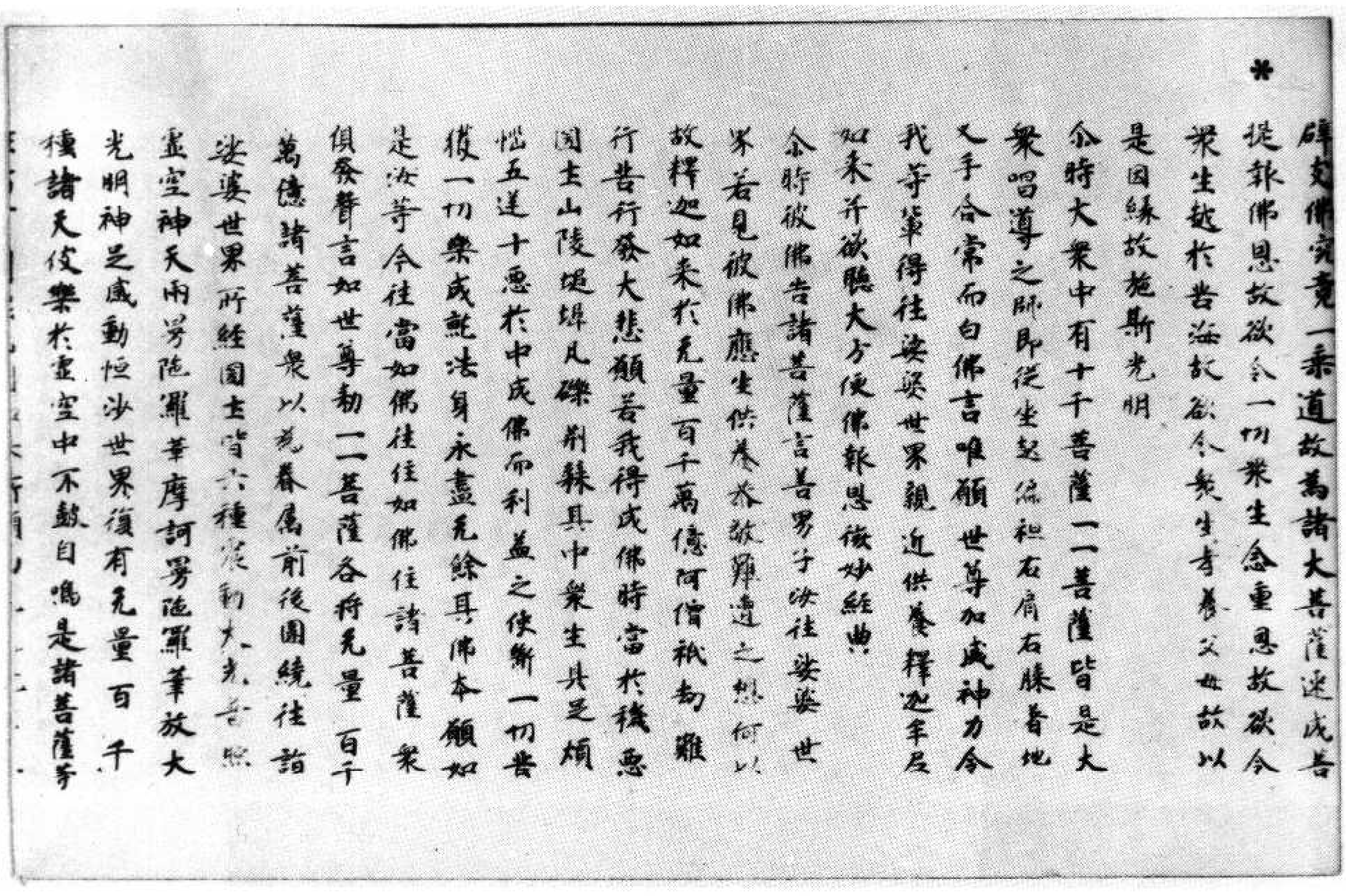


行苦行發大悲願若我得成佛時當於穢惡
国土山陵堆埠瓦礫荊棘其中衆生具足煩
惱五逆十惡於中成佛而利益之使斷一切
苦積一切樂成就法身永盡无餘其佛本願
如是汝等今往當如佛往住如佛住諸菩薩
衆俱發聲言如世尊勅一一菩薩各將无量
百千萬億諸菩薩衆以為眷屬前後圍繞往
詣娑婆世界所經国土六種震動大光普照
虛空神天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華放大
光明神足感動恒沙世界復有无量百千萬種
諸天伎樂於虛空中不鼓自鳴是諸菩薩等
往詣耆闍崛山到如來所頭面礼足繞佛三
匝却住一面
尒時如來復放一光直照東方過八十萬億
諸佛国土有世界名日光德彼中有佛号曰
慧惟相如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊国名善
淨其土平正琉璃為地黃金為繩以界道側
七寶行樹其樹皆高畫一箭道華菓枝葉次
第莊嚴微風吹動出微妙音衆生樂聞无有
猒足處處皆有流泉浴池其池清淨金沙布
地八功德水盈滿其中其池四邊有妙香華
波頭摩華分陀利華優鉢羅華青黃赤白一



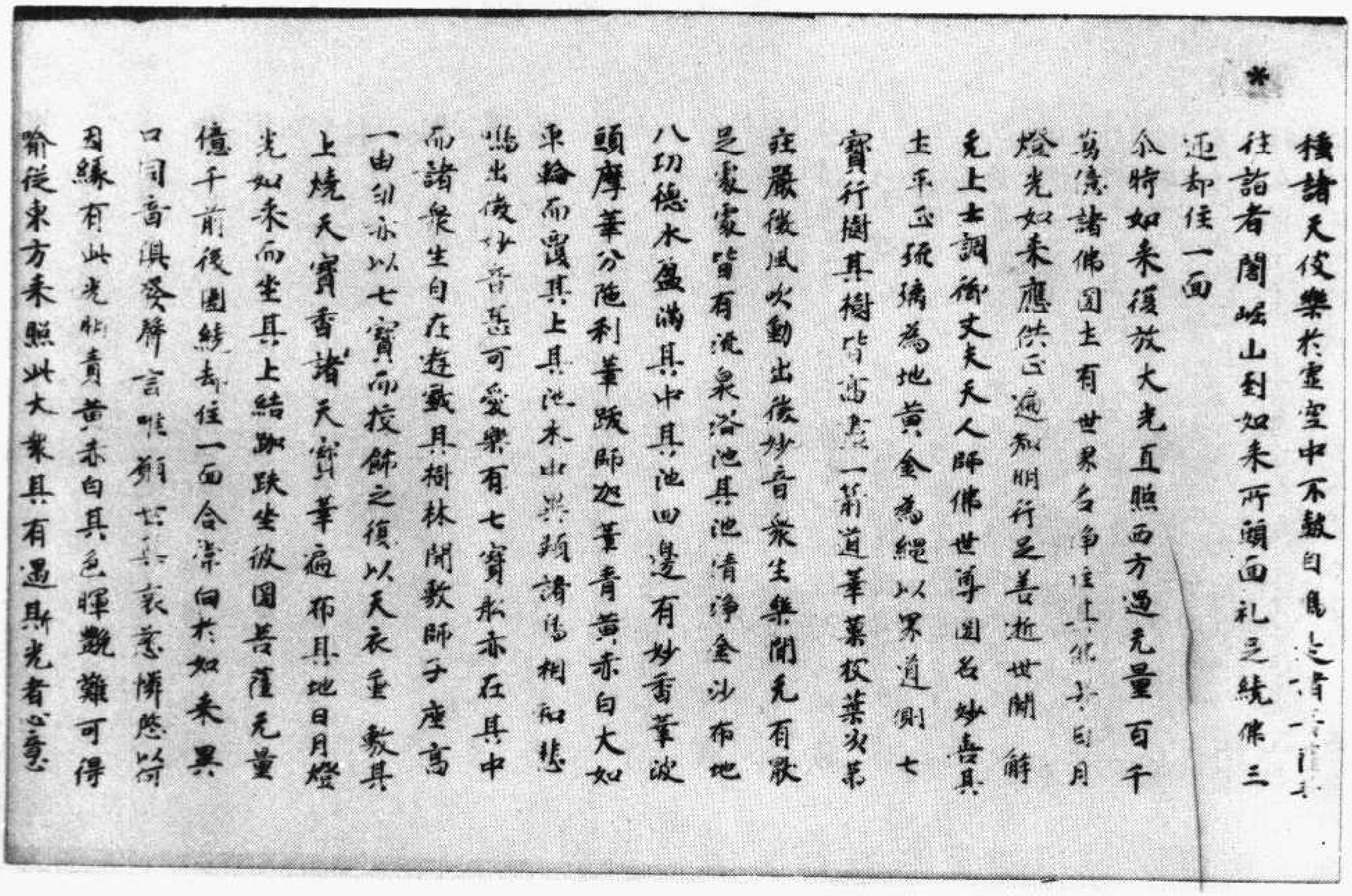
＊

欲是處處皆有流泉浴池其池清淨金沙布
地八功德水盈滿其中其池四邊有妙香華
波頭摩華分陀利華跋師迦華青黄赤白大
如車輪而覆其上其池水中衆類諸鳥相和
悲鳴出微妙音甚可愛樂有七寶船在其
池而諸衆生自在遊戲其樹林間敷師子座
高一由旬亦以七寶而校飾之復以天衣重
敷其上燒天寶香諸天寶華遍布其地毗[illegible]
相如來而坐其上結跏趺坐彼國菩薩無量
億千前後圍繞恭住一面合掌向於如來異
口同音俱發聲言唯願世尊哀愍憐愍以何
因緣有此光明青黄赤白其色暉曜難可得
喻從北方來照此大衆其有遇斯光者心意
泰然唯願世尊斷我疑網佛言諸善男子諦
聽諦聽善思念之吾當爲汝分別說之北方
去此無量百千諸佛世界有世界名娑婆其
中有佛號曰釋迦牟尼如來應供正遍知明
行足善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊大衆圍繞今欲爲諸大衆說大方
便佛報恩經爲欲饒益一切諸衆生故爲欲
拔出一切衆生邪疑毒箭故爲欲令初發意
菩薩堅固菩提不退轉故爲欲令一切聲聞
辟支佛究竟一乘道故爲諸大菩薩速成菩
提報佛恩故欲令一切衆生念重恩故[illegible]

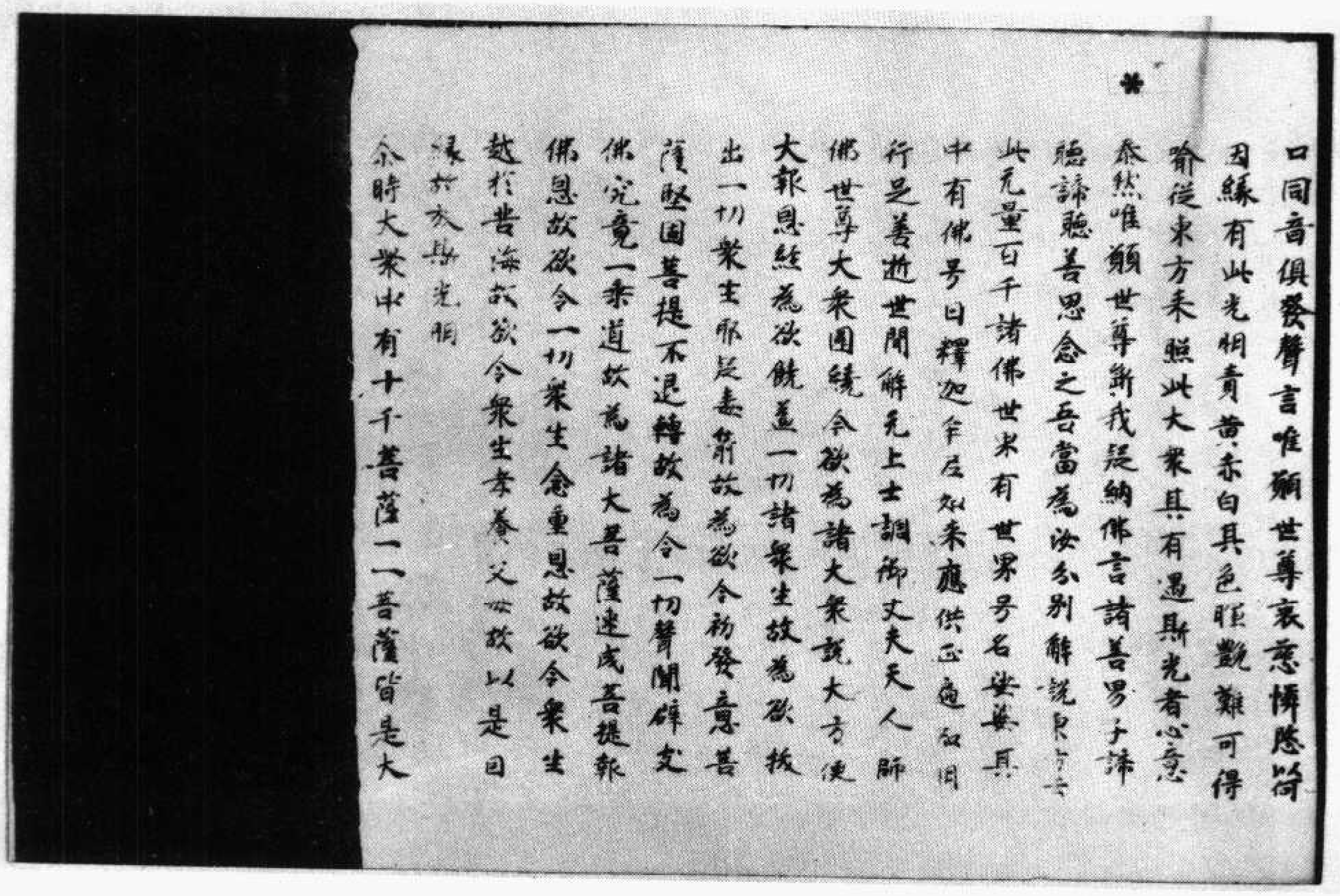


＊

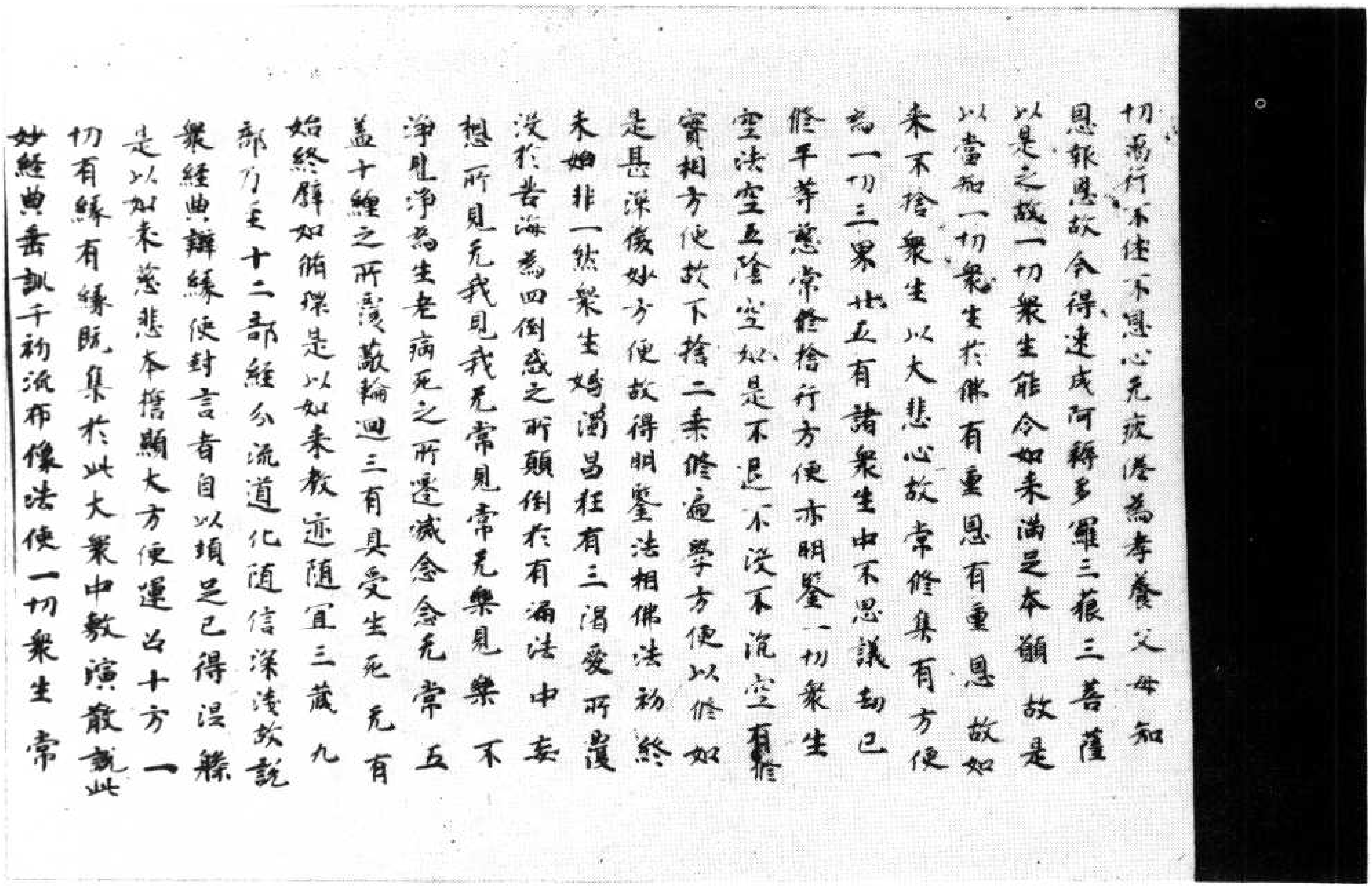
辟支佛究竟一乘道故爲諸大菩薩速成菩
提報佛恩故欲令一切衆生念重恩故欲令
衆生越於苦海故欲令衆生孝養父母故以
是因緣故施斯光明
爾時大衆中有十千菩薩一一菩薩皆是大
衆唱導之師即從坐起偏袒右肩右膝著地
叉手合掌而白佛言唯願世尊加威神力令
我等輩得往娑婆世界親近供養釋迦牟尼
如來并欲聽大方便佛報恩微妙經典
爾時彼佛告諸菩薩言善男子汝往娑婆世
界若見彼佛應生供養恭敬尊讚之想何以
故釋迦如來於無量百千萬億阿僧祇劫難
行苦行發大悲願若我得成佛時當於穢惡
國土山陵堆埠瓦礫荊棘其中衆生具足煩
惱五逆十惡於中成佛而利益之使斷一切苦
獲一切樂成就法身永盡無餘其佛本願如
是汝等今往當如佛住住如佛住諸菩薩衆
俱發聲言如世尊勅一一菩薩各將無量百千
萬億諸菩薩衆以爲眷屬前後圍繞往詣
娑婆世界所經國土皆六種震動大光普照
虛空神天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華放大
光明神足感動恒沙世界復有無量百千
種諸天伎樂於虛空中不鼓自鳴是諸菩薩等



種諸天伎樂於虛空中不鼓自鳴之時[illegible]
往詣耆闍崛山到如來所頭面礼足繞佛三
匝却住一面
尒時如來復放大光直照西方過无量百千
萬億諸佛国土有世界名淨住其佛號日月
燈光如来應供正遍知明行足善逝世間解
无上士調御丈夫天人師佛世尊国名妙喜其
土平正琉璃為地黃金為繩以界道側七
寶行樹其樹皆高一萬道華葉枝葉次第
莊嚴微風吹動出微妙音衆生樂聞无有猒
足處處皆有流泉浴池其池清淨金沙布地
八功德水盈滿其中其池四邊有妙香華波
頭摩華分陁利華跋師迦華青黃赤白大如
車輪而覆其上其池水中衆類諸鳥相和悲
鳴出微妙音甚可愛樂有七寶牀在其中
而諸衆生自在遊戲其樹林間敷師子座高
一由旬亦以七寶而校飾之復以天衣重敷其
上燒天寶香諸天寶華遍布其地日月燈
光如来而坐其上結跏趺坐彼国菩薩无量
億千前後圍繞却住一面合掌向於如来異
口同音俱發聲言唯願世尊哀愍憐愍斯
因緣有此光明青黃赤白其色暉數難可得
喻從東方来照此大衆其有遇斯光者心意

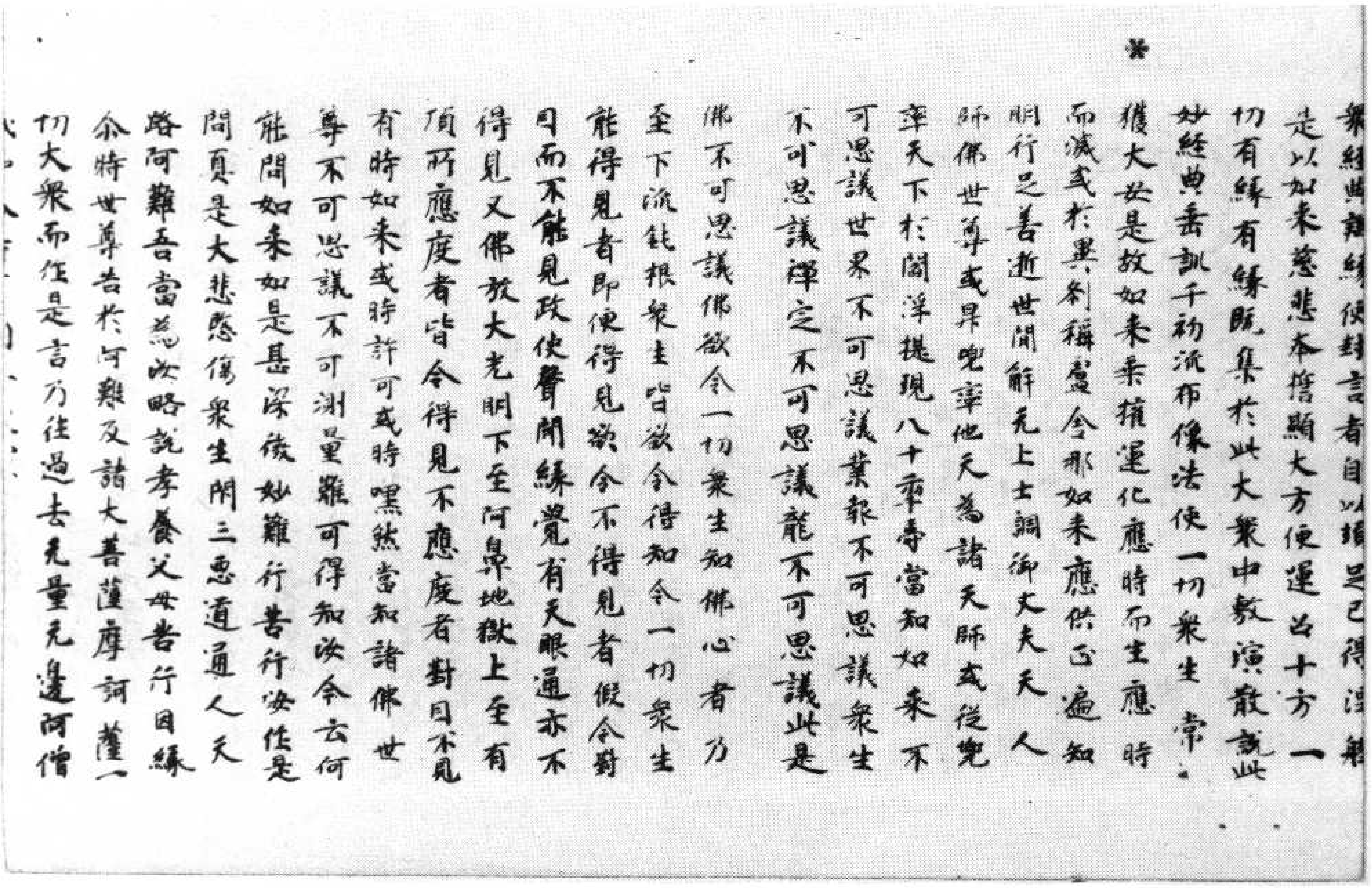


口同音俱發聲言唯願世尊哀愍憐愍斯
因緣有此光明青黃赤白其色暉數難可得
喻從東方来照此大衆其有遇斯光者心意
泰然唯願世尊斷我疑網佛言諸善男子諦
聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說東方去
此无量百千諸佛世界有世界号名妙喜其
中有佛号曰釋迦牟尼如来應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊大衆圍繞今欲為諸大衆說大方便
大報恩經為欲饒益一切諸衆生故為欲拔
出一切衆生邪見毒箭故為欲令初發意菩
薩堅固菩提不退轉故為令一切聲聞辟支
佛究竟一乘道故為諸大菩薩速成菩提報
佛恩故欲令一切衆生念重恩故欲令衆生
越於苦海故欲令衆生孝養父母故以是因
緣故放斯光明
尒時大衆中有十千菩薩一一菩薩皆是大

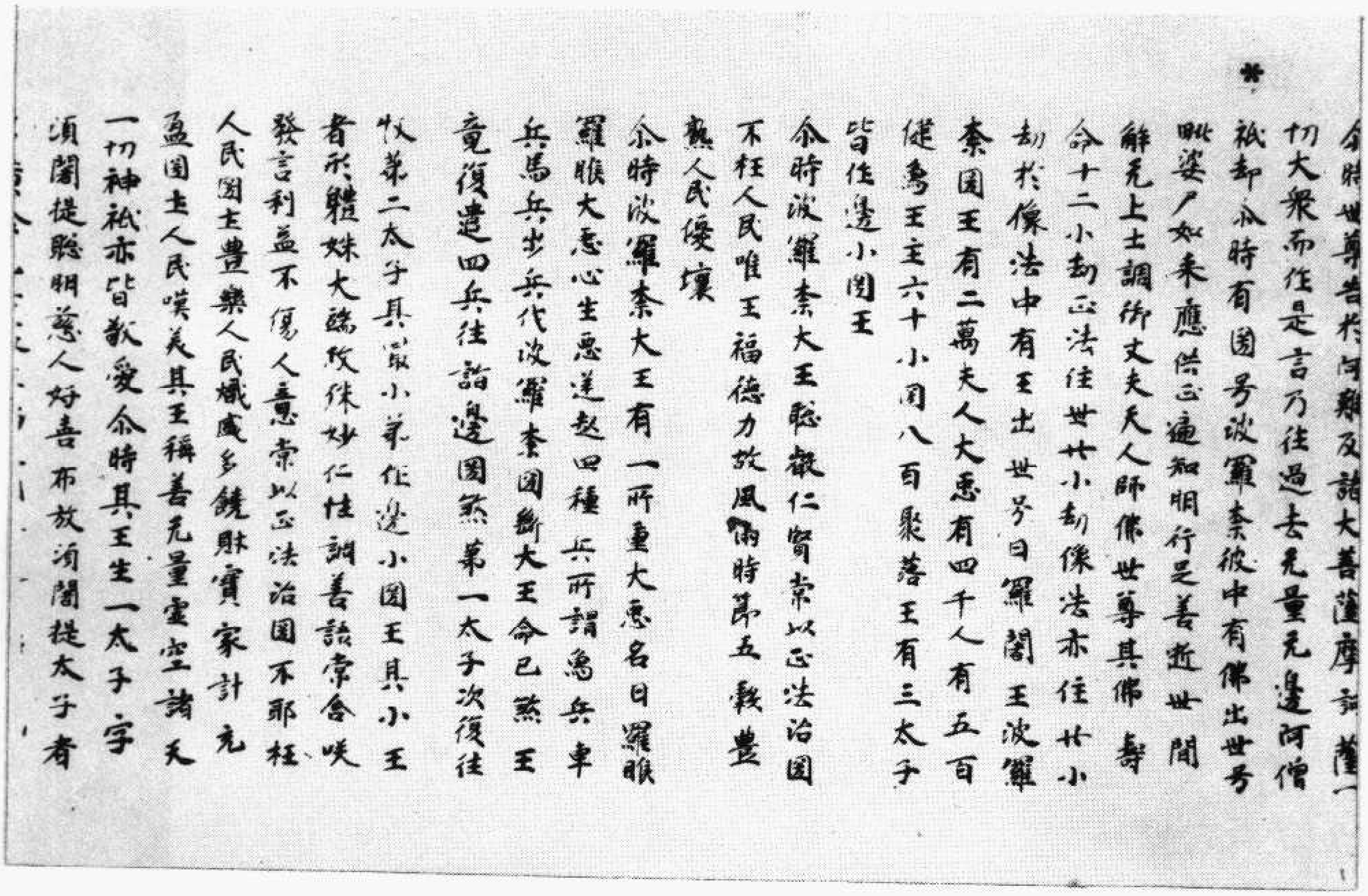


切爲行不住不退心无疲惓爲孝養父母知
恩報恩故今得速成阿耨多羅三藐三菩薩
以是之故一切衆生能令如來滿足本願故是
以當知一切衆生於佛有重恩有重恩故如
來不捨衆生以大悲心故常修集有方便
爲一切三界地五有諸衆生中不思議劫已
修平等慈常修捨行方便亦明鑒一切衆生
空法空五陰空然是不退不沒不流空有捨
實相方便故下捨二乘修遍學方便以修如
是甚深微妙方便故得明鑒法相佛法初終
未始非一然衆生嬰濁昌狂有三渴愛所覆
沒於苦海爲四倒惑之所顛倒於有漏法中妄
想所見无我見我无常見常无樂見樂不
淨見淨爲生老病死之所遷滅念念无常五
蓋十纏之所覆蔽輪迴三有具受生死无有
始終譬如循環是以如來教迹隨宜三藏九
部乃至十二部經分流道化隨信深淺故說
衆經典雖緣便封言者自以填足已得涅槃
是以如來慈悲本誓顯大方便運出十方一
切有緣有緣既集於此大衆中敷演散說此
妙經典垂訓千劫流布像法使一切衆生常

北四四九九號（水六十二）大方便佛報恩經卷第一孝養品第二



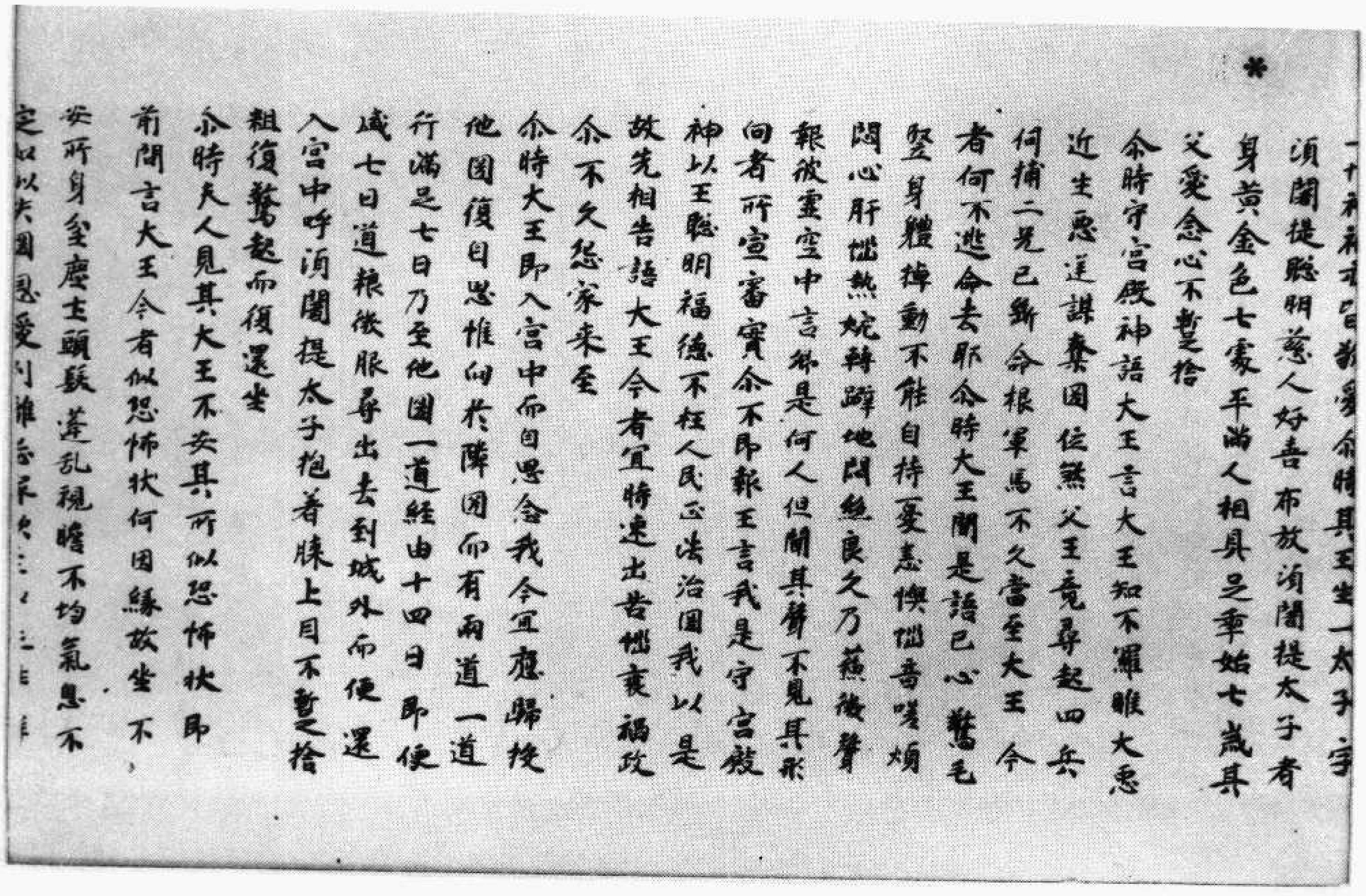
衆經典雖緣便封言者自以填足已得涅槃
是以如來慈悲本誓顯大方便運出十方一
切有緣有緣既集於此大衆中敷演散說此
妙經典垂訓千劫流布像法使一切衆生常
獲大安是故如來乘權運化應時而生應時
而滅或於異剎稱盧舍那如來應供正遍知
明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人
師佛世尊或昇兜率他天爲諸天師或從兜
率天下於閻浮提現八十種壽當知如來不
可思議世界不可思議業報不可思議衆生
不可思議禪定不可思議龍不可思議此是
佛不可思議佛欲令一切衆生知佛心者乃
至下流鈍根衆生皆欲令得知令一切衆生
能得見者即便得見欲令不得見者假令對
目而不能見政使聲聞緣覺有天眼通亦不
得見又佛放大光明下至阿鼻地獄上至有
頂所應度者皆令得見不應度者對目不見
有時如來或時許可或時嘿然當知諸佛世
尊不可思議不可測量難可得知汝今云何
能問如來如是甚深微妙難行苦行汝作是
問真是大悲愍傷衆生開三惡道通人天
路阿難吾當爲汝略說孝養父母苦行因緣
尒時世尊告於阿難及諸大菩薩摩訶薩一
切大衆而作是言乃往過去无量无邊阿僧



尒時世尊告於阿難及諸大菩薩摩訶薩一切大衆而作是言乃往過去无量无邊阿僧祇劫尒時有國号波羅柰彼中有佛出世号毗婆尸如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛壽命十二小劫正法住世廿小劫像法亦住廿小劫於像法中有王出世号曰羅闍王波羅柰國王有二萬夫人大臣有四千人有五百從為王主六十小國八百聚落王有三太子皆住邊小國王

尒時波羅柰大王聡叡仁賢常以正法治國不枉人民唯王福德力故風雨時節五穀豊熟人民優壤

尒時波羅柰大王有一所重大臣名曰羅睺羅睺大臣心生惡逆起四種兵所謂象兵車兵馬兵步兵代波羅柰國斷大王命已然王竟復遣四兵往詣邊國煞第一太子次復往收第二太子其最小弟作邊小國王其小王者形體姝大端政姝妙仁性調善語常含咲發言利益不傷人意常以正法治國不邪枉人民國土豊樂人民熾盛多饒財寶家計无盈國土人民嘆美其王稱善无量虛空諸天一切神祇亦皆歡愛尒時其王生一太子字須闍提聡明慈人好喜布施須闍提太子者

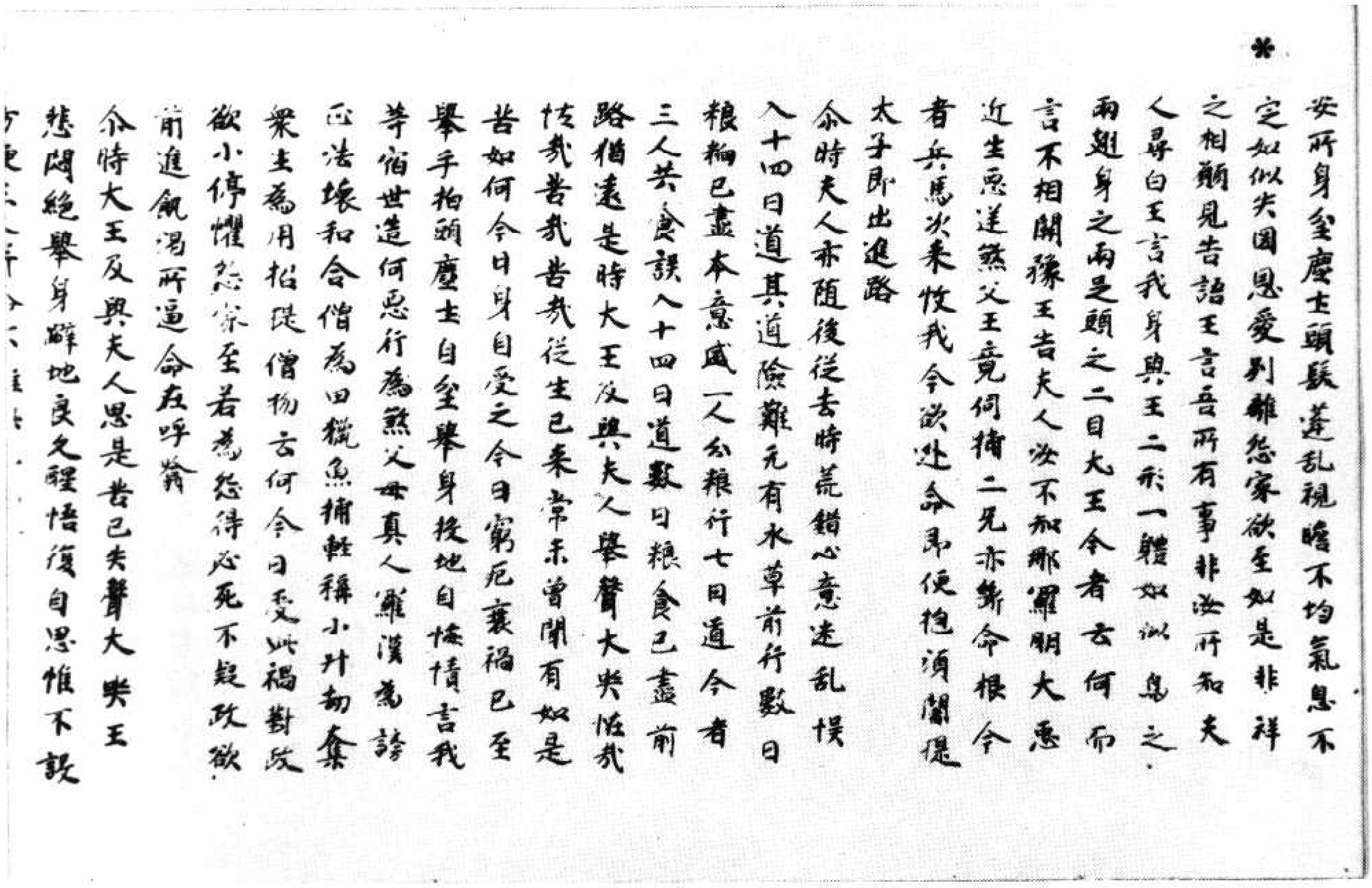


一切神祇亦皆歡愛尒時其王生一太子字須闍提聡明慈人好喜布施須闍提太子者身黄金色七處平滿人相具足年始七歲其父愛念心不暫捨

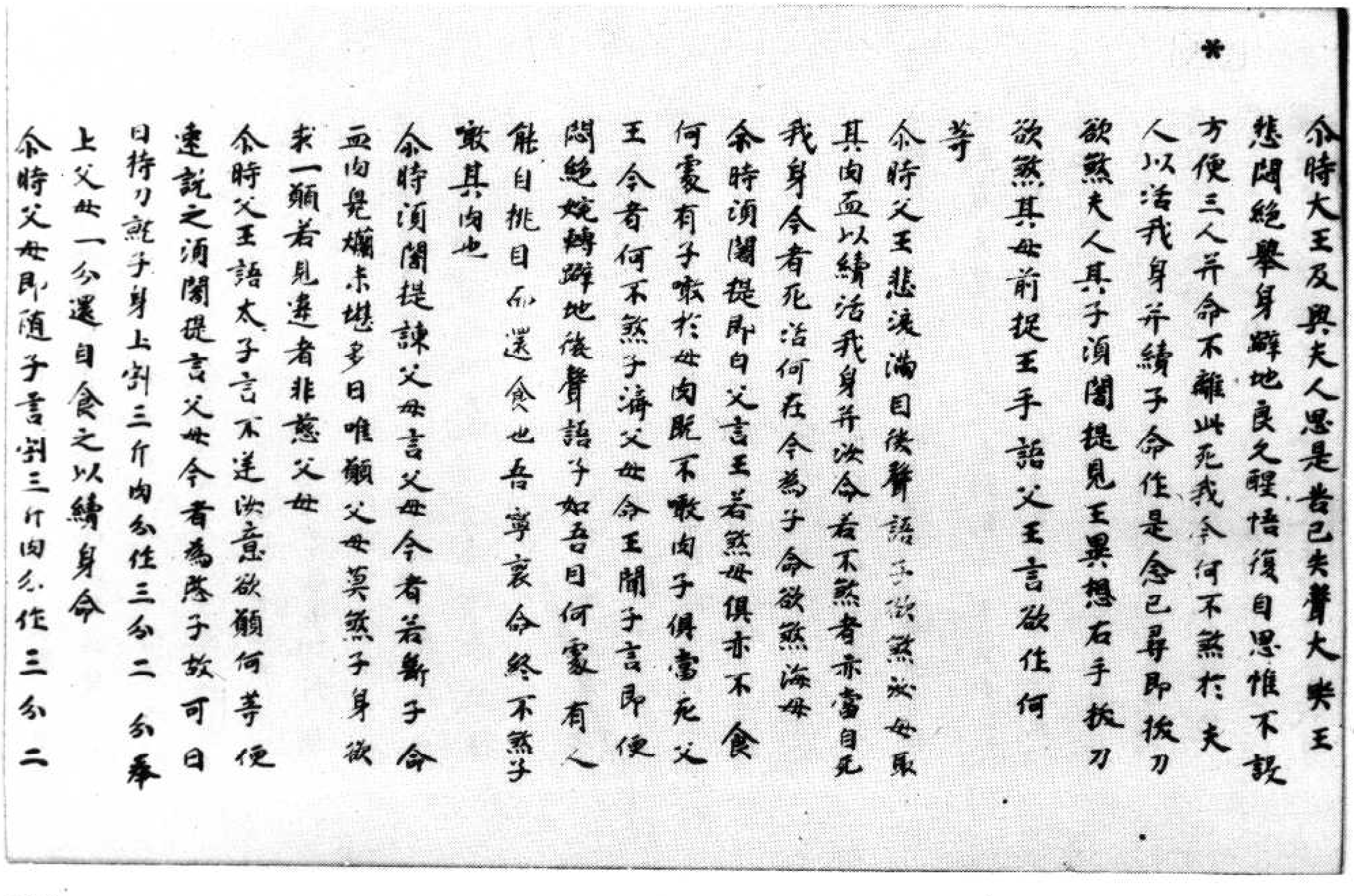
尒時守宮殿神語大王言大王知不羅睺大臣近生惡逆謀奪國位煞父王竟尋起四兵伺捕二兄已斷命根軍馬不久當至大王今者何不逃命去耶尒時大王聞是語已心驚毛竪身體掉動不能自持憂愁懊惱音嗟煩悶心肝燋熱婉轉躃地悶絕良久乃蘇微聲報彼虛空中言汝是何人但聞其聲不見其形向者所宣審實尒不即報王言我是守宮殿神以王聡明福德不枉人民正法治國我以是故先相告語大王今者宜特速出苦燋衰禍致尒不久怨家来至

尒時大王即入宮中而自思念我今宜應歸投他國復自思惟向於隣國而有兩道一道行滿七日乃至他國一道經由十四日即便盛七日道糧微服尋出去到城外而便還入宮中呼須闍提太子抱着膝上目不暫捨粗復驚起而復還坐

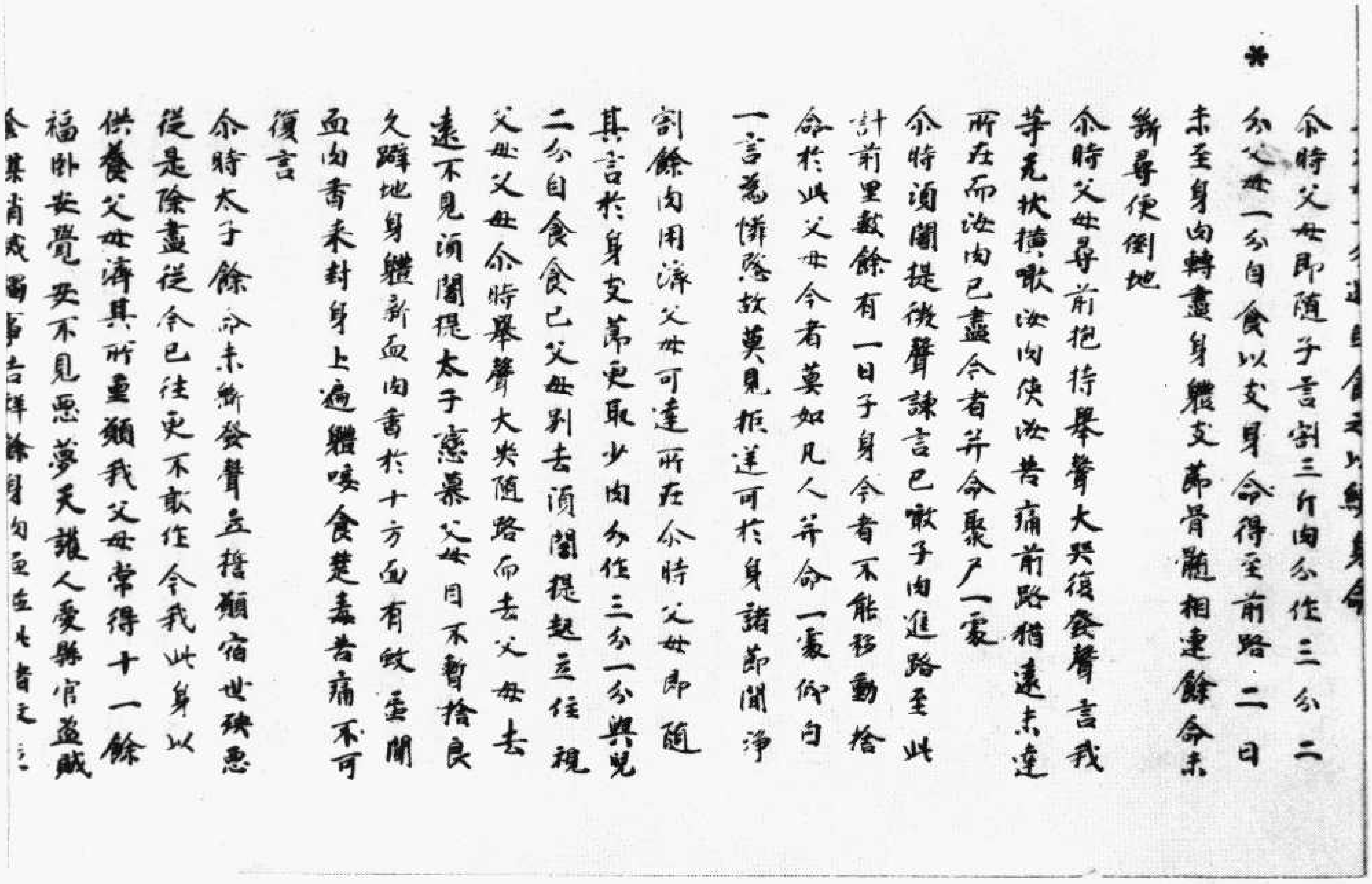
尒時夫人見其大王不安其所似恐怖狀即前問言大王今者似恐怖狀何因緣故坐不安所身坌塵土頭髮蓬亂視瞻不均氣息不定如似失國恩愛別離命不久



安所身坌塵土頭髮蓬乱視瞻不均氣息不
定如似失国恩愛別離怨家欲至如是非祥
之相顛見告語王言吾所有事非汝所知夫
人尋白王言我身與王二形一體如似鳥之
兩翅身之兩足頭之二目大王今者云何而
言不相開豫王告夫人汝不知耶羅睺大惡
近生惡逆煞父王竟伺捕二兄亦斷命根今
者兵馬次來收我今欲逃命即便抱須闍提
太子即出進路
尒時夫人亦隨後從去時荒錯心意迷乱悞
入十四日道其道險難无有水草前行數日
粮糒已盡本意感一人分粮行七日道今者
三人共食誤入十四日道數日粮食已盡前
路猶遠是時大王及與夫人舉聲大哭怯哉
怯哉苦哉苦哉從生已來常未曾聞有如是
苦如何今日身自受之今日窮厄衰禍已至
舉手拍頭塵土自坌舉身投地自悔情言我
等宿世造何惡行為煞父母真人羅漢為謗
正法壞和合僧為田獵魚捕輕稱小升劫奪
衆生為用招提僧物云何今日受此禍對欲
欲小停懼怨家至若為怨得必死不疑欲
前進飢渴所逼命在呼噏
尒時大王及與夫人思是苦已失聲大哭王
悲悶絕舉身躃地良久醒悟復自思惟不說

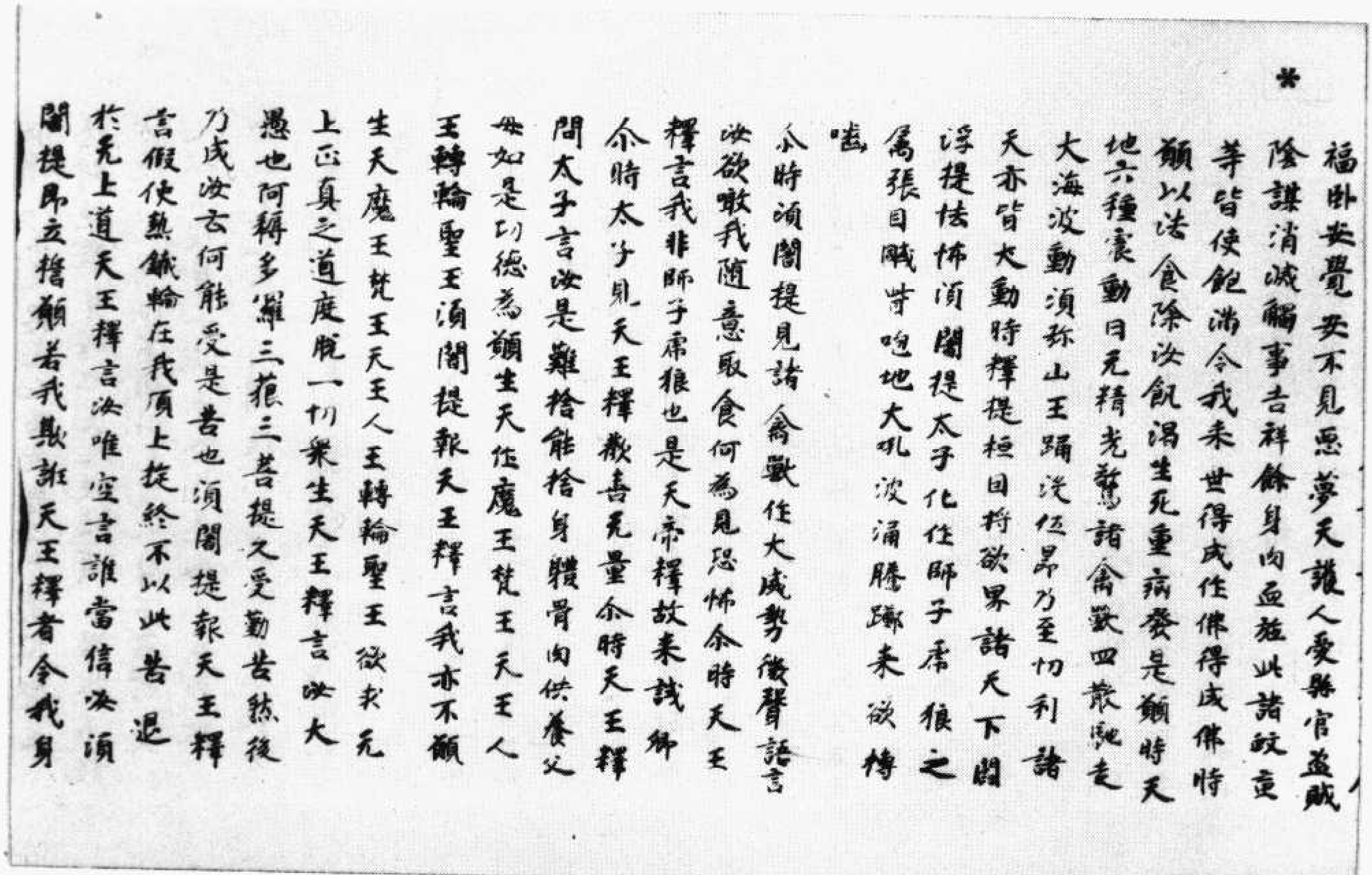


尒時大王及與夫人思是苦已失聲大哭王
悲悶絕舉身躃地良久醒悟復自思惟不說
方便三人并命不離此死我今何不煞於夫
人以活我身并續子命作是念已尋即拔刀
欲煞夫人其子須闍提見王異想右手捉刀
欲煞其母前捉王手語父王言欲作何
等
尒時父王悲淚滿目傍聲語子欲煞汝母取
其肉血以續活我身并汝命若不煞者亦當自死
我身今者死活何在今為子命欲煞汝母
尒時須闍提即白父言王若煞母俱亦不食
何處有子噉於母肉既不噉肉子俱當死父
王今者何不煞子濟父母命王聞子言即便
悶絕婉轉躃地傍聲語子如吾目何處有人
能自挑目而還食也吾寧喪命終不煞子
噉其肉也
尒時須闍提諫父母言父母今者若斷子命
血肉臭爛亦堪多日唯願父母莫煞子身欲
求一願若見違者非慈父母
尒時父王語太子言不逆汝意欲願何等便
速說之須闍提言父母今者為慈子故可日
日持刀就子身上割三斤肉分作三分二分奉
上父母一分還自食之以續身命
尒時父母即隨子言割三斤肉分作三分二



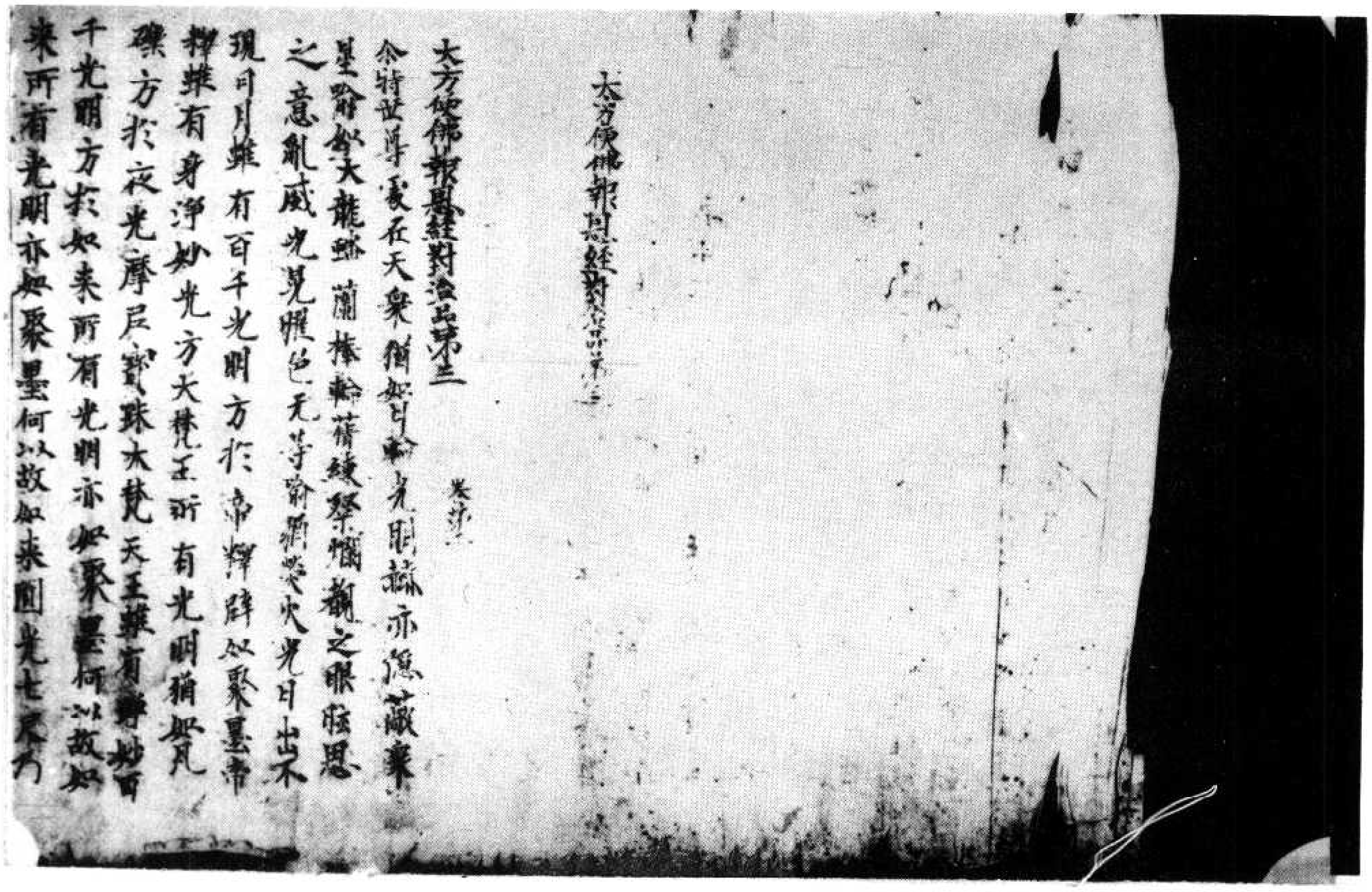
*

[illegible]分遣自食之以續身命
尒時父母即隨子言割三斤肉分作三分二
分父母一分自食以支身命得至前路二日
未至身肉轉盡身體支節骨髓相連餘命未
斷尋便倒地
尒時父母尋前抱持舉聲大哭復發聲言我
等无狀横噉汝肉使汝苦痛前路猶遠未達
所在而汝肉已盡今者并命聚尸一處
尒時須闍提微聲諫言已噉子肉進路至此
計前里數餘有一日子身今者不能移動捨
命於此父母今者莫如凡人并命一處仰白
一言爲憐愍故莫見拒逆可於身諸節間淨
割餘肉用濟父母可達所在尒時父母即隨
其言於身支節更取少肉分作三分一分與兒
二分自食食已父母别去須闍提起立住視
父母父母尒時舉聲大哭隨路而去父母去
遠不見須闍提太子戀慕父母目不暫捨良
久躃地身體新血肉香於十方血有蚊虻聞
血肉香來封身上遍體唼食楚毒苦痛不可
復言
尒時太子餘命未斷發聲立誓願宿世殃惡
從是除盡從今已往更不敢作令我此身以
供養父母濟其所重願我父母常得十一餘
福卧安覺安不見惡夢天護人愛縣官盜賊
[illegible]事吉祥餘身肉血[illegible]



*

福卧安覺安不見惡夢天護人愛縣官盜賊
陰謀消滅觸事吉祥餘身肉血施此諸蚊虻
等皆使飽滿令我來世得成作佛得成佛時
願以法食除汝飢渴生死重病發是願時天
地六種震動日无精光驚諸禽獸四散馳走
大海波動須弥山王踊没低昂乃至忉利諸
天亦皆大動時釋提桓因將欲界諸天下閻
浮提怯怖須闍提太子化作師子虎狼之
屬張目瞋怒咆地大吼波涌騰躑來欲搏
噬
尒時須闍提見諸禽獸作大威勢微聲語言
汝欲噉我隨意取食何爲見恐怖尒時天王
釋言我非師子虎狼也是天帝釋故來試卿
尒時太子見天王釋歡喜无量尒時天王釋
問太子言汝是難捨能捨身體骨肉供養父
母如是功德爲願生天作魔王梵王天王人
王轉輪聖王須闍提報天王釋言我亦不願
生天魔王梵王天王人王轉輪聖王欲求无
上正真之道度脱一切衆生天王釋言汝大
愚也阿耨多羅三藐三菩提久受勤苦然後
乃成汝云何能受是苦也須闍提報天王釋
言假使熱鐵輪在我頂上旋終不以此苦退
於无上道天王釋言汝唯空言誰當信汝須
闍提即立誓願若我欺誑天王釋者令我身



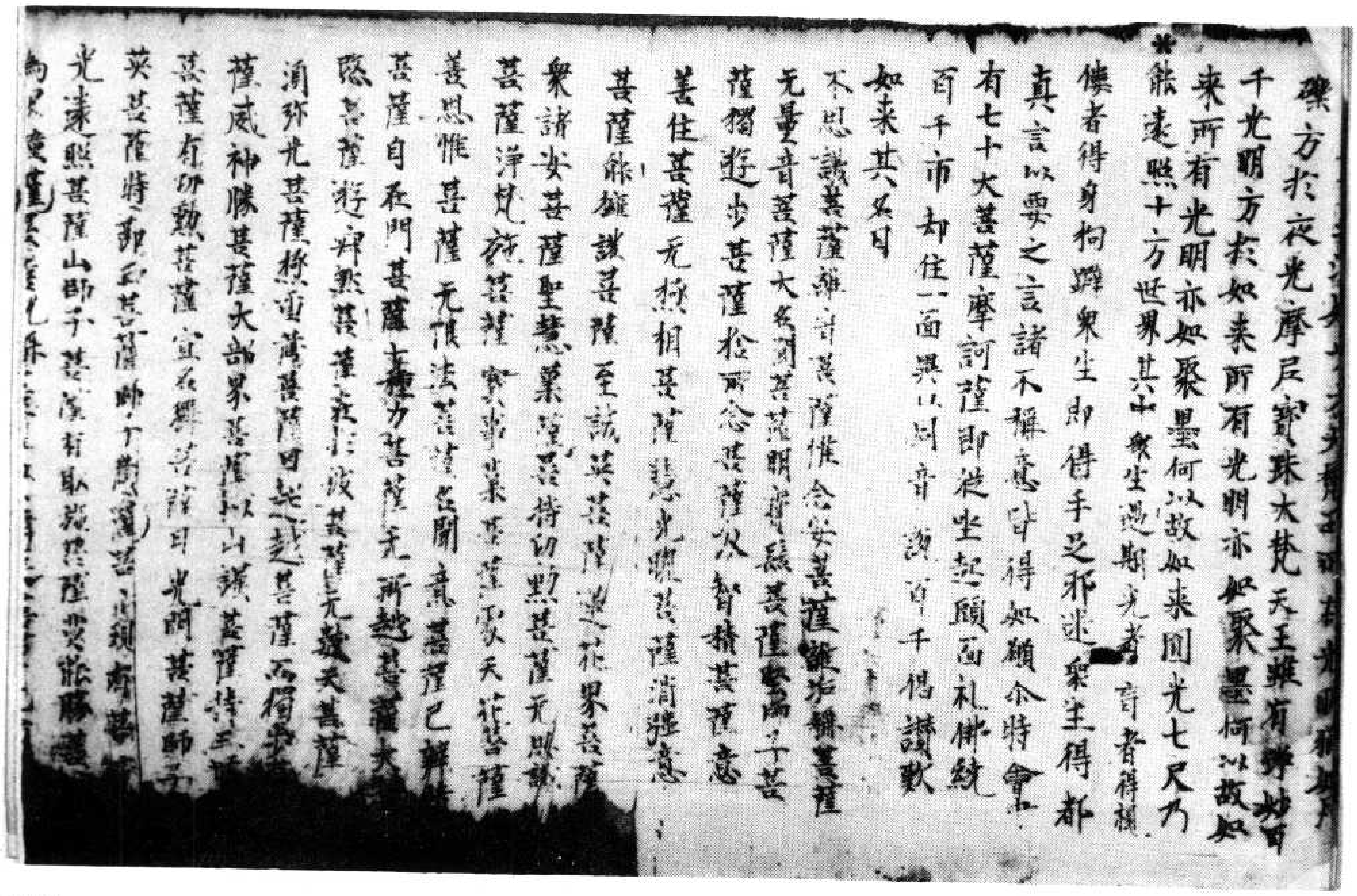
大方便佛報恩經對治品第三

大方便佛報恩經對治品第三

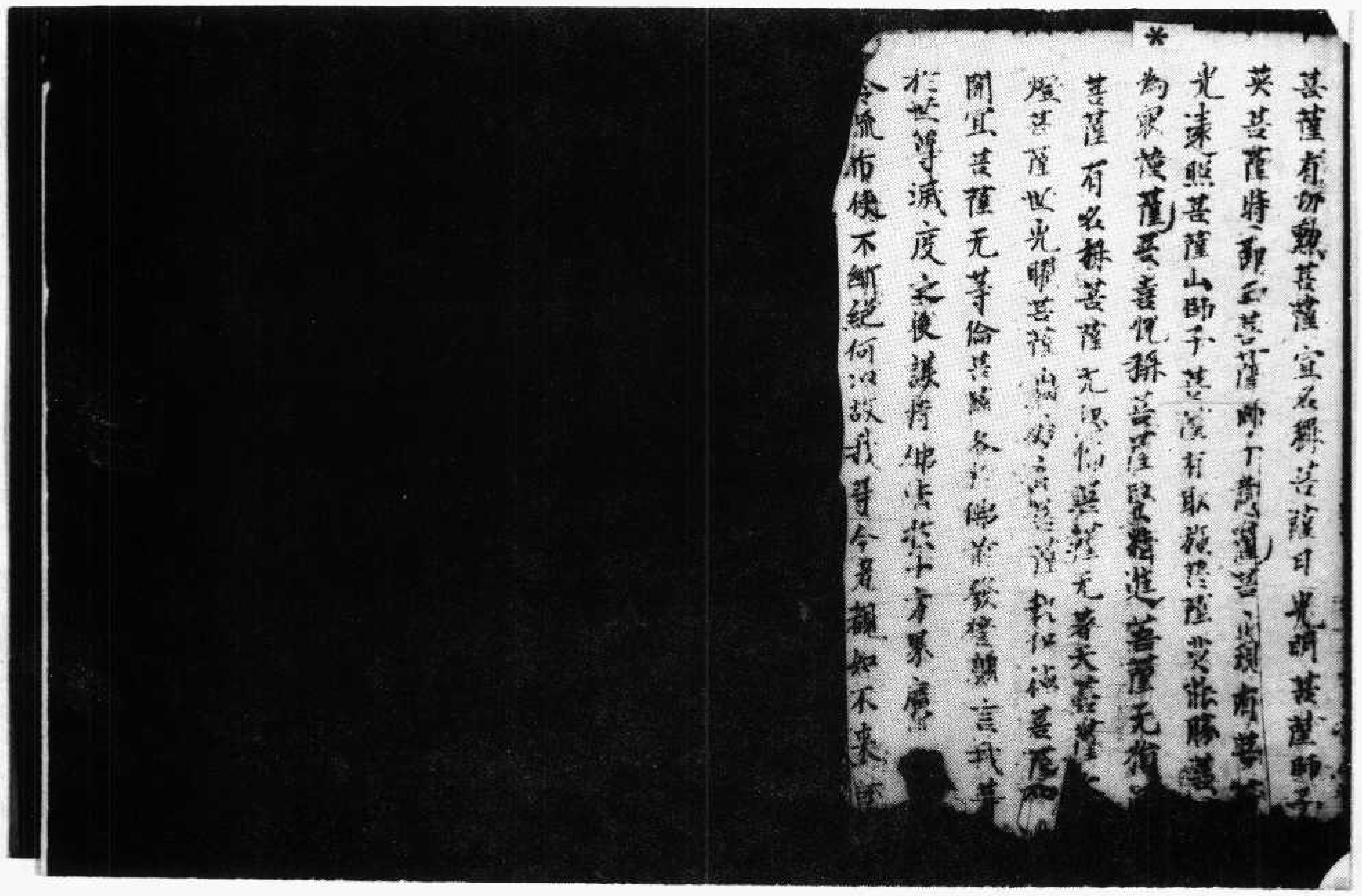
卷第三

尒時世尊處在天衆猶如日輪光明熾赤隱蔽衆
星喻如大龍蟠蘭楯輪蒱綾翠幡觀之眼眩恩
之意亂感光晃耀色无等喻猶熒火光日出不
現日月雖有百千光明方於帝釋辟如聚墨帝
釋雖有身淨妙光方大梵天王所有光明猶如聚
磲方於夜光摩尼寶珠大梵天王雖有妙百
千光明方於如來所有光明亦如聚墨何以故如
來所有光明亦如聚墨何以故如來圓光七尺乃

北四〇五號（官三十七）大方便佛報恩經　對治品第三

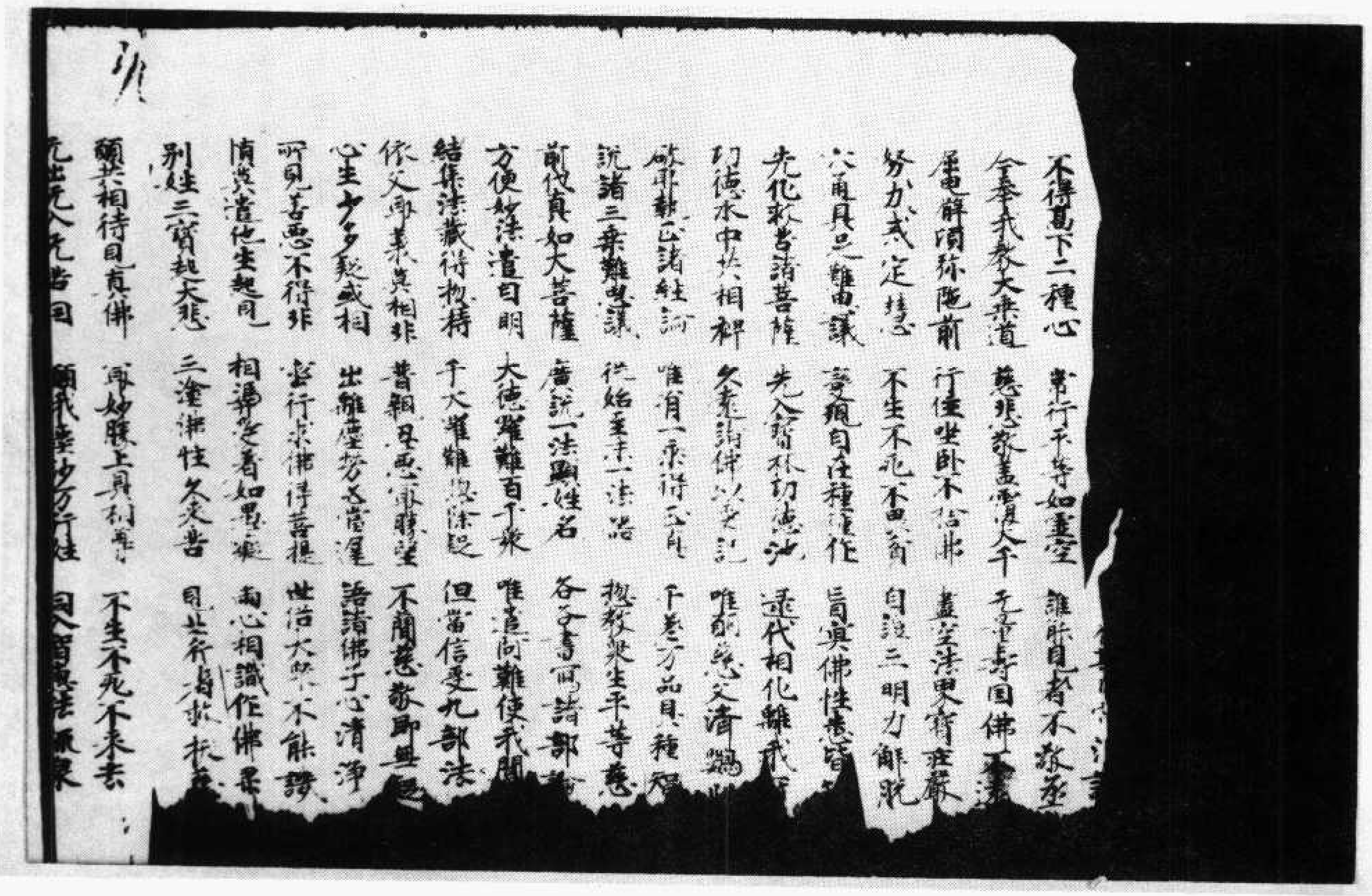


磲方於夜光摩尼寶珠大梵天王雖有妙百
千光明方於如來所有光明亦如聚墨何以故如
來所有光明亦如聚墨何以故如來圓光七尺乃
能遠照十方世界其中衆生遇斯光者盲者得視
僂者得身拘躄衆生即得手足邪迷衆生得都
真言以要之言諸不稱意皆得如願尒時會中
有七十大菩薩摩訶薩即從坐起頂面礼佛繞
百千帀却住一面異口同音讚百千偈讚歎
如來其名曰
不思議菩薩雖討菩薩惟念安菩薩離垢辯菩薩
无量音菩薩大名聞菩薩明寶菩薩蓮華手菩
薩獨遊步菩薩稱所念菩薩以智積菩薩意
善住菩薩无相菩薩慈光曜菩薩消除疑意
菩薩絲羅識菩薩至誠莫菩薩逆花果菩薩
衆諸安菩薩聖慧業菩薩持印默菩薩无畏觀
菩薩洋覺菩薩實樂業菩薩聲天菩薩
善思惟菩薩无限法菩薩名聞意菩薩已辨
菩薩自在門菩薩大勢力菩薩无所越菩薩大
略菩薩遊步熱菩薩在於彼菩薩无盡天菩薩
須彌光菩薩梵音菩薩日光菩薩不獨歩
薩威神勝菩薩大部界菩薩以山積菩薩持王
菩薩有功勳菩薩宜名稱菩薩日光明菩薩師子
英菩薩持印菩薩師子歡喜菩薩現威菩
光遠照菩薩山師子菩薩有威儀菩薩發能勝菩
為衆寶幢菩薩乘 [illegible]

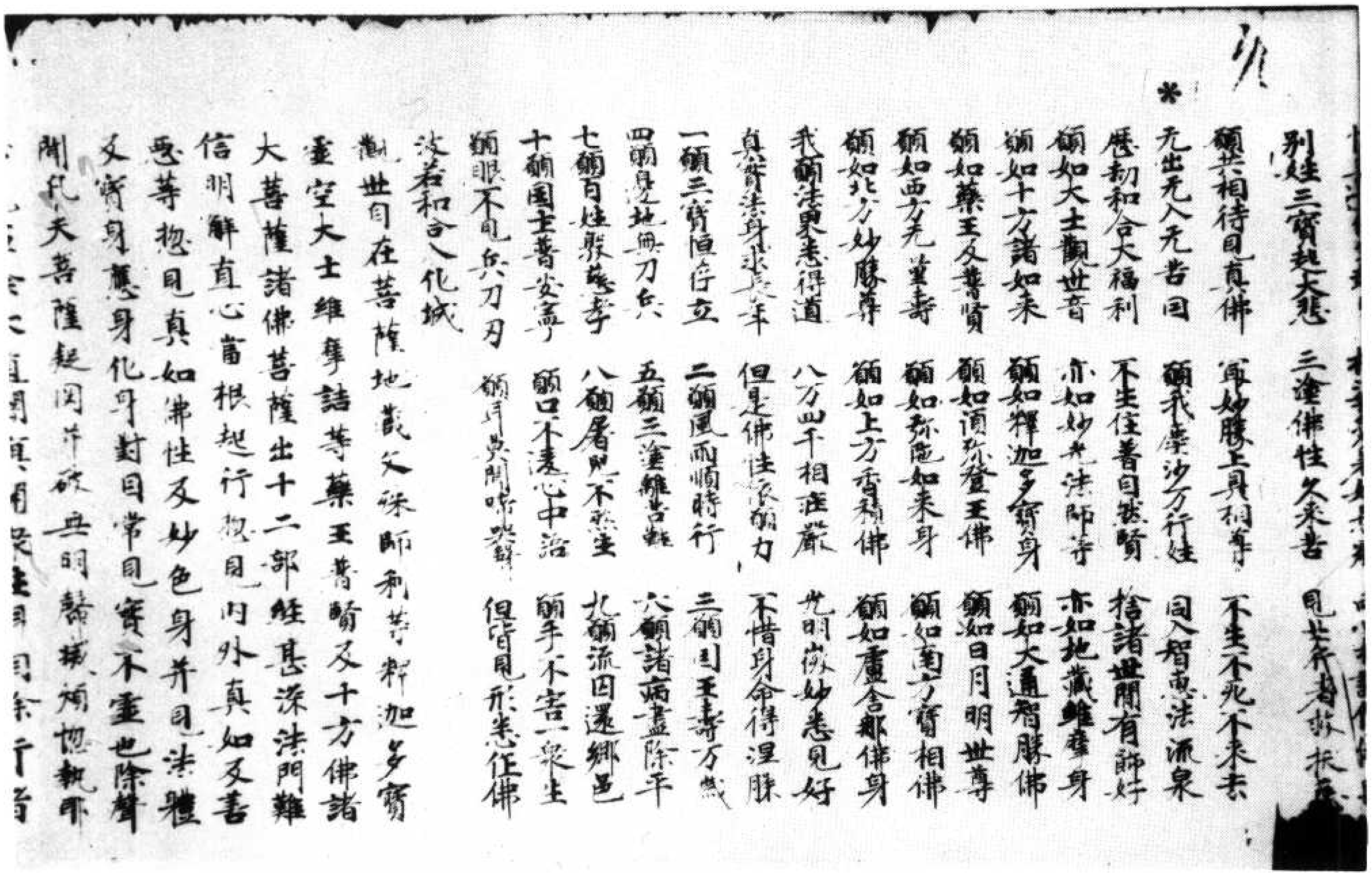


菩薩有勿動菩薩宜名稱菩薩日光明菩薩師子
英菩薩時節至菩薩師子[illegible]菩薩[illegible]有菩
光遠照菩薩山師子菩薩有[illegible]稱菩薩[illegible]勝[illegible]
為衆德菩薩善覺稱菩薩堅精進菩薩无[illegible]
菩薩有名稱菩薩无[illegible]菩薩无[illegible]菩薩
燈菩薩世光明菩薩[illegible]菩薩[illegible]菩薩如
聞宜菩薩无等倫菩薩[illegible]發[illegible]言我等
於世尊滅度之後護持佛法於十方界廣
令流布使不斷絶何以故我等今者願如不來[illegible]

▼北四五〇五號背面　佛經（十願　參見斯五五三一、斯一二一五號佛說續命經）



不得高下二種心　常行平等如虛空　雖[illegible]見者不驚[illegible]
令奉我教大乘道　慈悲救護遍大千　无量壽國佛土[illegible]
[illegible]願滿隨前　行住坐臥不捨[illegible]　盡空法界[illegible]
努力求定慧　不生不死不[illegible]　自證三明力解脫
六通具足難思議　普現自在種種作　皆[illegible]佛性[illegible]
先化我當諸菩薩　先入[illegible]林功德海　遞代相化難[illegible]
功德水中共相親　久[illegible]諸佛以受記　唯願慈父濟[illegible]
破邪歸正諸經論　唯有一乘得正見　千卷万品具種[illegible]
說諸三乘難思議　從始至末一法[illegible]　[illegible]教衆生平等慈
前後真如大菩薩　廣說一法顯性名　各各書寫諸部[illegible]
方便妙法遣曰明　大德[illegible]難百千衆　唯[illegible]向難使我聞
結集法藏待物持　千大[illegible]難[illegible]　但當信受九部法
依[illegible]真相非　普願[illegible]　不聞慈教即無[illegible]
心生十力[illegible]相　出離塵勞[illegible]　語諸佛子心清淨
所見善惡不得非　當行求佛得菩提　世治大[illegible]不能[illegible]
[illegible]道他生起[illegible]　相[illegible]如[illegible]　兩心相識作佛[illegible]
別性三寶起[illegible]悲　三塗佛性久受苦　自此行[illegible]
願共相待見真佛　[illegible]妙勝上真利[illegible]　不生不死不來去
[illegible]出[illegible]入[illegible]　願我[illegible]方行[illegible]　[illegible]



別姓三寶起大悲　三塗佛性久來書　見共肴若故抵

願共相待見眞佛　爲妙勝上眞相尊　不生不死不來去

无出无入无苦因　願我常沙方行姓　同入智惠法流泉

歷劫和合大福利　不生住善自然賢　捨諸世間有爲好

願如大士觀世音　亦如妙音法師等　亦如地藏雖垂身

願如十方諸如來　願如釋迦多寶身　願如大通智勝佛

願如藥王及普賢　願如須弥燈王佛　願如日月明世尊

願如西方无量壽　願如弥陀如來身　願如東方寶相佛

願如北方妙勝尊　願如上方香積佛　願如盧舍那佛身

我願法界悉得道　八方四千相莊嚴　光明微妙悉見好

眞實法身求長年　但是佛性衣願力　不惜身命得涅槃

一願三寶恒存立　二願風雨順時行　三願國王壽万歲

四願身之地無刀兵　五願三塗離苦難　六願諸病盡除平

七願百姓般庭孝　八願屠兒不煞生　九願流因還鄉邑

十願國土普安寧　願口不濃心中諂　願手不害一衆生

願眼不見兵刀刃　願耳不聞啼哭聲　但皆見形悉作佛

波若和合入化城

觀世自在菩薩地藏文殊師利菩釋迦多寶

虛空大士維摩詰等藥王普賢及十方佛諸

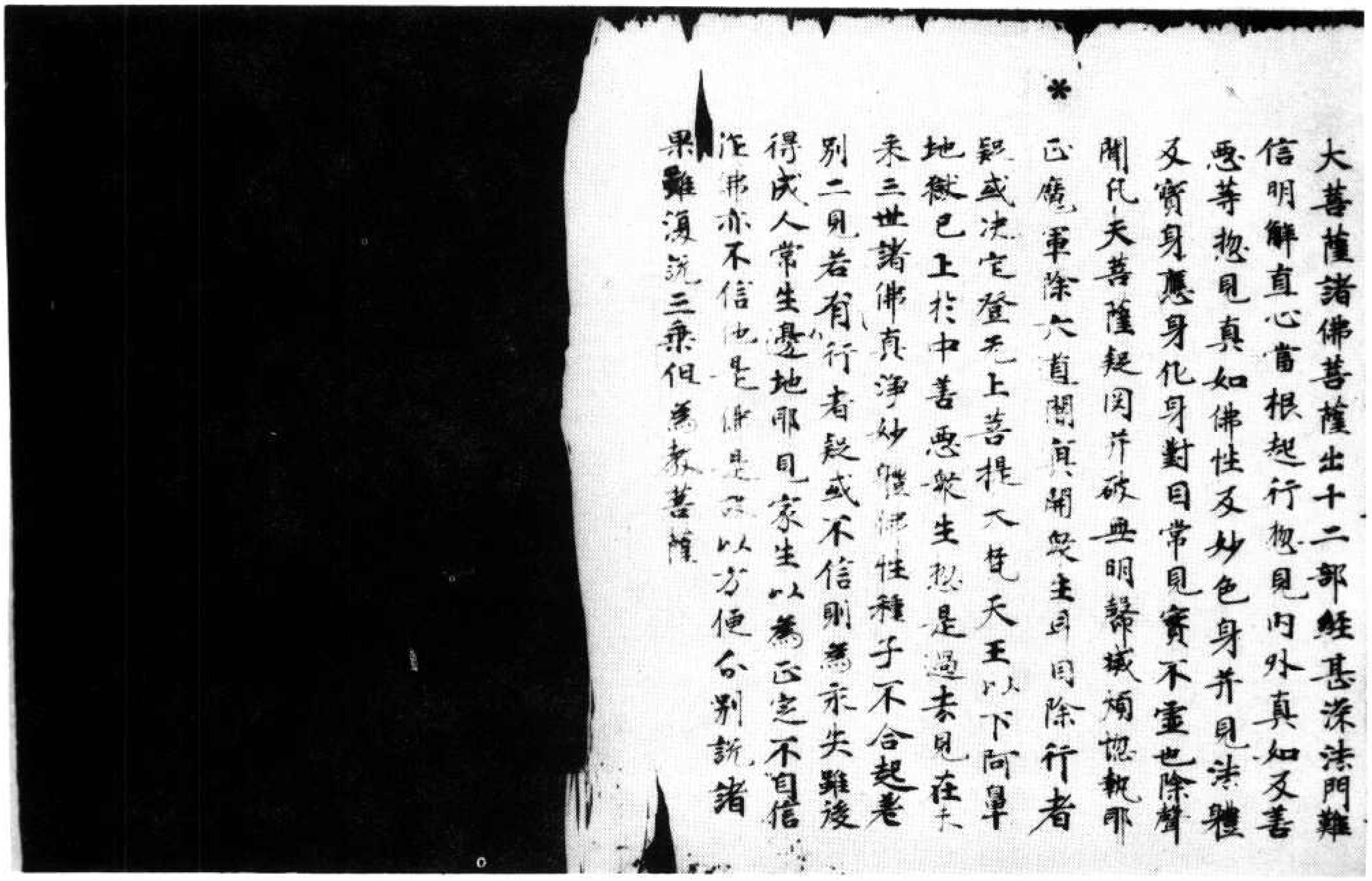
大菩薩諸佛菩薩出十二部經甚深法門難

信明解直心當根起行想見內外眞如及善

惡等想見眞如佛性及妙色身并見法體

及寶身應身化身對日常見寶不虛也除贊

聞化天菩薩疑因并破無明翳藏煩惱執邪



大菩薩諸佛菩薩出十二部經甚深法門難

信明解直心當根起行想見內外眞如及善

惡等想見眞如佛性及妙色身并見法體

及寶身應身化身對日常見寶不虛也除贊

聞化天菩薩疑因并破無明翳藏煩惱執邪

正魔軍除六道閉眞開發生身因除行者

疑惑決定登无上菩提入梵天王以下向阜

地獄已上於中善惡衆生想是過去見在未

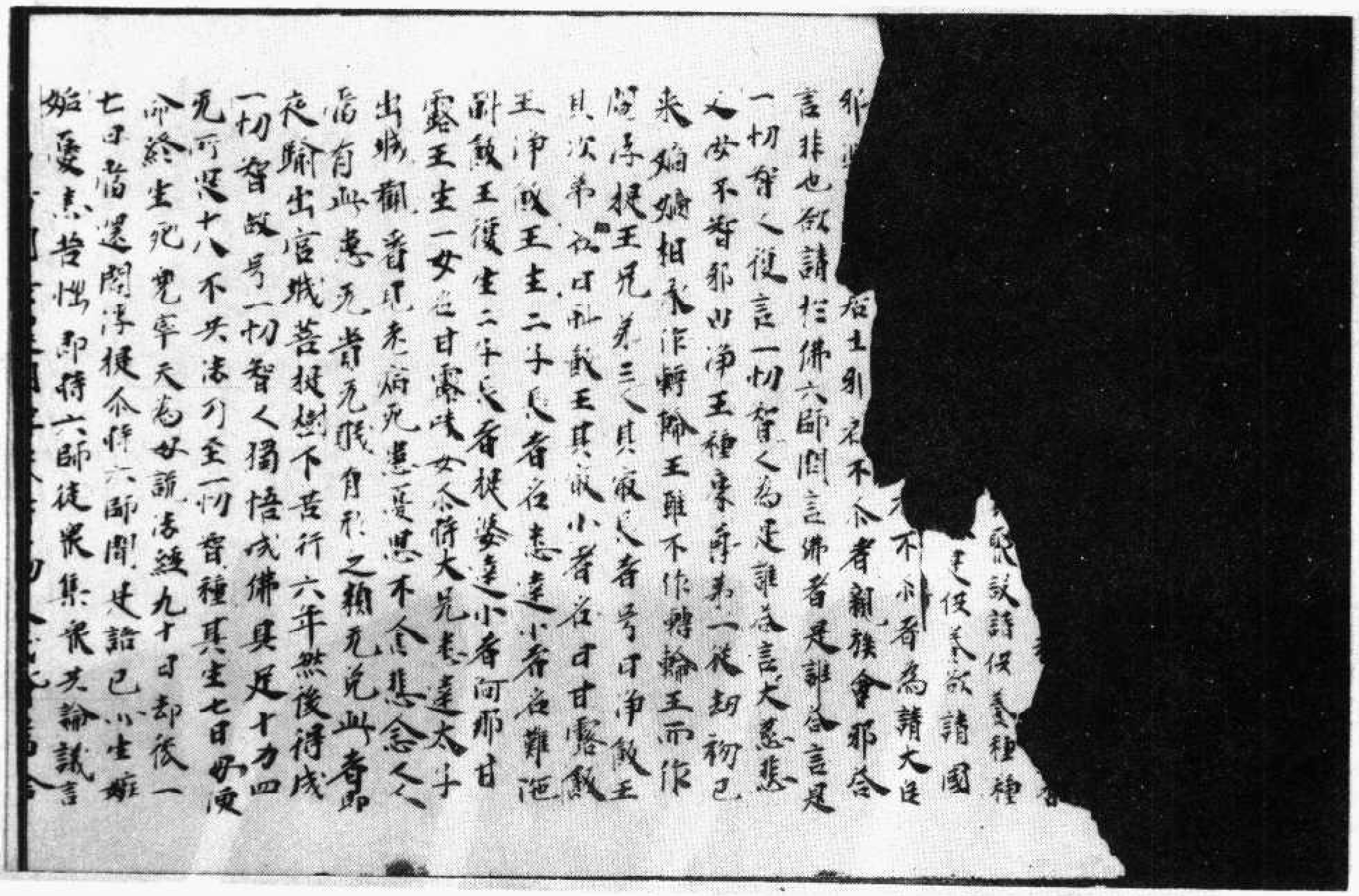
來三世諸佛眞淨妙體佛性種子不合起卷

別二見若有行者疑惑不信則爲永失難逢

得成人常生邊地邪見家生以爲正定不自信

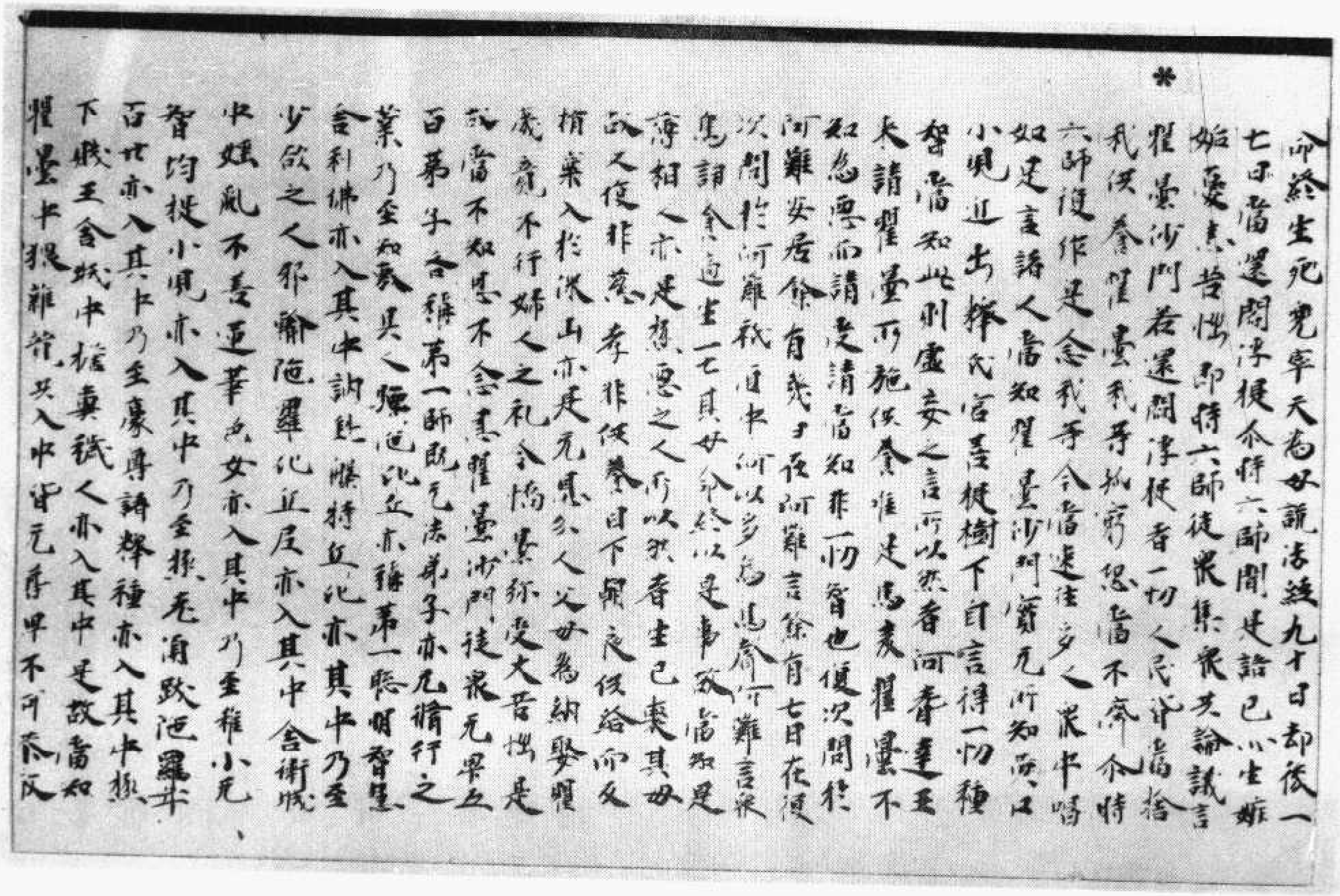
作佛亦不信他是佛是故以方便分別說諸

果雖須說三乘但爲教菩薩

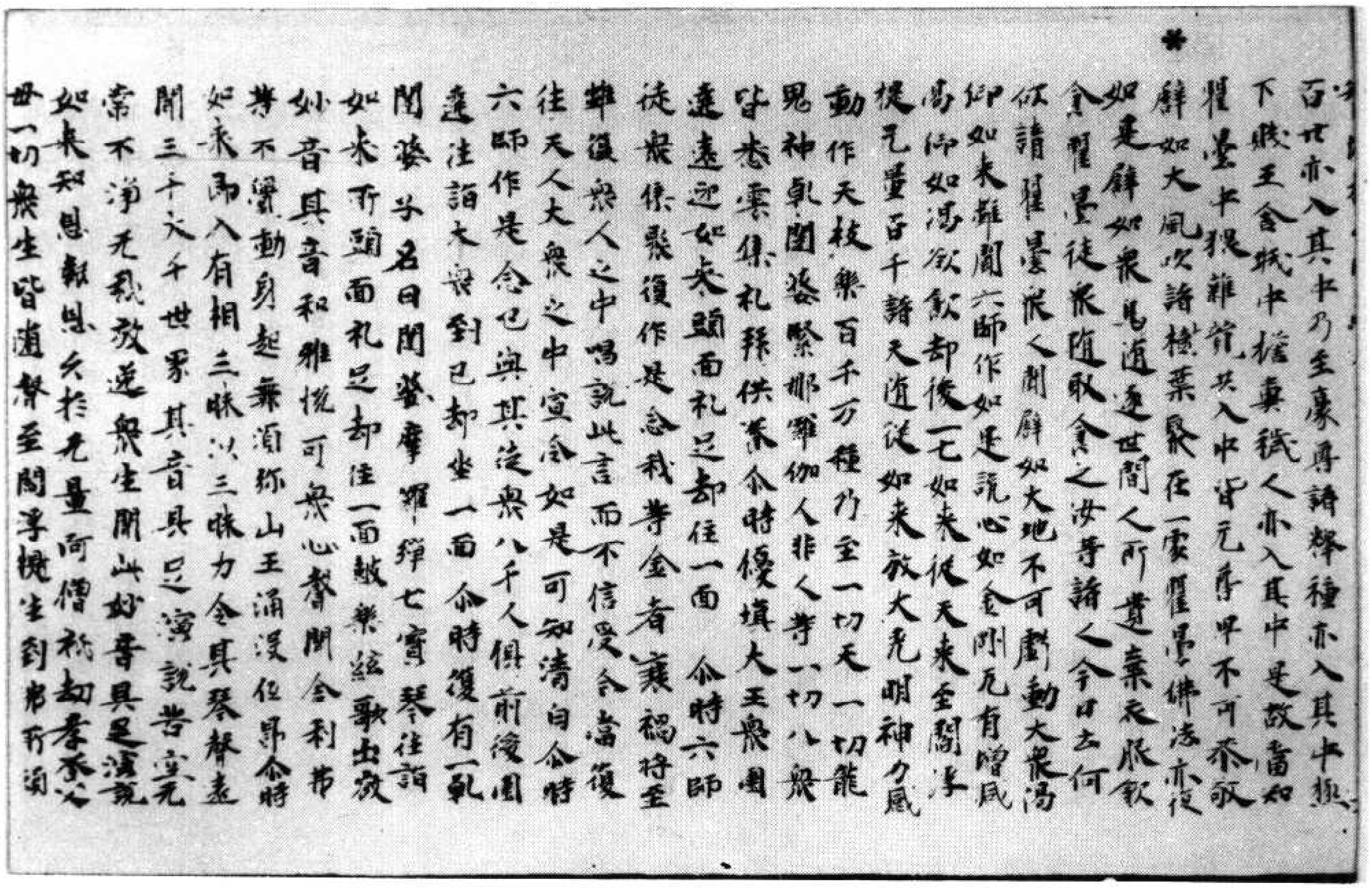


議詐使羨種神
是使羨欲請國
不尒者為請大臣
邪业居士別衣不尒者親族會邪合
言非也欲請於佛六師聞言佛者是誰合言是
一切智人復言一切智人為是誰答言大慈悲
父母不普邪山淨王種乘承弟一後劫初已
来嫡嫡相承作轉輪王雖不作轉輪王而作
閻浮提王兄弟三人其最長者号曰淨飯王
其次弟名曰斛飯王其最小者名曰甘露飯
王淨飯王生二子長者名悉達小者名難陁
斛飯王復生二子長者提婆達小者阿難甘
露王生一女名甘露味女今將大兄悉達太子
出城觀看見老病死悉憂愚不食悲念人人
當有死患無貴無賤貧富之類無免此者即
夜踰出宮城菩提樹下苦行六年然後得成
一切智故号一切智人獨悟成佛具足十力四
无所畏十八不共法乃至一切智種其生七日母便
命終生死究竟天為女說法經九十日却後一
七日當還閻浮提今將六師聞是語已心生嫉
妬憂惠苦惱即將六師徒衆集衆共論議言

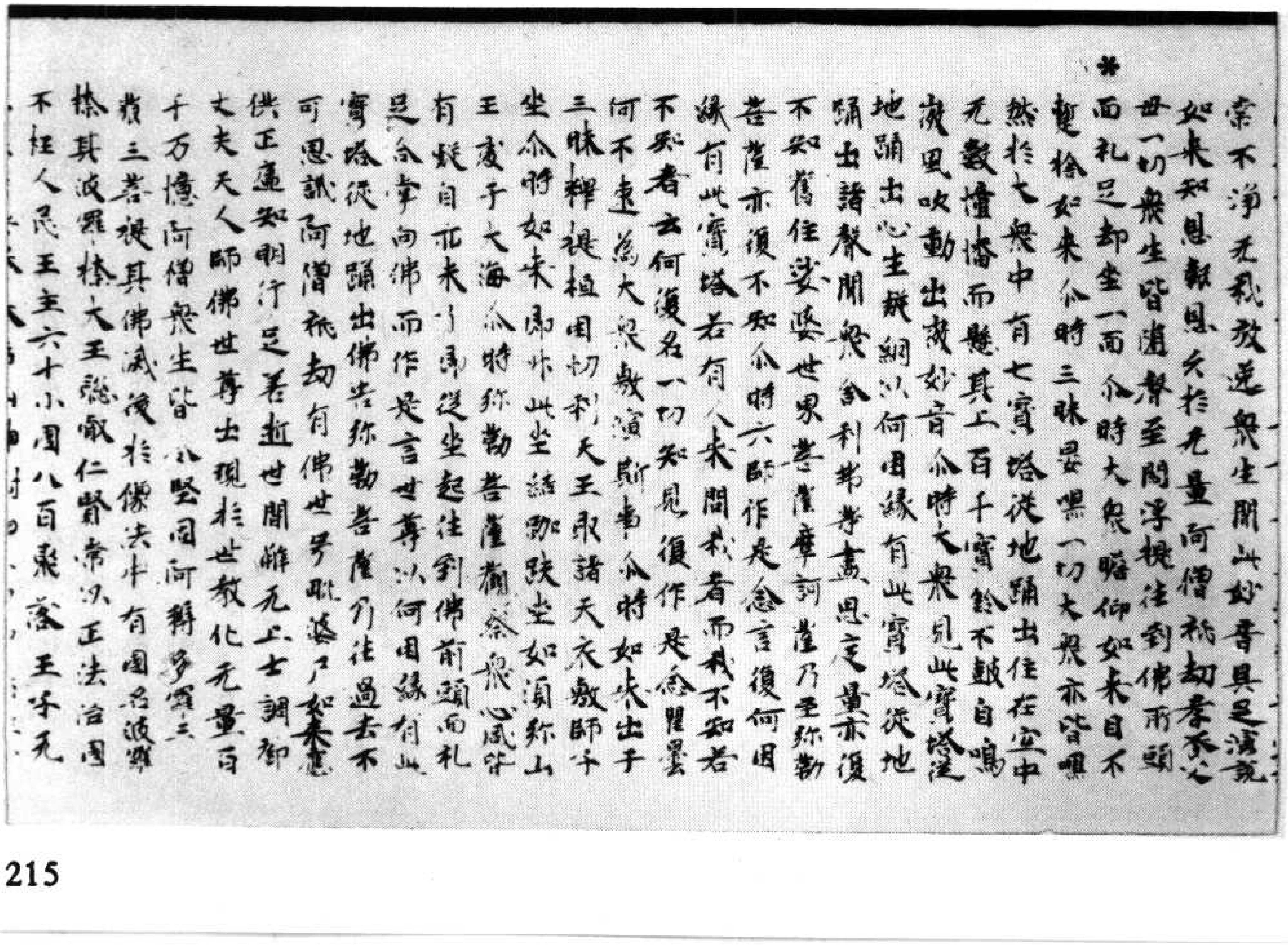
北四五一號（號六十五）大方便佛報恩經　論議品第五



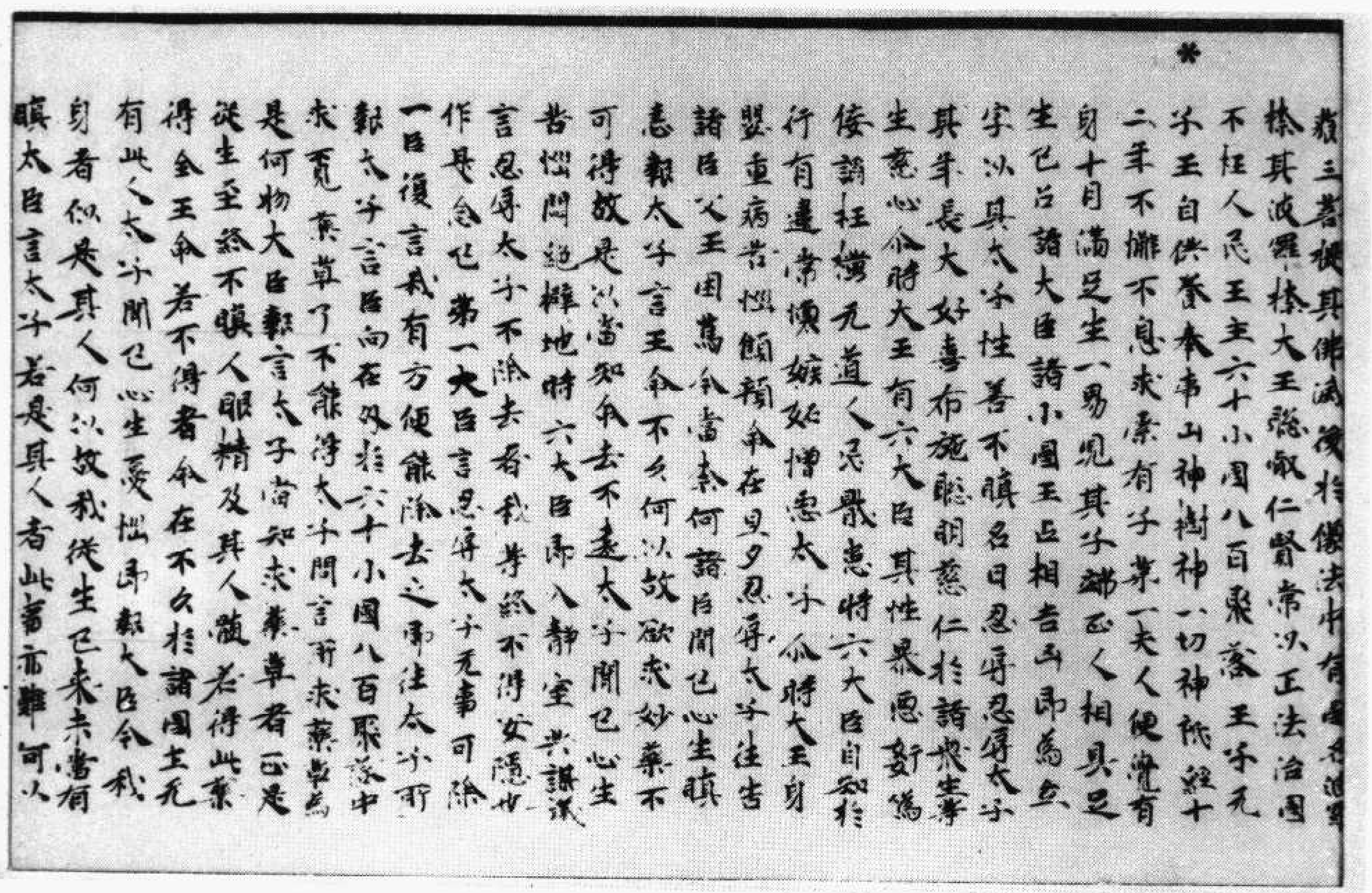
命終生死究竟天為女說法經九十日却後一
七日當還閻浮提今將六師聞是語已心生嫉
妬憂惠苦惱即將六師徒衆集衆共論議言
瞿曇沙門若還閻浮提者一切人民皆當捨
我供養瞿曇我等孤窮恐當不齊今將
六師復作是念我等今當遠往多人衆中唱
如是言語人當知瞿曇沙門實无所知所以
小兒也出釋氏宮菩提樹下自言得一切種
智當知此則虛妄之言所以然者阿耆達王
大請瞿曇所施供養唯是馬麥瞿曇不
知為愚而請受請當知非一切智也復次問於
阿難安居餘有幾日阿難言餘有七日在復
次問於阿難我且中何以多為烏鵲所難言采
鳥語舍適生一七日其母命終以是事故當知是
薄相之人亦是惡之人所以然者生已喪其母
故又復非慈孝非供養日下開夜後給所又
捐棄入於深山亦是无思之人父母為納娶瞿
夷竟不行婦人之禮令惱累彌受大苦惱是
故當不知恩不念恩瞿曇沙門徒衆无異五
百弟子舍利弗第一師既无法弟子亦无精行之
業乃至知義其人癡迴比丘亦稱第一聰明智慧
舍利佛亦入其中誦比槃特比丘亦其中乃至
少欲之人邪輸陁羅比丘尼亦入其中舍衛城
中婬亂不善蓮華色女亦入其中乃至稚小无
智均提小兒亦入其中乃至極惡消毀陁羅井
百廿亦入其中乃至豪尊諸釋種亦入其中極
下賤王舍城中擔糞除人亦入其中是故當知
瞿曇中猥雜皆共入中當无尊卑不可恭反



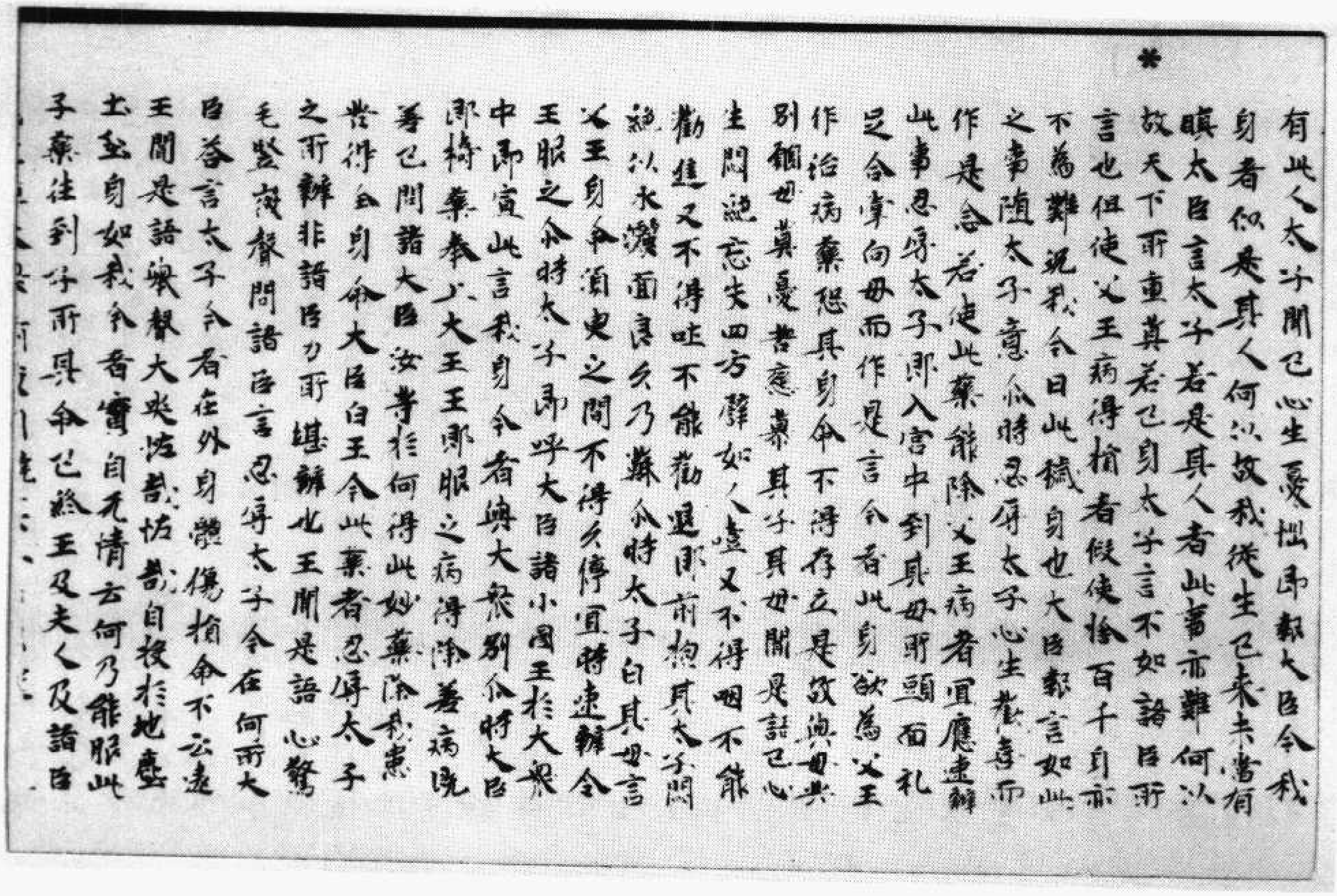
百廿亦入其中乃至康尊諸釋種亦入其中與
下賤王舍城中除糞穢人亦入其中是故當知
瞿曇中猥雜貧共入中皆无尊卑不可柰永
辟如大風吹諸樹葉聚在一處瞿曇佛法亦復
如是辟如衆鳥遇逢世間人所遺棄衣服飲
食瞿曇徒衆隨取食之汝等諸人今日云何
似請瞿曇衆人聞辟如大地不可虧動大衆渴
仰如來雖聞六師作如是說心如金剛无有增減
高仰如渴欲飲却後七日如來從天來至閻浮
提无量百千諸天道從如來放大光明神力感
動作天伎樂百千万種乃至一切天一切龍
鬼神乾闥婆緊那羅伽人非人等一切八衆
皆悉雲集礼拜供養尒時優填大王衆國
遶遠迎如來頭面礼足却住一面　尒時六師
徒衆復作是念我等今者衰禍將至
舉復衆人之中唱說此言而不信受今當復
往天人大衆之中宣令如是可知清白尒時
六師作是念已與其徒衆八千人俱前後圍
遶往詣大衆到已却坐一面尒時復有一乾
闥婆子名曰闍鎜摩羅彈七寶琴往詣
如來所頭面礼足却住一面鼓樂絃歌出微
妙音其音和雅悅可衆心聲聞舍利弗
等不覺動身起舞須弥山王涌沒低昂尒時
如來即入有相三昧以三昧力令其琴聲遍
聞三千大千世界其音具足演說苦空无
常不淨无我放逸衆生聞此妙音具足演說
如來知恩報恩久於无量阿僧祇劫孝養父
母一切衆生皆尋聲至閻浮提往到佛所頭



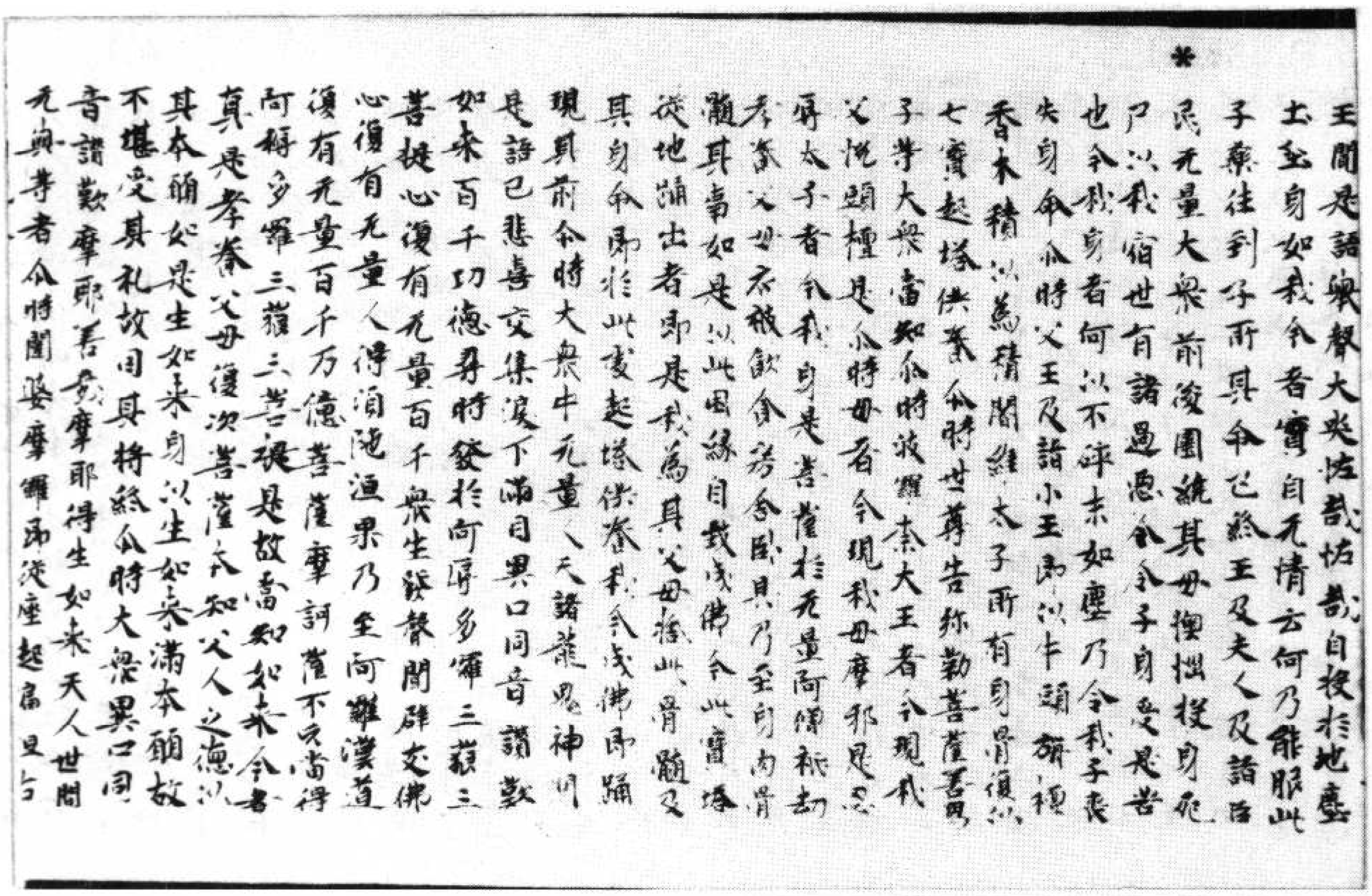
常不淨无我放逸衆生聞此妙音具足演說
如來知恩報恩久於无量阿僧祇劫孝養父
母一切衆生皆尋聲至閻浮提往到佛所頭
面礼足却坐一面尒時大衆瞻仰如來目不
蹔捨如來尒時三昧晏嘿一切大衆亦皆嘿
然於大衆中有七寶塔從地踊出住在空中
无數幢幡而懸其上百千寶鈴不鼓自鳴
微風吹動出微妙音尒時大衆見此寶塔從
地踊出心生疑網以何因緣有此寶塔從地
踊出諸聲聞衆舍利弗等盡思度量亦復
不知舊住娑婆世界菩薩摩訶薩乃至弥勒
菩薩亦復不知尒時六師作是念言復何因
緣有此寶塔若有人來問我者而我不知若
不知者云何復名一切知見復作是念瞿曇
何不遠為大衆數演斯事尒時如來出于
三昧釋提桓因忉利天王取諸天衣敷師子
坐尒時如來即昇此坐結加趺坐如須弥山
王處于大海尒時弥勒菩薩觀察衆心咸皆
有疑自知未了即從坐起往到佛前頭面礼
足合掌向佛而作是言世尊以何因緣有此
寶塔從地踊出佛告弥勒菩薩乃往過去不
可思議阿僧祇劫有佛世尊號毗婆尸如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊出現於世教化无量百
千万億阿僧衆生皆令堅固阿耨多羅三
藐三菩提其佛滅後於像法中有國名波羅
㮈其波羅㮈大王聰叡仁賢常以正法治國
不枉人民王主六十小國八百聚落王乎无



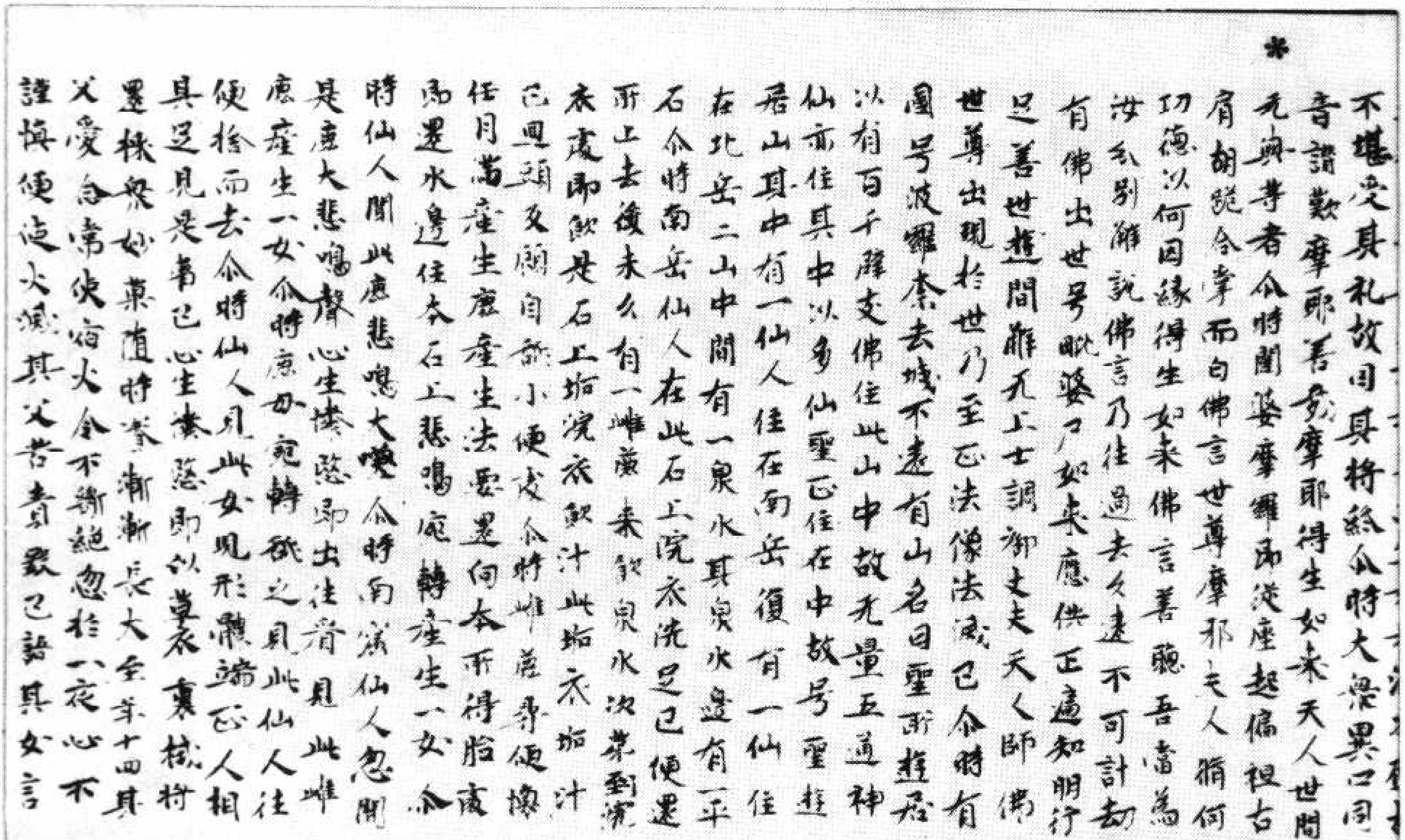
穫三菩提其佛滅後於像法中有國名波羅
捺其波羅捺大王聰叡仁賢常以正法治國
不枉人民王主六十小國八百聚落王子无
子王自供養奉事山神樹神一切神祇經十
二年不懈不息求索有子第一夫人便覺有
身十月滿足生一男兒其子端正人相具足
生已召諸大臣諸小國王占相吉凶即為立
字以其太子性善不瞋名曰忍辱忍辱太子
其年長大好喜布施聰明慈仁於諸衆生等
生慈心爾時大王有六大臣其性暴惡姧偽
佞諂枉橫无道人民患時六大臣自知於
行有違常懷嫉妬憎惡太子爾時大王身
嬰重病苦惱頓篤命在旦夕忍辱太子往告
諸臣父王困篤命當奈何諸臣聞已心生瞋
恚報太子言王命不久何以故欲求妙藥不
可得故是以當知命去不遠太子聞已心生
苦惱悶絕躃地時六大臣即入靜室共謀議
言忍辱太子不除去者我等終不得安隱也
作是念已第一大臣言忍辱太子无事可除
一臣復言我有方便能除去之即往太子所
報太子言臣向在外於六十小國八百聚落中
求覓藥草了不能得太子問言所求藥草為
是何物大臣報言太子當知求藥草者正是
從生至終不瞋人眼睛及其人髓若得此藥
得全王命若不得者命在不久於諸國土无
有此人太子聞已心生憂惱即報大臣今我
身者似是其人何以故我從生已來未嘗有
瞋大臣言太子若是其人者此事亦難何以



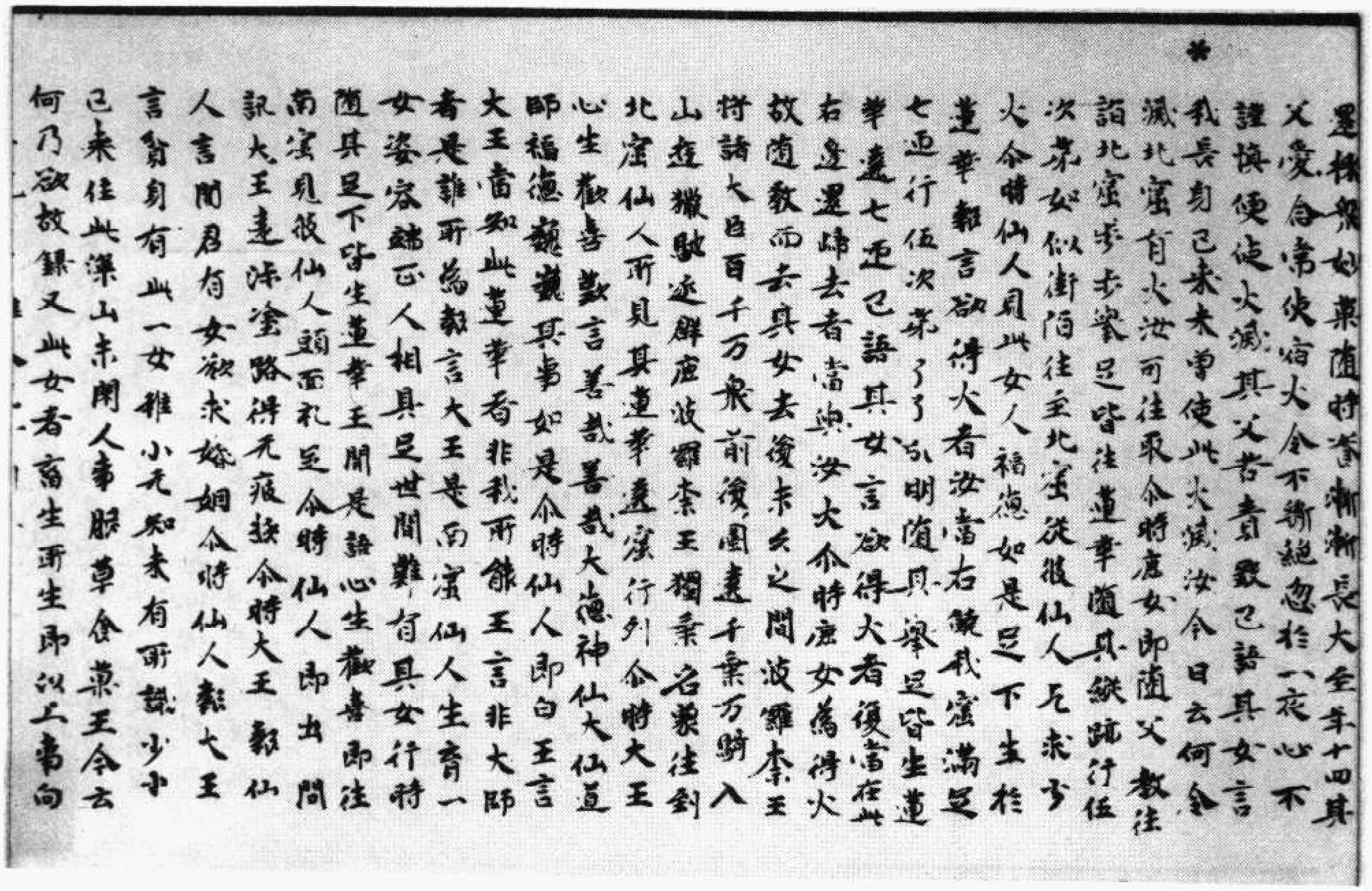
有此人太子聞已心生憂惱即報大臣今我
身者似是其人何以故我從生已來未嘗有
瞋大臣言太子若是其人者此事亦難何以
故天下所重莫若己身太子言不如語臣所
言也但使父王病得損者假使捨百千身亦
不為難況我今日此穢身也大臣報言如此
之事隨太子意爾時忍辱太子心生歡喜而
作是念若使此藥能除父王病者宜應速辦
此事忍辱太子即入宮中到其母所頭面礼
足合掌向母而作是言今者此身欲為父王
作治病藥恐其身命不得存立是故與母共
別離母莫憂苦慈慕其子其母聞是語已心
生悶絕忘失四方譬如人噎又不得咽不能
勸進又不得吐不能勸退即前抱其太子悶
絕以水灑面良久乃蘇爾時太子白其母言
父王身命須臾之間不得久停宜時速辦令
王服之爾時太子即呼大臣諸小國王於大衆
中即宣此言我身今者與大衆別爾時大臣
即持藥奉父大王王即服之病得除差病既
差已問諸大臣汝等於何得此妙藥除我患
苦得全身命大臣白王今此藥者忍辱太子
之所辦非諸臣力所堪辦也王聞是語心驚
毛豎放聲問諸臣言忍辱太子今在何所大
臣答言太子今者在外身體傷損命不云遠
王聞是語舉聲大哭嗚呼哀哉自投於地塵
土坌身如我今者實自无情云何乃能服此
子藥往到子所見命已終王及夫人及諸臣



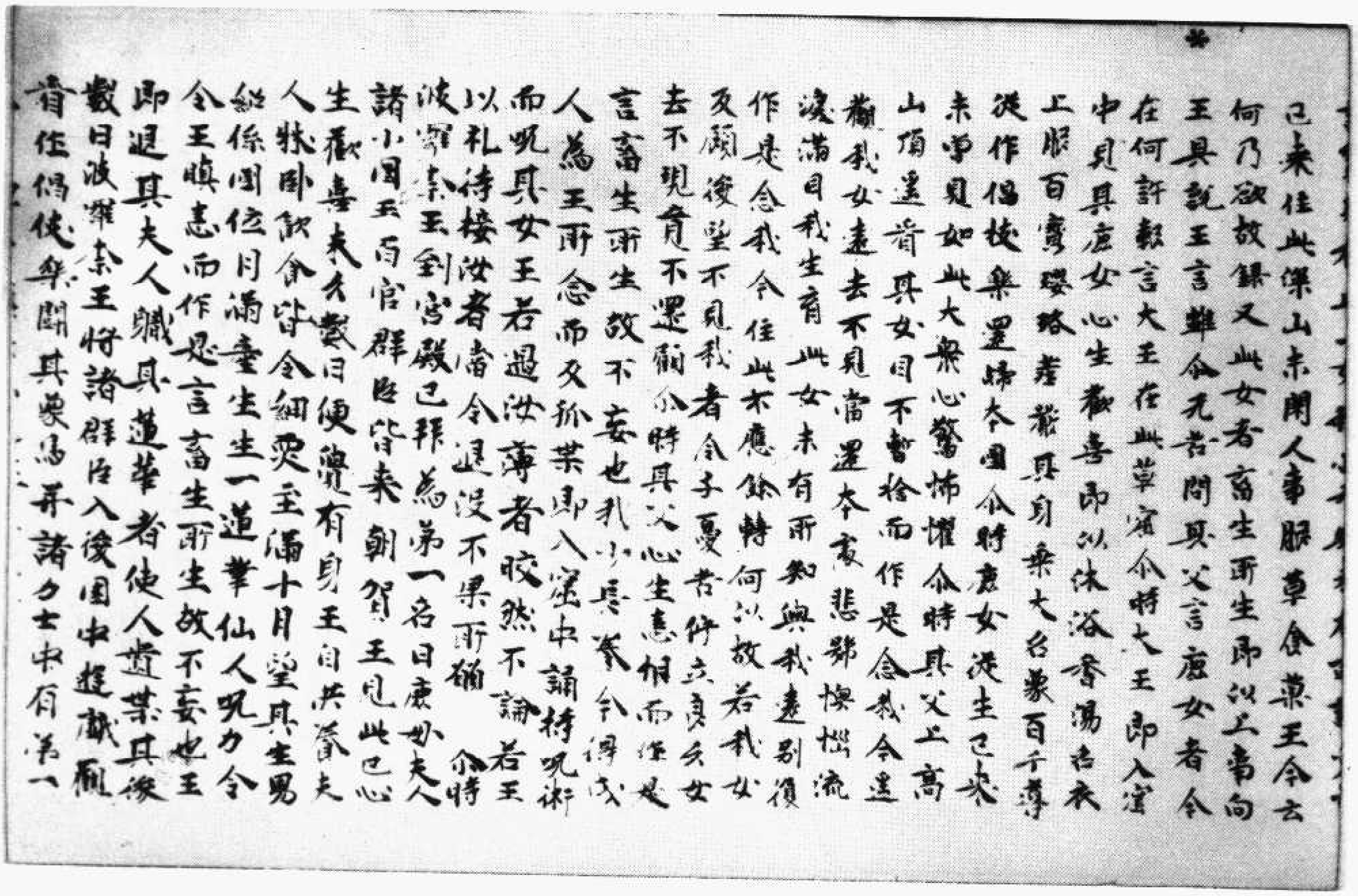
王聞是語舉聲大哭怪哉怪哉自投於地塵
土坌身如我今者實自无情云何乃能服此
子肉往到子所其命已絕王及夫人及諸臣
民无量大衆前後圍繞其母懊惱投身死
尸以我宿世有諸過惡今令子身受是苦
也今我身者何以不碎末如塵乃令我子喪
失身命尒時父王及諸小王即以牛頭旃檀種
香木積以爲積闍維太子所有身骨復以
七寶起塔供養尒時世尊告弥勒菩薩善男
子等大衆當知尒時波羅奈大王者今現我
父悅頭檀是尒時母者今現我母摩耶是忍
辱太子者今我身是菩薩於无量阿僧祇劫
孝養父母衣被飲食房舍臥具乃至身肉骨
髓其事如是以此因緣自致成佛今此寶塔
從地踊出者即是我爲其父母捨此骨髓及
其身命即於此處起塔供養我今成佛即踊
現其前尒時大衆中无量人天諸龍鬼神聞
是語已悲喜交集淚下滿目異口同音讚歎
如來百千功德尋時發於阿耨多羅三藐三
菩提心復有无量百千衆生發聲聞辟支佛
心復有无量人得須陀洹果乃至阿羅漢道
復有无量百千万億菩薩摩訶薩不久當得
阿耨多羅三藐三菩提是故當知如來今者
真是孝養父母復次善男子知父人之德以
其本願如是生如來身以生如來滿本願故
不堪受其礼故因其持絲尒時大衆異口同
音讚歎摩耶善哉摩耶得生如來天人世間
无與等者尒時閻婆摩耶即從座起偏袒右



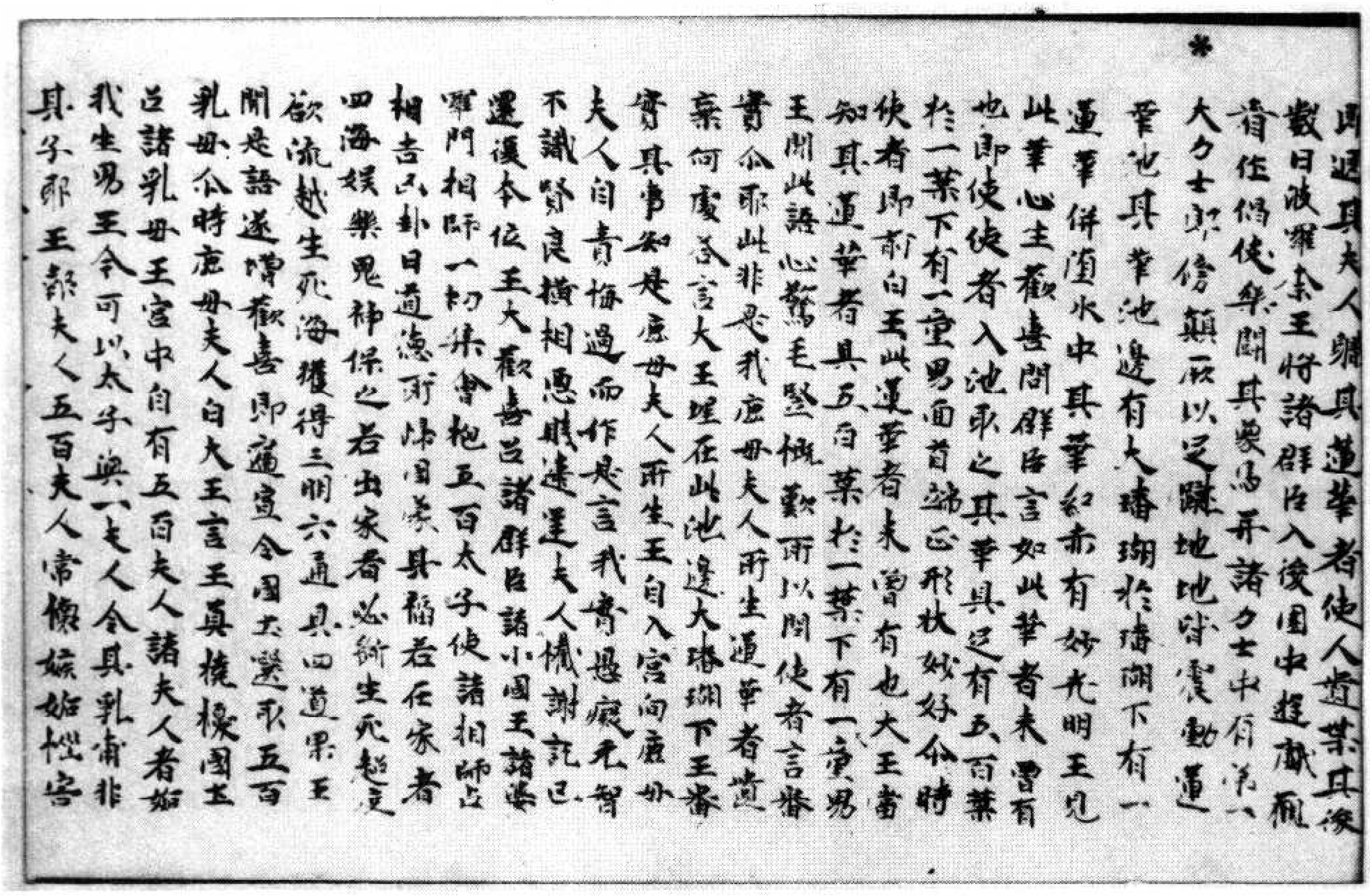
不堪受其礼故因其持絲尒時大衆異口同
音讚歎摩耶善哉摩耶得生如來天人世間
无與等者尒時閻婆摩耶即從座起偏袒右
肩胡跪合掌而白佛言世尊摩耶夫人脩何
功德以何因緣得生如來佛言善聽吾當爲
汝分別解說佛言乃往過去久遠不可計劫
有佛出世号毗婆尸如來應供正遍知明行
足善世逝間解无上士調御丈夫天人師佛
世尊出現於世乃至正法像法滅已尒時有
國号波羅奈去城不遠有山名曰聖所遊居
以有百千辟支佛住此山中故无量五通神
仙亦住其中以多仙聖正住在中故号聖遊
居山其中有一仙人住在南岳復有一仙住
在北岳二山中間有一泉水其泉水邊有一平
石尒時南岳仙人在此石上浣衣洗足已便還
所止去後未久有一雌鹿來飲泉水次第到浣
衣處即飲是石上垢浣衣飲汁此垢衣垢汁
已迴頭反顧自舐小便處尒時雌鹿尋便懷
任月滿產生産生法要還向本所得胎處
即還水邊住本石上悲鳴宛轉産生一女尒
時仙人聞此鹿悲鳴大喚尒時南岳仙人忽聞
是鹿大悲鳴聲心生憐愍即出往看見此雌
鹿産生一女尒時鹿母宛轉舐之見此仙人往
便捨而去尒時仙人見此女兒形體端正人相
具足見是事已心生憐愍即以草衣裹拭將
還採衆妙菓隨時養育漸漸長大至年十四其
父愛念常使宿火令不斷絕忽於一夜心不
謹慎便使火滅其父苦責數已語其女言



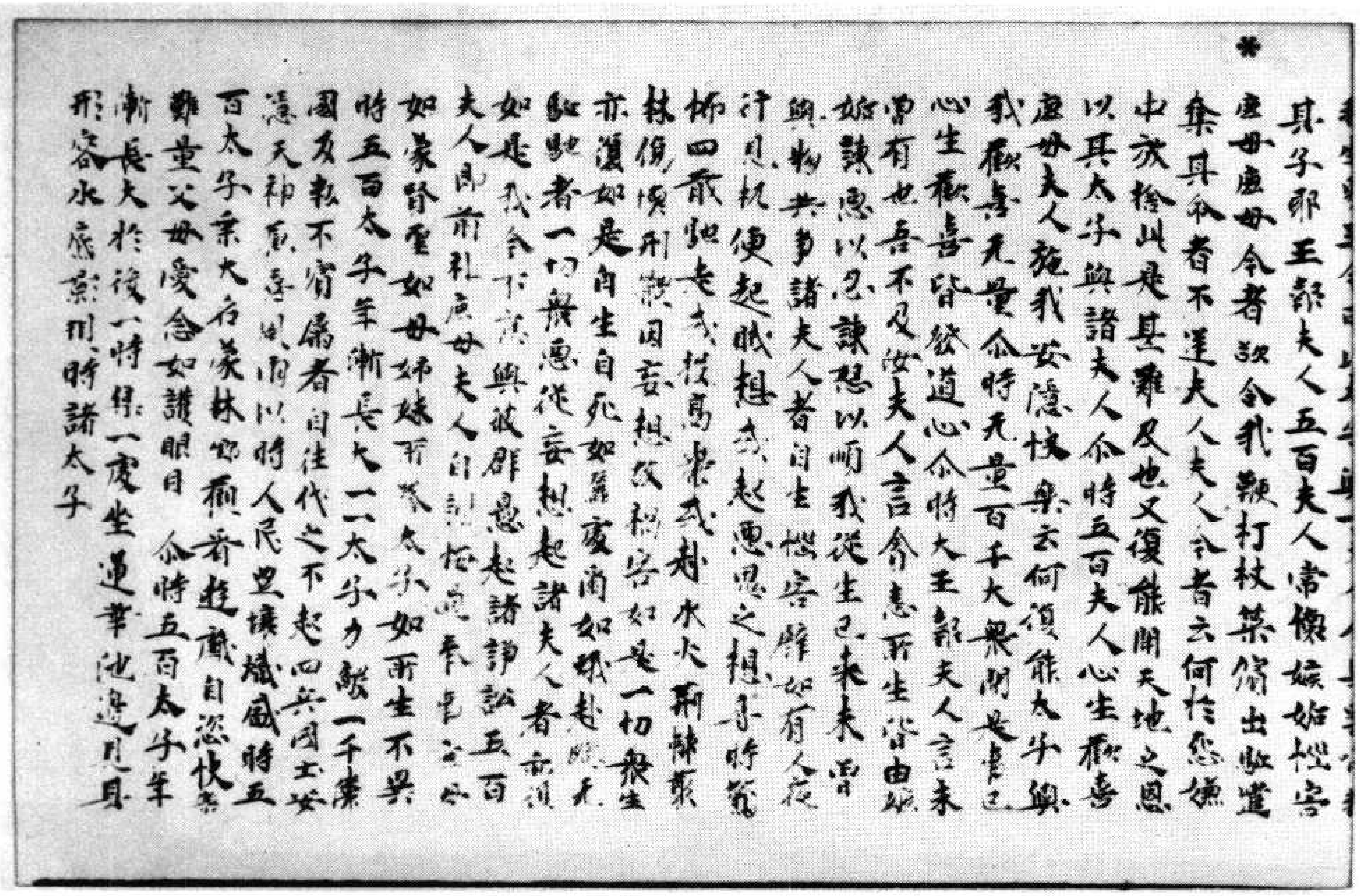
畢棵然如菓随時滋漸漸長大至年十四其父愛合常使宿火令不斷絕忽於一夜心不謹慎便使火滅其父苦責罰已語其女言我長身已來未曾使此火滅汝今日云何令滅北窟有火汝可往取尒時鹿女即随父教往詣北窟步步舉足皆生蓮華随其蹤跡行伍次第如似街陌往至北窟從彼仙人乞求少火尒時仙人見此女人福德如是足下生於蓮華報言欲得火者汝當右繞我窟滿足七匝行伍次第了了分明随其舉足皆生蓮華遶七匝已語其女言欲得火者復當在此右邊還歸去者當與汝火尒時鹿女為得火故随教而去其女去後未久之間波羅柰王將諸大臣百千万衆前後圍遶千乘万騎入山遊獵馳逐群鹿波羅柰王獨乘名象往到北窟仙人所見其蓮華遶窟行列尒時大王心生歡喜歎言善哉善哉大德神仙大仙道即福德巍巍其事如是尒時仙人即白王言大王當知此蓮華者非我所能王言非大師者是誰所為報言大王是南窟仙人生育一女姿容端正人相具足世間難有其女行時随其足下皆生蓮華王聞是語心生歡喜即往南窟見彼仙人頭面礼足尒時仙人即出問訊大王遠涉塗路得無疲極尒時大王報仙人言聞君有女欲求婚姻尒時仙人報大王言貧身有此一女稚小無知未有所識少小已來住此深山未閑人事服草食菓王今云何乃欲故錄又此女者畜生所生即以上事向



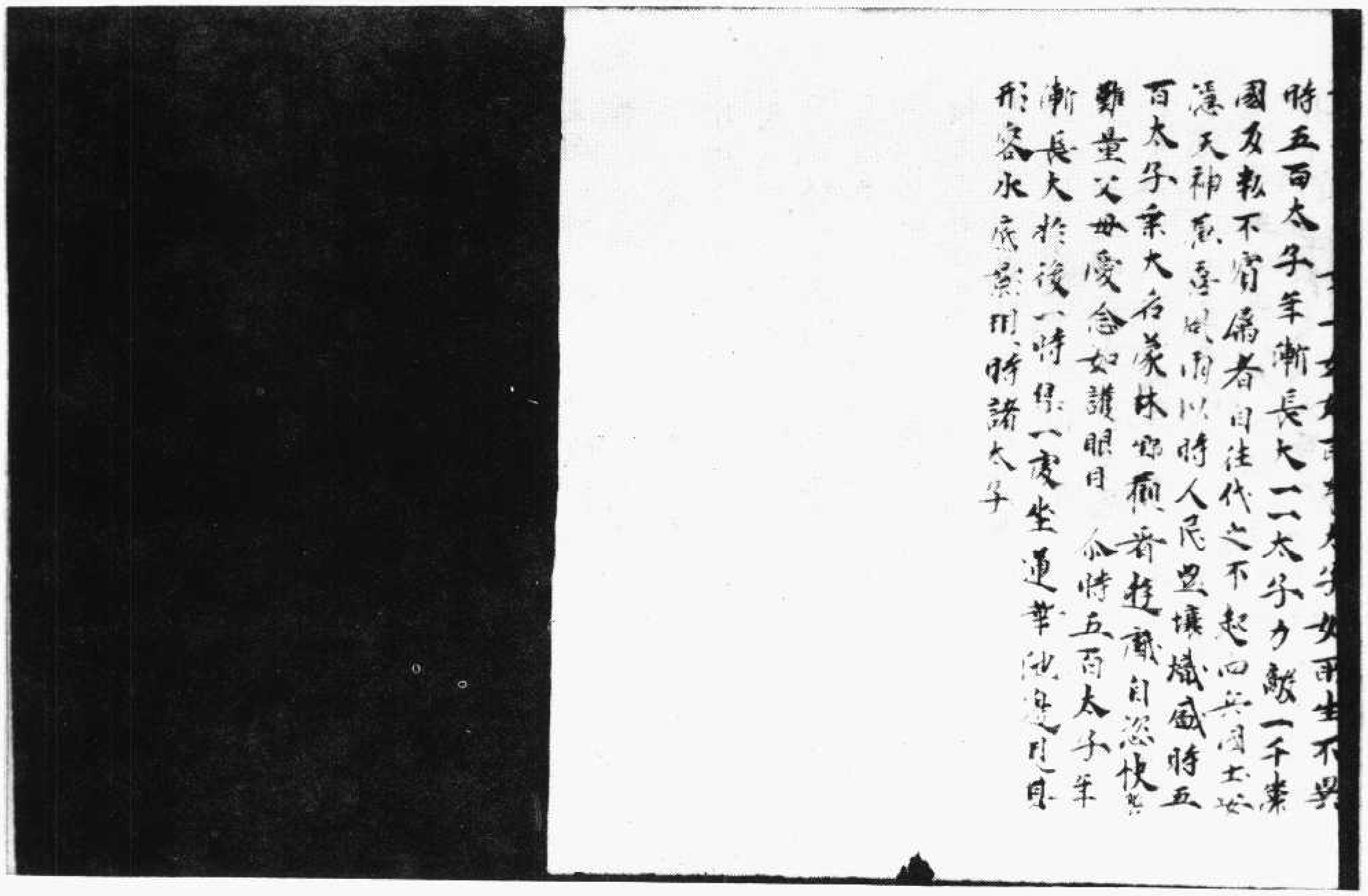
已來住此深山未閑人事服草食菓王今云何乃欲故錄又此女者畜生所生即以上事向王具說王言雖尒無苦問其父言鹿女者今在何許報言大王在此草窟尒時大王即入窟中見其鹿女心生歡喜即以沐浴香湯名衣上服百寶瓔珞莊嚴其身乘大名象百千導從作倡伎樂還歸本國尒時鹿女從生已來未曾見如此大衆心驚怖懼尒時其父上高山頂遙望其女目不暫捨而作是念我今遙觀我女遠去不見當還本處悲號懊惱流淚滿目我生育此女未有所知與我遠別復作是念我今住此亦不應爾何以故若我女反顧後望不見我者令子憂苦佇立良久女去不現竟不還顧尒時其父心生恚恨而作是言畜生所生故不妄也我小長養今得成人為王所念而反孤棄即入窟中誦持呪術而呪其女王若遇汝薄者皎然不諦若王以礼待接汝者當令退沒不果所願尒時波羅柰王到宮殿已拜為第一名曰鹿妙夫人諸小國王百官群臣皆來朝賀王見此已心生歡喜未久數日便覺有身王自供養夫人牀臥飲食皆令細耎至滿十月望其生男紹係國位月滿產生生一蓮華仙人呪力令令王瞋恚而作是言畜生所生故不妄也王即退其夫人職具蓮華者使人遺棄其後數日波羅柰王將諸群臣入後園中遊戲觀看作倡伎樂鬪其象馬并諸力士中有第一



即遣其夫人躡其蓮華者使人遣棄其後數日波羅奈王將諸群臣入後園中遊戲翫看作倡伎象鬭其象馬并諸力士中有第一大力士即便顛厥以足蹴地地皆震動蓮華池其華池邊有大塘瑚於塘瑚下有一蓮華併隨水中其華紅赤有妙光明王見此華心生歡喜問群臣言如此華者未曾有也即使使者入池取之其華具足有五百葉於一葉下有一童男面首端正形狀妙好尒時使者即前白王此蓮華者未曾有也大王當知其蓮華者具五百葉於一葉下有一童男王聞此語心驚毛竪慨歎所以問使者言審實尒耶此非是我鹿母夫人所生蓮華者遺棄何處答言大王埋在此池邊大塘瑚下王審實其事知是鹿母夫人所生王自入宮向鹿母夫人自責悔過而作是言我實愚癡无智不識賢良橫相惡賤遠逐夫人懺謝訖已還復本位王大歡喜召諸群臣諸小國王諸婆羅門相師一切集會抱五百太子使諸相師占相吉凶卦曰道德所歸國羨其福若在家者四海娛樂鬼神保之若出家者必斷生死超度欲流越生死海獲得三明六通具四道果王聞是語遂懷歡喜即遣宣令國太選取五百乳母尒時鹿母夫人白大王言王莫擾國土召諸乳母王宮中自有五百夫人諸夫人者妬我生男王今可以太子與一夫人令其乳哺非其子耶王敕夫人五百夫人常懷嫉妬慳害

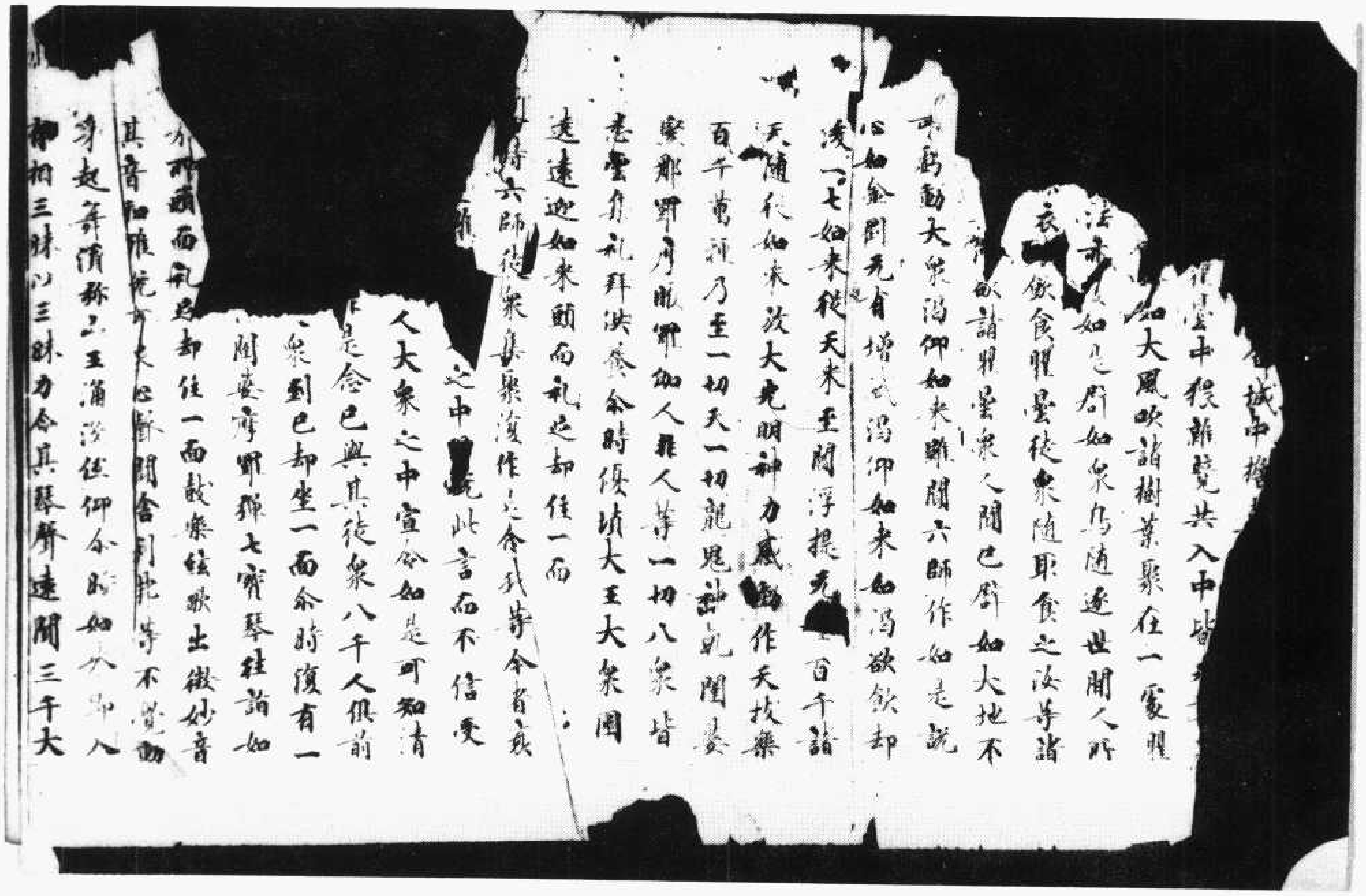


其子耶王敕夫人五百夫人常懷嫉妬慳害鹿母鹿母今者欲令我鞭打杖策賓出駈遣棄其尒者不達夫人夫人今者云何於怨嫌中欲捨此是甚難及也又復能開天地之恩以其太子與諸夫人尒時五百夫人心生歡喜鹿母夫人施我安隱快樂云何復能太子與我歡喜无量尒時无量百千大衆聞是事已心生歡喜皆發道心尒時大王報夫人言未曾有也吾不及汝夫人言貪恚所生皆由嫉妬諫愚以忍諫怒以順我從生已來未曾與物共爭諸夫人者自生慳害譬如有人夜行見杌便起賊想或起惡鬼之想或時驚怖四散馳走或投高巖或赴水火荊棘叢林傷損形骸因妄想故損害如是一切衆生亦復如是自生自死如蠶處繭如蛾赴燈火如是我今不欲與彼群愚起諸諍訟五百夫人即前禮鹿母夫人自責悔過奉事如母如家賢聖如母姊妹所養太子如所生不異時五百太子年漸長大一一太子力敵一千廣國有敵不賓屬者自往伐之不起四兵國土安隱天神歡喜風雨以時人民豐壤熾盛時五百太子乘大名象林觀看遊戲自恣快樂難量父母愛念如護眼目尒時五百太子年漸長大於後一時得一處坐蓮華池邊見其形容水底影現時諸太子

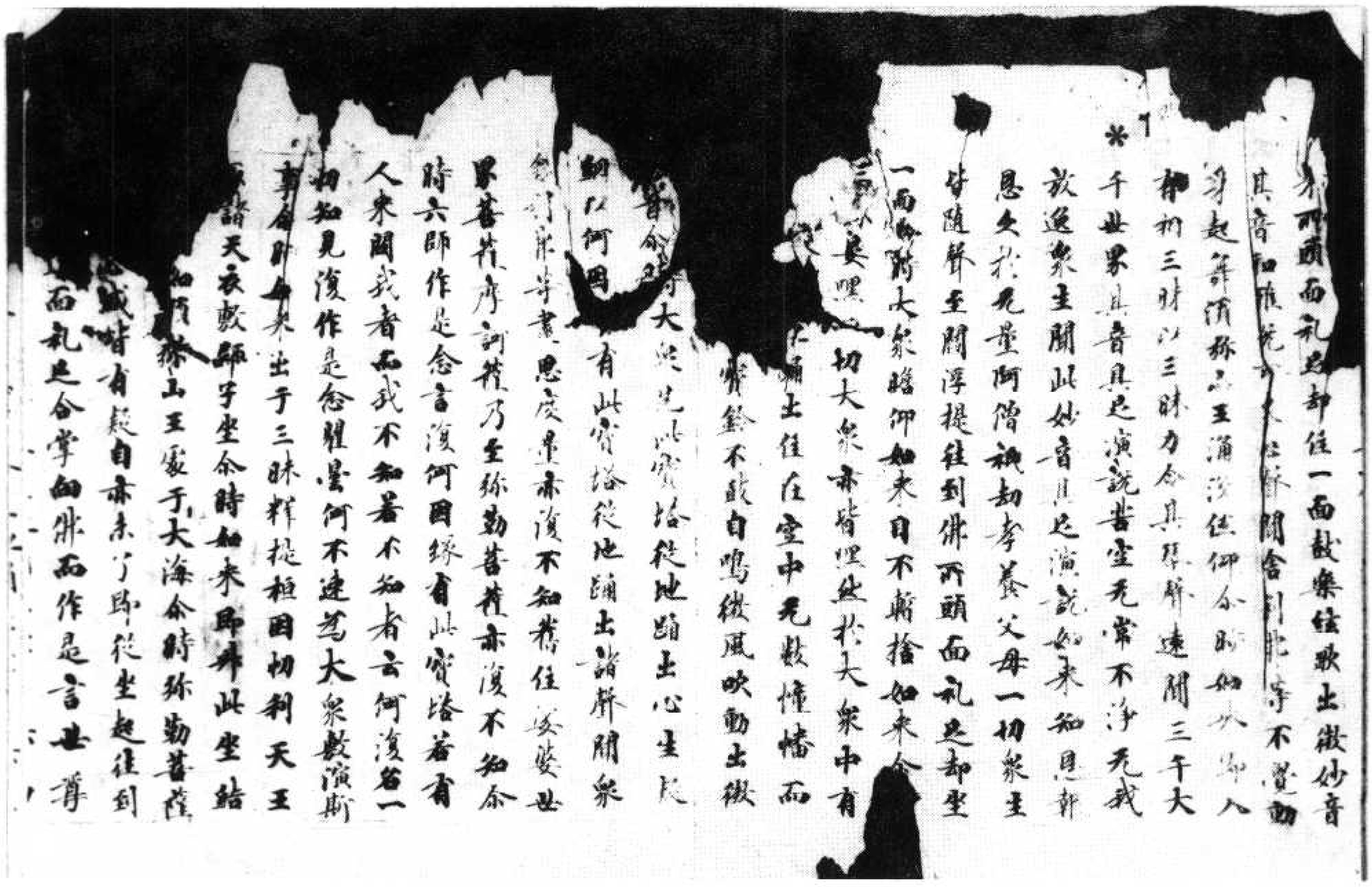


如雨生不異
時五百太子年漸長大一一太子力敵一千業
國反叛不賓屬者自往伐之不起四兵國土安
隱天神歡喜風雨以時人民豐壤熾盛時五
百太子乘大名象林鄰國賓伏敵國自然伏
難量父母愛念如護眼目　尒時五百太子年
漸長大於後一時俱一處坐運華池邊同見
形容水底影現時諸太子

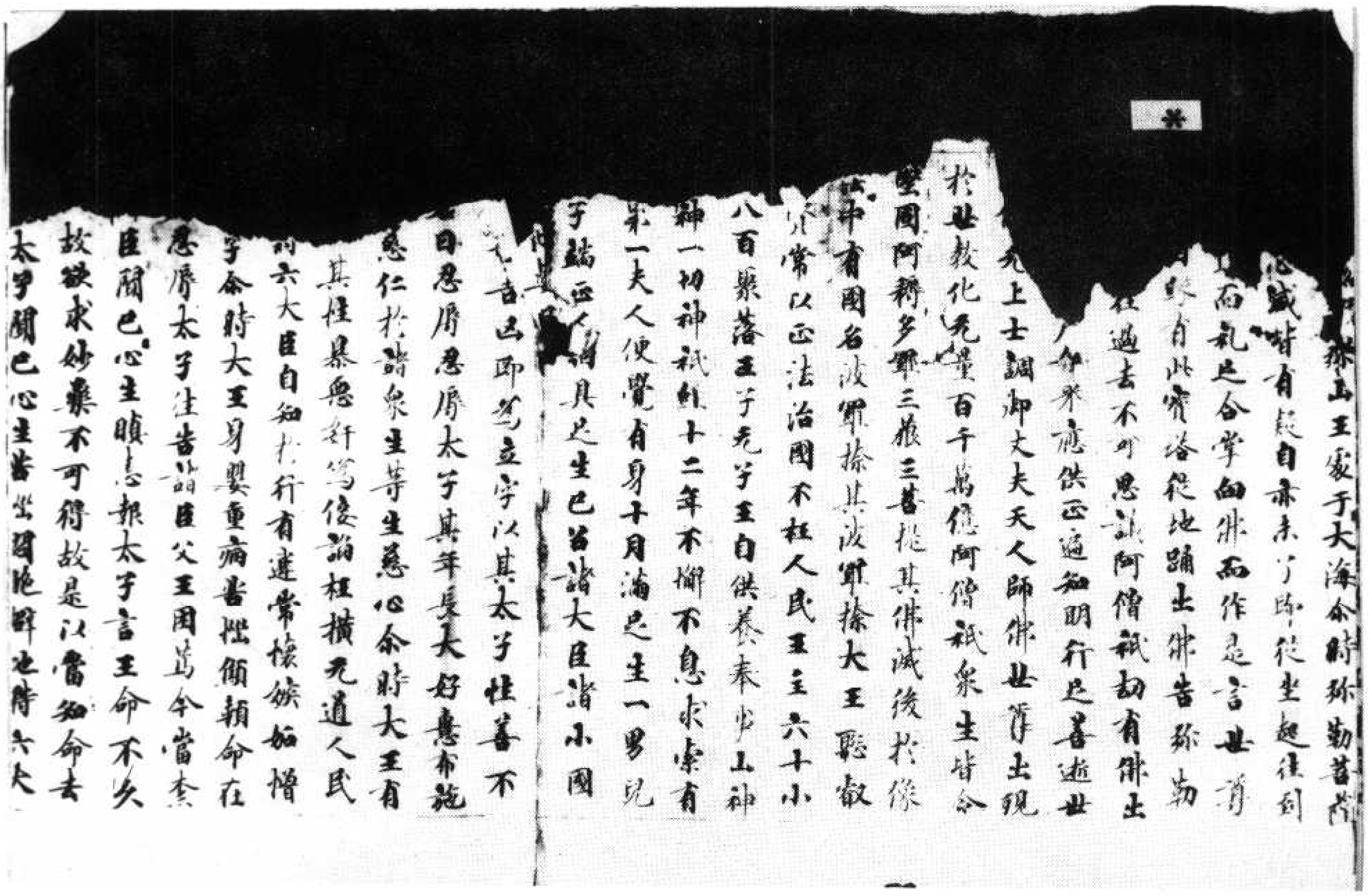
▼北四五二號（麗三）　大方便佛報恩經　論議品第七



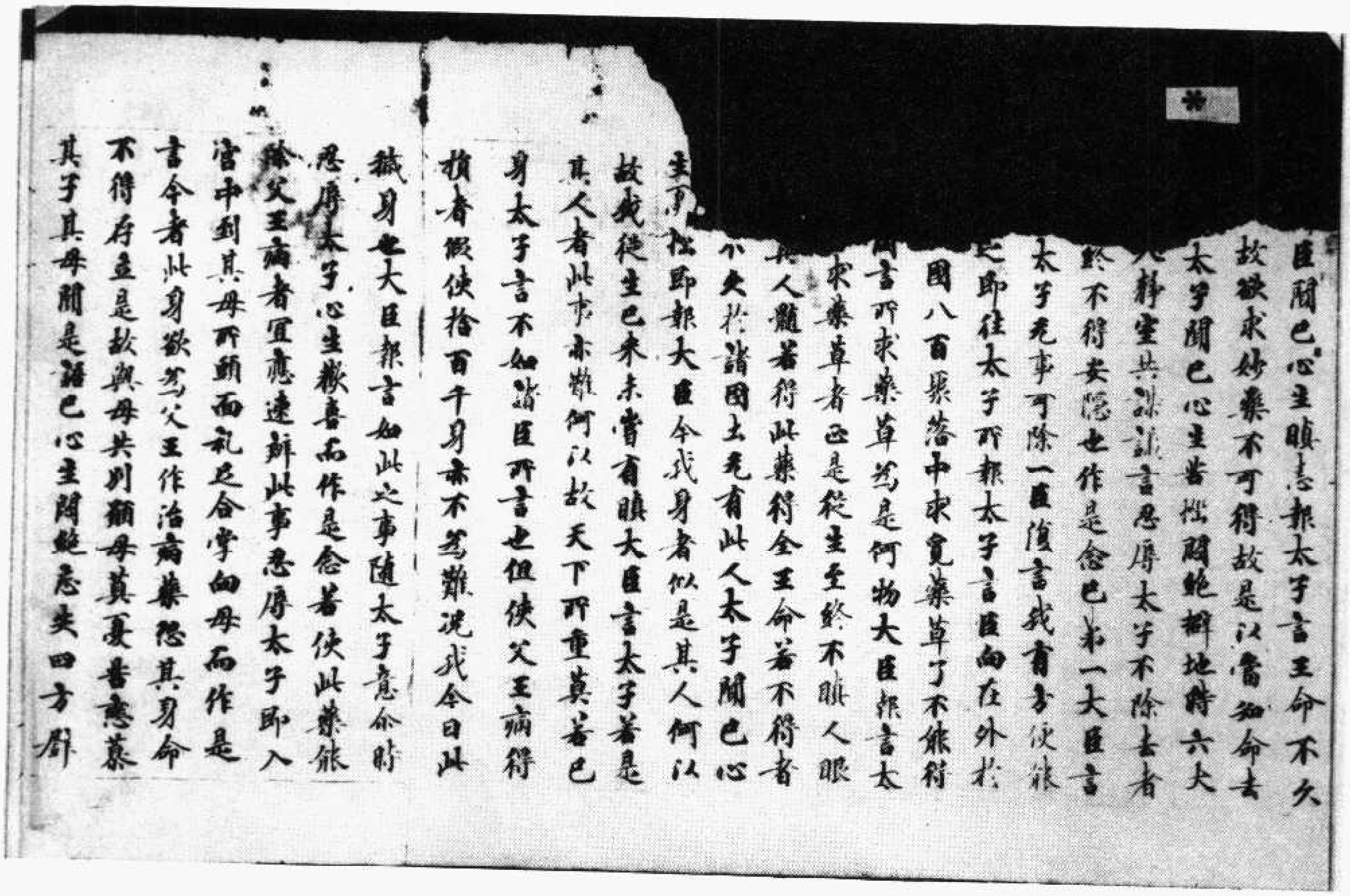
城中樓
得坐中狩離覺共入中皆
如大風吹諸樹葉聚在一處覩
法亦如已群如衆鳥隨逐世間人所
衣欲食體墨徒衆隨取食之汝等諸
歌諸體墨衆人隨已群如大地不
能動大衆渴仰如來斷闢六師作如是說
心如金剛无有增減渴仰如來如渴欲飲却
後一七如來從天來至閻浮提先[illegible]百千諸
天隨從如來放大光明神力感[illegible]作天伎樂
百千萬種乃至一切天一切龍鬼神乾闥婆
緊那羅摩睺羅伽人非人等一切八衆皆
悉雲集禮拜供養尒時優填大王大衆圍
遶遠迎如來頭面禮足却住一面
尒時六師徒衆集聚復作是念我等今者衰
之中[illegible]說此言而不信受
人大衆之中宣令如是可知清
是念已與其徒衆八千人俱前
衆到已却坐一面尒時復有一
閻婆摩那羅七寶琴往詣如
所頭面禮足却住一面鼓樂絃歌出微妙音
其音和雅悅可大心斷開舍利弗等不覺動
身起舞須彌山王涌沒低仰尒時如來即入
神相三昧以三昧力令其琴聲遠聞三千大



[illegible]所頭面礼足却住一面鼓樂絃歌出微妙音
其音和雅[illegible]舍利弗等不覺動
身起舞須彌山王涌沒低仰尒時如人舞
爾時以三昧力令其樂音遠聞三千大
千世界其音具足演說苦空无常不淨无我
欲令衆生聞此妙音具足演說如來知恩報
恩久於无量阿僧祇劫孝養父母一切衆生
皆隨作至閻浮提往到佛所頭面礼足却坐
一面尒時大衆瞻仰如來目不暫捨如來今
[illegible]長嘿[illegible]一切大衆亦皆嘿然於大衆中有
[illegible]踊出住在空中无數幢幡而
寶鈴不鼓自鳴微風吹動出微
[illegible]大衆見此寶塔從地踊出心生疑
[illegible]以何因有此寶塔從地踊出諸[illegible]聞衆
[illegible]辟支佛等盡思度量亦復不知我住娑婆世
界菩薩摩訶薩乃至彌勒菩薩亦復不知尒
時六師作是念言復何因緣有此寶塔若有
人來問我者而我不知若不知者云何復名一
切知見復作是念瞿曇何不速為大衆敷演斯
事尒時如來出于三昧釋提桓因忉利天王
[illegible]諸天衣敷師子坐尒時如來即昇此坐結
[illegible]須彌山王處于大海尒時彌勒菩薩
[illegible]識時有疑自亦未了即從坐起往到
[illegible]面礼足合掌白佛而作是言世尊

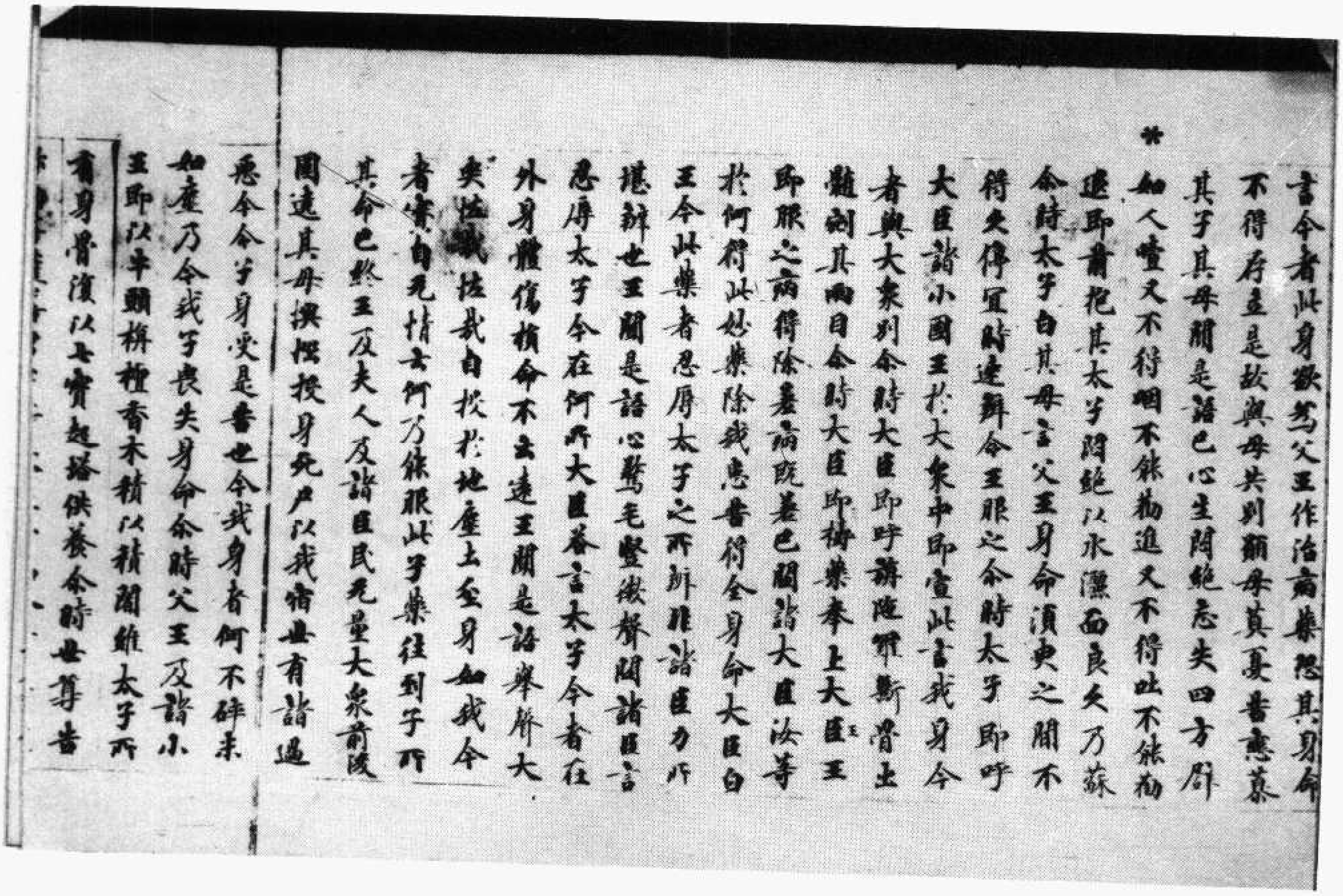


[illegible]須彌山王處于大海尒時彌勒菩薩
[illegible]識時有疑自亦未了即從坐起往到
[illegible]面礼足合掌白佛而作是言世尊
[illegible]今有此寶塔從地踊出佛告彌勒
[illegible]過去不可思議阿僧祇劫有佛出
[illegible]如來應供正遍知明行足善逝世
[illegible]无上士調御丈夫天人師佛世尊出現
於世教化无量百千萬億阿僧祇衆生皆令
[illegible]阿耨多羅三藐三菩提其佛滅後於像
法中有國名波羅㮈其波羅㮈大王聰叡
[illegible]常以正法治國不枉人民王主六十小
國八百聚落王子无子王自供養奉事山神
樹神一切神祇經十二年不懈不息求索有
[illegible]一夫人便覺有身十月滿足生一男兒
太子端正[illegible]具足生已召諸大臣皆小國
[illegible]吉凶即為立字以其太子性善不
[illegible]曰忍辱忍辱太子其年長大好惠布施
慈仁於諸衆生等生慈心尒時大王有
其性暴惡奸巧諂佞枉横无道人民
[illegible]六大臣自知於行有違常懷嫉妒增
[illegible]子尒時大王身嬰重病苦惱頓顇命在
忍辱太子往告諸臣父王困篤今當奈
[illegible]臣聞已心生瞋恚報太子言王命不久
故缺求妙藥不可得故是以當知命去
太子聞已心生苦惱悶絕躄地時六大



臣聞已心生瞋恚報太子言王命不久
故欲求妙藥不可得故是以當知命去
太子聞已心生苦惱悶絕擗地時六大
臣靜室共謀議言忍辱太子不除去者
終不得安隱也作是念已第一大臣言
太子無事可除一臣復言我有方便能
除即往太子所報太子言臣向在外於
國八百聚落中求覓藥草了不能得
子言所求藥草為是何物大臣報言太
子求藥草者正是從生至終不瞋人眼
及人髓者得此藥得全王命若不得者
不久於諸國土無有此人太子聞已心
生苦惱即報大臣今我身者似是其人何以
故我從生已來未嘗有瞋大臣言太子若是
其人者此事亦難何以故天下所重莫若己
身太子言不如諸臣所言也但使父王病得
損者假使捨百千身亦不為難況我今日此

穢身也大臣報言如此之事隨太子意爾時
忍辱太子心生歡喜而作是念若使此藥能
除父王病者宜應速辦此事忍辱太子即入
宮中到其母所頭面禮足合掌向母而作是
言今者此身欲為父王作治病藥恐其身命
不得存立是故與母共別願母莫憂苦憶慕
其子其母聞是語已心生悶絕忘失四方辟

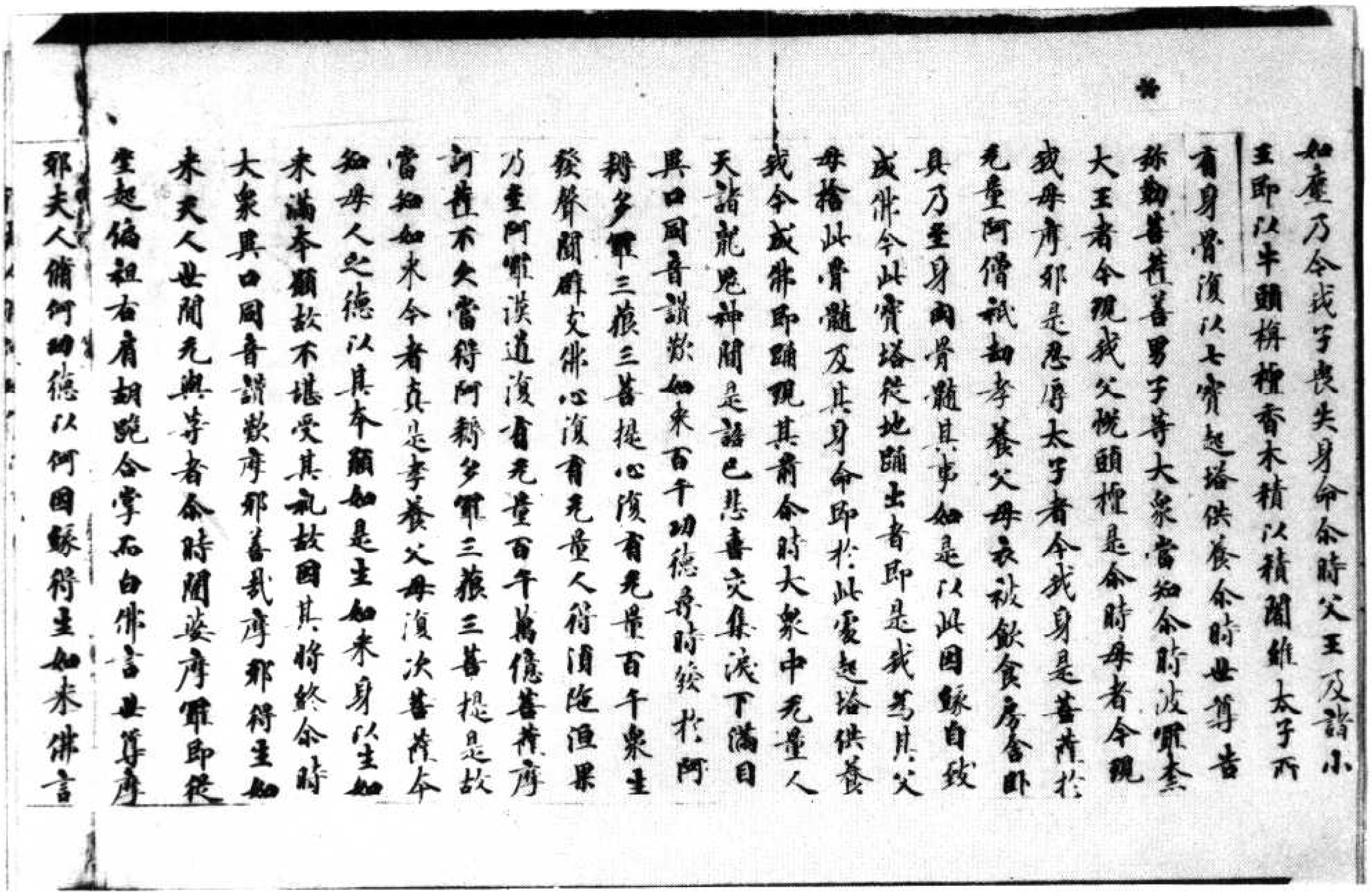


言今者此身欲為父王作治病藥恐其身命
不得存立是故與母共別願母莫憂苦憶慕
其子其母聞是語已心生悶絕忘失四方辟

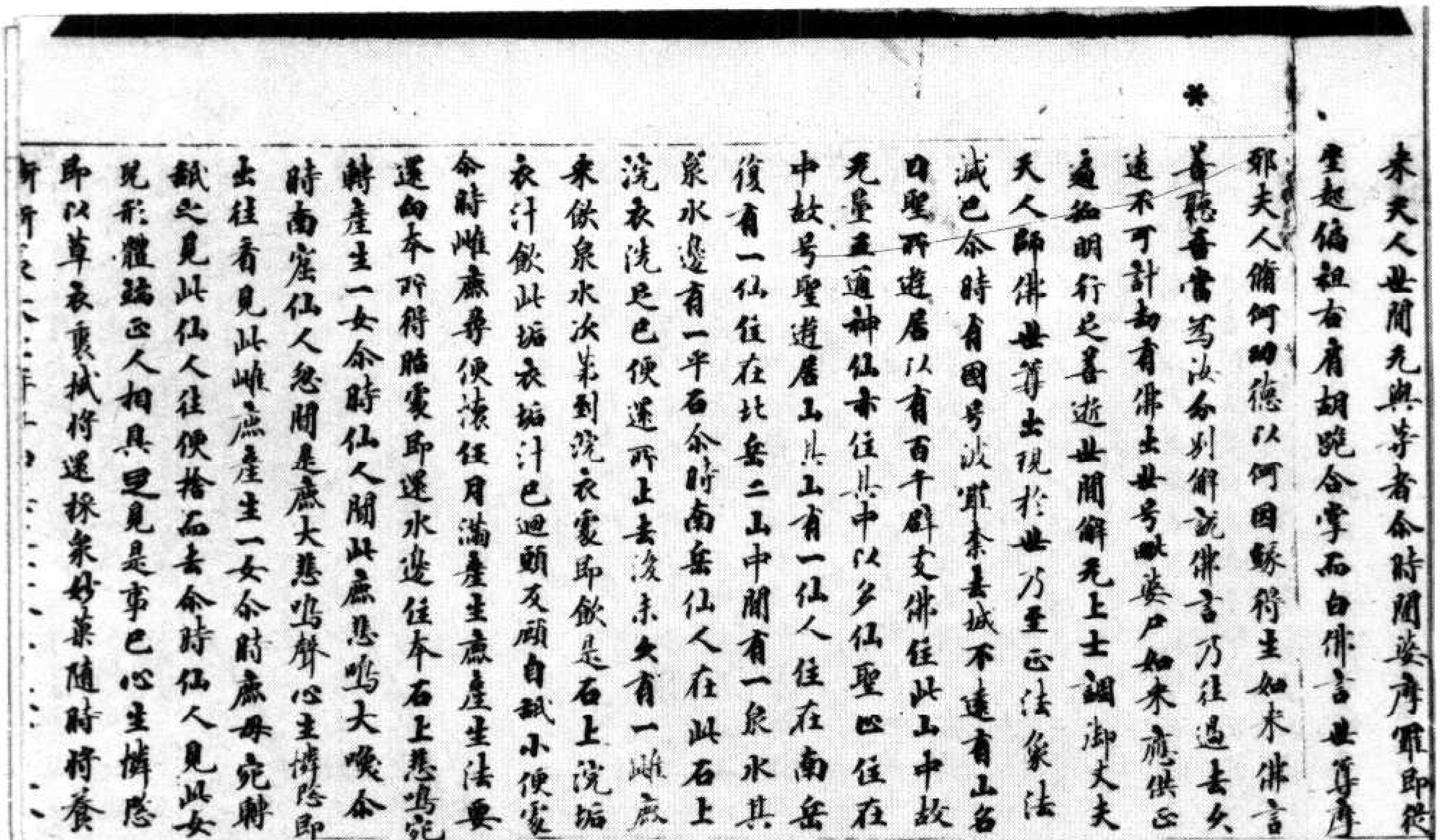
✱

如人噎又不得咽不能前進又不得吐不能却
迷即前抱其太子悶絕以水灑面良久乃蘇
命時太子白其母言父王身命須臾之間不
得久停宜時速辦命王服之爾時太子即呼
大臣諸小國王於大眾中即宣此言我身今
者與大眾別爾時大臣即呼旃陀羅斷骨出
髓剜其兩目爾時大臣即擣藥奉上大王王
即服之病得除差病既差已問諸大臣汝等
於何得此妙藥除我患苦得全身命大臣白
王今此藥者忍辱太子之所辦非諸臣力所
堪辦也王聞是語心驚毛豎微聲問諸臣言
忍辱太子今在何所大臣答言太子今者在
外身體傷損命不云遠王聞是語舉聲大
哭悲噎拉我自投於地塵土坌身如我今
者實自無情云何乃能服此子藥往到子所
其命已終王及夫人及諸臣民無量大眾前後
圍遶其母撲擗投身死尸以我宿世有諸過

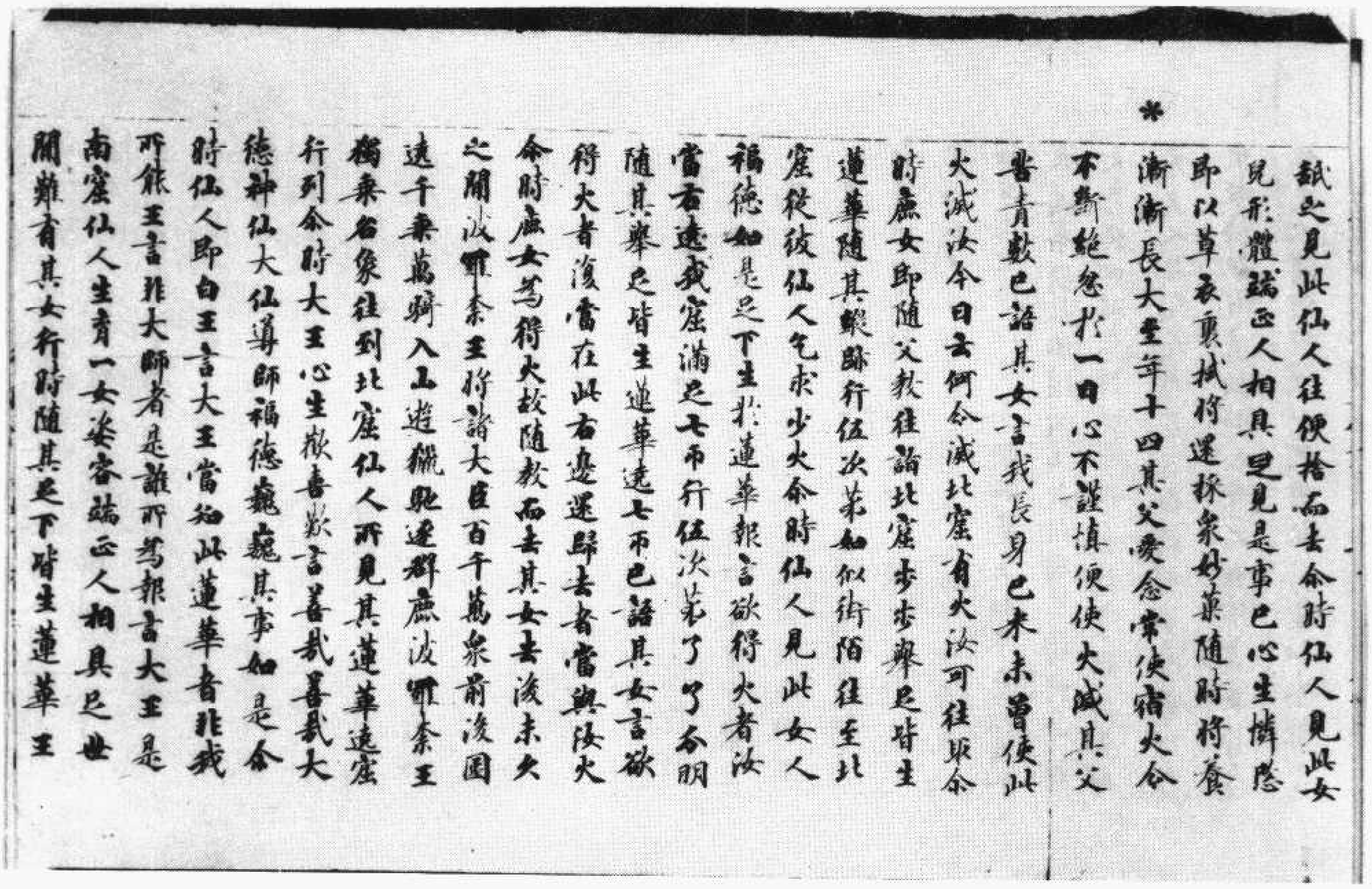
惡今命子身受是苦也今我身者何不碎末
如塵乃令我子喪失身命爾時父王及諸小
王即以牛頭栴檀香木積以闍維太子所
有身骨復以七寶起塔供養爾時世尊告



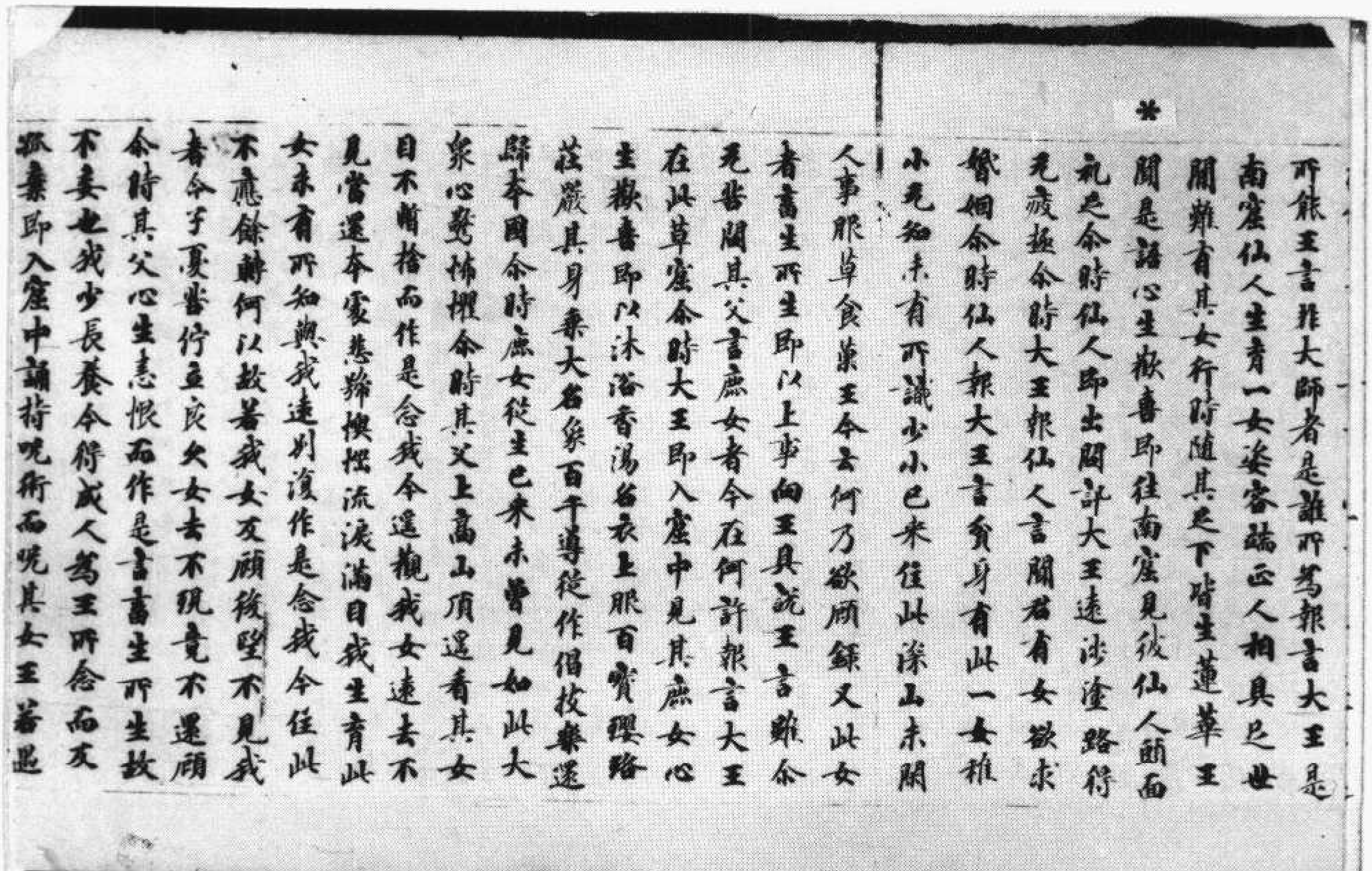
如塵乃令我子喪失身命尒時父王及諸小
王即以牛頭栴檀香木積以闍維太子所
有身骨復以七寶起塔供養尒時世尊告
弥勒菩薩善男子等大衆當知尒時波羅柰
大王者今現我父悅頭檀是尒時母者今現
我母摩耶是忍辱太子者今我身是菩薩於
无量阿僧祇劫孝養父母衣被飲食房舍卧
具乃至身肉骨髓其事如是以此因緣自致
成佛今此寶塔從地踊出者即是我爲其父
母捨此骨髓及其身命即於此處起塔供養
我今成佛即踊現其前尒時大衆中无量人
天諸龍鬼神聞是語已悲喜交集涕下滿目
異口同音讚歎如來百千功德尋時發於阿
耨多羅三藐三菩提心復有无量百千衆生
發聲聞辟支佛心復有无量人得須陁洹果
乃至阿羅漢道復有无量百千萬億菩薩摩
訶薩不久當得阿耨多羅三藐三菩提是故
當知如來今者真是孝養父母復次菩薩本
知母人之德以其本願如是生如來身以生如
來滿本願故不堪受其禮故因其將終命時
大衆異口同音讚歎摩耶善哉摩耶得生如
來天人世間无與等者尒時閻婆摩羅即從
坐起偏袒右肩胡跪合掌而白佛言世尊摩
耶夫人脩何功德以何因緣得生如來佛言



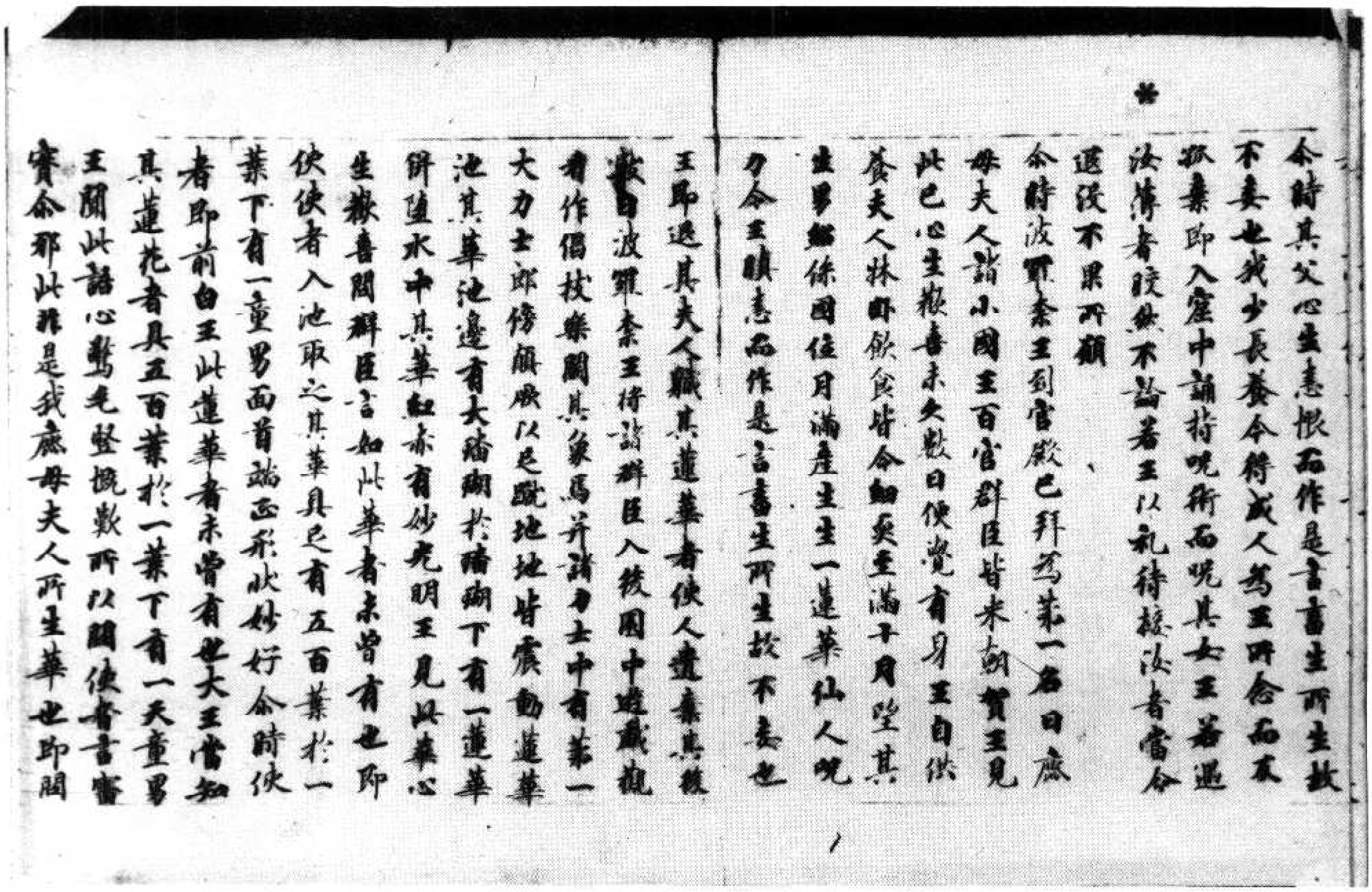
來天人世間无與等者尒時閻婆摩羅即從
坐起偏袒右肩胡跪合掌而白佛言世尊摩
耶夫人脩何功德以何因緣得生如來佛言
善聽善當爲汝分別解說佛言乃往過去久
遠不可計劫有佛出世号毗婆尸如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊出現於世乃至正法像法
滅已尒時有國号波羅柰去城不遠有山名
曰聖所遊居以有百千辟支佛住此山中故
无量五通神仙亦住其中以多仙聖止住在
中故号聖遊居山其山有一仙人住在南岳
復有一仙住在北岳二山中間有一泉水其
泉水邊有一平石尒時南岳仙人在此石上
浣衣浣足已便還所止去後未久有一雌鹿
來飲泉水次第到浣衣處即飲是石上浣垢
衣汁飲此垢衣垢汁已迴頭反顧自舐小便處
尒時雌鹿尋便懷任月滿產生鹿產生法要
還向本所得胎處即還水邊住本石上悲鳴宛
轉產生一女尒時仙人聞此鹿悲鳴大喚尒
時南窟仙人忽聞是鹿大悲鳴聲心生憐愍即
出往看見此雌鹿產生一女尒時鹿母宛轉
舐之見此仙人往便捨而去尒時仙人見此女
兒形體端正人相具足見是事已心生憐愍
即以草衣裹拭將還採衆好菓隨時將養



訖之見此仙人往便捨而去尒時仙人見此女兒形體端正人相具足見是事已心生憐愍即以草衣裹拭將還採衆好菓隨時將養漸漸長大至年十四其父愛念常使領火令不斷絶忽於一日心不謹慎便使火滅其父呰責數已語其女言我長身已來未曾使此火滅汝今日云何令滅北窟有火汝可往取尒時鹿女即隨父教往詣北窟步步舉足皆生蓮華隨其蹤跡行伍次第如似街陌往至北窟從彼仙人乞求少火尒時仙人見此女人福德如是足下生於蓮華報言欲得火者汝當右遶我窟滿足七帀行伍次第了了分明隨其舉足皆生蓮華遶七帀已語其女言欲得火者復當在此右邊還歸去者當與汝火尒時鹿女為得火故隨教而去其女去後未久之間波羅柰王將諸大臣百千萬衆前後圍遶千乘萬騎入山遊獵馳逐群鹿波羅柰王獨乘名象往到北窟仙人所見其蓮華遶窟行列尒時大王心生歡喜歎言善哉善哉大德神仙大仙尊師福德巍巍其事如是尒時仙人即白王言大王當知此蓮華者非我所能王言非大師者是誰所為報言大王是南窟仙人生育一女姿容端正人相具足世間難有其女行時隨其足下皆生蓮華王

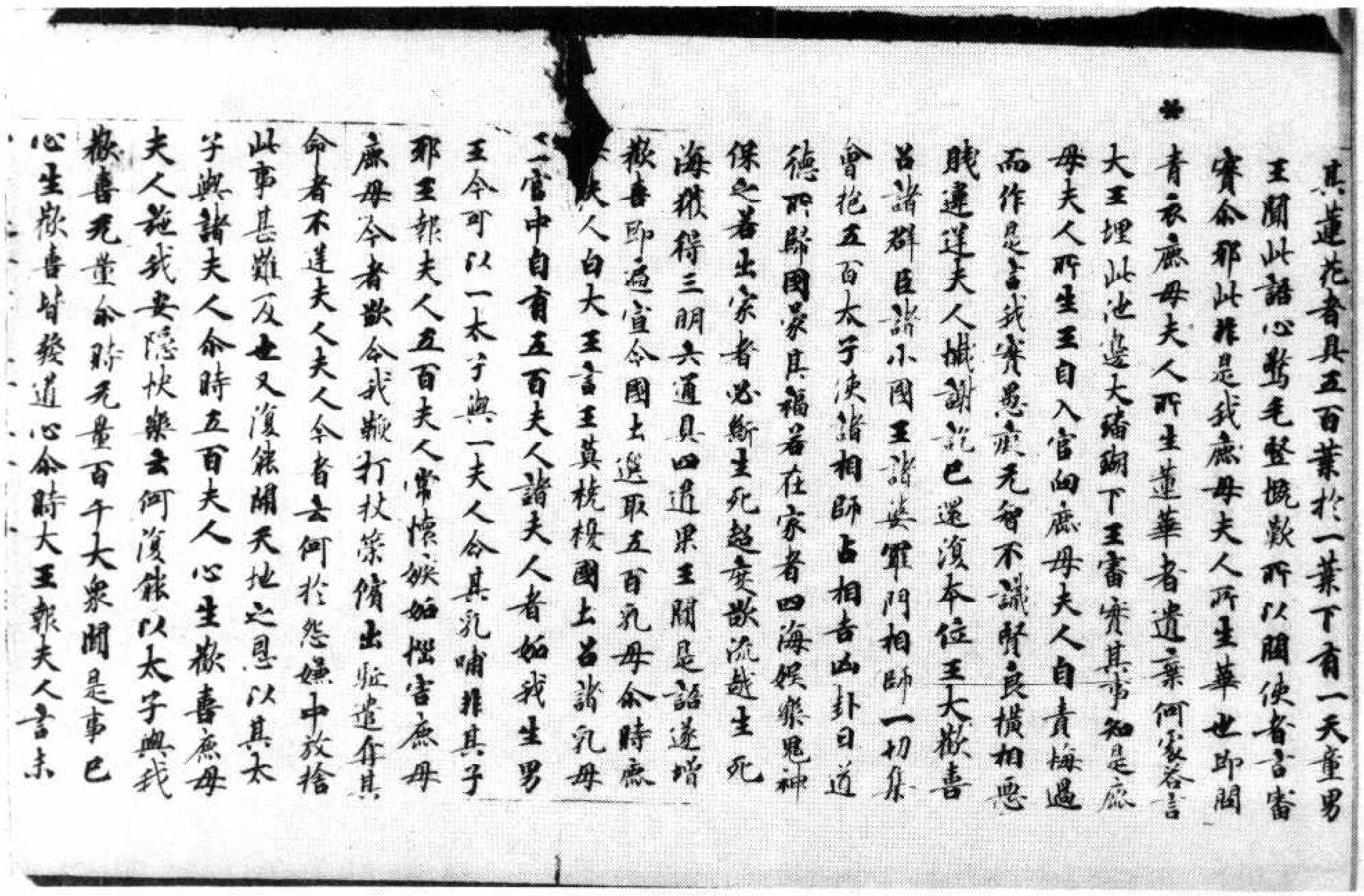


所能王言非大師者是誰所為報言大王是南窟仙人生育一女姿容端正人相具足世間難有其女行時隨其足下皆生蓮華王聞是語心生歡喜即往南窟見彼仙人頭面禮足尒時仙人即出問訊大王遠涉塗路得無疲極尒時大王報仙人言聞君有女欲求婚姻尒時仙人報大王言貧身有此一女稚小無知未有所識少小已來住此深山未閑人事服草食菓王今云何乃欲顧錄又此女者畜生所生即以上事向王具說王言雖尒無苦聞其父言鹿女者今在何許報言大王在此草窟尒時大王即入窟中見其鹿女心生歡喜即以沐浴香湯名衣上服百寶瓔珞莊嚴其身乘大名象百千導從作倡伎樂還歸本國尒時鹿女從生已來未曾見如此大衆心驚怖攝尒時其父上高山頂遥看其女目不暫捨而作是念我今還觀我女遠去不見當還本處悲號懊惱流淚滿目我生育此女未有所知與我遠别復作是念我今住此不應餘辭何以故著我女反顧後望不見我者今子憂愁佇立良久女去不現竟不還顧尒時其父心生恚恨而作是言畜生所生故不妄也我少長養今得成人為王所念而反孤棄即入窟中誦持呪術而呪其女王若惡

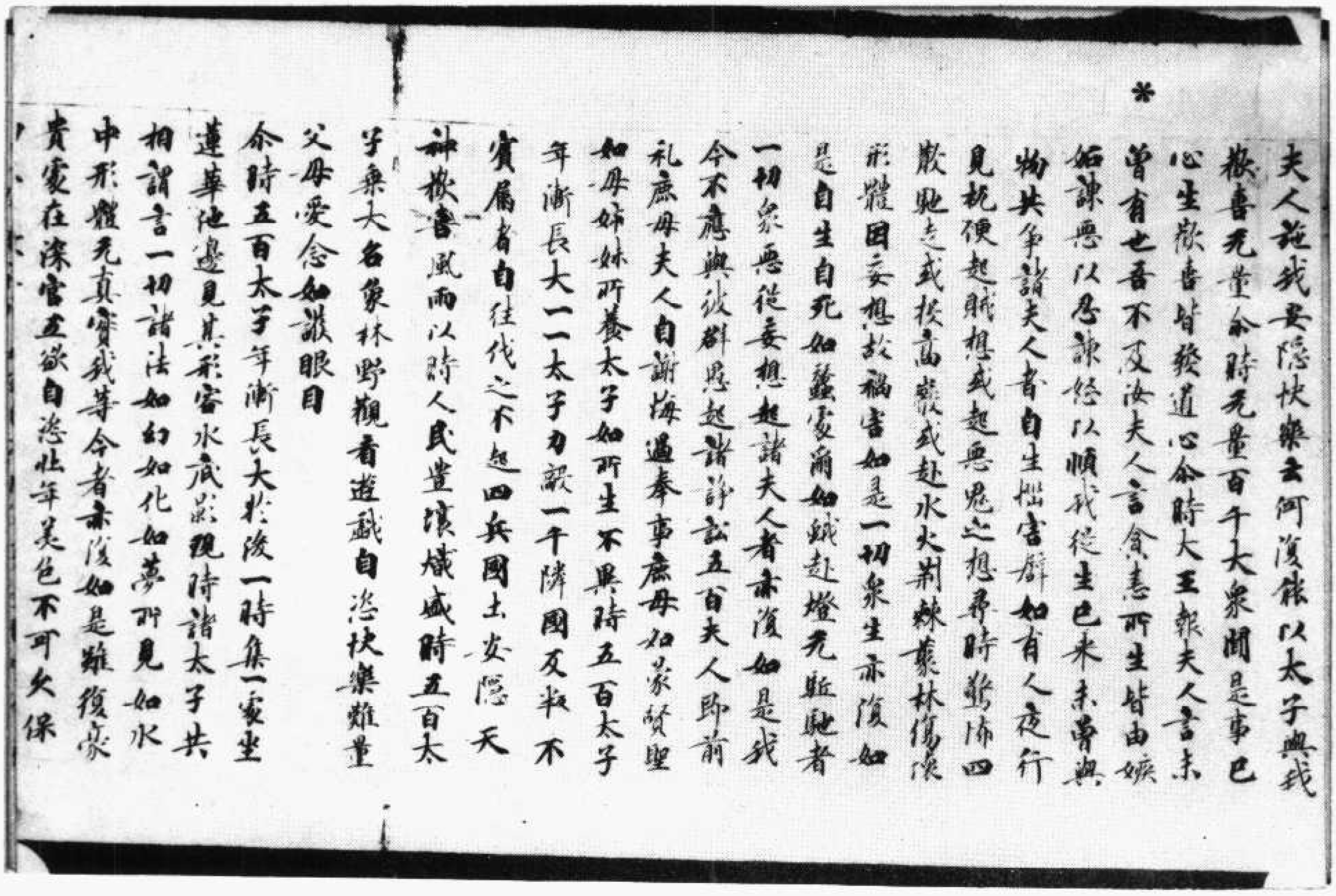


令時其父心生恚恨而作是言畜生所生故不妄也我少長養令得成人為王所念而不欲棄即入室中誦持呪術而呪其女王若遇汝薄者股鉄不論著王以禮待接汝者當令還汝不果所願

令時波羅奈王到宮殿已拜為第一名曰鹿母夫人諸小國王百官群臣皆來朝賀王見此已心生歡喜未久數日便覺有身王自供養夫人床臥飲食皆令細耎王滿十月望其生男紹係國位月滿產生生一蓮華仙人呪力令王瞋恚而作是言畜生所生故不喜也王即遣其夫人職其蓮華者使人遣棄其後[illegible]波羅奈王將諸群臣入彼園中遊戲觀看作倡伎樂闘其象馬并諸力士中有第一大力士郎傍頓脚以足蹴地地皆震動蓮華池其華池邊有大猪廁於猪廁下有一蓮華餅墮水中其華紅赤有妙光明王見此華心生歡喜問群臣言如此華者未曾有也即使使者入池取之其華具足有五百葉於一葉下有一童男面首端正形狀妙好令時使者即前白王此蓮華者未曾有也大王當知其蓮花者具五百葉於一葉下有一天童男王聞此語心驚毛竪慨歎所以聞使者言審實令耶此非是我鹿母夫人所生華也即聞



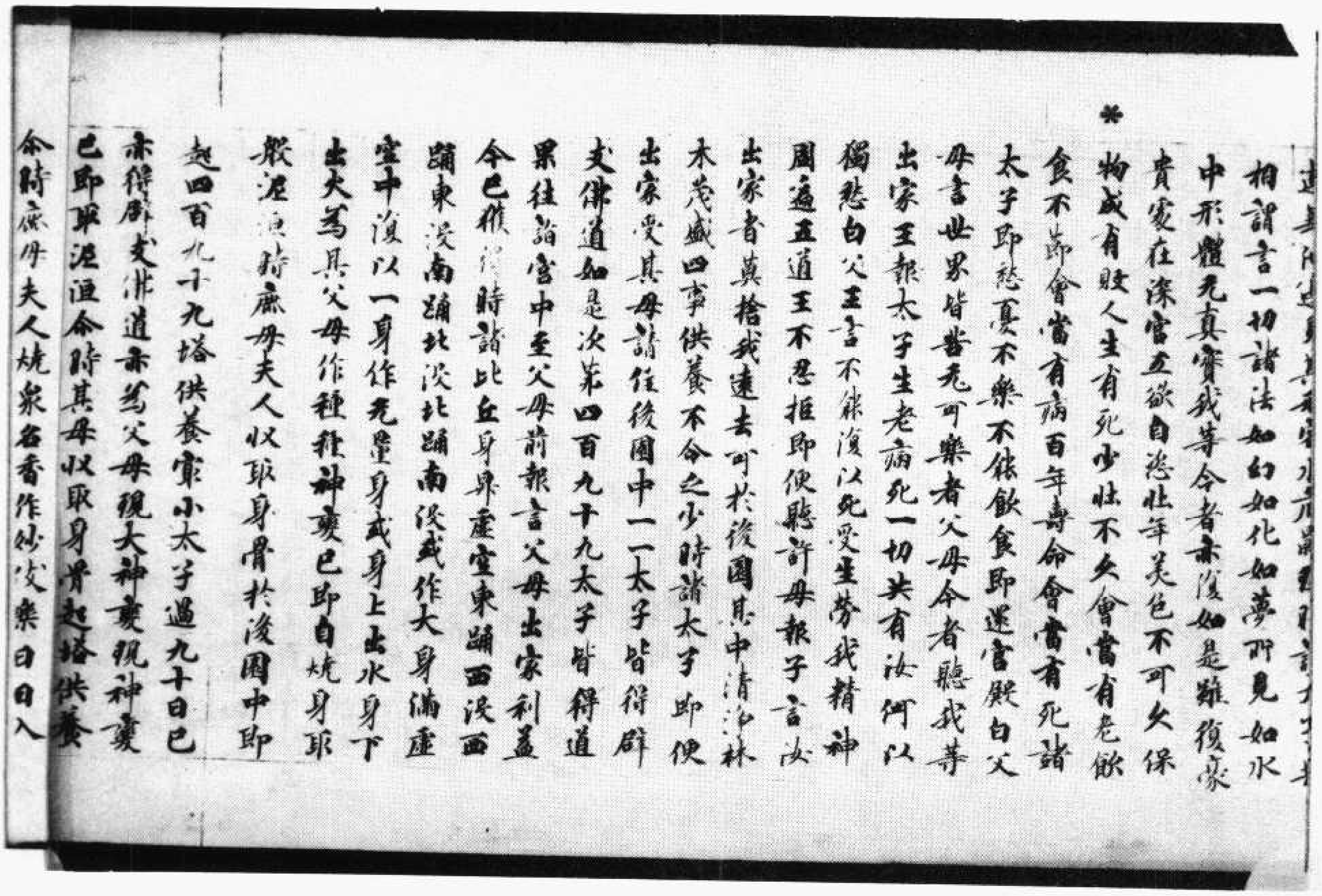
其蓮花者具五百葉於一葉下有一天童男王聞此語心驚毛竪慨歎所以聞使者言審實令耶此非是我鹿母夫人所生華也即聞青衣鹿母夫人所生蓮華者遣棄何處答言大王埋此池邊大猪廁下王審實其事知是鹿母夫人所生王自入宮向鹿母夫人自責悔過而作是言我實愚癡無智不識賢良橫相惡呂諸群臣諸小國王諸婆羅門相師一切集賤違逆夫人懺謝說已還復本位王大歡喜會抱五百太子使諸相師占相吉凶卦日道德所歸國象其福著在家者四海娛樂鬼神保之著出家者必斷生死超度欲流越生死海獲得三明六通具四道果王聞是語遂增歡喜即遍宣令國土選取五百乳母令時鹿[illegible]夫人白大王言王莫愁擾國土召諸乳母一宮中自有五百夫人諸夫人者如我生男王令可以一太子與一夫人令其乳哺非其子邪王報夫人五百夫人常懷嫉妬憎害鹿母鹿母令者欲令我撤打杖策擯出駈遣奔其命者不違夫人夫人令者云何於怨嫌中救捨此事甚難及也又復銜胡天地之恩以其太子與諸夫人令時五百夫人心生歡喜鹿母夫人施我安隱快樂云何復銜以太子與我歡喜無量令時無量百千大衆聞是事已心生歡喜皆發道心令時大王報夫人言未



*

夫人語我安隱快樂去何復能以太子與我歡喜无量尒時无量百千大衆聞是事已心生歡喜皆發道心尒時大王報夫人言未曾有也吾不及汝夫人言貪恚所生皆由嫉妬諫惡以忍諫怒以順我從生已來未曾與物共爭諸夫人者自生惱害辟如有人夜行見杌便起賊想或起惡鬼之想爾時驚怖四散馳走或投高巖或赴水火荊棘叢林傷壞形體因妄想故禍害如是一切衆生亦復如是自生自死如蠶處繭如蛾赴燈无監馳者一切衆惡從妄想起諸夫人者亦復如是我今不應與彼群愚起諸諍訟五百夫人即前礼鹿母夫人自謝悔過奉事鹿母如蒙賢聖如母姊妹所養太子如所生不異時五百太子年漸長大一一太子力敵一千隣國反叛不賓屬者自往伐之不起四兵國土安隱天神歡喜風雨以時人民豐壤熾盛時五百太子乘大名象林野觀看遊戲自恣快樂難量父母愛念如護眼目

尒時五百太子年漸長大於後一時集一處坐蓮華池邊見其形容水底影現時諸太子共相謂言一切諸法如幻如化如夢所見如水中形體无真實我等今者亦復如是難復豪貴處在深宮五欲自恣壯年美色不可久保

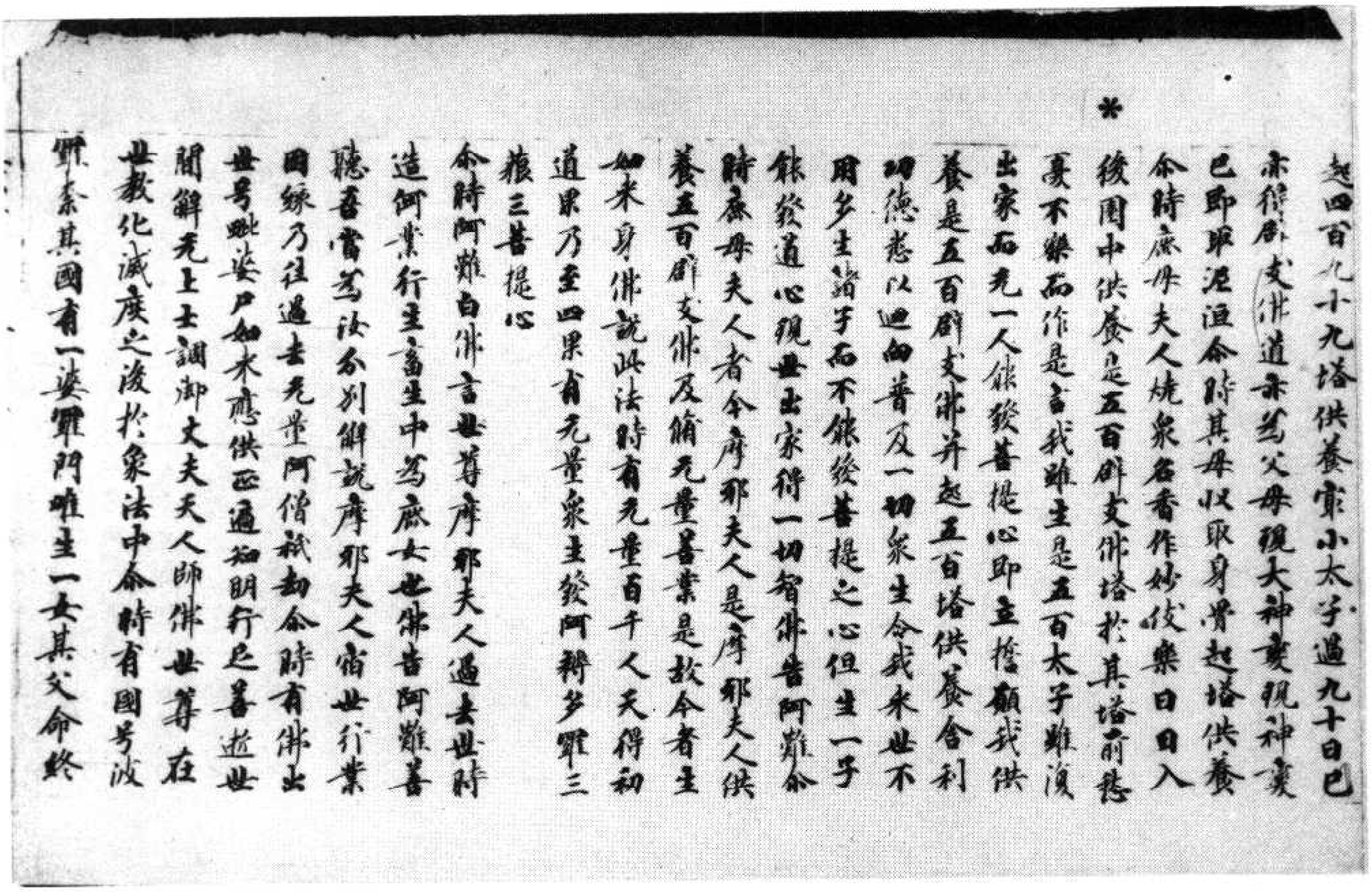


蓮華池邊見其形容水底影現時諸太子共

*

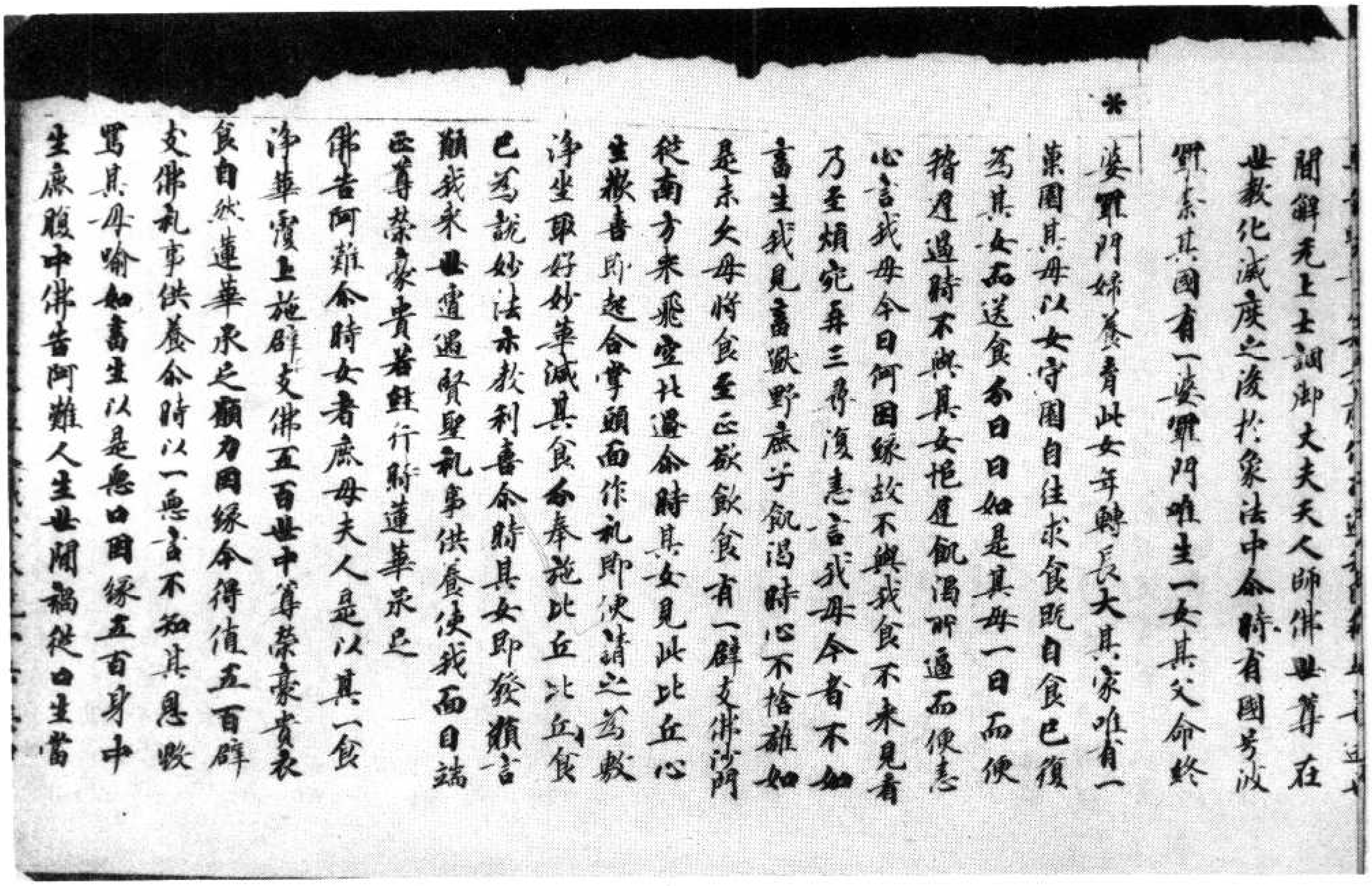
相謂言一切諸法如幻如化如夢所見如水中形體无真實我等今者亦復如是難復豪貴處在深宮五欲自恣壯年美色不可久保物成有敗人生有死少壯不久會當有老飲食不節會當有病百年壽命會當有死諸太子即愁憂不樂不能飲食即還宮殿白父母言世界皆苦无可樂者父母今者聽我等出家王報太子生老病死一切共有汝何以獨愁白父王言不能復以死受生勞我精神周遍五道王不忍拒即便聽許母報子言汝出家者莫捨我遠去可於後園其中清淨林木茂盛四事供養不令乏少時諸太子即便出家受其母請住後園中一一太子皆得辟支佛道如是次第四百九十九太子皆得道果往詣宮中至父母前報言父母出家利益今已獲得時諸比丘身昇虛空東踊西沒西踊東沒南踊北沒北踊南沒或作大身滿虛空中復以一身作无量身或身上出水身下出火爲其父母作種種神變已即自燒身取般涅槃時鹿母夫人收取身骨於後園中即起四百九十九塔供養最小太子過九十日已亦得辟支佛道亦爲父母現大神變現神變已即取涅槃尒時其母收取身骨起塔供養

尒時鹿母夫人燒衆名香作妓樂白日入



起四百九十九塔供養竟小太子過九十日已亦得辟支佛道亦為父母現大神變現神變已即取泥洹尒時其母収取身骨起塔供養尒時鹿母夫人燒衆名香作妙伎樂日日入後園中供養是五百辟支佛塔於其塔前悲哀不樂而作是言我雖生是五百太子雖復出家而无一人能發菩提心即立誓願我供養是五百辟支佛并起五百塔供養舍利功德悉以廻向普及一切衆生令我來世不用多生諸子而不能發菩提之心但生一子能發道心現世出家得一切智佛告阿難尒時鹿母夫人者今摩耶夫人是摩耶夫人供養五百辟支佛及脩无量善業是故今者生如來身佛說此法時有无量百千人天得初道果乃至四果有无量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心

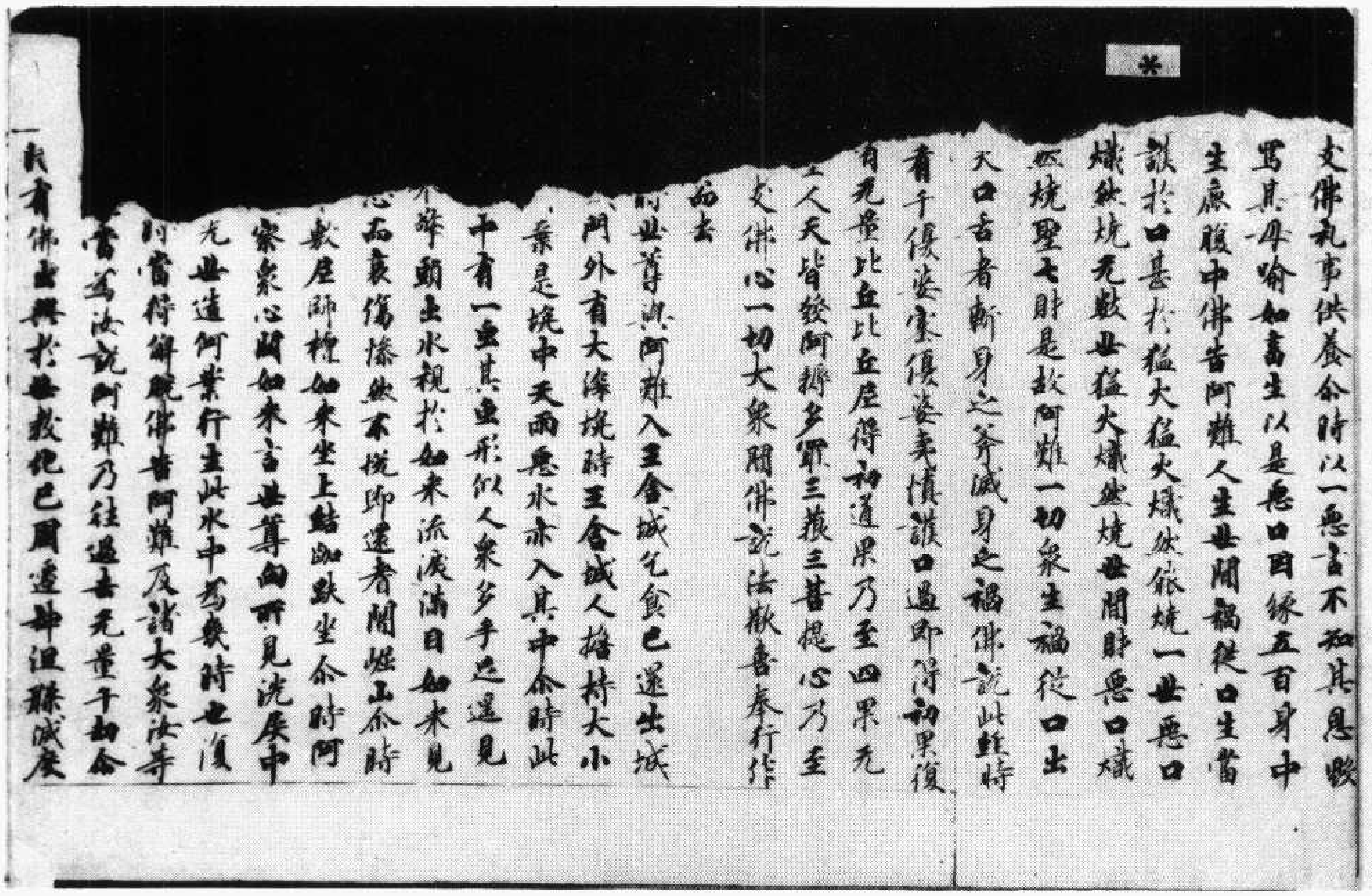
尒時阿難白佛言世尊摩耶夫人過去世時造何業行生畜生中為鹿女也佛告阿難善聽吾當為汝分別解說摩耶夫人宿世行業因緣乃往過去无量阿僧祇劫尒時有佛出世号毗婆尸如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊在世教化滅度之後於像法中尒時有國号波羅柰其國有一婆羅門唯生一女其父命終



間解无上士調御丈夫天人師佛世尊在世教化滅度之後於像法中尒時有國号波羅柰其國有一婆羅門唯生一女其父命終

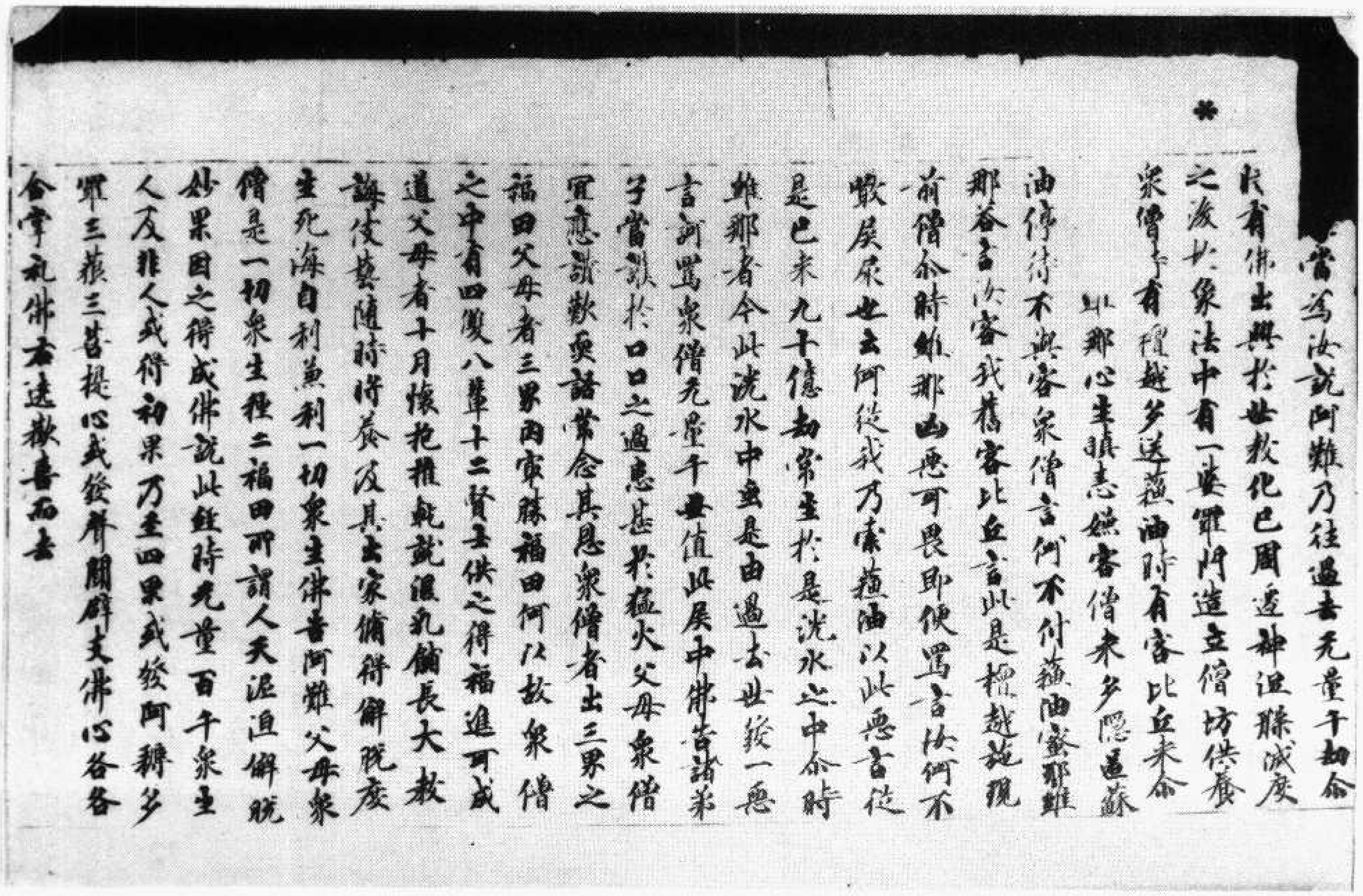
婆羅門婦養育此女年轉長大其家唯有一菓園其母以女守園自往求食既自食已復為其女而送食尒日日如是其母一日而便稽遲過時不與其女饑渴所逼而便恚心言我母今日何因緣故不與我食不來見看乃至煩冤再三尋復恚言我母今者不如畜生我見畜獸野鹿子飢渴時心不捨離如是亦父母將食至正欲飲食有一辟支佛沙門從南方來飛空北邊尒時其女見此比丘心生歡喜即起合掌頭面作禮即便請之為敷淨坐取好妙華滅其食分奉施比丘比丘食已為說妙法亦教利喜尒時其女即發願言願我來世遭遇賢聖禮事供養使我面目端正尊榮豪貴着鞋行時蓮華承足

佛告阿難尒時女者鹿母夫人是以其一食淨華覆上施辟支佛五百世中尊榮豪貴衣食自然蓮華承足願力因緣今得值五百辟支佛禮事供養尒時以一惡言不知其恩數罵其母喻如畜生以是惡口因緣五百身中生鹿腹中佛告阿難人生世間禍從口生當

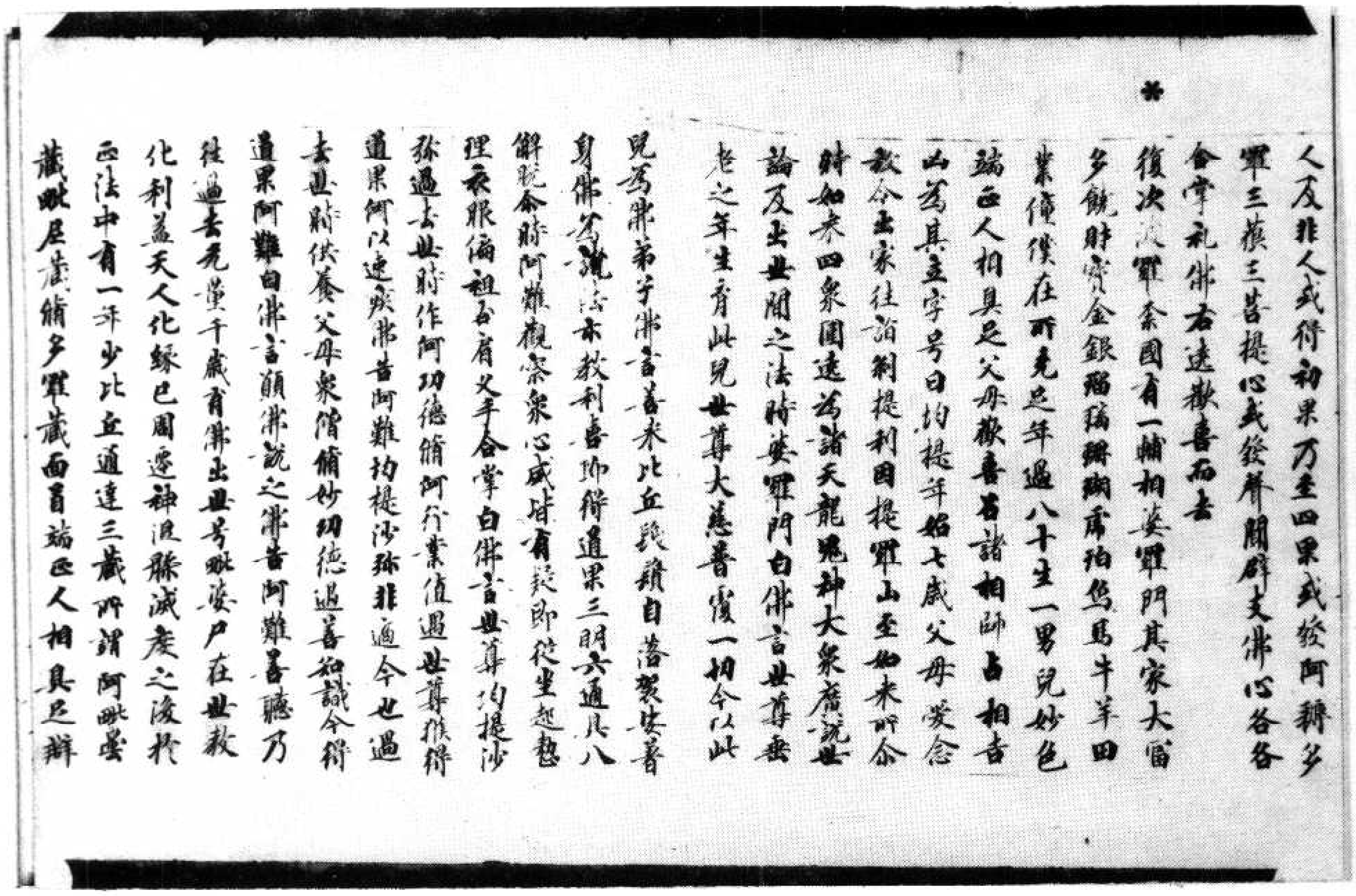


丈佛禮事供養尒時以一惡言不知其恩戲
罵其母喻如畜生以是惡口因緣五百身中
生麞鹿中佛告阿難人生世間禍從口生當
誡於口甚於猛火猛火熾然然燒一世惡口
熾然燒無數世猛火熾然燒世間財惡口熾
然燒聖七財是故阿難一切衆生禍從口出
夫口舌者斷身之斧滅身之禍佛說此經時
有千優婆塞優婆夷慎護口過即得初果復
有無量比丘比丘尼得初道果乃至四果無
人天皆發阿耨多羅三藐三菩提心乃至
丈佛心一切大衆聞佛說法歡喜奉行作
禮而去

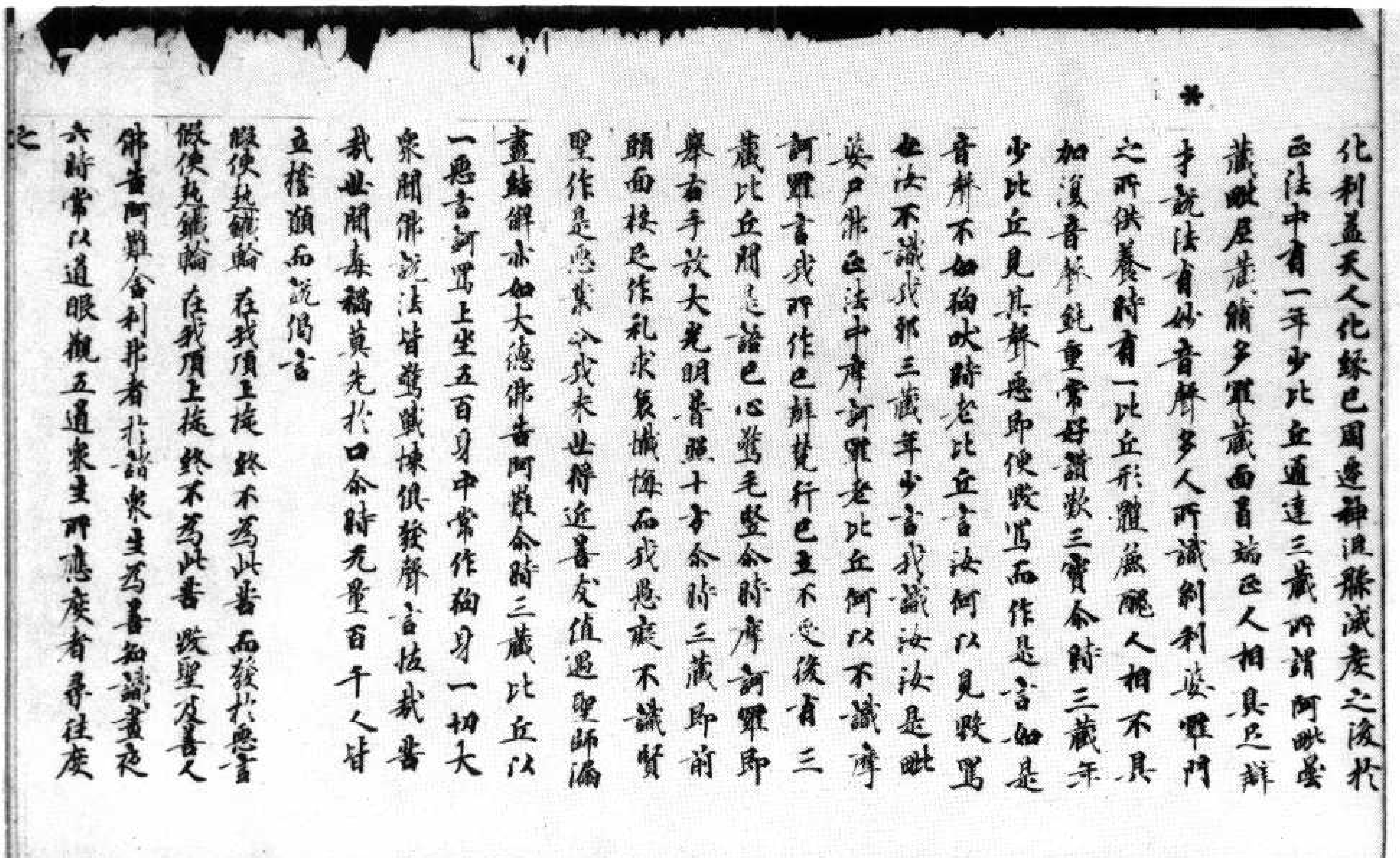
時世尊與阿難入王舍城乞食已還出城
門外有大深坑時王舍城人擔持大小
糞是坑中天雨惡水亦入其中尒時此
中有一虫其虫形似人衆多手足遙見
舉頭出水視於如來流淚滿目如來見
心而哀傷慘然不悅即還耆闍崛山尒時
敷座師檀如來坐上結跏趺坐尒時阿
難衆心闇如來言世尊向所見洗屎中
先世造何業行生此水中爲幾時也復
問當得解脫佛告阿難及諸大衆汝等
當爲汝說阿難乃往過去無量千劫尒
時有佛出興於世教化已周遷神涅槃滅度



當爲汝說阿難乃往過去無量千劫尒
時有佛出興於世教化已周遷神涅槃滅度
之後於衆法中有一婆羅門造立僧坊供養
衆僧多有檀越多送蘇油時有客比丘來尒
此那心生瞋恚嫉客僧來多隱蘇
油停待不與客衆僧言何不付蘇油維那雖
那答言汝客我舊客比丘言此是檀越施現
前僧尒時維那出惡可畏即便罵言汝何不
噉屎尿屎出何從我乃索蘇油以此惡言從
是已來九十億劫常生於是洗水之中尒時
維那者今此洗水中虫是由過去世發一惡
言訶罵衆僧無量千世值此屎中佛告諸弟
子當誡於口口之過患甚於猛火父母衆僧
宜應謙敬愛語常念其恩衆僧者出三界之
福田父母者三界內實勝福田何以故衆僧
之中有四雙八輩十二賢聖供之得福進可成
道父母者十月懷抱推乾就濕乳餔長大教
誨伎藝隨時將養及其出家備得解脫度
生死海自利兼利一切衆生佛告阿難父母衆
僧是一切衆生種二福田所謂人天涅槃解脫
妙果因之得成佛說此經時無量百千衆生
人及非人或得初果乃至四果或發阿耨多
羅三藐三菩提心或發辟支佛心各各
合掌禮佛右遶歡喜而去



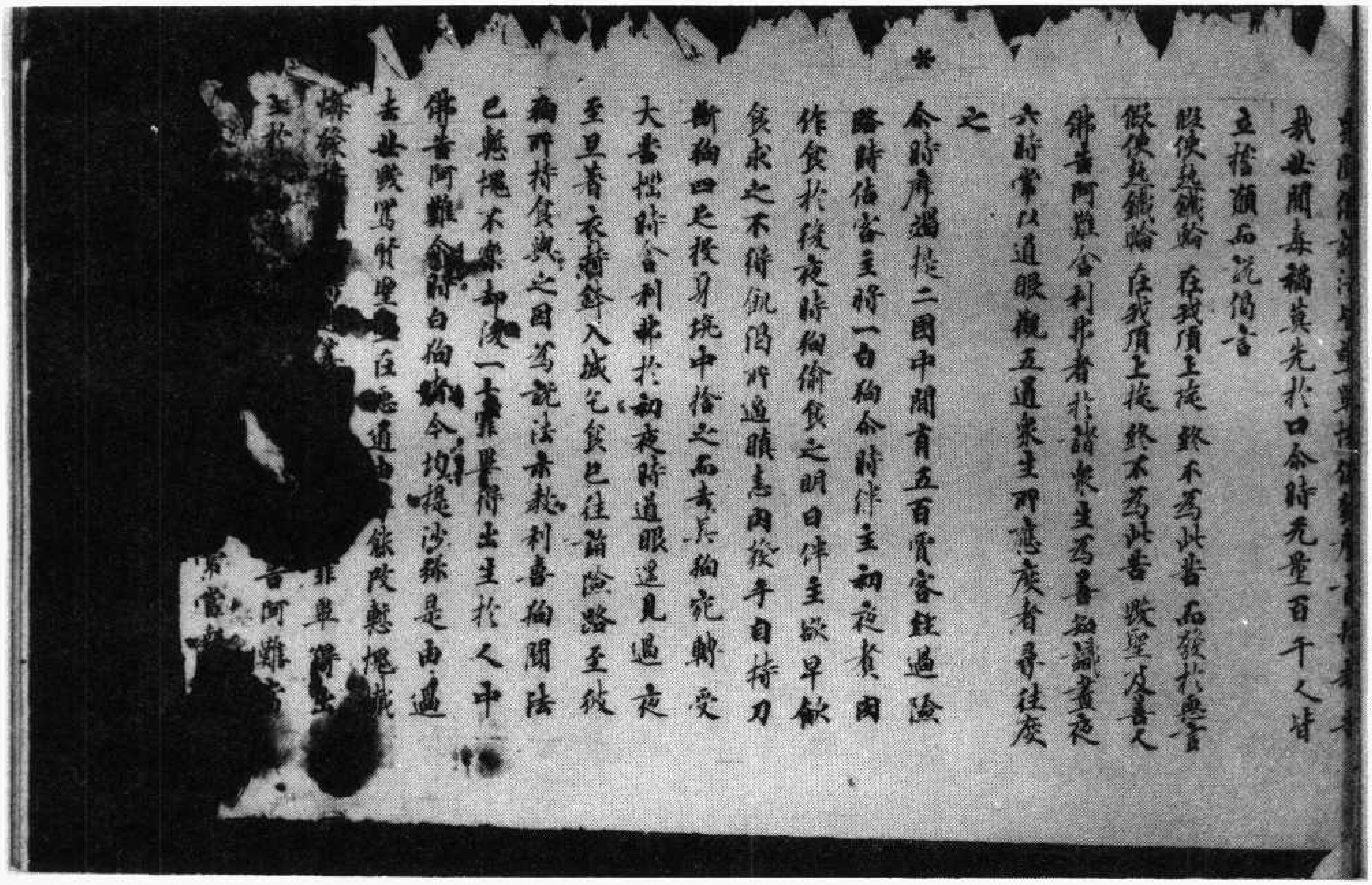
人及非人或得初果乃至四果或發阿耨多
羅三藐三菩提心或發辟支佛心各各
合掌礼佛右遶歡喜而去
復次波羅奈國有一輔相婆羅門其家大富
多饒財寶金銀瑠璃硨磲瑪瑙象馬牛羊田
業僮僕在所充足年過八十生一男兒妙色
端正人相具足父母歡喜召諸相師占相吉
凶為其立字号曰均提年始七歲父母愛念
放令出家往詣刹提利因提羅山至如來所尒
時如來四衆圍遶為諸天龍鬼神大衆廣說世
論及出世間之法時婆羅門白佛言世尊我
老之年生育此兒世尊大慈普覆一切今以此
兒為佛弟子佛言善來比丘鬚髮自落袈裟著
身佛為說法示教利喜即得道果三明六通具八
解脫尒時阿難觀察衆心咸皆有疑即從坐起整
理衣服偏袒右肩叉手合掌白佛言世尊均提沙
彌過去世時作何功德脩何行業值遇世尊疾得
道果何以速疾佛告阿難均提沙彌非適今世過
去世時供養父母衆僧脩妙功德遇善知識今得
道果阿難白佛言願佛說之佛告阿難善聽乃
往過去无量千歲有佛出世号毗婆尸在世教
化利益天人化緣已周遷神涅槃滅度之後於
正法中有一年少比丘通達三藏所謂阿毗曇
藏毗尼藏脩多羅藏面首端正人相具足辯



化利益天人化緣已周遷神涅槃滅度之後於
正法中有一年少比丘通達三藏所謂阿毗曇
藏毗尼藏脩多羅藏面首端正人相具足辯
才說法有妙音聲多人所識刹利婆羅門
之所供養時有一比丘形體麁醜人相不具
加復音聲鈍重常好讚歎三寶尒時三藏年
少比丘見其聲惡即便毀罵而作是言如是
音聲不如狗吠時老比丘言汝何以見毀罵
世法不識我耶三藏年少言我識汝汝是毗
婆尸佛正法中摩訶羅老比丘何以不識摩
訶羅言我所作已辦梵行已立不受後有三
藏比丘聞是語已心驚毛竪尒時摩訶羅即
舉右手放大光明普照十方尒時三藏即前
頭面接足作礼求哀懺悔而我愚癡不識賢
聖作是惡業令我未世得近善友值遇聖師滿
盡結解亦如大德佛告阿難尒時三藏比丘以
一惡言訶罵上坐五百身中常作狗身一切大
衆聞佛說法皆驚戰悚俱發聲言快哉善
哉世間禍福莫先於口尒時无量百千人皆
立誓願而說偈言

假使熱鐵輪　在我頂上旋　終不為此苦　而發於惡言
假使熱鐵輪　在我頂上旋　終不為此苦　毀聖及善人

佛告阿難舍利弗者於諸衆生為善知識晝夜
六時常以道眼觀五道衆生所應度者尋往度
之



我世間毒禍莫先於口爾時无量百千人皆

立誓願而說偈言

假使熱鐵輪　在我頂上旋　終不為此苦　而發於惡言

假使熱鐵輪　在我頂上旋　終不為此苦　毀聖及善人

佛告阿難舍利弗者於諸眾生為善知識晝夜

六時常以道眼觀五道眾生所應度者尋往度

之

爾時摩竭提二國中間有五百賈客經過險

路時估客主將一白狗爾時伴主初夜貪肉

作食於後夜時狗偷食之明日伴主欲早飲

食求之不得飢惱所逼瞋恚內發手自持刀

斷狗四足投身坑中捨之而去其狗宛轉受

大苦惱時舍利弗於初夜時道眼遙見過夜

至旦著衣持鉢入城乞食已往詣險路至彼

狗所持食與之因為說法亦教利喜狗聞法

已慙愧不樂却後一七[illegible]畢得出生於人中

佛告阿難爾時白狗者今均提沙彌是由過

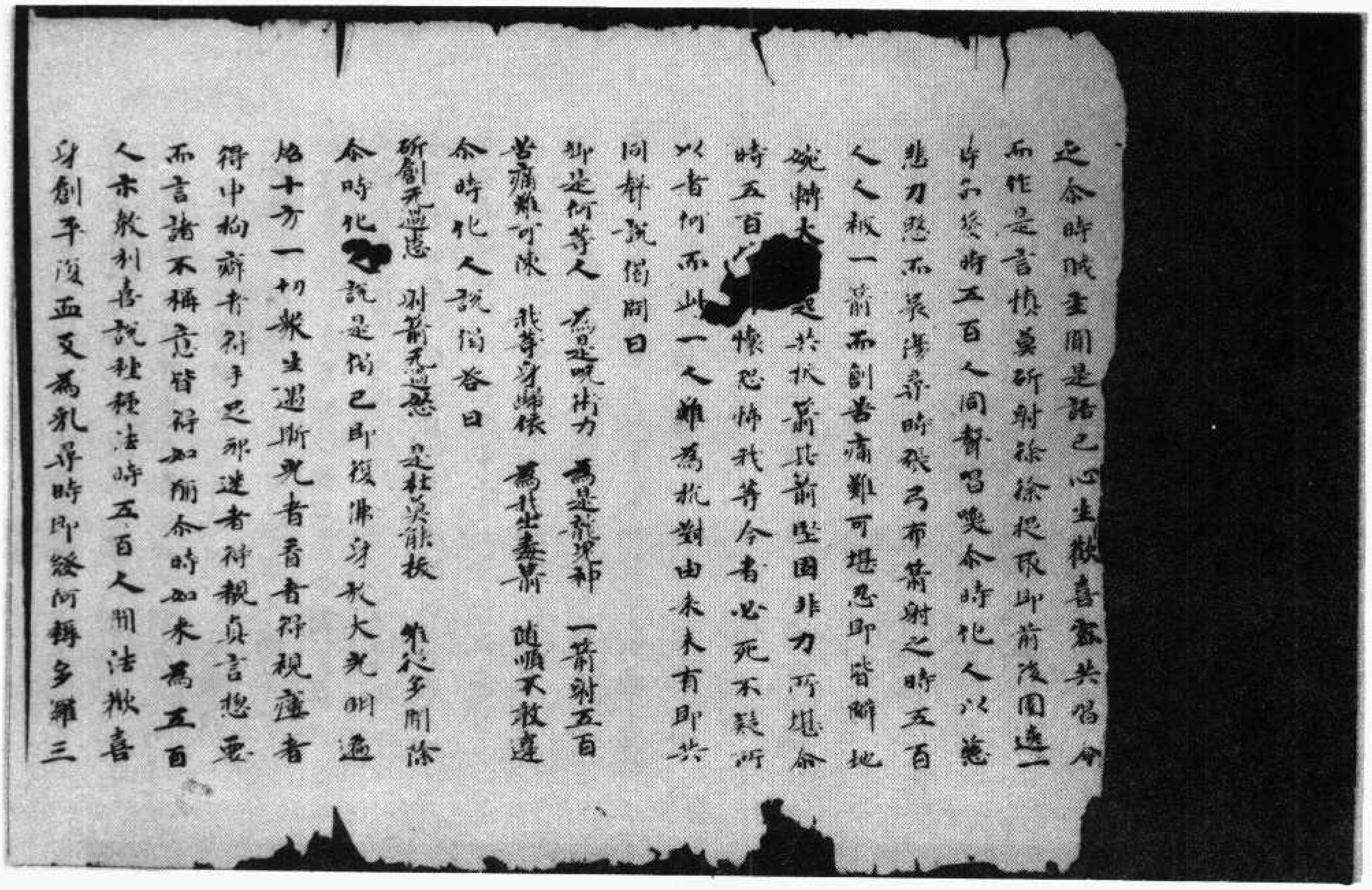
去世毀罵賢聖[illegible]在惡道中[illegible]餘殘慙愧識

悔發[illegible]非聖得生

生於[illegible]音阿難言

[illegible]當[illegible]

▼北四五三號（霜七）大方便佛報恩經卷第五慈品第七



是爾時賊主聞是語已心生歡喜欲共留命

而作是言慎莫所射徐徐挽弓即前復圍遶一

市不從時五百人同聲唱喚爾時化人以慈

悲力恐而畏傷爾時張弓布箭射之時五百

人人祇一箭而創苦痛難可堪忍即皆躃地

宛轉大[illegible]是共拔箭其箭堅固非力所堪爾

時五百[illegible]懷恐怖我等今者必死不疑所

以者何而此一人能為抗對由來未有即共

同聲說偈問曰

卿是何等人　為是呪術力　為是龍鬼神　一箭射五百

苦痛難可陳　我等身歸依　為我出毒箭　隨順不敢違

爾時化人說偈答曰

所創无過恚　羽箭无過愁　是杜莫能拔　唯從多聞除

爾時化[illegible]說是偈已即復佛身放大光明遍

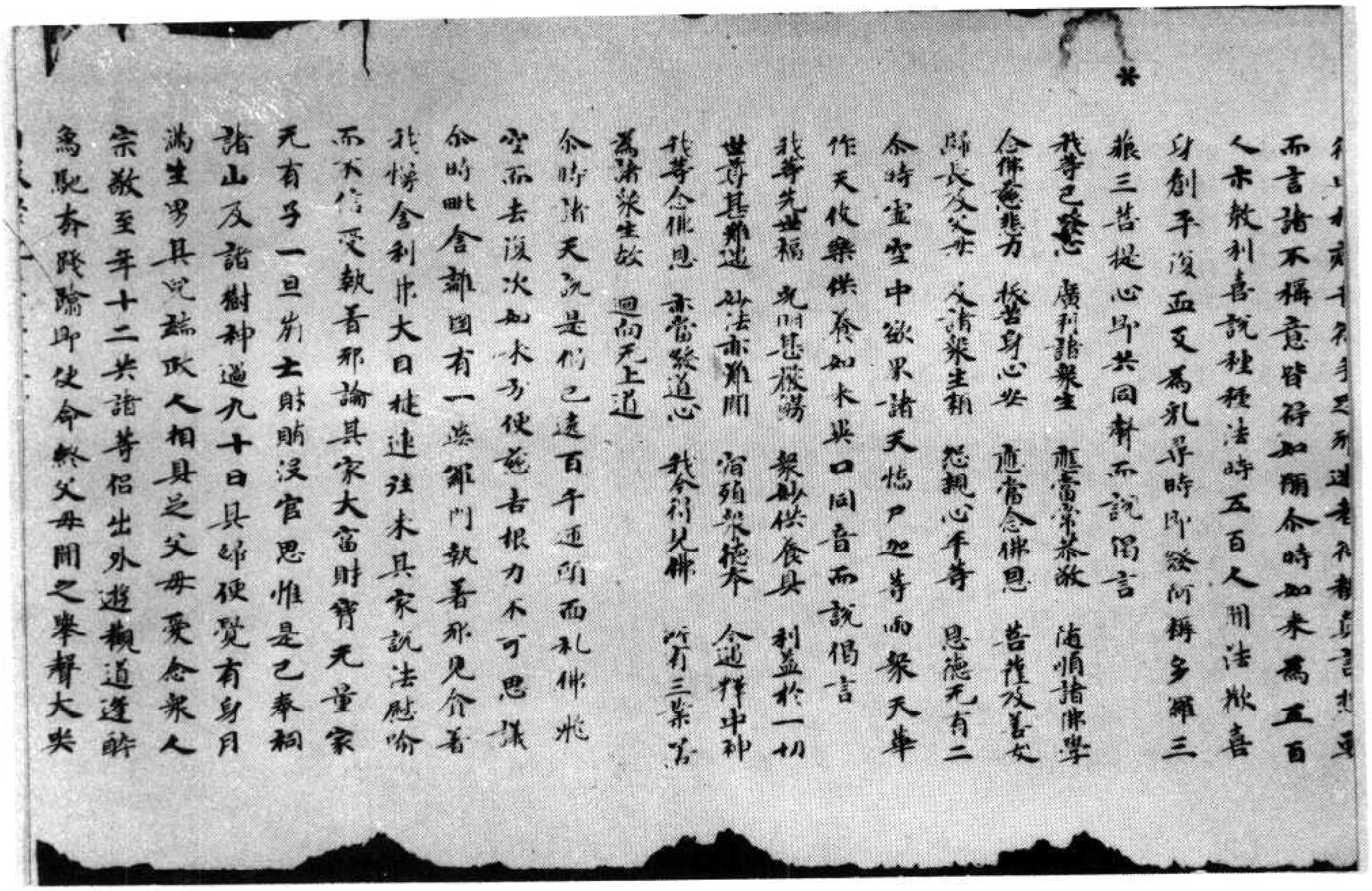
照十方一切眾生遇斯光者盲者得視聾者

得中拘躄者得手足邪迷者得覩真言悉惡

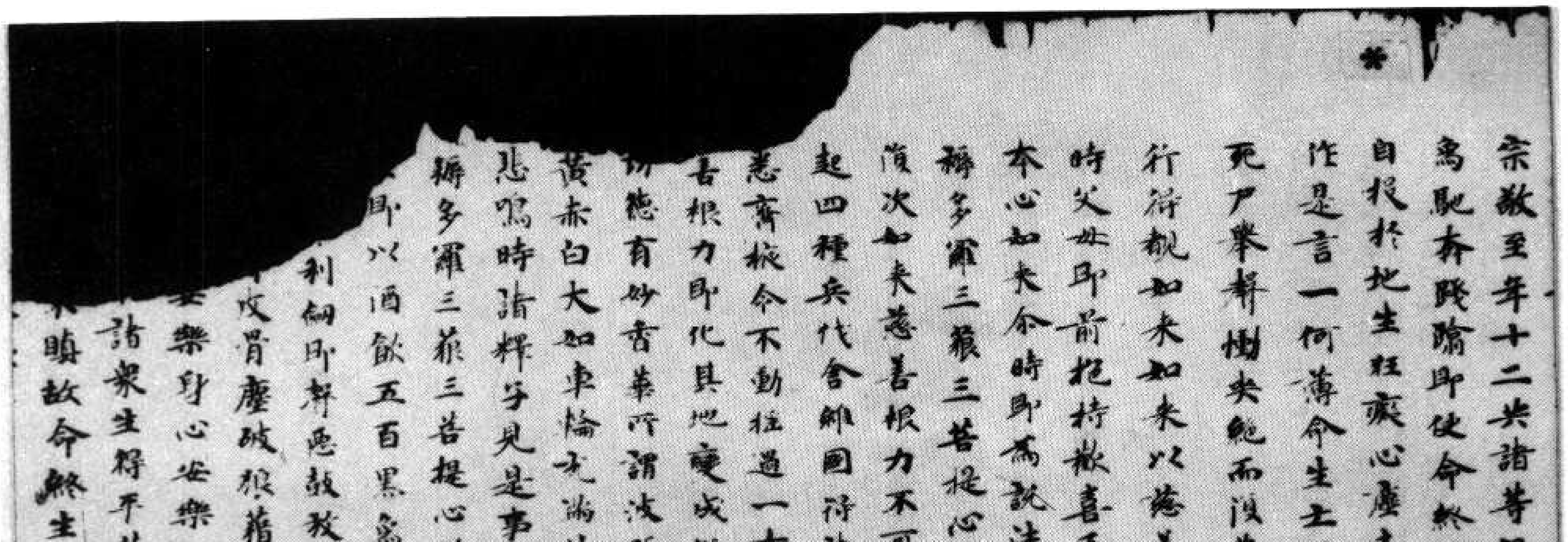
而言諸不稱意皆得如願爾時如來為五百

人示教利喜說種種法時五百人聞法歡喜

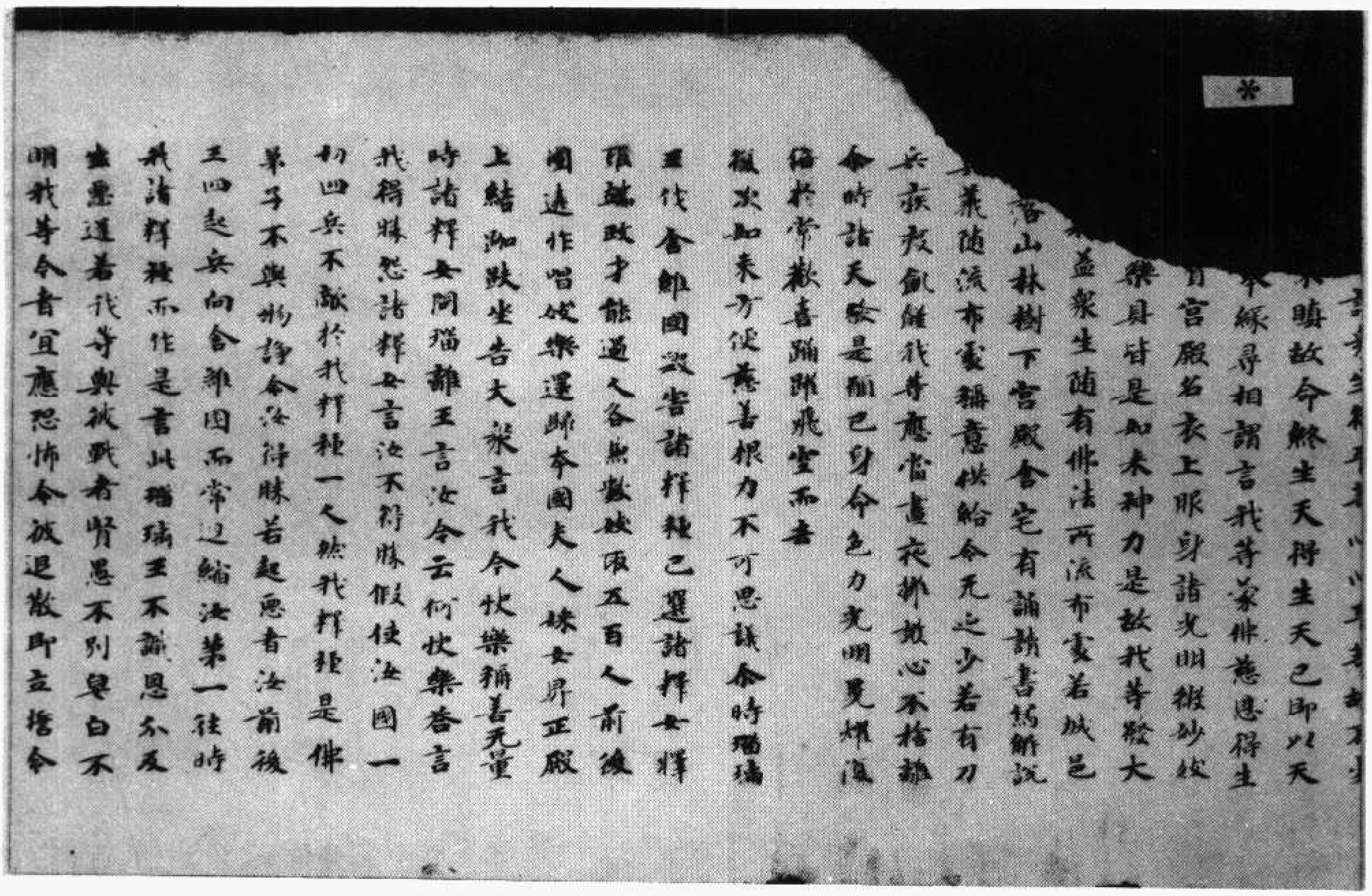
身創平復並又為乳尋時即發阿耨多羅三



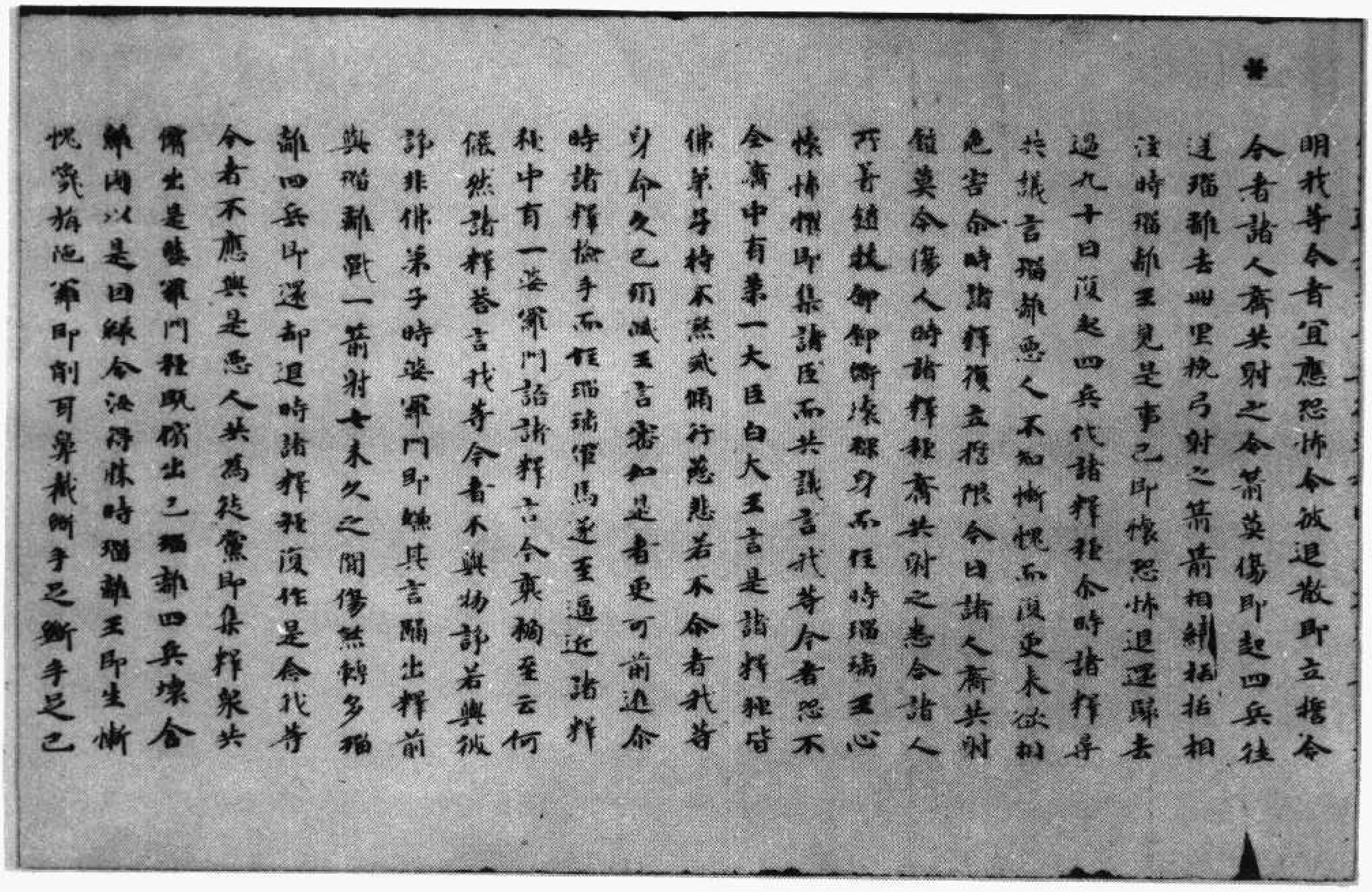
[illegible]手足所逆者衣者具言[illegible]
而言諸不稱意皆得如願尒時如來爲五百
人亦歡利喜說種種法時五百人聞法歡喜
身創平復並又爲乳畢時即發阿耨多羅三
藐三菩提心即共同聲而說偈言
我等已發心　廣利諸衆生　應當常恭敬　隨順諸佛學
合佛慈悲力　拔苦身心安　應當念佛恩　菩薩及善友
師長及父母　又諸衆生類　慈觀心平等　恩德无有二
尒時虛空中欲界諸天憍尸加等雨衆天華
作天伎樂供養如來異口同音而說偈言
我等先世福　見明甚難遇　聚妙供食具　利益於一切
世尊甚難遇　妙法亦難聞　宿殖衆德本　今遇釋中神
我等念佛恩　亦當發道心　我今得見佛　所有三業苦
爲諸衆生故　迴向无上道
尒時諸天說是偈已遶百千匝面而礼佛兆
空而去復次如來方便慈善根力不可思議
尒時毗舍離國有一婆羅門執著邪見介著
我慢舍利弗大目揵連往來其家說法慰喻
而不信受執著邪論其家大富財寶无量家
无有子一旦身亡財物没官思惟是已奉祠
諸山及諸樹神遍九十日具歸便覺有身月
滿生男具足端正人相具足父母愛念衆人
宗敬至年十二共諸等侶出外遊觀道逢醉
象馳奔踐蹹即使命終父母聞之舉聲大哭



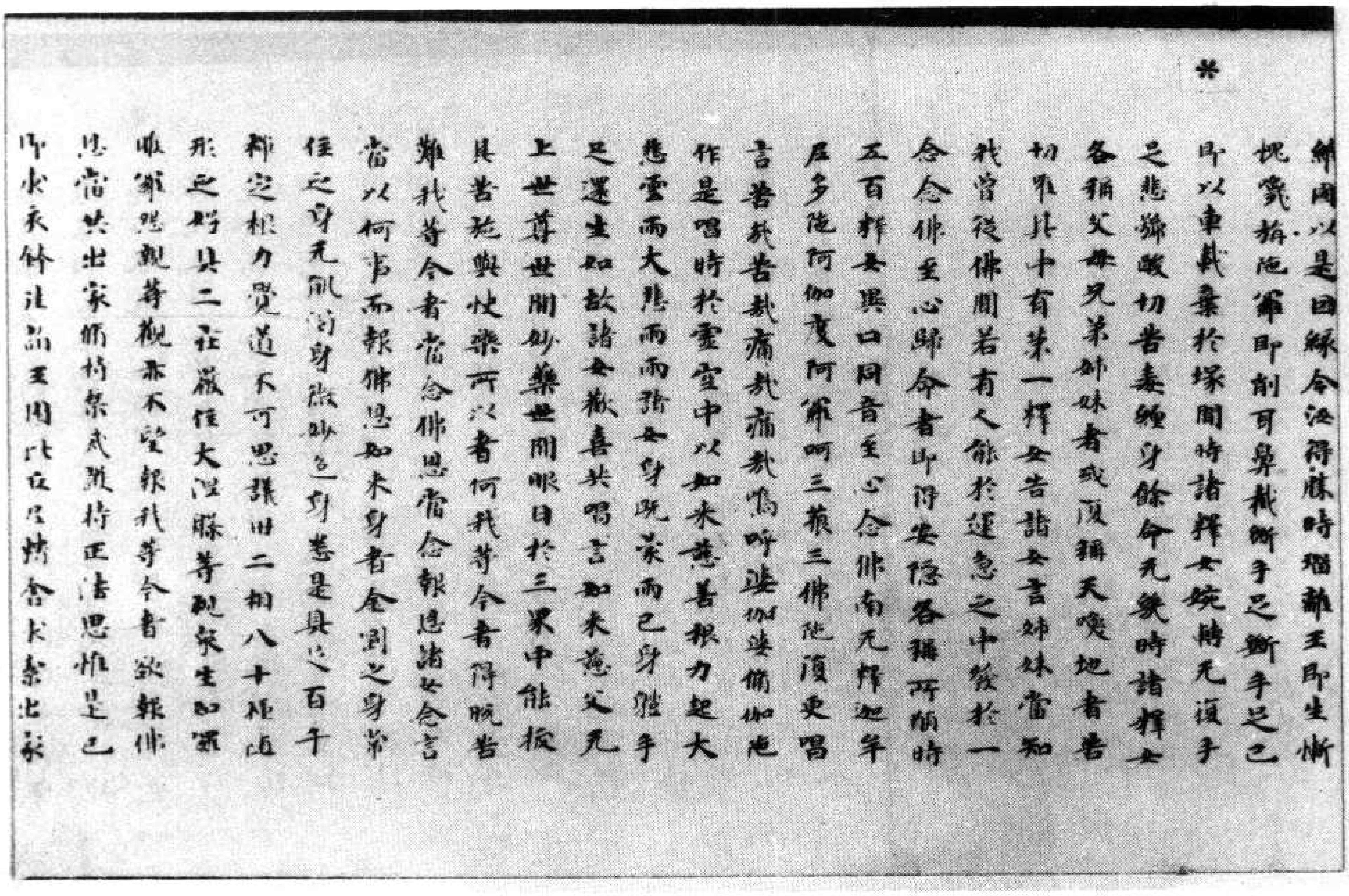
宗敬至年十二共諸等侶出外遊觀道逢醉
象馳奔踐蹹即使命終父母聞之舉聲大哭
自投於地生狂癡心塵土坌身自拔頭髮而
作是言一何薄命生土我孫前趣兒所抱持
死尸舉聲悶哭絕而復蘇心發狂癡裸形而
行街觀如來如來以慈善根力化作其兒尒
時父母即前抱持歡喜无量狂癡即滅還得
本心如來尒時即爲說法因聞法故即發阿
耨多羅三藐三菩提心
復次如來慈善根力不可思議尒時瑠璃王
起四種兵伐舍衛國得諸釋子穿坑埋之坑
悉齊救令不動在道一七已如來尒時以慈
善根力即化其地變成浴池其浴池水具八
功德有妙香華所謂波頭摩華芬陀利華青
黃赤白大如車輪光滿其中異類衆鳥相和
悲鳴時諸釋子見是事已心生歡喜尋發阿
耨多羅三藐三菩提心發菩提心已時瑠璃
即以酒飲五百黑象極令奔醉腳著鐵甲
利劍即解惡故放諸群象蹹諸釋子身
皮骨塵碎狼藉在地以如來慈悲力
安樂身心安樂故發菩提心以發菩
諸衆生得平等心心平等故不生
瞋故命終生天得生天已即以天



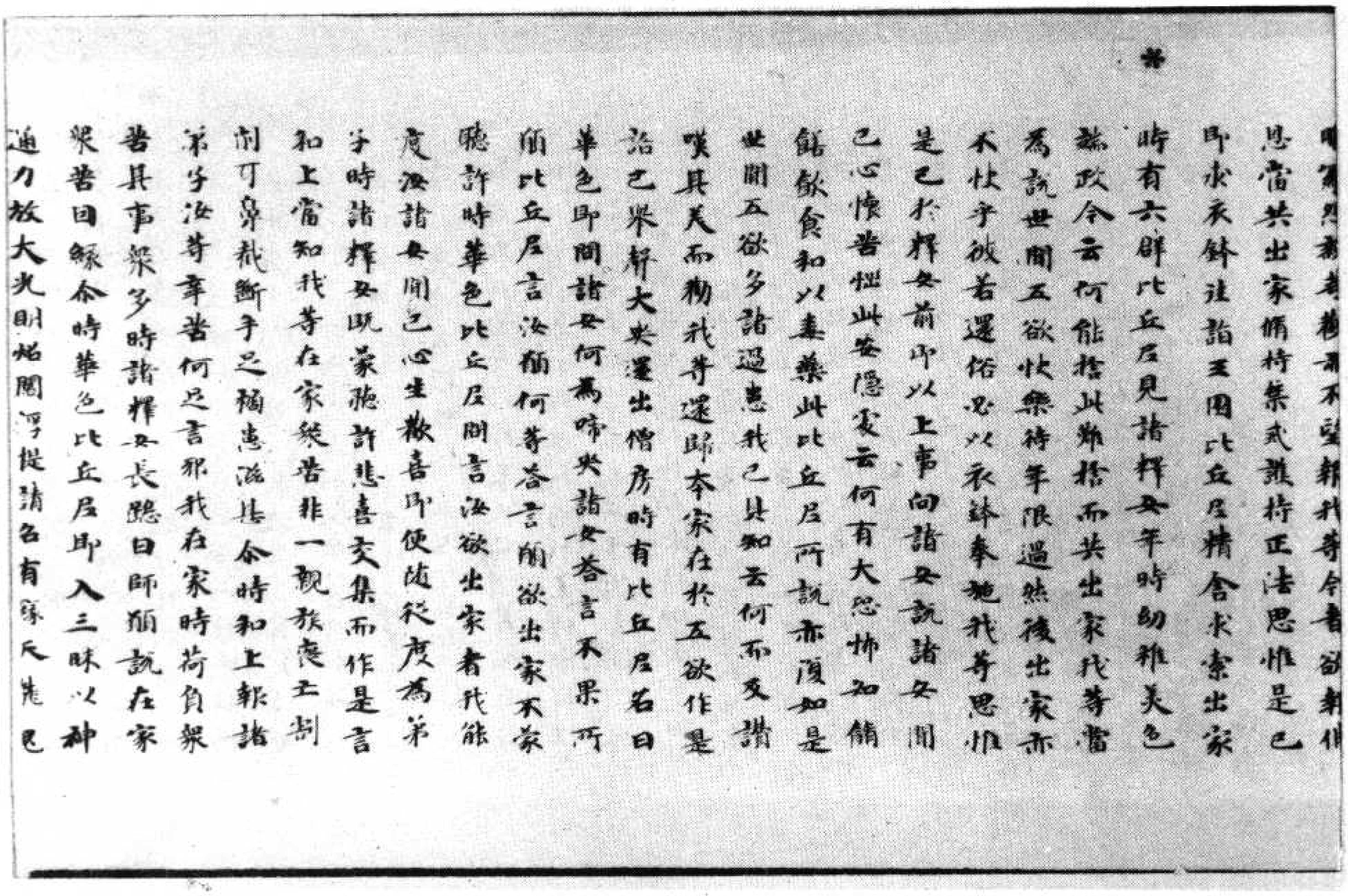
瞻故命終生天得生天已即以天
本緣尋相謂言我等蒙佛慈恩得生
宮殿名衣上服身諸光明微妙欣
身皆是如來神力是故我等發大
益衆生隨有佛法所流布處若城邑
落山林樹下宮殿舍宅有誦讀書寫解說
義隨流布處擁護供給令无乏少若有刀
兵疾疫飢饉我等悉當盡衣擁護心不捨離
命時諸天發是願已身命色力光明晃耀復
倍於常歡喜踊躍飛空而去
福次如來方便慈善根力不可思議爾時瑠璃
王伐舍夷國殺害諸釋種已選諸釋女釋
種端政才能道人各無數數滿五百人前後
圍遶作唱伎樂還歸本國夫人婇女昇正殿
上結跏趺坐告大衆言我今快樂稱喜无量
時諸釋女聞瑠璃王言汝今云何快樂答言
我得勝怨諸釋女言汝不得勝假使汝國一
切四兵不敵於我釋種一人然我釋種是佛
弟子不與物諍令汝得勝若起惡者汝前後
王四起兵向舍夷國而常退縮汝第一往時
我諸釋種不作是言此瑠璃王不識恩分及
出處還著我等與彼戰者賢愚不別皂白不
明我等今者宜應怨怖令彼退散即立誓命



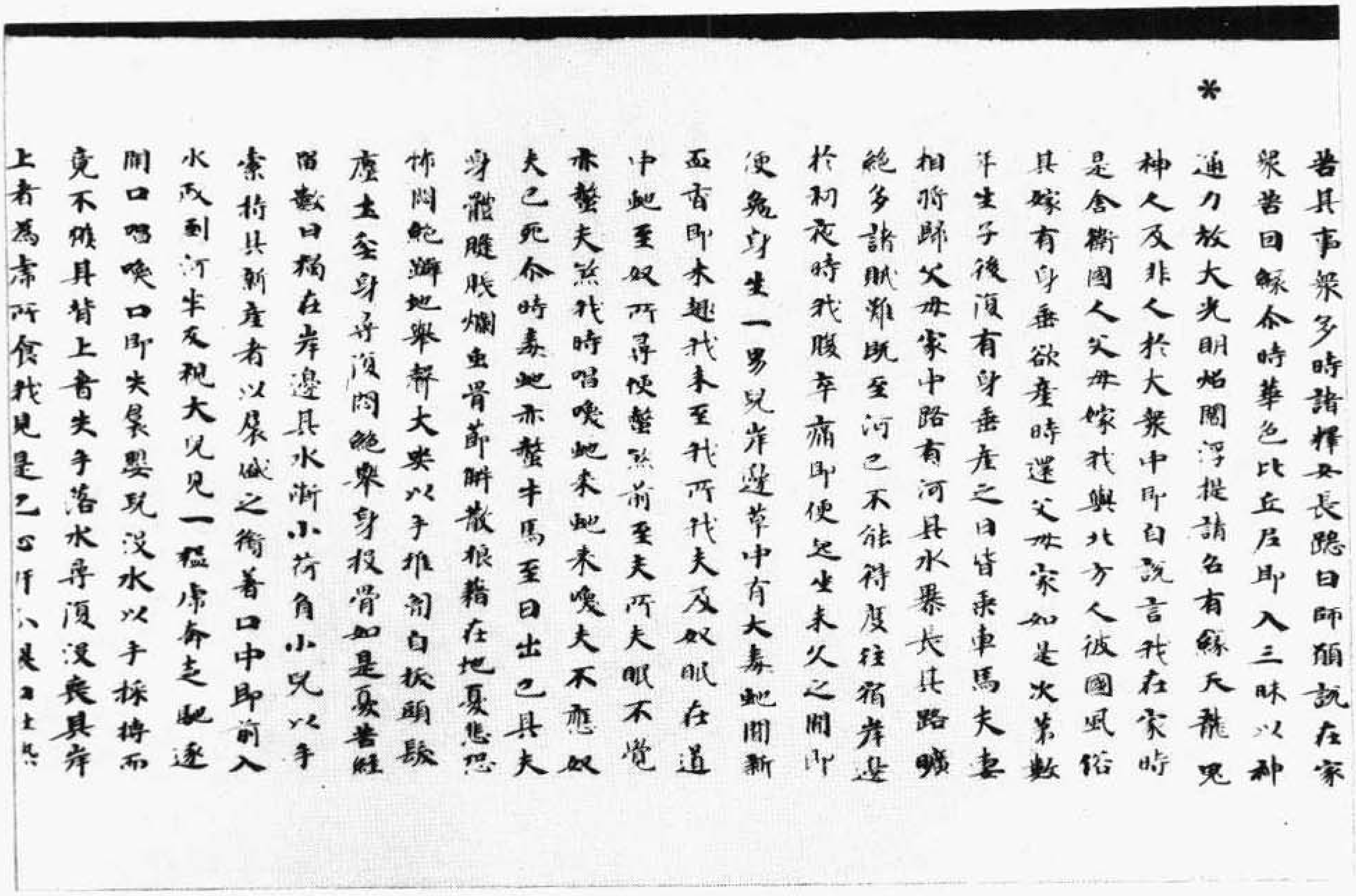
明我等今者宜應怨怖令彼退散即立誓命
命者諸人齊共射之命箭莫傷即起四兵往
迷瑠璃去卌里挽弓射之箭箭相續拄拄相
注時瑠璃王見是事已即懷怨怖退還歸去
過九十日復起四兵伐諸釋種爾時諸釋身
共議言瑠璃惡人不知慚愧不復更來欲相
危害爾時諸釋復立誓限今日諸人齊共射
箭莫令傷人時諸釋種齊共射之患令諸人
所著鎧鉀鉀斷壞解身不傷時瑠璃王心
懷怖懼即集諸臣而共議言我等今者恐不
全濟中有第一大臣白大王言是諸釋種皆
佛弟子持不煞戒備行慈悲若不命者我等
身命久已須滅王言審如是者更可前進爾
時諸釋捨手不能瑠璃催馬逆至逼近諸釋
種中有一婆羅門詣諸釋言今衆禍至云何
儼然諸釋答言我等今者不與物諍若與彼
諍非佛弟子時婆羅門即嫌其言隱出釋前
與瑠璃戰一箭射七未久之間傷煞轉多瑠
璃四兵即還却退時諸釋種復作是念我等
今者不應與是惡人共爲徒黨即集釋衆共
擯出是婆羅門種既擯出已瑠璃四兵壞舍
夷國以是因緣令汝得勝時瑠璃王即生慚
愧覓旃陀羅即削耳鼻截斷手足斷手足已



彌國以是因緣令汝得蘇時瑠璃王即生瞋恚勅旃陀羅即削耳鼻截斷手足已即以車載棄於塚間時諸釋女婉轉无復手之悲號酸切苦毒纏身餘命无幾時諸釋女各稱父母兄弟姊妹者或復稱天喚地者苦切非一其中有第一釋女告諸女言姊妹當知我曾從佛聞若有人能於遑急之中發於一念念佛至心歸命者即得安隱各稱所願時五百釋女異口同音至心念佛南无釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀復更唱言苦哉苦哉痛哉痛哉嗚呼婆伽婆脩伽陀作是唱時於虛空中以如來慈善根力起大悲雲而大悲雨雨諸女身既蒙雨已身體手足還生如故諸女歡喜共唱言如來慈父无上世尊世間妙藥世間眼目於三界中能拔具苦施與快樂所以者何我等今者得脫苦難我等今者當念佛恩當念報恩諸女念言當以何事而報佛恩如來身者金剛之身常住之身无有漏身微妙色身悉是具足百千福之根力覺道不可思議卅二相八十種隨形好具足莊嚴住大涅槃等觀衆生如羅睺羅等觀亦不望報我等今者欲報佛恩當共出家脩持禁戒護持正法思惟是已即求衣鉢往詣王園比丘尼精舍求索出家

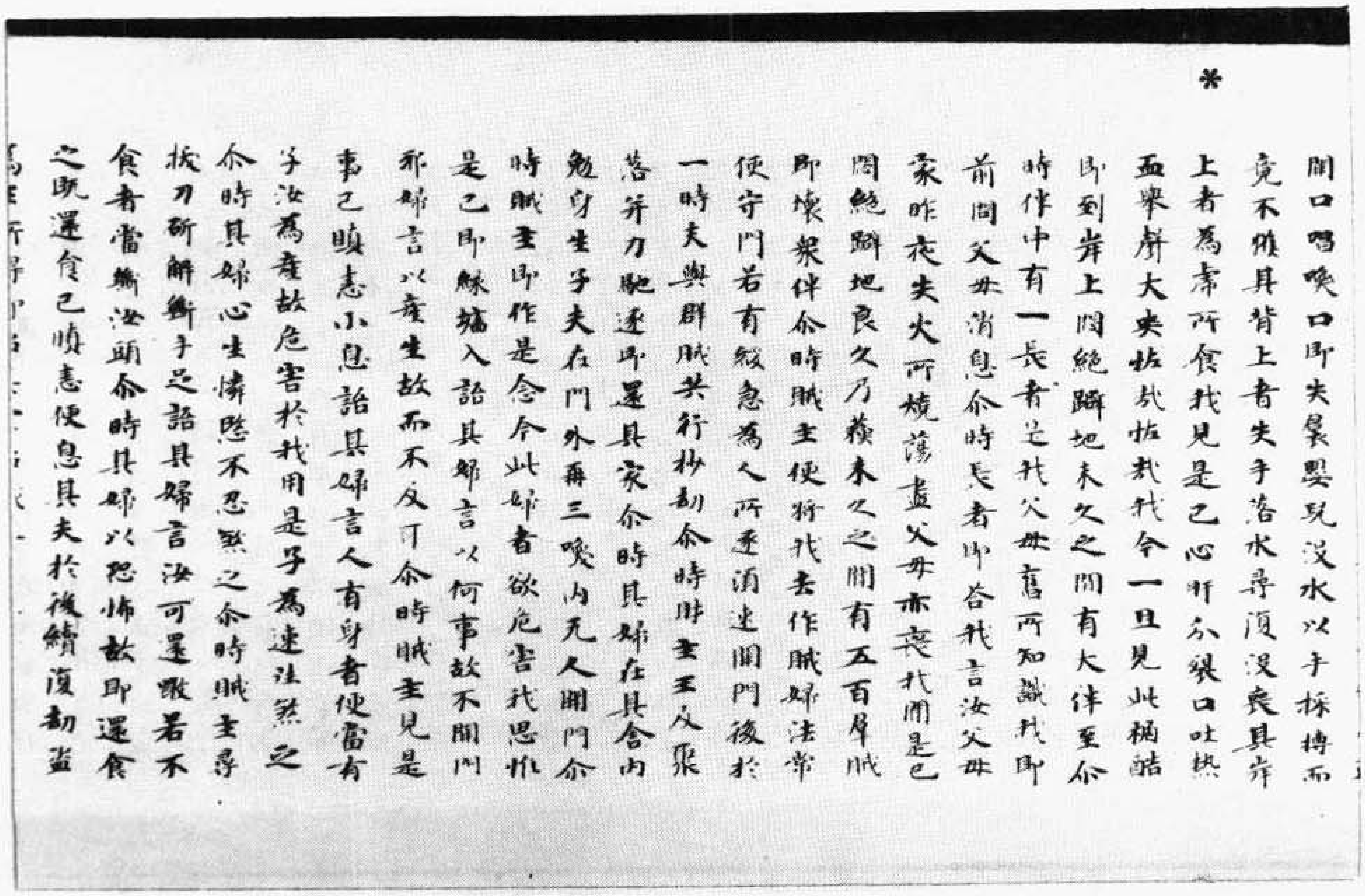


睺羅等觀亦不望報我等今者欲報佛恩當共出家脩持禁戒護持正法思惟是已即求衣鉢往詣王園比丘尼精舍求索出家時有六群比丘尼見諸釋女年時幼稚美色端政今云何能捨此榮捨而共出家我等當為說世間五欲快樂待年限過然後出家亦不壯乎彼若還俗忍以衣鉢奉施我等思惟是已於釋女前即以上事向諸女說諸女聞已心懷苦惱此安隱處云何有大恐怖如饑餓飲食和以毒藥此比丘尼所說亦復如是世間五欲多諸過患我已具知云何而欲讚嘆其美而勸我等還歸本家在於五欲作是語已衆并大哭還出僧房時有比丘尼名曰華色即問諸女何為啼哭諸女答言不果所願比丘尼言汝願何等答言願欲出家不蒙聽許時華色比丘尼聞言汝欲出家者我能度汝諸女聞已心生歡喜即便隨從度為弟子時諸釋女既蒙聽許悲喜交集而作是言和上當知我等在家幾苦非一瑠璃惡王割削耳鼻截斷手足痛惱垂命時和上報諸弟子汝等辛苦何足言耶我在家時荷負衆苦其事衆多時諸釋女長跪白師願說在家衆苦因緣爾時華色比丘尼即入三昧以神通力放大光明照閻浮提請名有緣人先已



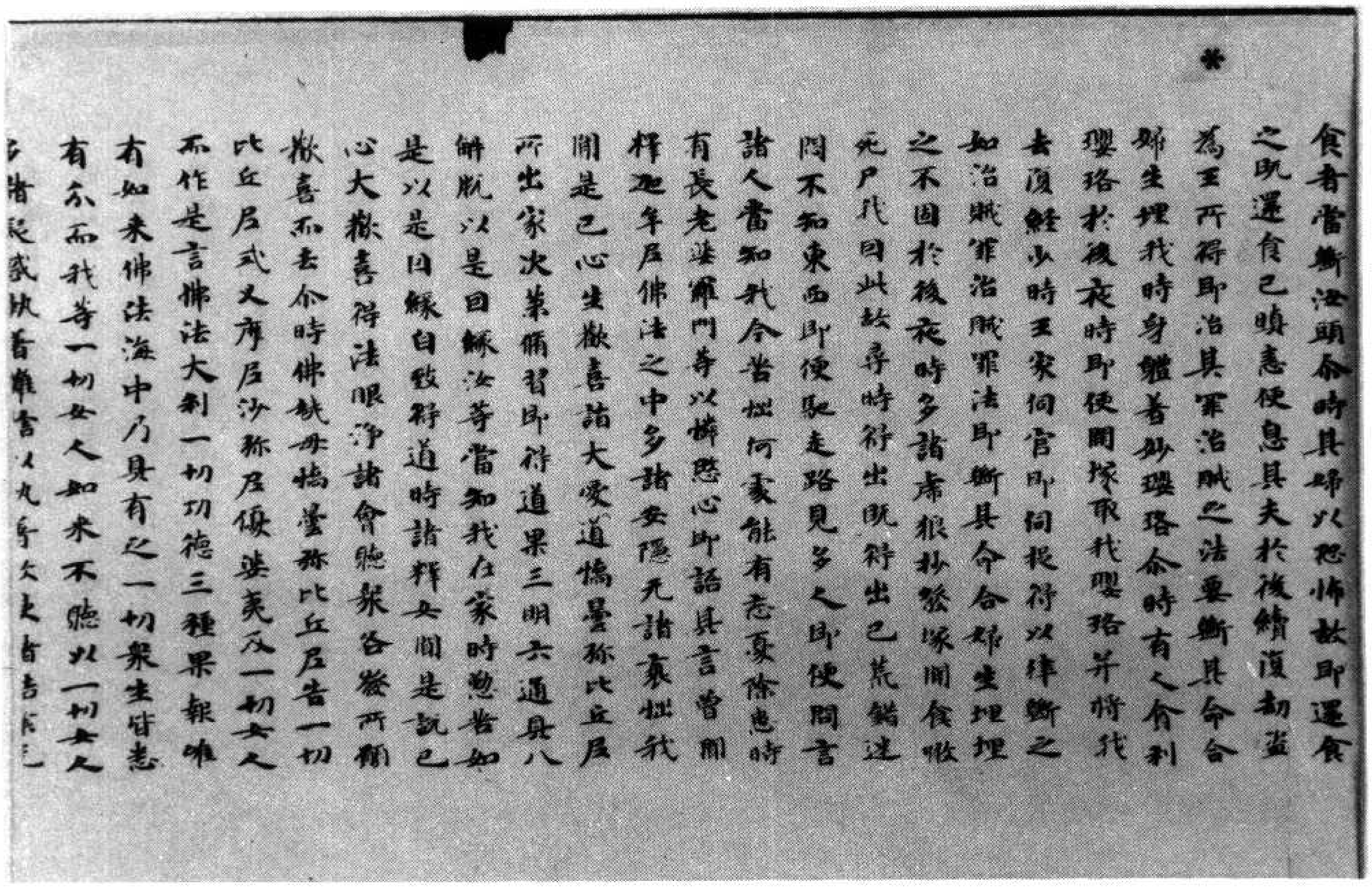
*

苦其事衆多時諸釋女長跪白師願說在家
衆苦因緣爾時華色比丘尼即入三昧以神
通力放大光明焰閻浮提請名有緣天龍鬼
神人及非人於大衆中即自說言我在家時
是舍衛國人父母嫁我與北方人彼國風俗
其婦有身垂欲產時還父母家如是次第數
年生子後復有身垂產之日皆乘車馬夫妻
相將歸父母家中路有河其水暴長其路曠
絕多諸賊難既至河已不能得度往宿岸邊
於初夜時我腹卒痛即便起坐未久之間即
便免身生一男兒岸邊草中有大毒蛇聞新
血香即來趣我來至我所我夫及奴眠在道
中蛇至奴所尋便螫煞前至夫所夫眠不覺
亦螫夫煞我時唱喚蛇來蛇來喚夫不應奴
夫已死爾時毒蛇亦螫牛馬至日出已具夫
身體膖脹爛虫骨節解散狼藉在地憂悲怨
怖悶絕躃地舉聲大哭以手推胷自拔頭髮
塵土坌身尋復悶絕舉身投骨如是憂苦經
留數日獨在岸邊其水漸小荷負小兒以手
牽持其新產者以衣裹之銜著口中即前入
水欲到河半反視大兒見一狼虎奔走逐
開口唱喚口即失㬎嬰兒沒水以手採摶而
竟不能其背上者失手落水尋復沒喪其岸
上者為虎所食我見是已心肝分裂口吐熱

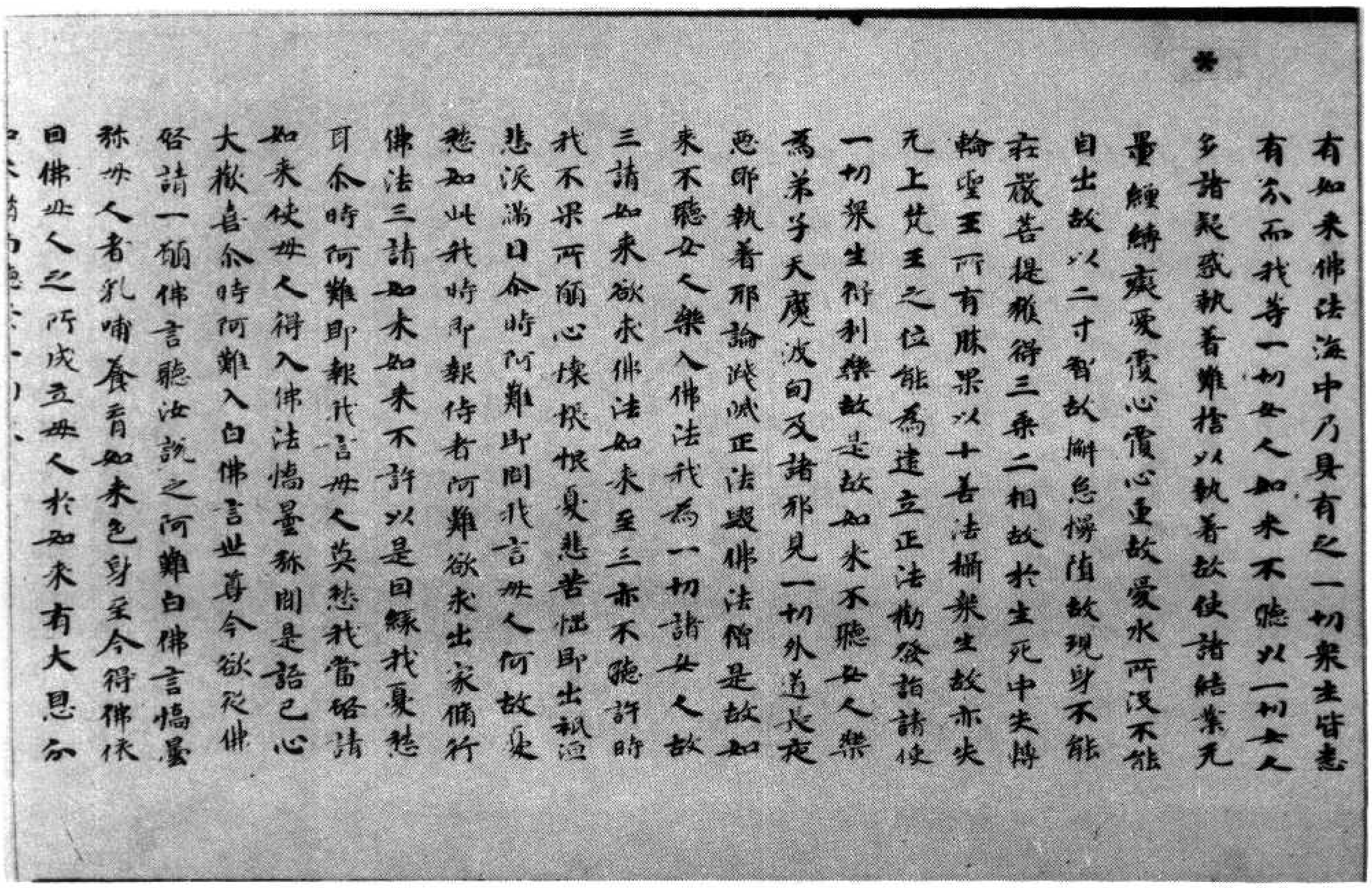


*

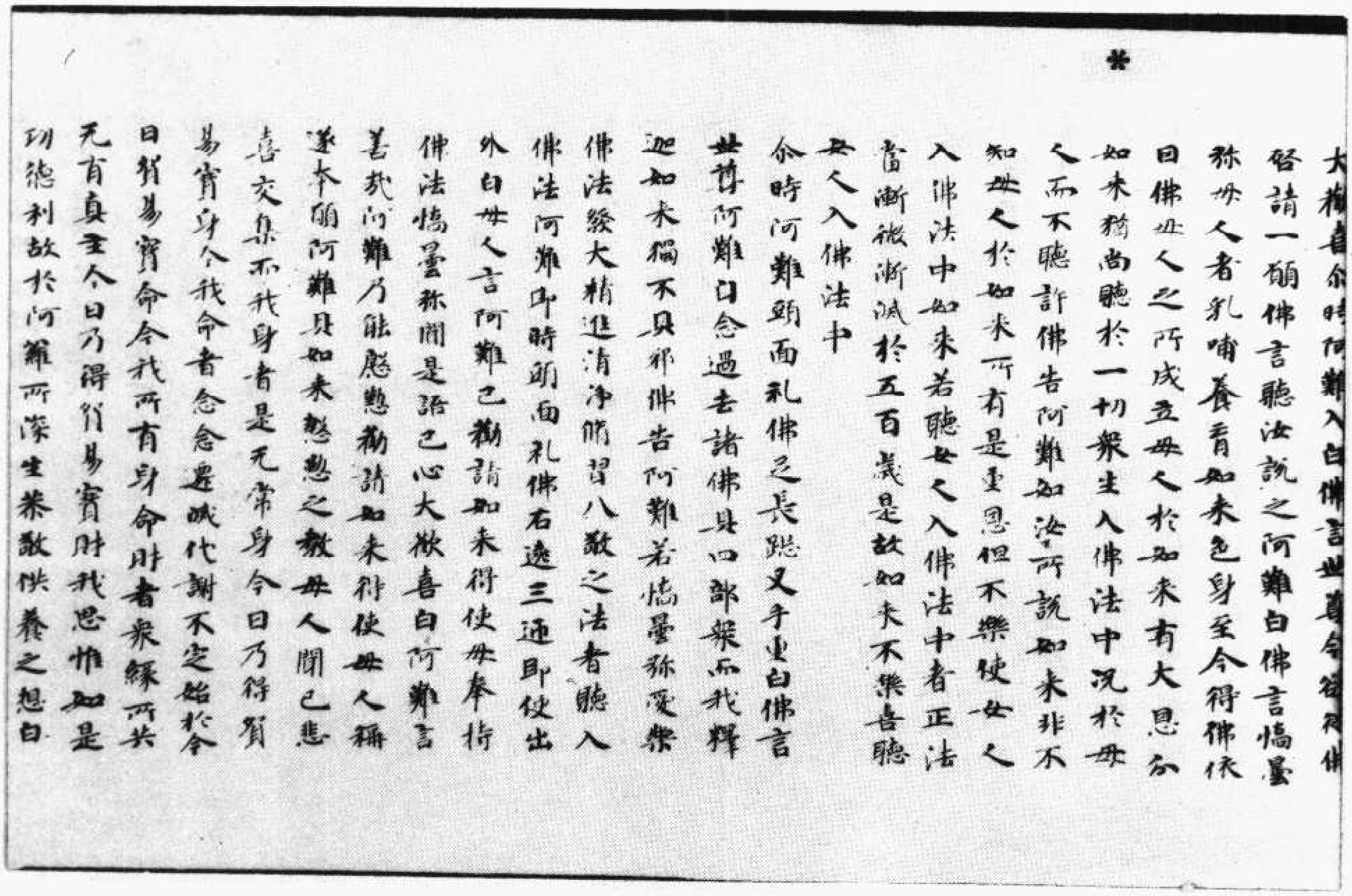
開口唱喚口即失㬎嬰兒沒水以手採摶而
竟不能其背上者失手落水尋復沒喪其岸
上者為虎所食我見是已心肝分裂口吐熱
血舉身大哭苦哉苦哉我今一旦見此禍酷
即到岸上悶絕躃地未久之間有大伴至爾
時伴中有一長者是我父母舊所知識我即
前問父母消息爾時長者即答我言汝父母
家昨夜失火所燒蕩盡父母亦喪我聞是已
悶絕躃地良久乃穌未久之間有五百群賊
即壞衆伴爾時賊主便將我去作賊婦法常
使守門若有緩急為人所逐須速開門後於
一時夫與群賊共行抄劫爾時賊主王又衆
落并刀馳逐即還其家爾時其婦在其舍內
免身生子夫在門外再三喚內無人開門爾
時賊主即作是念今此婦者欲危害我思惟
是已即穌墻入語其婦言以何事故不開門
耶婦言以產生故而不及門爾時賊主見是
事已瞋恚小息語其婦言人有身者便當有
子汝為產故危害於我用是子為速往煞之
爾時其婦心生憐愍不忍煞之爾時賊主尋
拔刀斫解斷手足語其婦言汝可還噉若不
食者當斷汝頭爾時其婦以怨怖故即還食
之既還食已瞋恚便息其夫於後續復劫盜
為王所得即



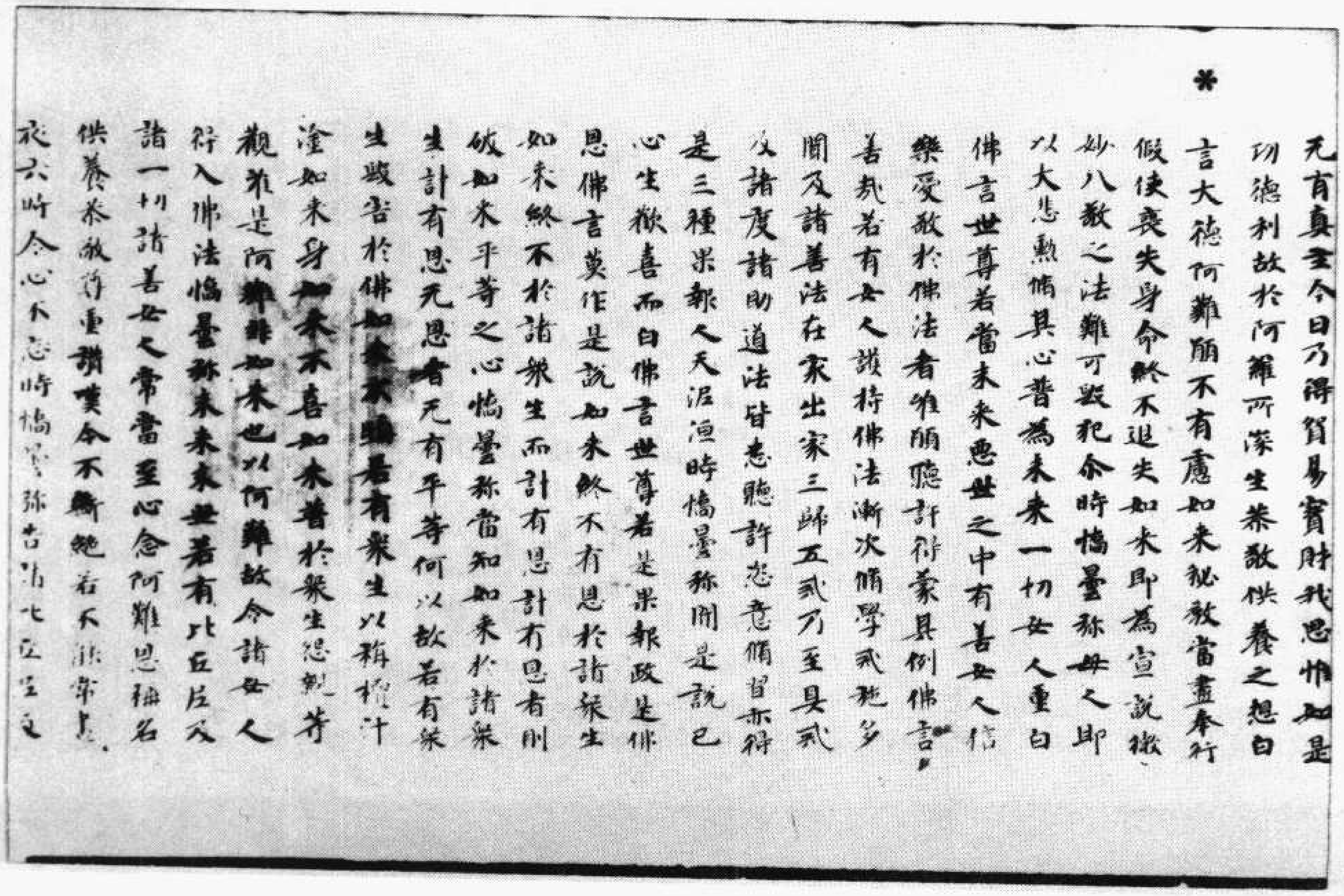
食者當斷汝頭尒時其婦以怨佛故即還食之既還食已瞋恚使息其夫於後續復劫盜為王所得即治其罪治賊之法要斷其命合婦生埋我時身體著妙瓔珞尒時有人貪利瓔珞於後夜時即便開塚取我瓔珞并將我去復經少時王家伺官即伺捉得以律斷之如治賊罪治賊罪法即斷其命合婦生埋埋之不固於後夜時多諸虎狼抄發塚開食啖死尸我因此故尋時得出既得出已荒錯迷悶不知東西即便馳走路見多人即便問言諸人當知我今皆惱何處能有忘憂除患時有長老婆羅門等以憐愍心即語其言曾聞釋迦牟尼佛法之中多諸安隱无諸衰惱我聞是已心生歡喜詣大愛道憍曇彌比丘尼所出家次第備習即得道果三明六通具八解脫以是因緣汝等當知我在家時愁苦如是以是因緣自致得道時諸釋女聞是說已心大歡喜得法眼淨諸會聽衆各發所願歡喜而去尒時佛姨毋憍曇彌比丘尼告一切比丘尼式叉摩尼沙彌尼優婆夷及一切女人而作是言佛法大利一切功德三種果報唯有如來佛法海中乃具有之一切衆生皆悉有分而我等一切女人如來不聽以一切女人多諸疑惑執著難捨



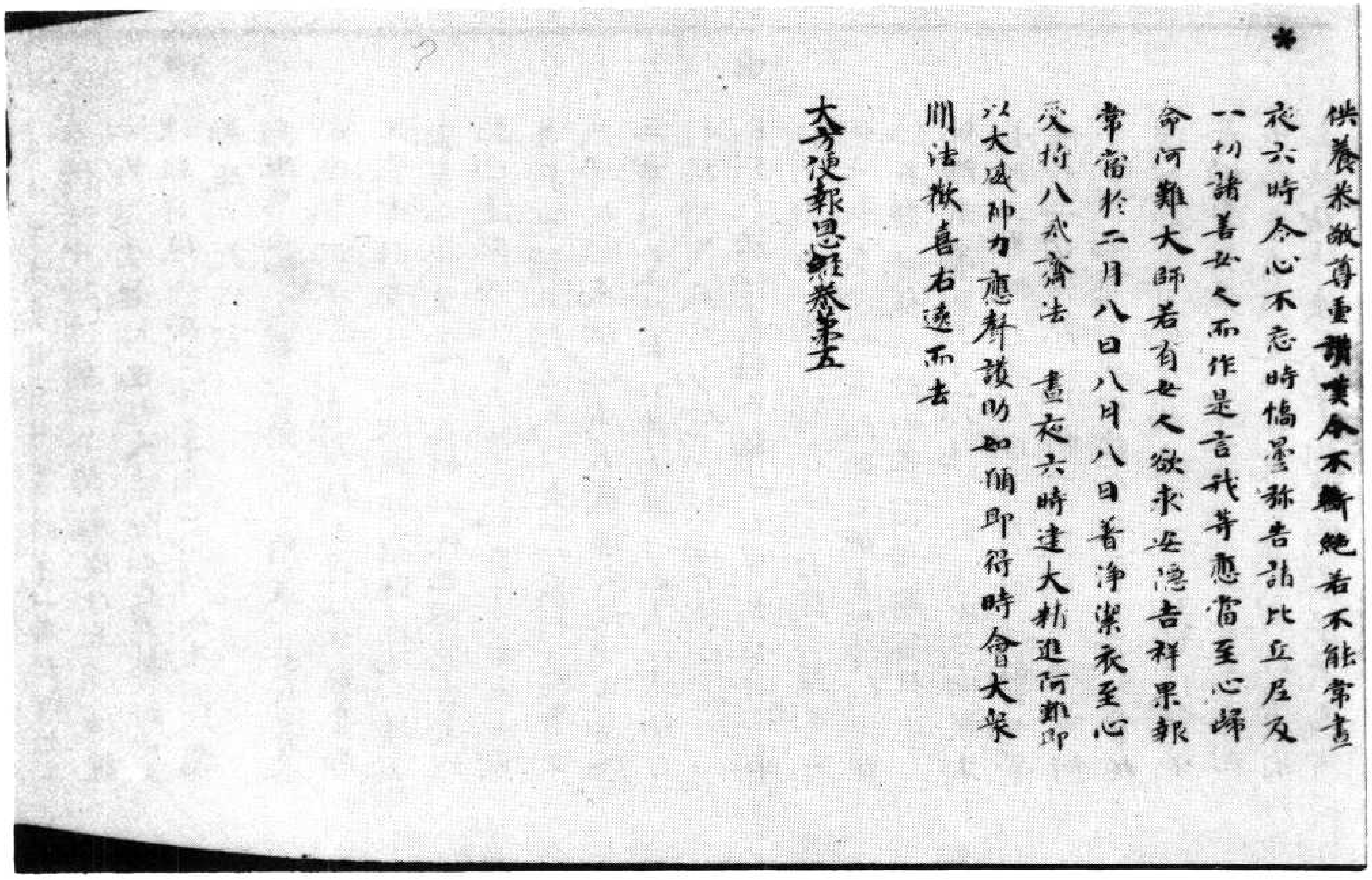
有如來佛法海中乃具有之一切衆生皆悉有分而我等一切女人如來不聽以一切女人多諸疑惑執著難捨以執著故使諸結業无量纏縛癡愛覆心覆心重故愛水所沒不能自出故以二寸智故懈怠懶惰故現身不能莊嚴菩提難得三乘二相故於生死中失轉輪聖王所有勝果以十善法攝衆生故亦失无上梵王之位能為建立正法勸發諸請使一切衆生得利樂故是故如來不聽女人樂為弟子天魔波旬及諸邪見一切外道長夜惡邪執著邪論毀滅正法毀佛法僧是故如來不聽女人樂入佛法我為一切諸女人故三請如來欲求佛法如來至三亦不聽許時我不果所願心懷悵恨憂悲苦惱即出祇洹悲涙滿目尒時阿難即問我言毋人何故憂愁如此我時即報侍者阿難欲求出家修行佛法三請如來如來不許以是因緣我憂愁耳尒時阿難即報我言毋人莫愁我當啓請如來使毋人得入佛法憍曇彌聞是語已心大歡喜尒時阿難入白佛言世尊今欲從佛啓請一願佛言聽汝說之阿難白佛言憍曇彌毋人者乳哺養育如來色身至今得佛依因佛毋人之所成立毋人於如來有大恩分 [illegible]



大稱意尒時阿難入白佛言世尊今欲於佛
啓請一願佛言聽汝說之阿難白佛言憍曇
彌母人者乳哺養育如來色身至今得佛依
因佛母人之所成立母人於如來有大恩分
如來猶尚聽於一切衆生入佛法中況於母
人而不聽許佛告阿難如汝所說如來非不
知母人於如來所有是重恩但不樂使女人
入佛法中如來若聽女人入佛法中者正法
當漸衰漸滅於五百歲是故如來不樂喜聽
女人入佛法中
尒時阿難頭面礼佛足長跪叉手重白佛言
世尊阿難曰念過去諸佛具四部衆而我釋
迦如來獨不具邪佛告阿難若憍曇彌愛樂
佛法發大精進清淨脩習八敬之法者聽入
佛法阿難即時頭面礼佛右遶三匝即使出
外白母人言阿難已勸請如來得使母奉持
佛法憍曇彌聞是語已心大歡喜白阿難言
善哉阿難乃能慇懃勸請如來得使母人稱
遂本願阿難具如來慇懃之教母人聞已悲
喜交集不我身者是无常身今日乃得貿
易寶身今我命者念念遷滅代謝不定始於今
日貿易寶命今我所有身命財者衆緣所共
无有真主今日乃得貿易寶財我思惟如是
功德利故於阿難所深生恭敬供養之想白



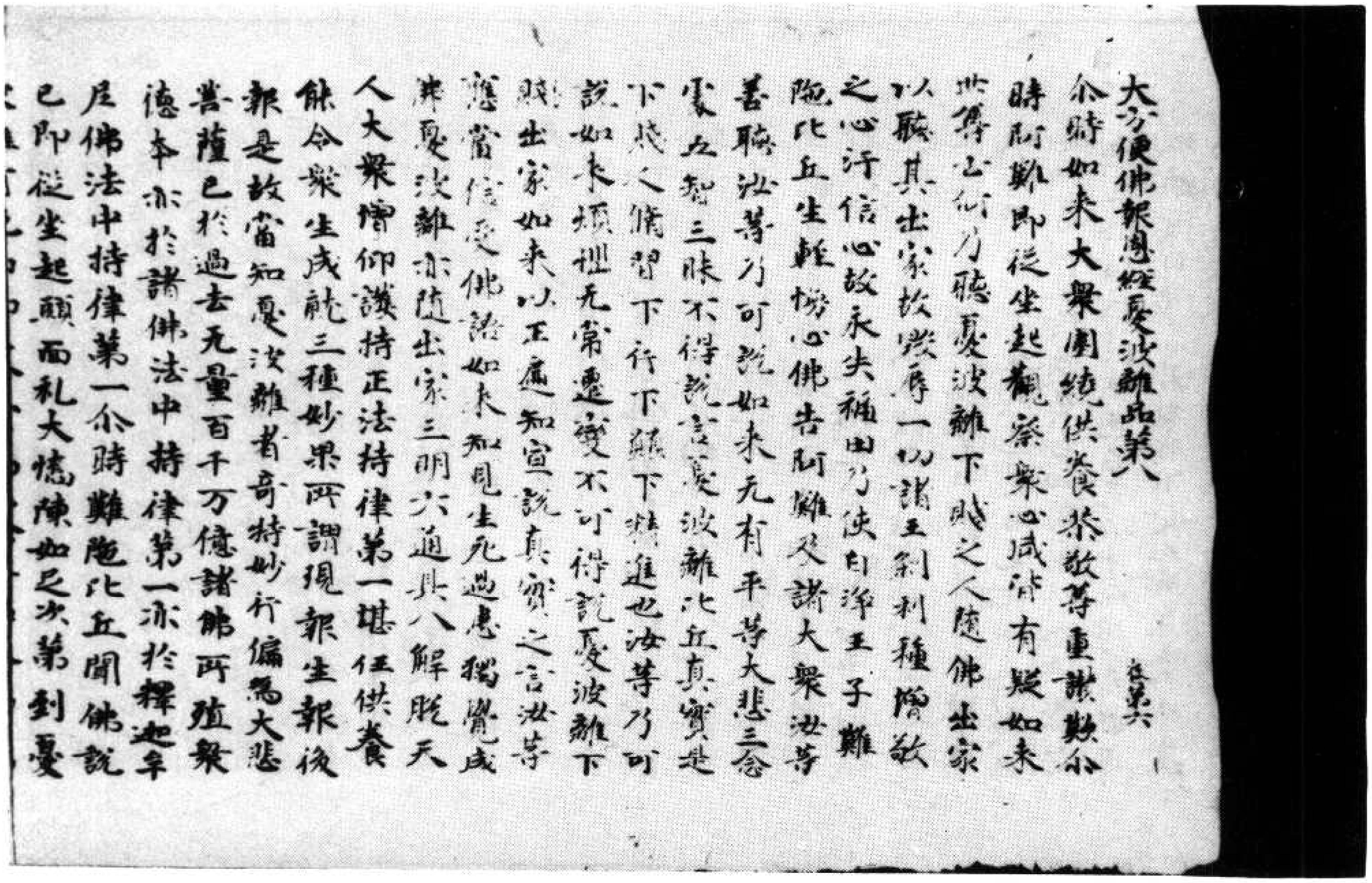
无有真主今日乃得貿易寶財我思惟如是
功德利故於阿難所深生恭敬供養之想白
言大德阿難願不有慮如來祕教當盡奉行
假使喪失身命終不退失如來即為宣說微
妙八敬之法難可毀犯尒時憍曇彌母之即
以大悲慇懃具心普為未來一切女人重白
佛言世尊若當未來惡世之中有善女人信
樂愛敬於佛法者唯願聽許得蒙具例佛言
善哉若有女人護持佛法漸次脩學戒趣多
聞及諸善法在家出家三歸五戒乃至具戒
及諸度諸助道法皆悉聽許悉意脩習亦得
是三種果報人天涅槃時憍曇彌聞是說已
心生歡喜而白佛言世尊若是果報是佛
恩佛言莫作是說如來終不有恩於諸衆生
如來終不於諸衆生而計有恩計有恩者則
破如來平等之心憍曇彌當知如來於諸衆
生計有恩无恩者无有平等何以故若有衆
生毀害於佛如來如是者有衆生以栴檀汁
塗如來身如來不喜如來著於衆生怨親等
觀唯是阿難非如來也以阿難故令諸女人
得入佛法憍曇彌未來未來世若有比丘尼及
諸一切諸善女人常當至心念阿難恩稱名
供養恭敬尊重讚嘆令不斷絕若不能常具
於六時念心不忘時憍曇彌告諸比丘尼



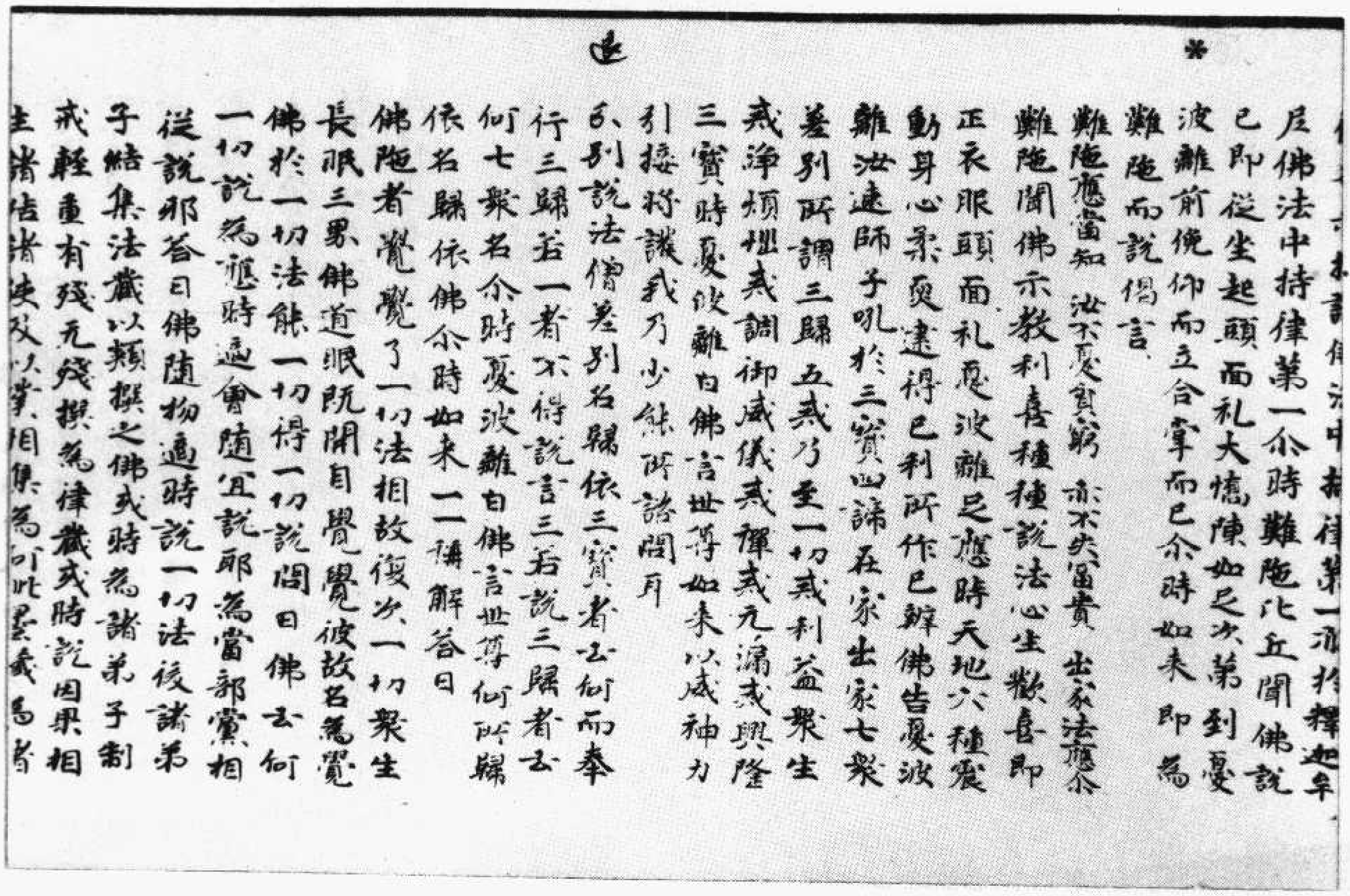
供養恭敬尊重讚歎令不斷絶若不能常晝
夜六時令心不忘時憍曇弥告諸比丘尼及
一切諸善女人而作是言我等應當至心歸
命阿難大師若有女人欲求安隱吉祥果報
常當於二月八日八月八日着淨潔衣至心
受持八戒齋法　晝夜六時建大精進阿難即
以大威神力應聲護助如願即得時會大衆
聞法歡喜右遶而去

大方便報恩經卷第五

▼北四五四號（薑八十二）大方便佛報恩經優波離品第八

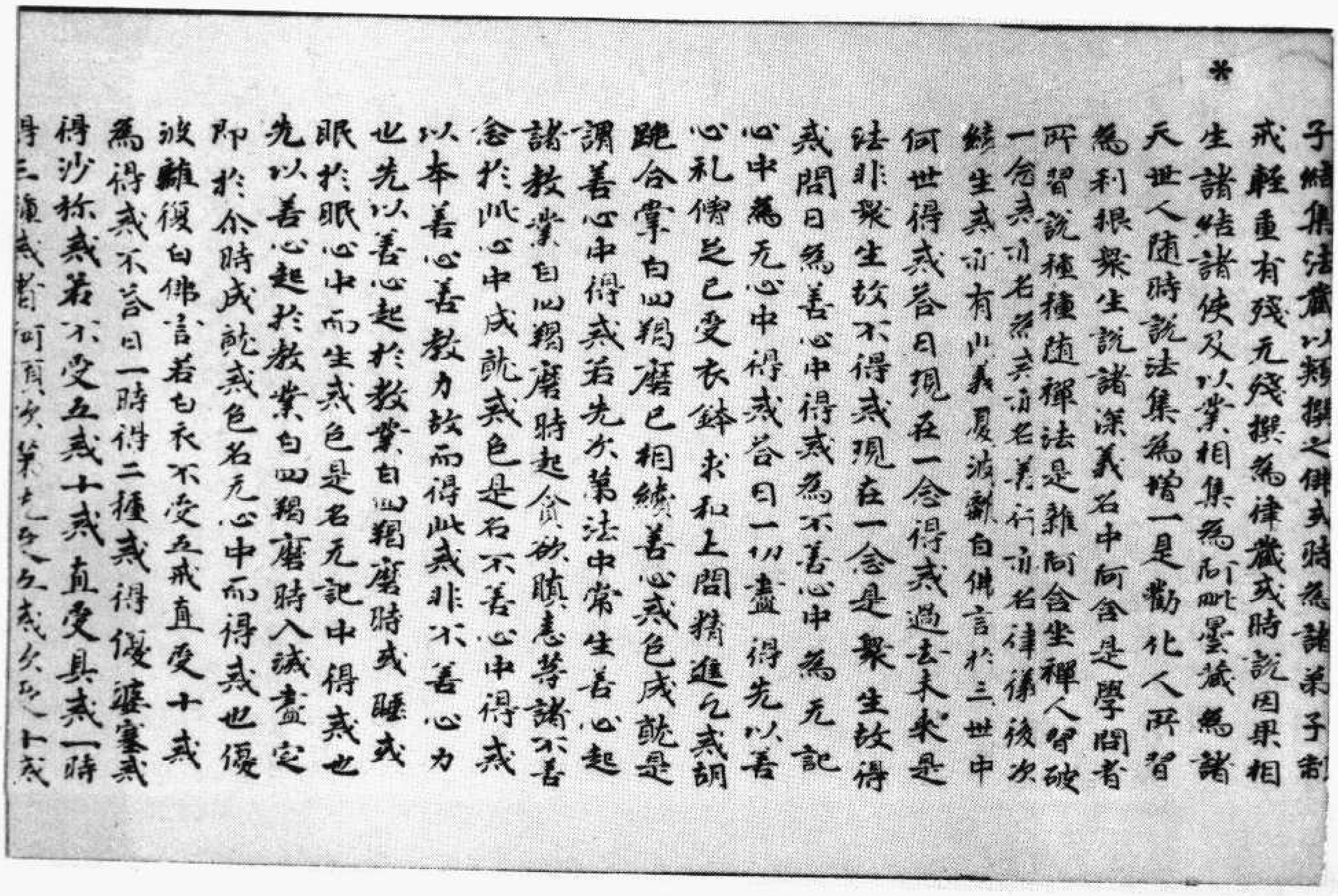


大方便佛報恩經優波離品第八　　卷第六
尒時如來大衆圍繞供養恭敬尊重讚歎尒
時阿難即從坐起觀察衆心咸皆有疑如來
世尊云何乃聽優波離下賤之人隨佛出家
以顯其出家故憍慢一切諸王刹利種增欲
之心汙信心故永失福田乃使白淨王子難
陁比丘生輕慢心佛告阿難及諸大衆汝等
善聽汝等乃可說如來无有平等大悲三念
處智三昧不得說言優波離比丘真實是
下賤之人修習下行下緣下精進也汝等乃可
說如來煩惱无常遷變不可得說優波離下
賤出家如來以正遍知宜說真實之言汝等
應當信受佛語如來知見生死過患獨覺成
辨優波離亦隨出家三明六通具八解脫天
人大衆讚仰護持正法持律第一堪任供養
能令衆生成就三種妙果所謂現報生報後
報是故當知優波離者奇特妙行偏爲大悲
菩薩已於過去无量百千万億諸佛所殖衆
德本亦於諸佛法中持律第一亦於釋迦牟
尼佛法中持律第一尒時難陁比丘聞佛說
已即從坐起頭面礼大憍陳如足次第到優



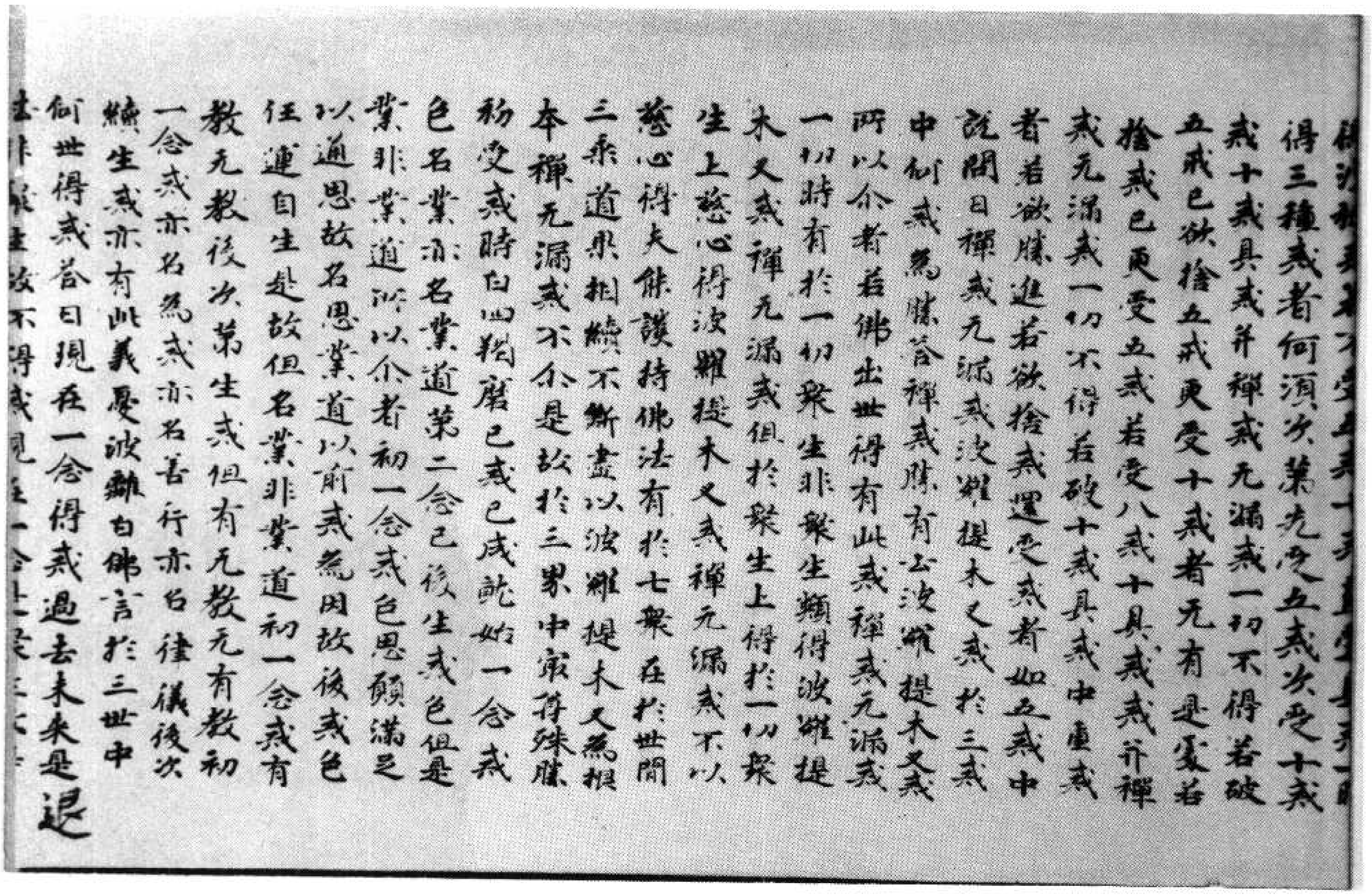
*

佛[illegible]法中持律第一流於釋迦牟
尼佛法中持律第一尒時難陁比丘聞佛說
已即從坐起頭面礼大德陳如足次第到憂
波離前俛仰而立合掌而已尒時如來即為
難陁而說偈言
難陁應當知　汝不忍貧窮　亦不失富貴　出家法應尒
難陁聞佛示教利喜種種說法心生歡喜即
正衣服頭面礼憂波離足應時天地六種震
動身心柔爽速得已利所作已辦佛告憂波
離汝遠師子吼於三寶四諦在家出家七衆
差別所謂三歸五戒乃至一切戒利益衆生
戒淨煩惱戒調御威儀戒禪戒无漏戒興隆
三寶時憂波離白佛言世尊如來以威神力
引接將誘我乃少能所諮問耳
分別說法僧差別名歸依三寶者云何而奉
行三歸若一者不得說言三若說三歸者云
何七衆名尒時憂波離白佛言世尊何所歸
依名歸依佛尒時如來一一講解答曰
佛陁者覺覺了一切法相故復次一切衆生
長眠三界佛道眠既開自覺覺彼故名為覺
佛於一切法能一切得一切說問曰佛云何
一切說為應時適會隨宜說耶為當鄣黨相
從說耶答曰佛隨物適時說一切法後諸弟
子結集法藏以類撰之佛或時為諸弟子制
戒輕重有殘无殘撰為律藏或時說因果相
生諸結諸使及以業相集為阿毗曇藏為者

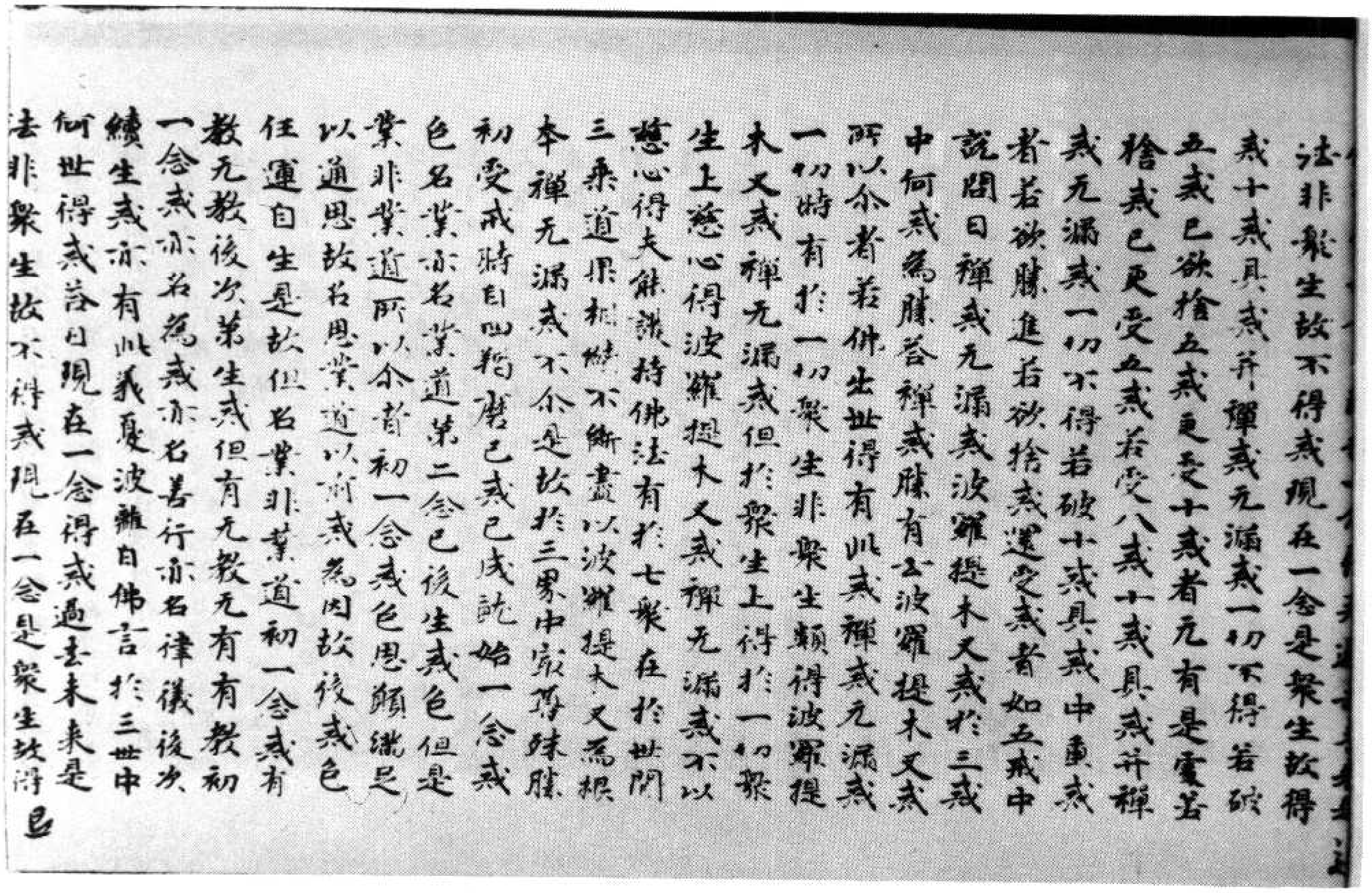


*

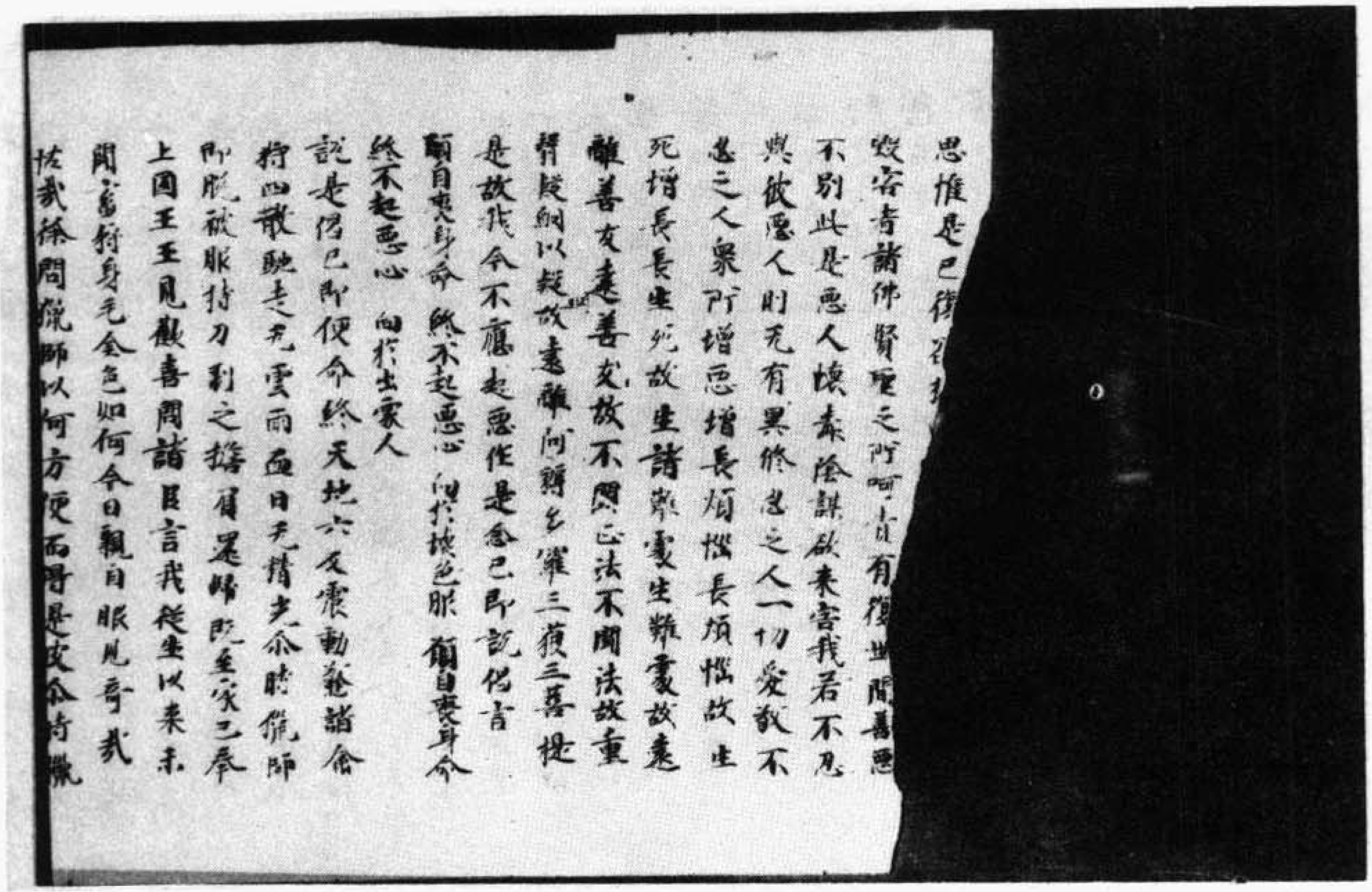
子結集法藏以類撰之佛或時為諸弟子制
戒輕重有殘无殘撰為律藏或時說因果相
生諸結諸使及以業相集為阿毗曇藏為諸
天世人隨時說法集為增一是勸化人所習
為利根衆生說諸深義名中阿含是學問者
所習說種種隨禪法是雜阿含坐禪人所破
一念戒亦名為戒亦名善行亦名律儀復次
續生戒亦有小義憂波離白佛言於三世中
何世得戒答曰現在一念得戒過去未來是
法非衆生故不得戒現在一念是衆生故得
戒問曰為善心中得戒為不善心中為无記
心中為无心中得戒答曰一切盡得先以善
心礼僧足已受衣鉢求和上闍梨精進乞戒胡
跪合掌白四羯磨已相續善心戒色成就是
謂善心中得戒若先次第法中常生善心起
諸教業白四羯磨時起貪欲瞋恚等諸不善
念於此心中成就戒色是名不善心中得戒
以本善心善教力故而得此戒非不善心力
也先以善心起於教業白四羯磨時或睡或
眠於眠心中而生戒色是名无記中得戒也
先以善心起於教業白四羯磨時入滅盡定
即於尒時成就戒色名无心中而得戒也優
波離復白佛言若乞衣不受五戒直受十戒
為得戒不答曰一時得二種戒得優婆塞戒
得沙弥戒若不受五戒十戒直受具戒一時
得三種戒皆何爾次第先受五戒次受十戒



得三種戒者何須次第先受五戒次受十戒
戒十戒具戒并禪戒无漏戒一切不得若破
五戒已欲捨五戒更受十戒者无有是處若
捨戒已更受五戒若受八戒十具戒戒并禪
戒无漏戒一切不得若破十戒具戒中重戒
者若欲勝進若欲捨戒還受戒者如五戒中
說問曰禪戒无漏戒波羅提木叉戒於三戒
中何戒爲勝答禪戒勝有云波羅提木叉戒
所以尒者若佛出世得有此戒禪戒无漏戒
一切時有於一切衆生非衆生類得波羅提
木叉戒禪无漏戒但於衆生上得於一切衆
生上慈心得波羅提木叉戒禪无漏戒不以
慈心得夫能護持佛法有於七衆在於世間
三乘道果相續不斷盡以波羅提木叉爲根
本禪无漏戒不尒是故於三界中最爲殊勝
初受戒時白四羯磨已戒已成就始一念戒
色名業亦名業道第二念已後生戒色但是
業非業道所以尒者初一念戒色思願滿足
以通思故名思業道以前戒爲因故後戒色
任運自生是故但名業非業道初一念戒有
教无教後次第生戒但有无教无有教初
一念戒亦名爲戒亦名善行亦名律儀後次
續生戒亦有此義憂波離白佛言於三世中
何世得戒答曰現在一念得戒過去未來是退
法非衆生故不得戒現在一念

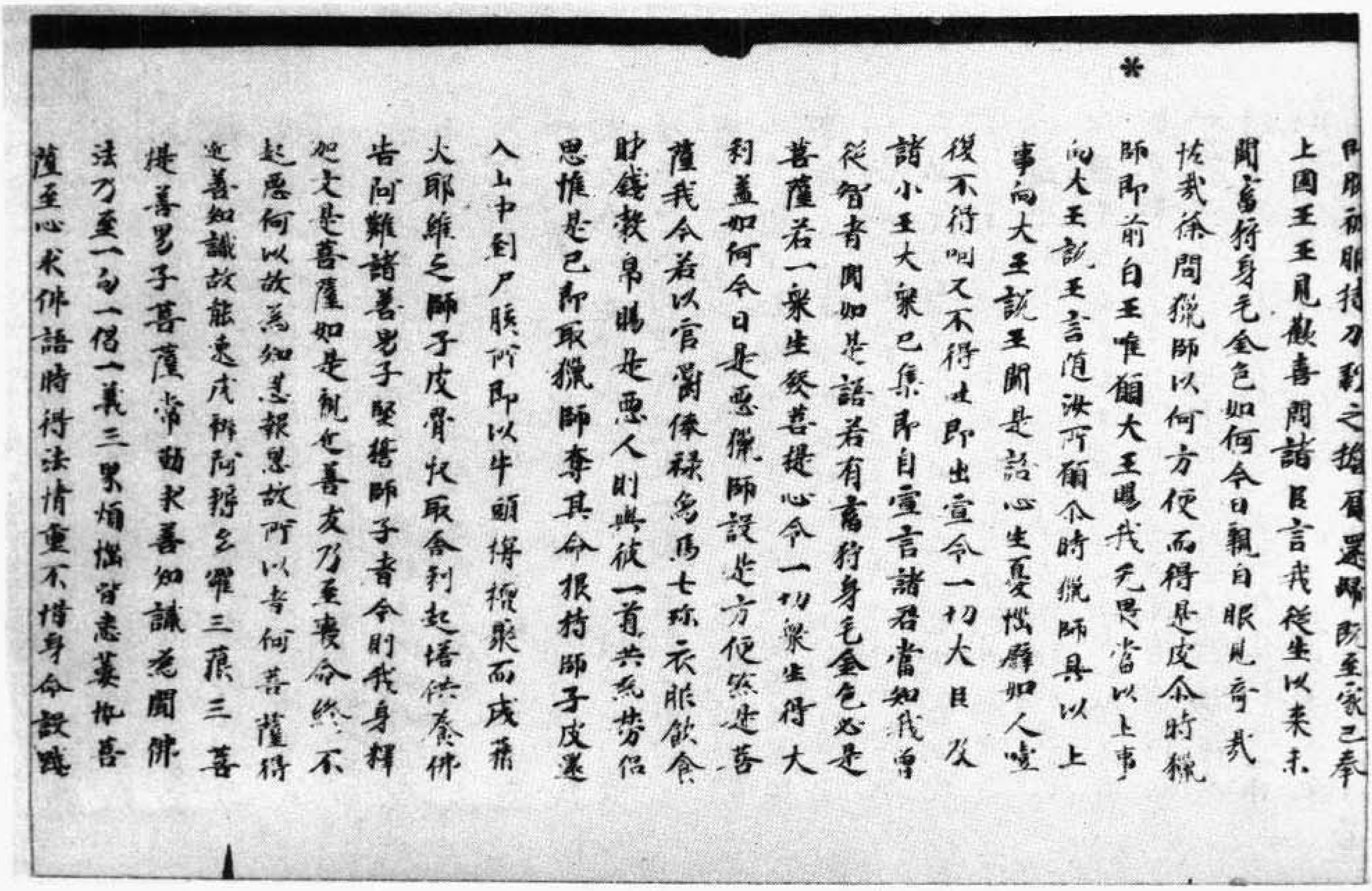


法非衆生故不得戒現在一念是衆生故得
戒十戒具戒并禪戒无漏戒一切不得若破
五戒已欲捨五戒更受十戒者无有是處若
捨戒已更受五戒若受八戒十戒具戒并禪
戒无漏戒一切不得若破十戒具戒中重戒
者若欲勝進若欲捨戒還受戒者如五戒中
說問曰禪戒无漏戒波羅提木叉戒於三戒
中何戒爲勝答禪戒勝有云波羅提木叉戒
所以尒者若佛出世得有此戒禪戒无漏戒
一切時有於一切衆生非衆生類得波羅提
木叉戒禪无漏戒但於衆生上得於一切衆
生上慈心得波羅提木叉戒禪无漏戒不以
慈心得夫能護持佛法有於七衆在於世間
三乘道果相續不斷盡以波羅提木叉爲根
本禪无漏戒不尒是故於三界中最爲殊勝
初受戒時白四羯磨已戒已成就始一念戒
色名業亦名業道第二念已後生戒色但是
業非業道所以尒者初一念戒色思願滿足
以通思故名思業道以前戒爲因故後戒色
任運自生是故但名業非業道初一念戒有
教无教後次第生戒但有无教无有教初
一念戒亦名爲戒亦名善行亦名律儀後次
續生戒亦有此義憂波離白佛言於三世中
何世得戒答曰現在一念得戒過去未來是
法非衆生故不得戒現在一念是衆生故得邑

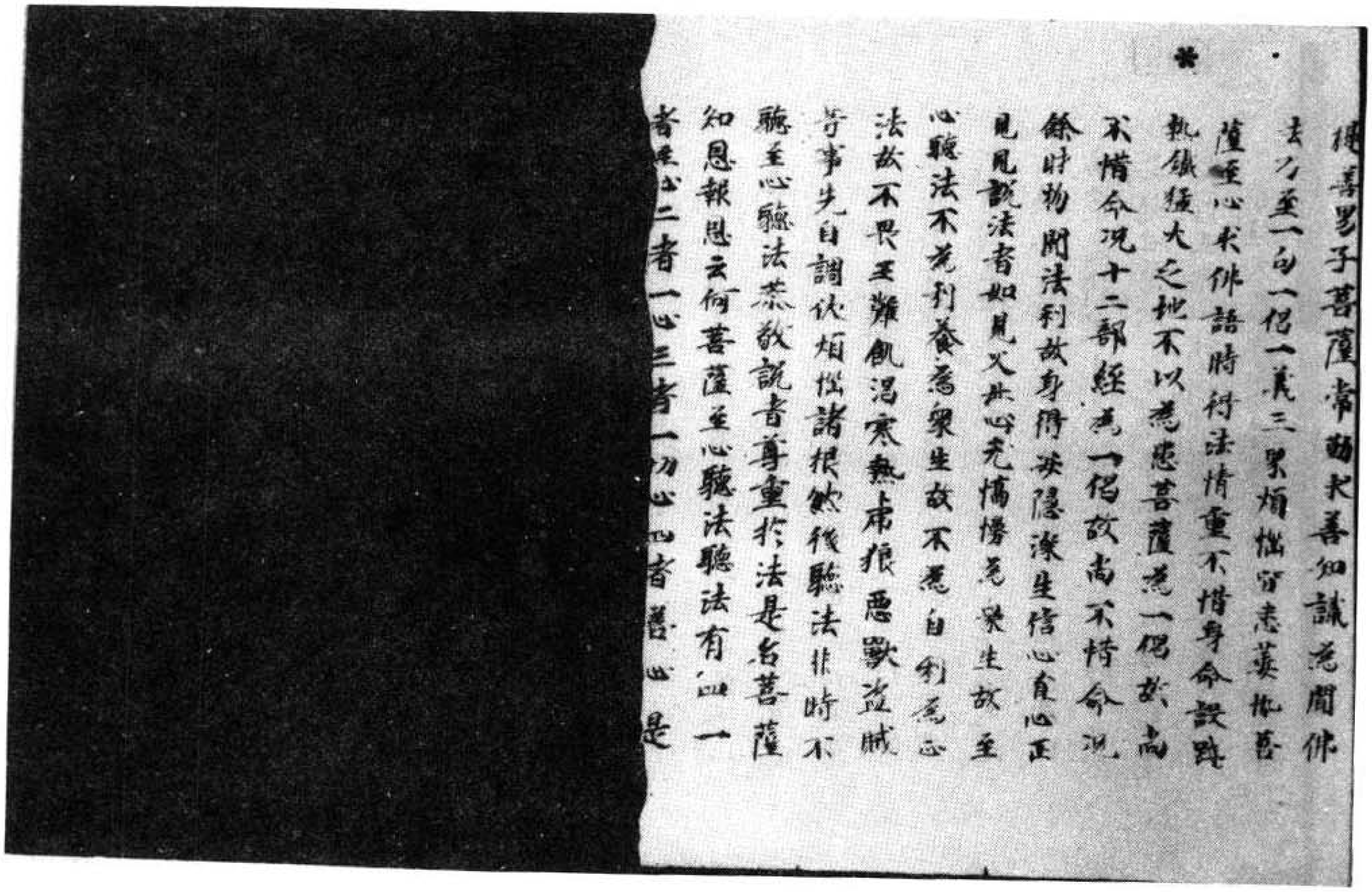


思惟是已佛召
毀呰諸佛賢聖之所呵責有復世間善惡
不別此是惡人懷挾陰謀欲來害我若不忍
與彼惡人則无有異修惡之人一切愛敬不
惡之人眾所增惡增長煩惱長煩惱故生
死增長長生死故生諸難處生難處故遠
離善友遠善友故不聞正法不聞法故重
習疑網以疑故遠離阿耨多羅三藐三菩提
是故我今不應起惡作是念已即說偈言
願自喪身命　終不起惡心　向於壞色服　願自喪身命
終不起惡心　向於出家人
說是偈已即便命終天地六反震動驚諸含
狩四散馳走无雲而雨日无精光尒時獵師
即脫法服持刀剝之擔負還歸既至家已奉
上國王王見歡喜問諸臣言我從生以來未
聞畜狩身毛金色如何今日親自眼見奇哉
詰我孫問獵師以何方便而得是皮尒時獵

北四五五號（文八十八）大方便佛報恩經親近品第九



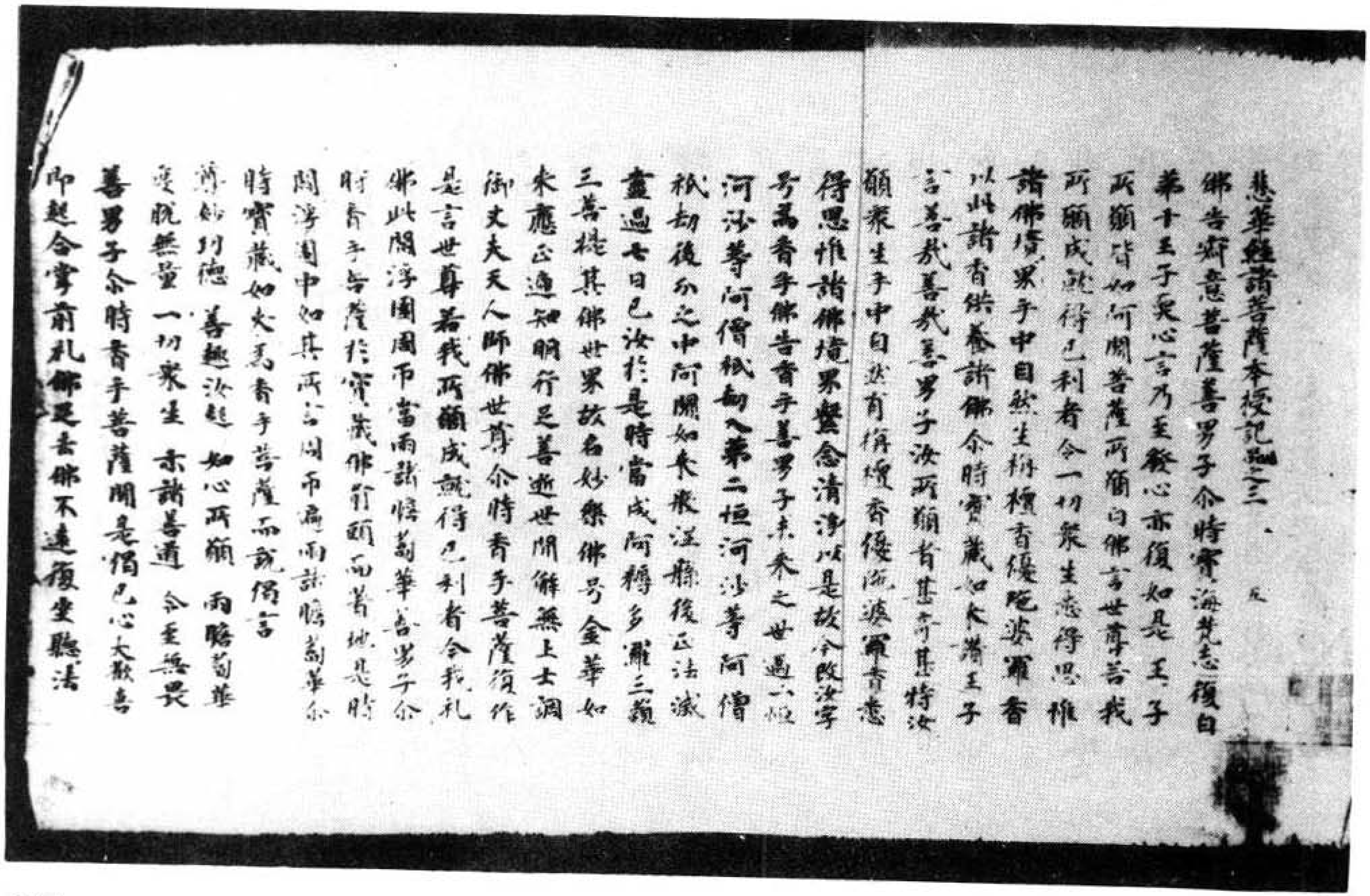
即脫法服持刀剝之擔負還歸既至家已奉
上國王王見歡喜問諸臣言我從生以來未
聞畜狩身毛金色如何今日親自眼見奇哉
詰我孫問獵師以何方便而得是皮尒時獵
師即前白王唯願大王賜我无畏當以上事
向大王說王言隨汝所願尒時獵師具以上
事向大王說王聞是語心生憂惱譬如人噎
復不得咽又不得吐即出宣令一切大臣及
諸小王大眾已集即自宣言諸君當知我曾
從智者聞如是語若有畜狩身毛金色必是
菩薩若一眾生發菩提心令一切眾生得大
利益如何今日是惡獵師設是方便殺是菩
薩我今若以官爵俸祿象馬七珍衣服飲食
財錢數帛賜是惡人則與彼一道共為勞侶
思惟是已即取獵師奪其命根持師子皮還
入山中到尸骸所即以牛頭栴檀聚而成薪
火耶維之師子皮骨收取舍利起塔供養佛
告阿難諸善男子堅誓師子者今則我身釋
迦文是菩薩如是親近善友乃至喪命終不
起惡何以故為知恩報恩故所以者何菩薩得
近善知識故能速成阿耨多羅三藐三菩
提善男子菩薩常勤求善知識恭敬佛
法乃至一句一偈一義三累煩惱皆悉棄捨菩
薩至心求佛語時得法情重不惜身命設賤



復善男子菩薩常勤求善知識為聞佛
去乃至一句一偈一義三界煩惱穿志萎擁菩
薩至心求佛語時得法情重不惜身命設踐
熱鐵猛火之地不以為患菩薩為一偈故尚
不惜命況十二部經為一偈故尚不惜命況
餘時物聞法利故身得安隱滌生信心直心正
見見說法者如見父母心无憍慢為衆生故至
心聽法不為利養為衆生故不為自利為正
法故不畏王難飢渴寒熱虎狼惡獸盜賊
等事先自調伏煩惱諸根然後聽法非時不
聽至心聽法恭敬說者尊重於法是名菩薩
知恩報恩云何菩薩至心聽法聽法有四一
者樂心二者一心三者一切心四者善心是

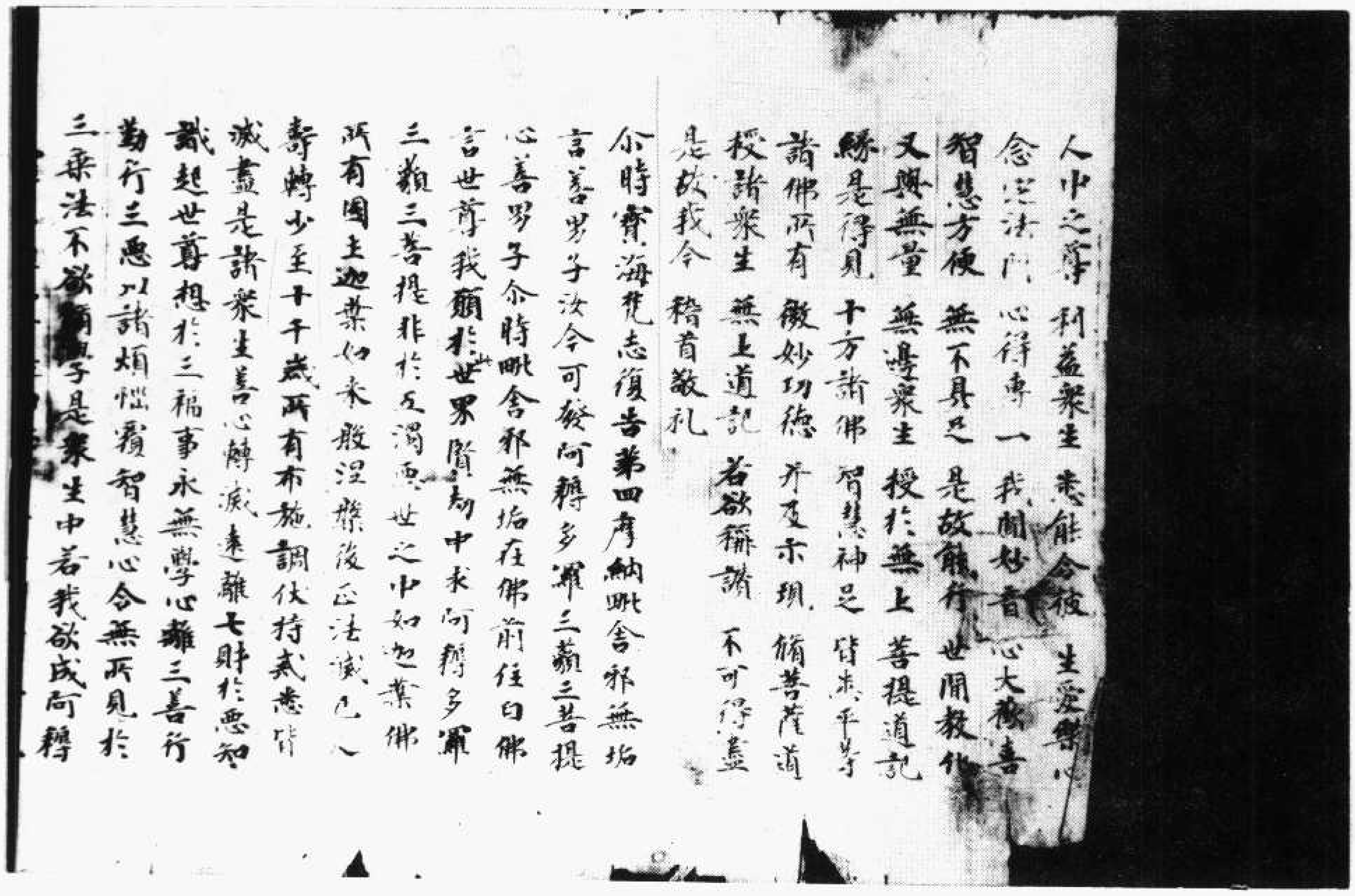
3/1965

▼北四六五號（重三十八）悲華經諸菩薩本授記品第四之三



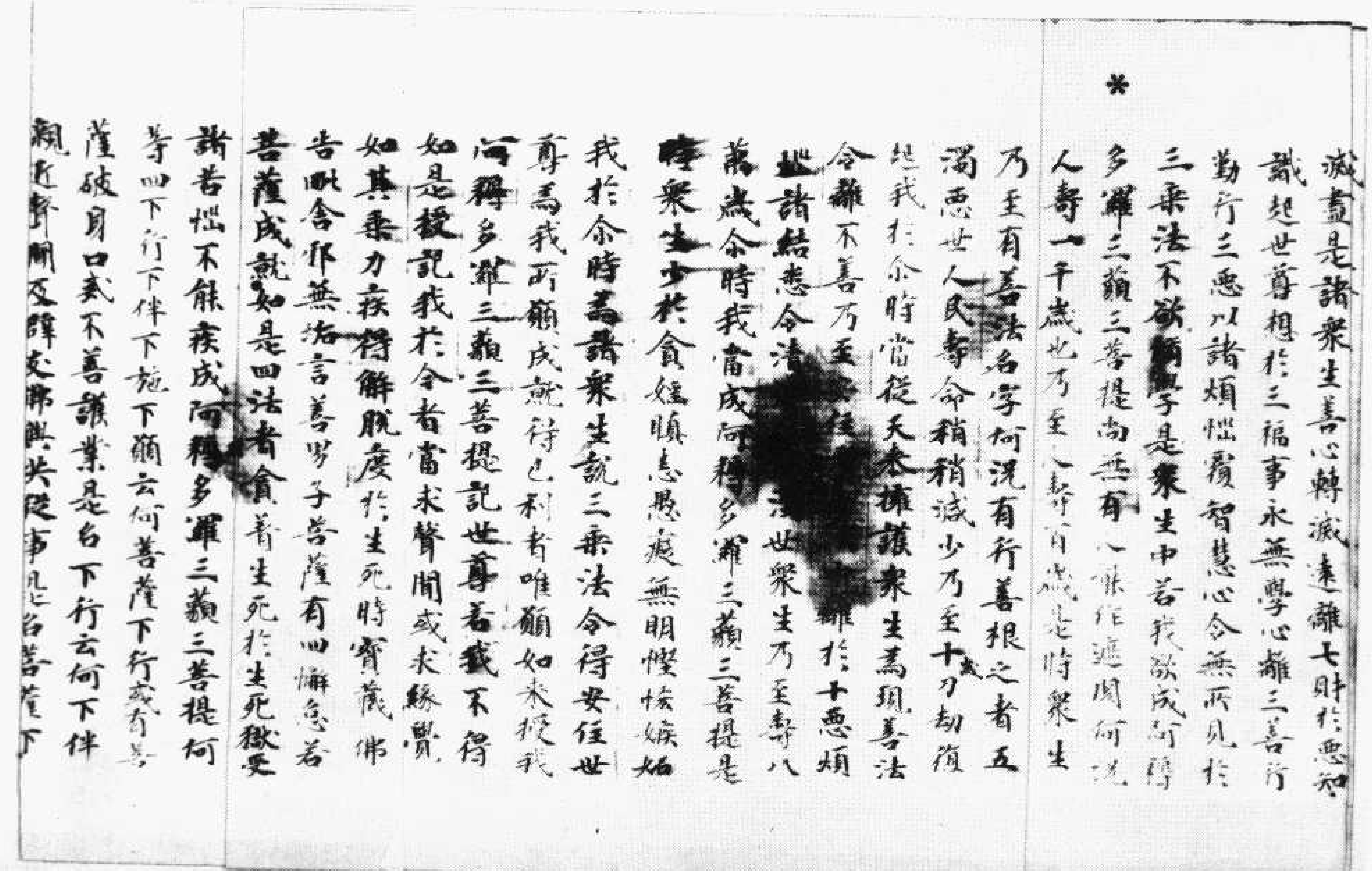
悲華經諸菩薩本授記品第四之三　五
佛告寂意菩薩善男子尒時寶海梵志復白
第十王子軟心言乃至發心亦復如是王子
所願皆如阿閦菩薩所願白佛言世尊我
所願成就得己利者令一切衆生悉得思惟
諸佛境界手中自然生栴檀香優陀婆羅香
以此諸香供養諸佛尒時寶藏如來讚王子
言善哉善哉善男子汝所願者甚奇甚特汝
願衆生手中自然有栴檀香優陀婆羅香悉
得思惟諸佛境界繫念清淨以是故今改汝字
號為香手佛告香手善男子未來之世過一恒
河沙等阿僧祇劫入第二恒河沙等阿僧
祇劫後分之中阿閦如來般涅槃後正法滅
盡過七日已汝於是時當成阿耨多羅三藐
三菩提其佛世界故名妙樂佛號金華如
來應正遍知明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊尒時香手菩薩復作
是言世尊善哉我所願成就得己利者今我禮
佛此閻浮園周帀當雨諸妙華善男子尒
時香手菩薩於寶藏佛前頭面著地是時
閻浮園中如其所念周帀而雨諸勝妙華尒
時寶藏如來為香手菩薩而說偈言
勝妙功德　善趣汝起　如心所願　雨瞻蔔華
度脫無量　一切衆生　示諸善道　令至無畏
善男子尒時香手菩薩聞是偈已心大歡喜
即起合掌前禮佛足去佛不遠復坐聽法

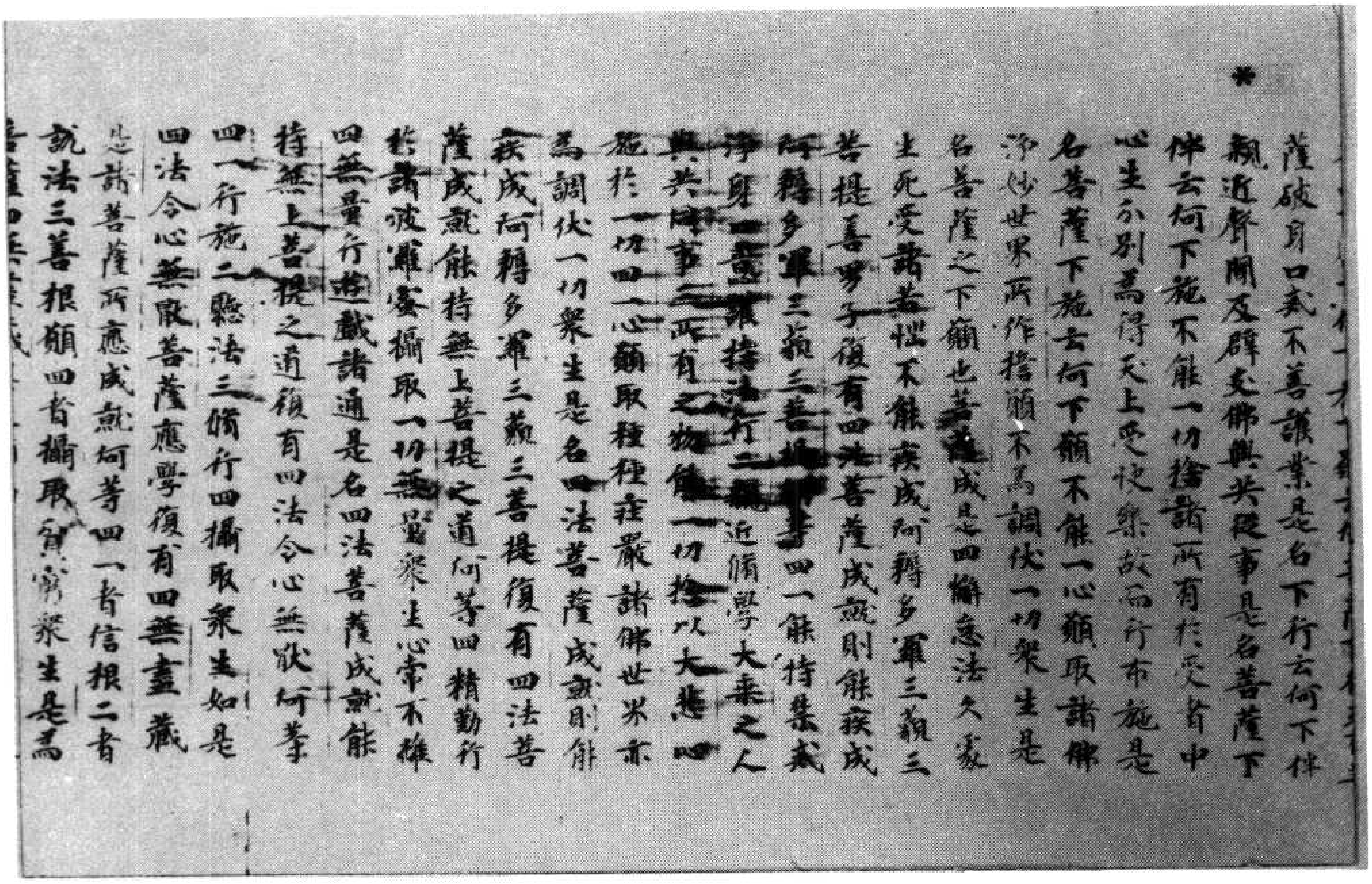
3/200 B 29


人中之尊　利益衆生　悉能令彼　生愛樂心
念念法門　心得專一　我聞妙音　心大歡喜
智慧方便　無不具足　是故能行　世間教化
又興無量　無邊衆生　授於無上　菩提道記
緣是得見　十方諸佛　智慧神足　皆悉平等
諸佛所有　微妙功德　并及示現　脩菩薩道
授諸衆生　無上道記　若欲稱讚　不可得盡
是故我今　稽首敬礼

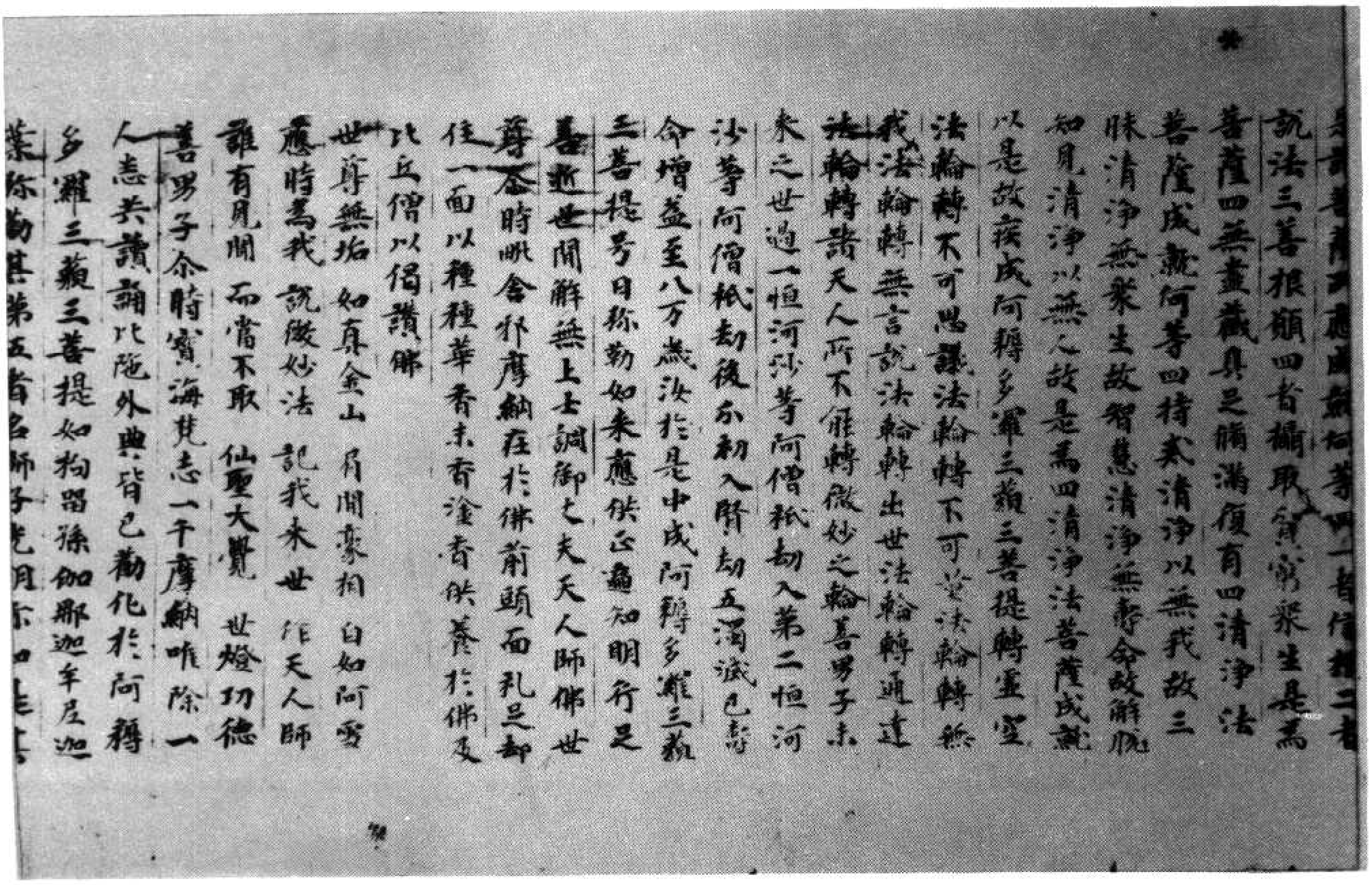
尒時寶海梵志復告第四摩納毗舍邪無垢
言善男子汝今可發阿耨多羅三藐三菩提
心善男子尒時毗舍邪無垢在佛前住白佛
言世尊我願於世界賢劫中求阿耨多羅
三藐三菩提非於五濁惡世之中如迦葉佛
所有國土迦葉如來般涅槃後正法滅已人
壽轉少至十千歲所有布施調伏持戒悉皆
滅盡是諸衆生善心轉滅遠離七財於惡知
識起世尊想於三福事永無學心離三善行
勤行三惡以諸煩惱覆智慧心令無所見於
三乘法不欲修學是衆生中若我欲成阿耨

北四五七號（夜九十三）悲華經諸菩薩本授記品第四之三


滅盡是諸衆生善心轉滅遠離七財於惡知
識起世尊想於三福事永無學心離三善行
勤行三惡以諸煩惱覆智慧心令無所見於
三乘法不欲修學是衆生中若我欲成阿耨
*
多羅三藐三菩提尚無有人能作遮闕何況
人壽一千歲也乃至人壽百歲是時衆生
乃至有善法名字何況有行善根之者五
濁惡世人民壽命稍稍減少乃至十歲刀劫復
起我於尒時當從天來擁護衆生爲現善法
令離不善乃至[illegible]離於十惡煩
惱諸結悉令清[illegible]濁世衆生乃至壽八
萬歲尒時我當成阿耨多羅三藐三菩提是
時衆生少於貪婬瞋恚愚癡無明慳悋嫉妬
我於尒時爲諸衆生說三乘法令得安住世
尊爲我所願成就得己利者唯願如來授我
阿耨多羅三藐三菩提記世尊若我不得
如是授記我於今者當求聲聞或求緣覺
如其乘力疾得解脫度於生死時寶藏佛
告毗舍耶無垢言善男子菩薩有四懈怠若
菩薩成就如是四法者貪著生死於生死獄受
諸苦惱不能疾成阿耨多羅三藐三菩提何
等四下行下伴下施下願云何菩薩下行或有菩
薩破身口戒不善護業是名下行云何下伴
親近聲聞及辟支佛與共從事是名菩薩下



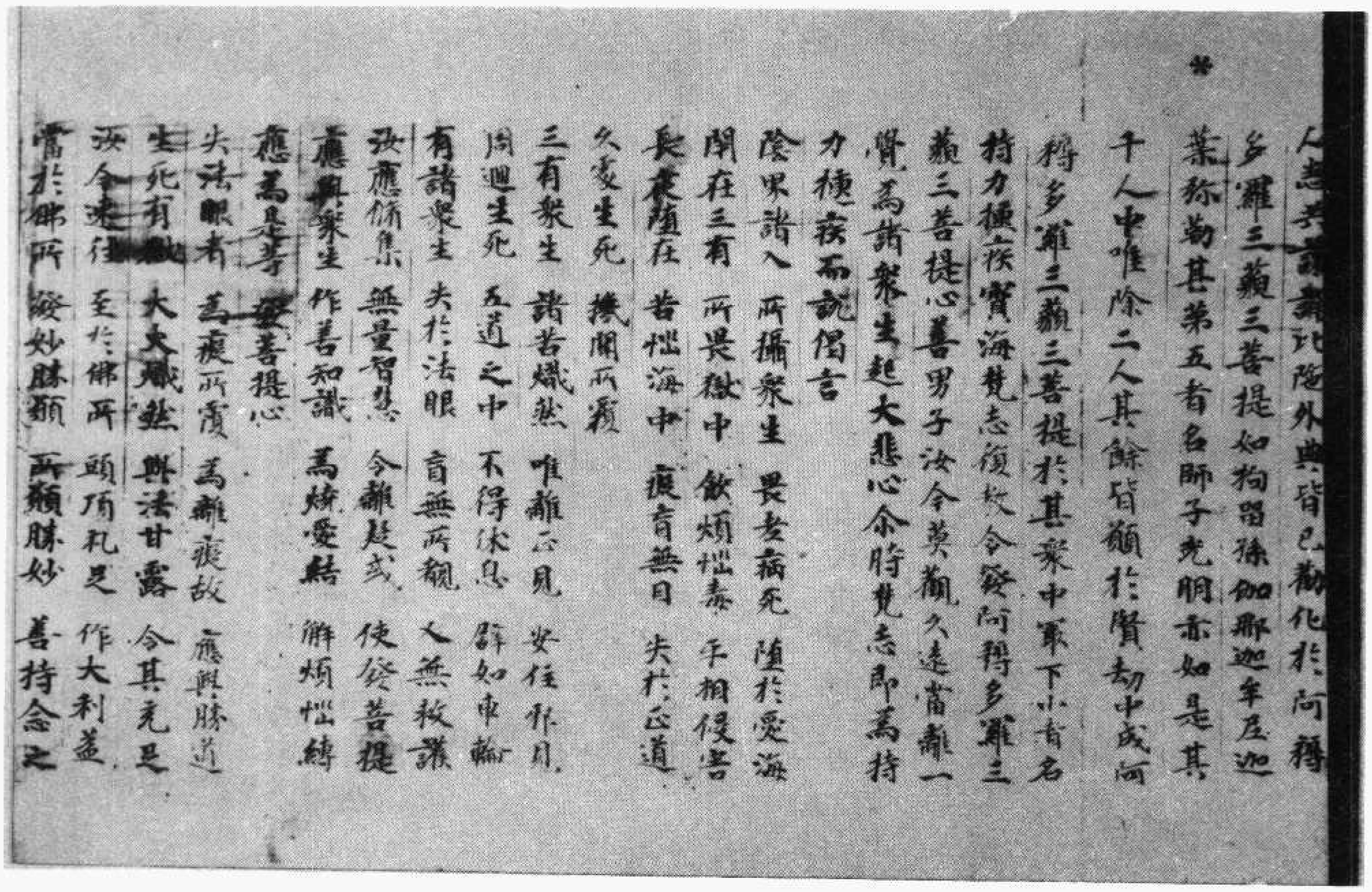
薩破身口意不善諸業是名下行云何下伴
親近聲聞及辟支佛與共從事是名菩薩下
伴云何下施不能一切捨諸所有於受者中
心生分別為得天上受快樂故而行布施是
名菩薩下施云何下願不能一心願取諸佛
淨妙世界所作捨願不為調伏一切衆生是
名菩薩之下願也菩薩成是四偏惡法久處
生死受諸苦惱不能疾成阿耨多羅三藐三
菩提善男子復有四法菩薩成就則能疾成
阿耨多羅三藐三菩提何等四一能持禁戒
淨身[illegible]持淨行二親近脩學大乘之人
與共從事三所有之物悉一切捨以大悲心
施於一切四一心願取種種莊嚴諸佛世界亦
為調伏一切衆生是名四法菩薩成就則能
疾成阿耨多羅三藐三菩提復有四法菩
薩成就能持無上菩提之道何等四精勤行
於諸波羅蜜攝取一切無量衆生心常不離
四無量行遊戲諸通是名四法菩薩成就能
持無上菩提之道復有四法令心無厭何等
四一行施二聽法三脩行四攝取衆生如是
四法令心無厭菩薩應學復有四無盡藏
是諸菩薩所應成就何等四一者信根二者
說法三善根願四者攝取貧窮衆生是為
菩薩四無



是諸菩薩所應成就何等四一者信根二者
說法三善根願四者攝取貧窮衆生是為
菩薩四無盡藏具足脩滿復有四清淨法
菩薩成就何等四持戒清淨以無我故三
昧清淨無衆生故智慧清淨無壽命故解脫
知見清淨以無人故是為四清淨法菩薩成就
以是故疾成阿耨多羅三藐三菩提轉重聖
法輪轉不可思議法輪轉不可說法輪轉無
我法輪轉無言說法輪轉出世法輪轉通達
法輪轉諸天人所不能轉微妙之輪善男子未
來之世過一恒河沙等阿僧祇劫入第二恒河
沙等阿僧祇劫後分初入賢劫五濁滅已壽
命增益至八万歲汝於是中成阿耨多羅三藐
三菩提号日弥勒如來應供正遍知明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊尒時[illegible]摩納在於佛前頭面禮足却
住一面以種種華香末香塗香供養於佛叉
比丘僧以偈讚佛

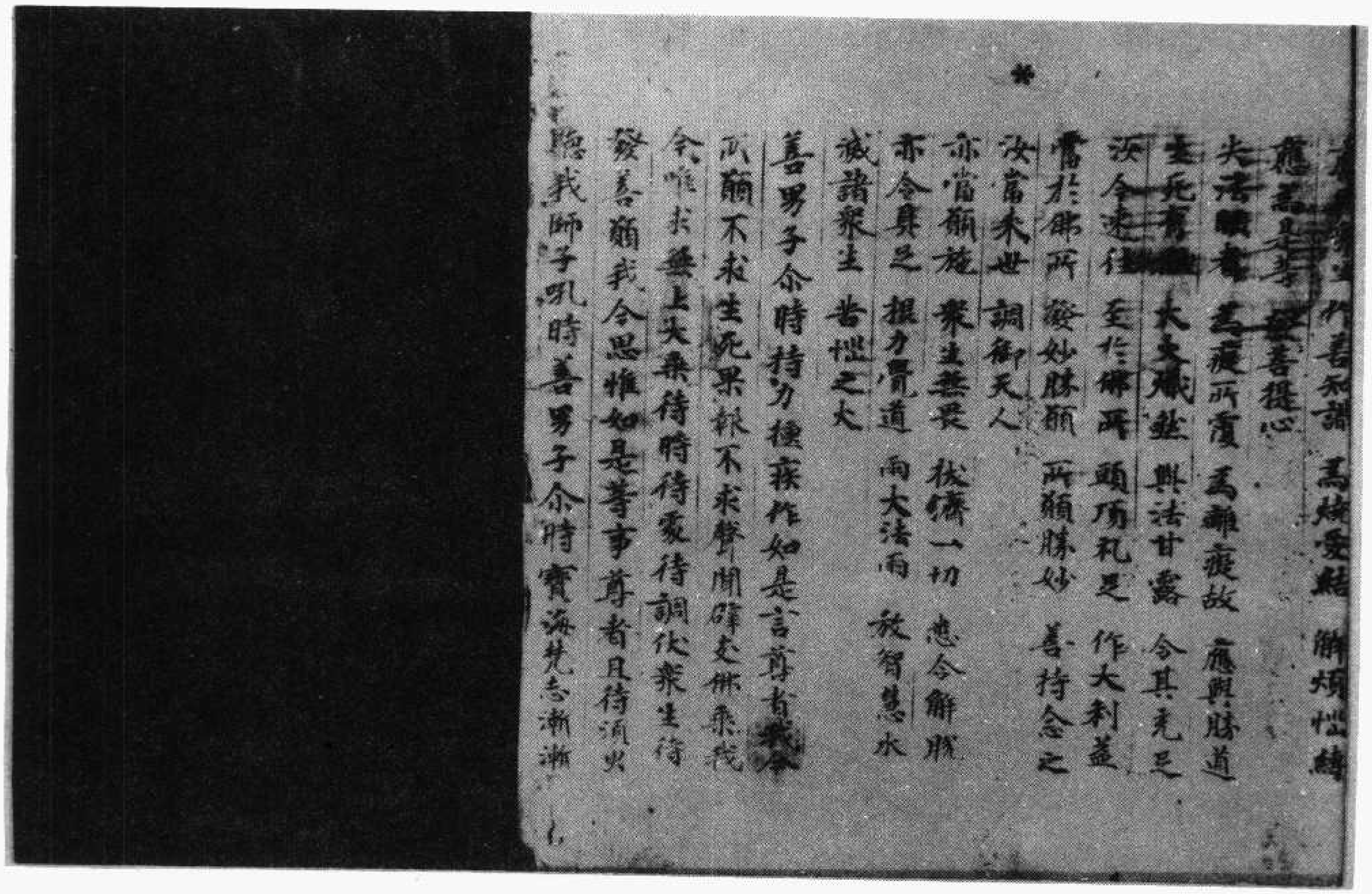
世尊無垢　如真金山　身間豪相　白如珂雪
應時為我　說微妙法　記我來世　作天人師
誰有見聞　而當不取　仙聖大覺　世燈功德

善男子尒時寶海梵志一千摩納唯除一
人悉共讚誦比陁外典皆已勸化於阿耨
多羅三藐三菩提如拘留孫伽那迦牟尼迦
葉弥勒其第五者名師子光明



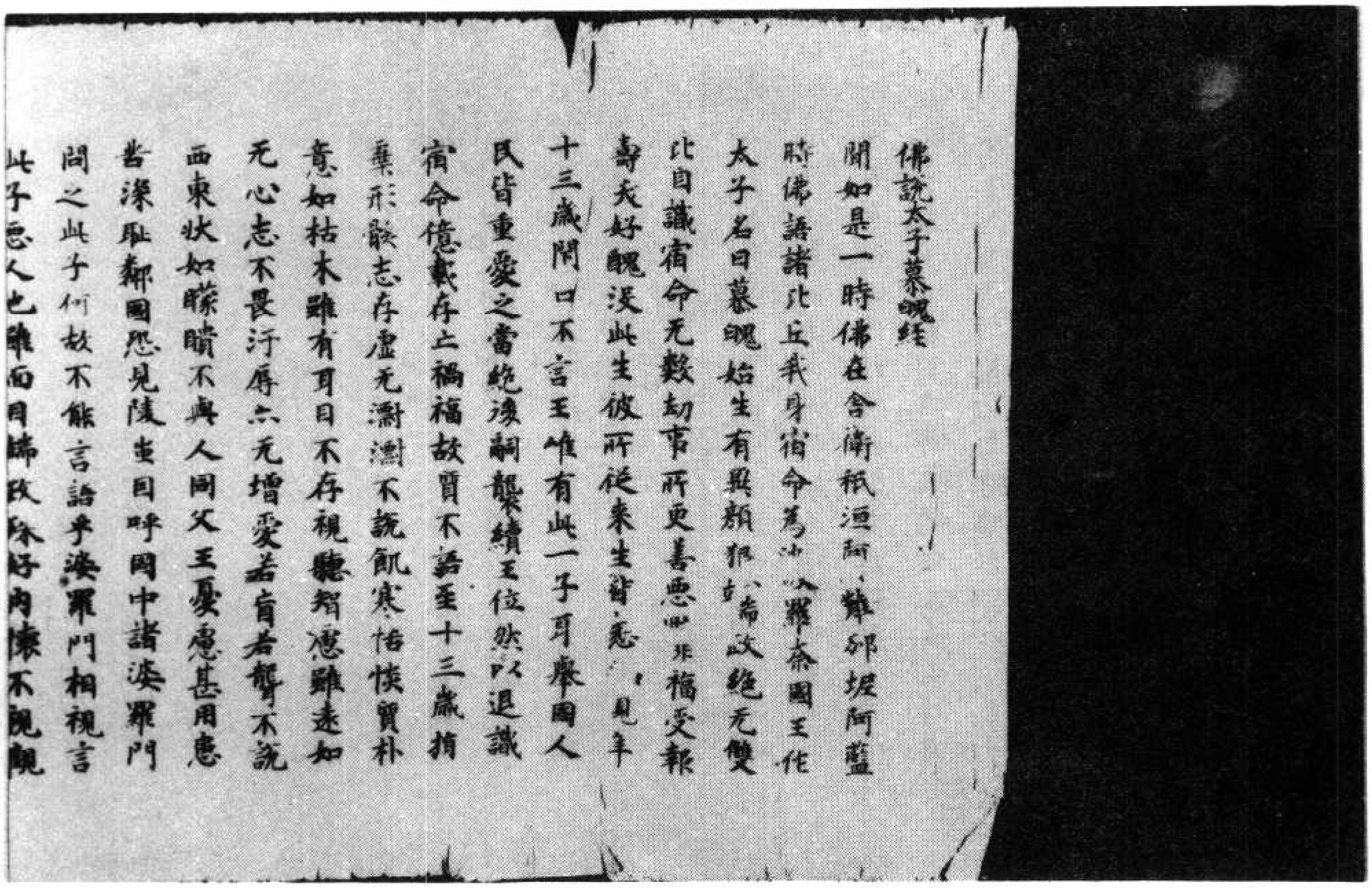
人恚苦貪欲比陀外典皆已勸化於阿耨多羅三藐三菩提如拘留孫伽那迦牟尼迦葉弥勒甚第五者名師子光明亦如是其千人中唯除二人其餘皆願於賢劫中成阿耨多羅三藐三菩提於甚衆中最下小者名持力捷疾寶海梵志復教令發阿耨多羅三藐三菩提心善男子汝今莫觀久遠當觀一賢為諸衆生起大悲心尒時梵志即為持力捷疾而說偈言

陰界諸入　所攝衆生　畏老病死　隨於愛海
閉在三有　所畏獄中　飲煩惱毒　乎相侵害
長夜隨在　苦惱海中　癡盲無目　失於正道
久處生死　樸闇所覆
三有衆生　諸苦熾然　唯離正見　安住邪見
周迴生死　五道之中　不得休息　譬如車輪
有諸衆生　失於法眼　盲無所覩　人無救護
汝應修集　無量智慧　令離疑惑　使發菩提
應與衆生　作善知識　為燒愛結　解煩惱縛
應為是等　發菩提心
失法眼者　為癡所覆　為離癡故　應與勝道
生死有獄　大火熾然　與法甘露　令其充足
汝今速往　至於佛所　頭頂禮足　作大利益
當於佛所　發妙勝願　所願勝妙　善持念之



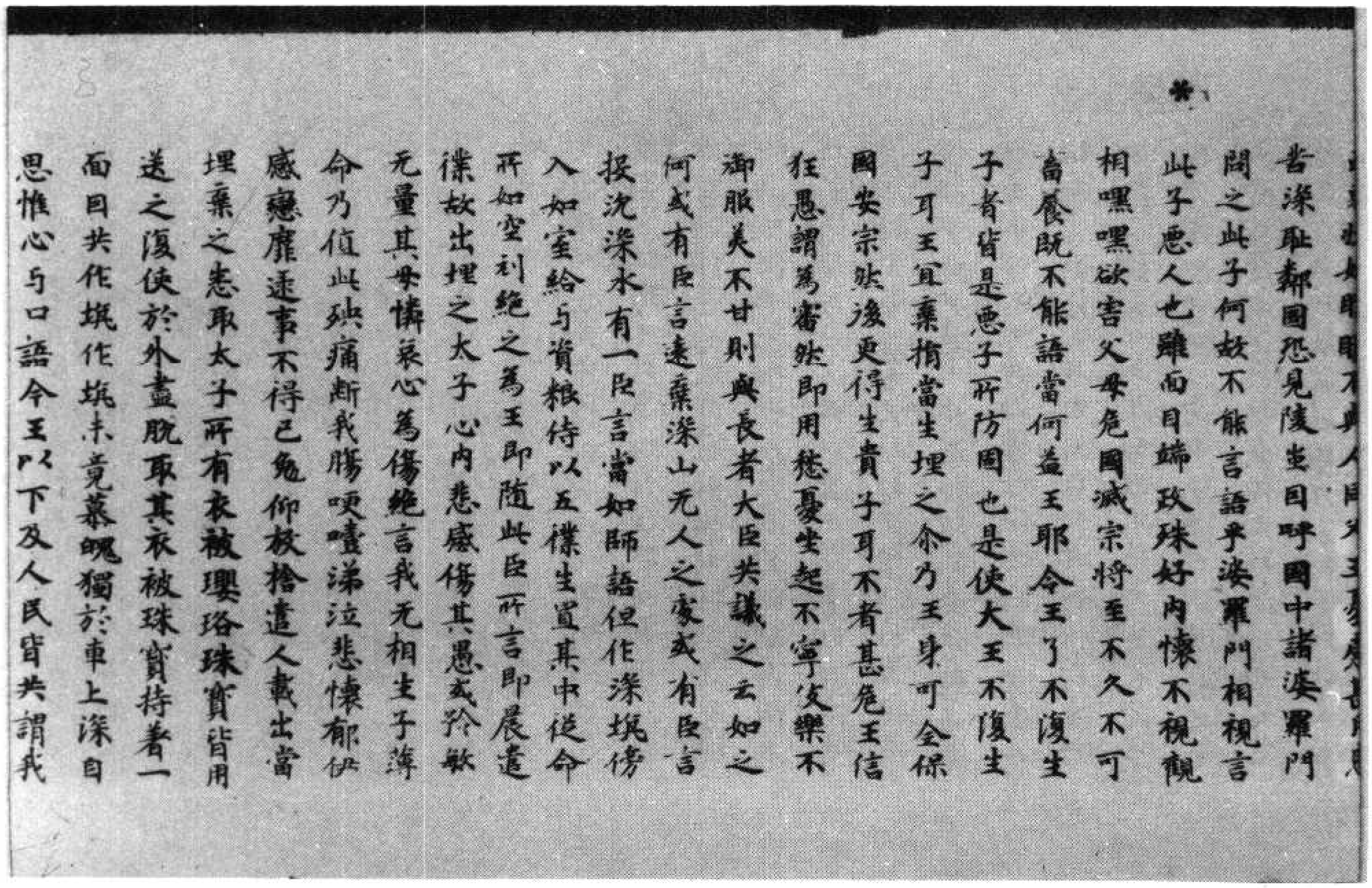
應與衆生　作善知識　為燒愛結　解煩惱縛
應為是等　發菩提心
失法眼者　為癡所覆　為離癡故　應與勝道
生死有獄　大火熾然　與法甘露　令其充足
汝今速往　至於佛所　頭頂禮足　作大利益
當於佛所　發妙勝願　所願勝妙　善持念之
汝當來世　調御天人
亦當願施　衆生無畏　救濟一切　悉令解脫
亦令具之　根力覺道　雨大法雨　救智慧水
滅諸衆生　苦惱之火

善男子尒時持力捷疾作如是言尊者我今所願不求生死果報不求聲聞辟支佛乘我今唯求無上大乘待時待處待調伏衆生待發善願我今思惟如是等事尊者且待須臾聽我師子吼時善男子尒時寶海梵志漸漸

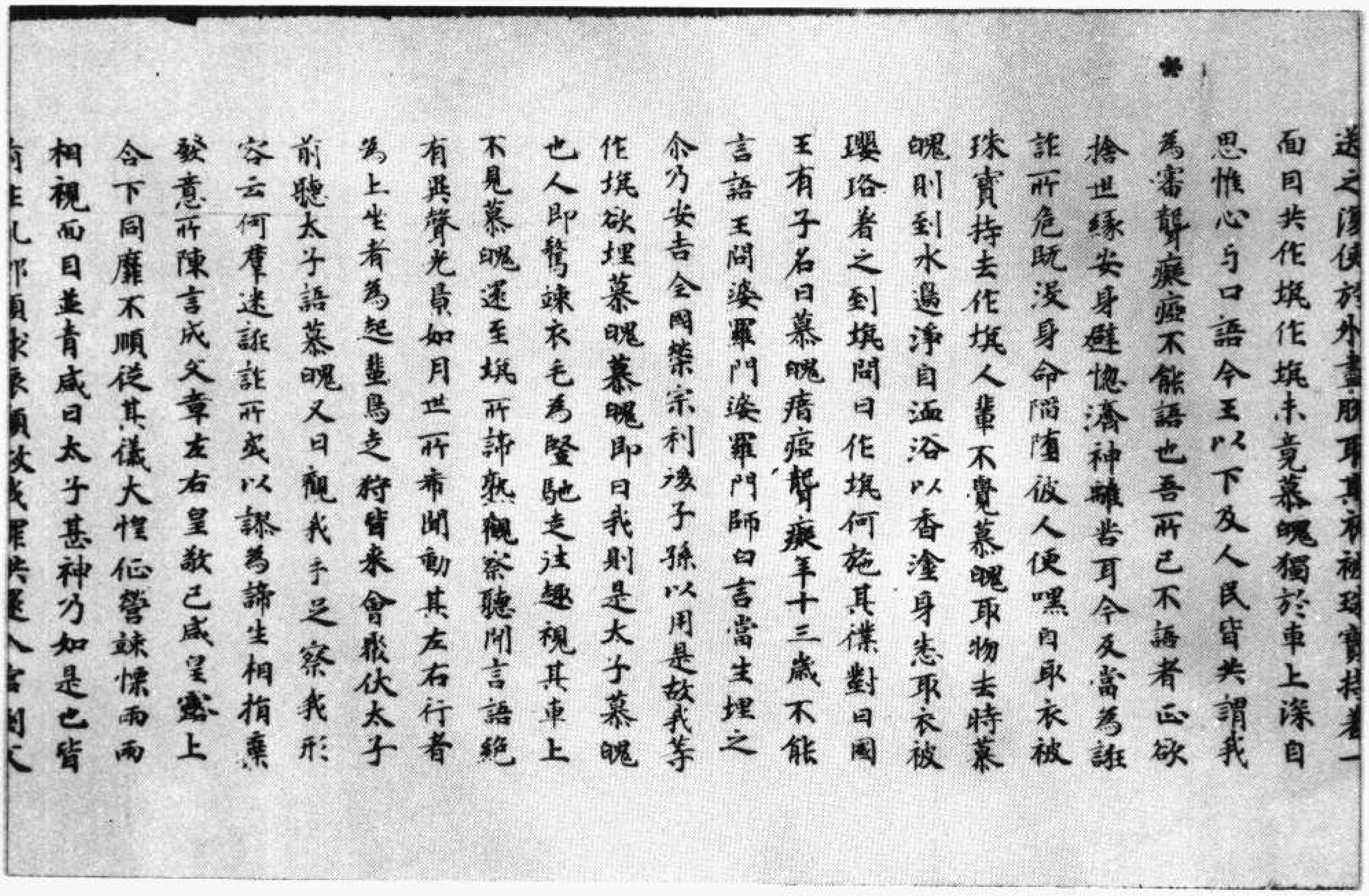


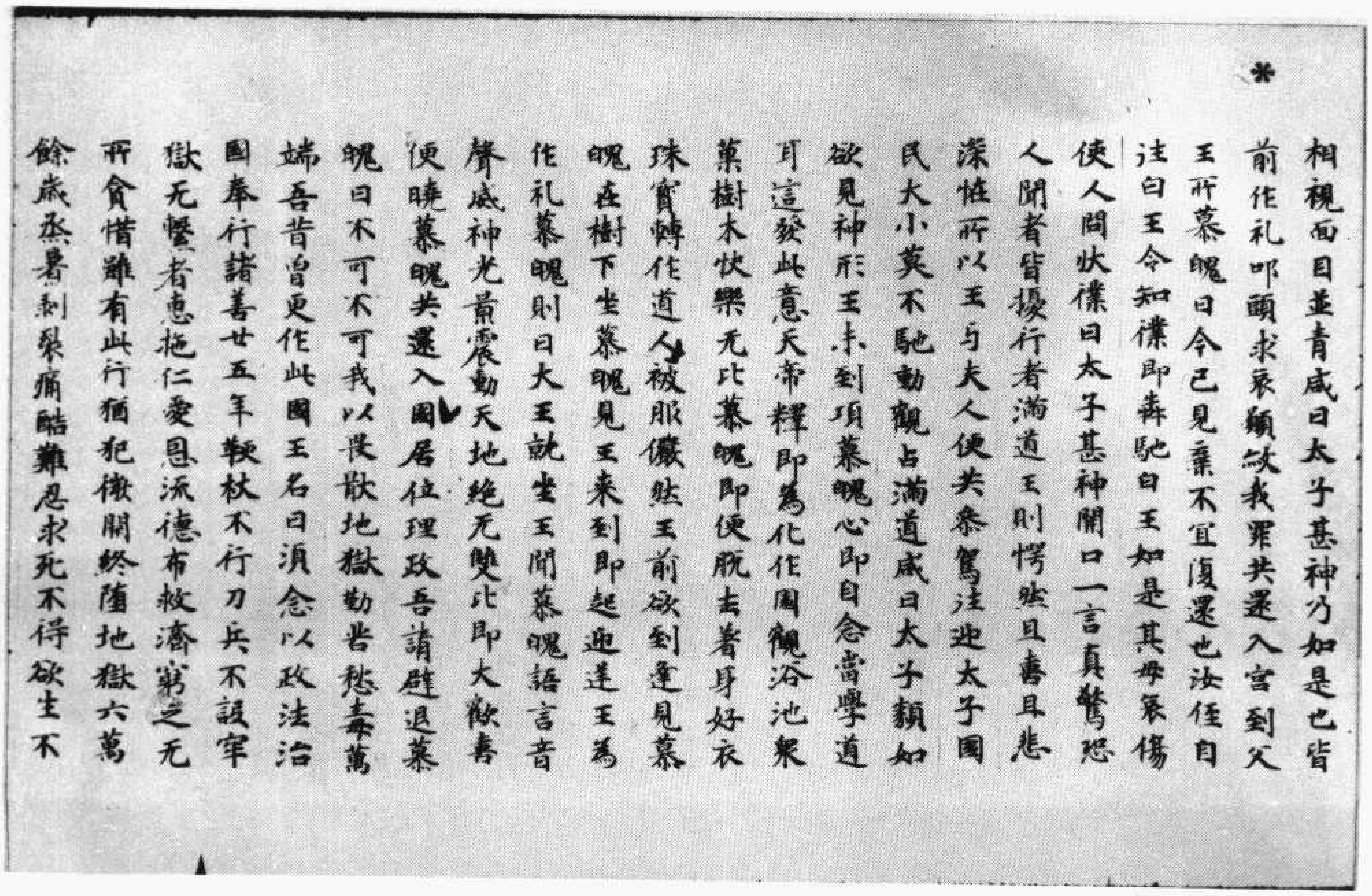
佛說太子慕魄經
聞如是一時佛在舍衛祇洹阿難邠坻阿藍
時佛語諸比丘我身宿命為波羅奈國王作
太子名曰慕魄始生有異顏貌端政絕无雙
比自識宿命无數劫事所更善惡罪福受報
壽夭好醜沒此生彼所從來生皆悉見年
十三歲閉口不言王唯有此一子耳舉國人
民皆重愛之當紹繼嗣襲續王位然以退識
宿命憶識存亡禍福故寘不語至十三歲捐
棄形骸志存虛无澹泊不說飢寒恬惔質朴
意如枯木雖有耳目不存視聽智慮雖遠如
无心志不畏汙辱亦无增愛若盲若聾不說
西東狀如朦瞶不與人同父王憂愍甚用患
苦深恥鄰國恐見陵圭因呼國中諸婆羅門
問之此子何故不能言語乎婆羅門相視言
此子惡人也雖面目端政殊好內懷不視觀

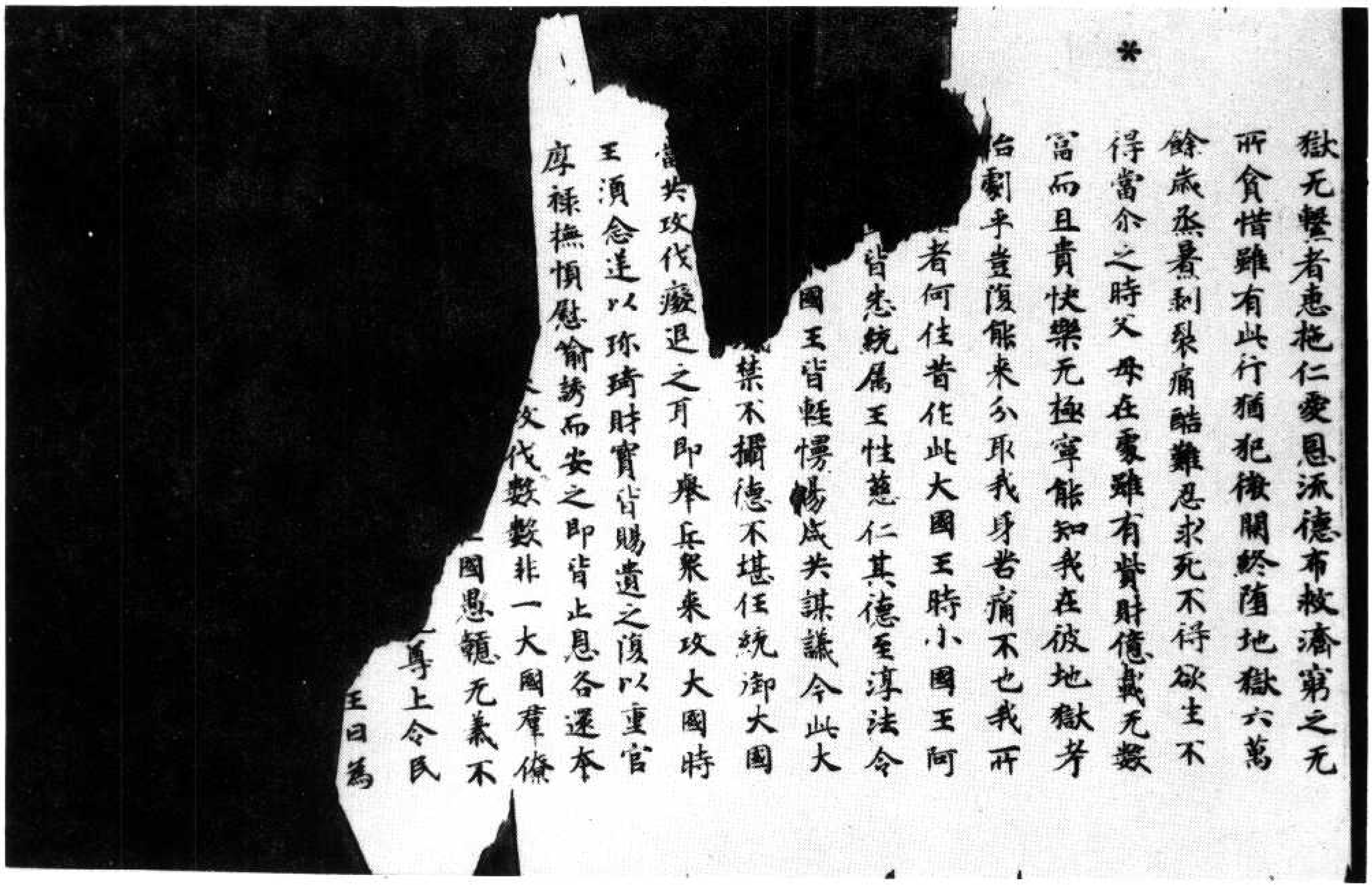
北四五八號（奈二十九）佛說太子慕魄經



苦深恥鄰國恐見陵圭因呼國中諸婆羅門
問之此子何故不能言語乎婆羅門相視言
此子惡人也雖面目端政殊好內懷不視觀
相嘿嘿欲害父母危國滅宗將至不久不可
畜養既不能語當何益王耶今王了不復生
子者皆是惡子所防固也是使大王不復生
子耳王宜棄捐當生埋之尒乃王身可全保
國安宗然後更得生貴子耳不者甚危王信
狂愚謂為審然即用愁憂坐起不寧伎樂不
御服美不甘則與長者大臣共議之云如之
何或有臣言遠棄深山无人之處或有臣言
投沈深水有一臣言當如師語但作深埏傍
入如室給与資粮侍以五僕生置其中從命
所如空利絕之為王即隨此臣所言即晨遣
僕故出埋之太子心內悲感傷其愚惑矜愍
无量其母憐哀心為傷絕言我无相生子薄
命乃值此殃痛斷我腸哽噎涕泣悲懷鬱伊
感戀靡速事不得已免仰抆捨遣人載出當
埋棄之悉取太子所有衣被瓔珞珠寶皆用
送之復使於外盡脫取其衣被珠寶持著一
面因共作埏作埏未竟慕魄獨於車上深自
思惟心与口語今王以下及人民皆共謂我

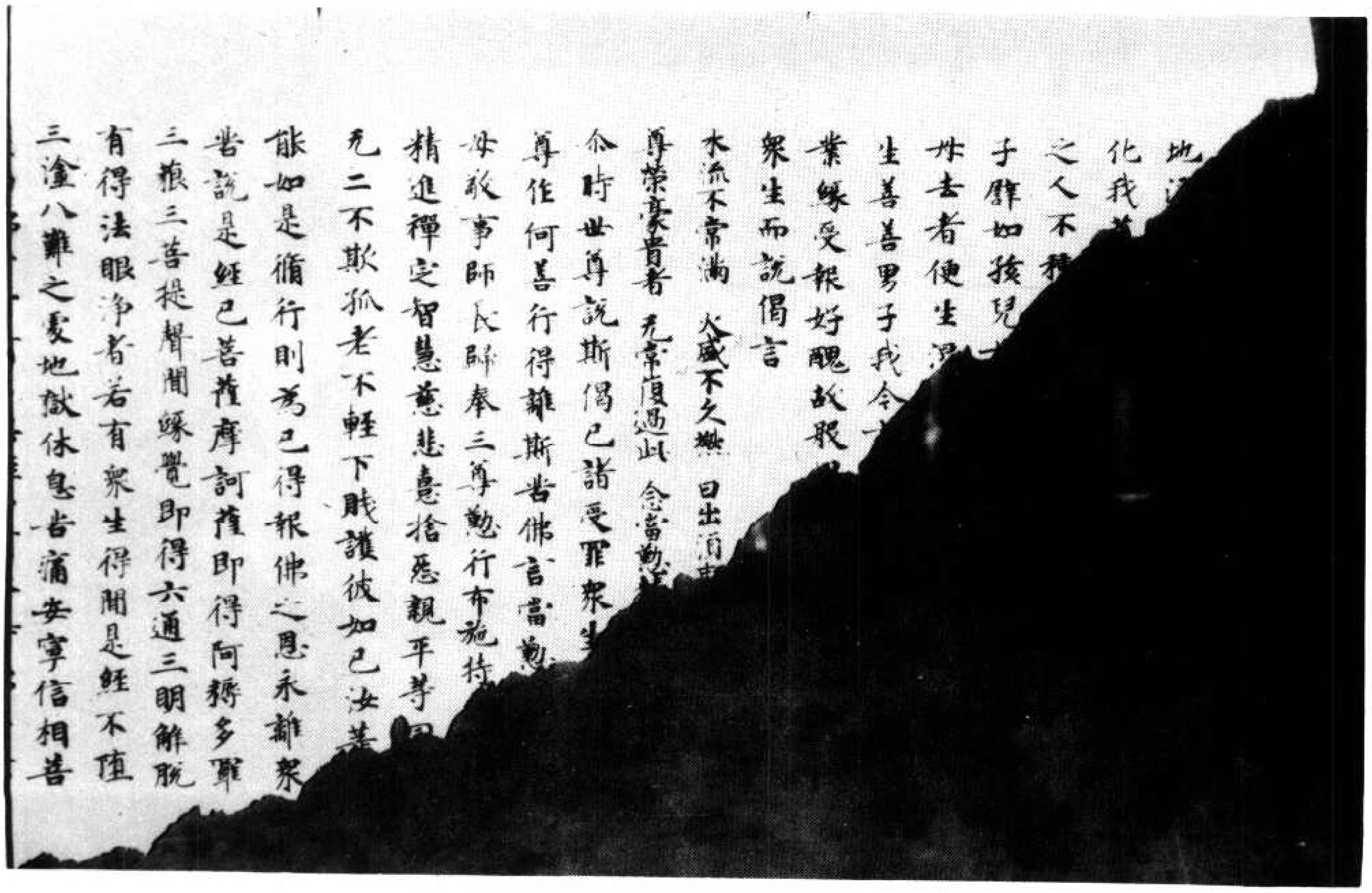

送之復使於外盡脫取其衣被珠寶持者一
面曰共作塚作塚未竟慕魄獨於車上深自
思惟心与口語今王以下及人民皆共謂我
為瘖聾瘂不能語也吾所已不語者正欲
捨世緣安身避惚濟神離苦耳今反當為誑
詐所危既沒身命陷墮彼人便嘿自取衣被
珠寶持去作塚人輩不覺慕魄取物去時慕
魄則到水邊淨自洗浴以香塗身悉取衣被
瓔珞著之到塚問曰作塚何施其僕對曰國
王有子名曰慕魄痟瘂聾癡年十三歲不能
言語王問婆羅門婆羅門師曰言當生埋之
尒乃安吉全國榮宗利後子孫以用是故我等
作塚欲埋慕魄慕魄即曰我則是太子慕魄
也人即驚竦衣毛為豎馳走往趣視其車上
不見慕魄還至塚所諦熟觀察聽聞言語絕
有異聲光景如月世所希聞動其左右行者
為上坐者為起蓋馬走狩皆來會飛伏太子
前聽太子語慕魄又曰觀我手足察我形
容云何聾迷誑詐所惑以謬為諦生相損棄
發意所陳言成文章左右皇歎已咸皇驚上
合下同靡不順從其儀大惶伭警竦慄兩兩
相視面目並青咸曰太子甚神乃如是也皆
前作礼叩頭求哀願赦我罪共還入宮到父


相視面目並青咸曰太子甚神乃如是也皆
前作礼叩頭求哀願赦我罪共還入宮到父
王所慕魄曰今已見棄不宜復還也汝任自
往白王令知僕即奔馳白王如是其母哀傷
使人問狀僕曰太子甚神開口一言真驚恐
人聞者皆擾行者滿道王則愕然且喜且悲
深惟所以王与夫人便共參駕往迎太子國
民大小莫不馳動觀占滿道咸曰太子顏如
欲見神形王未到頃慕魄心即自念當學道
耳適發此意天帝釋即為化作園觀浴池眾
菓樹木快樂无比慕魄即便脫去著身好衣
珠寶轉作道人被服儼然王前欲到逢見慕
魄在樹下坐慕魄見王來到即起迎逢王為
作礼慕魄則曰大王就坐王聞慕魄語言音
聲威神光景震動天地絕无雙比即大歡喜
便曉慕魄共還入國居位理政吾請避退慕
魄曰不可不可我以畏歡地獄勤苦愁毒萬
端吾昔曾更作此國王名曰須念以政法治
國奉行諸善廿五年鞭杖不行刀兵不設牢
獄无繫者惠施仁愛恩流德布救濟窮乏无
所貪惜雖有此行猶犯微闕終墮地獄六萬
餘歲烝煑剝裂痛酷難忍求死不得欲生不

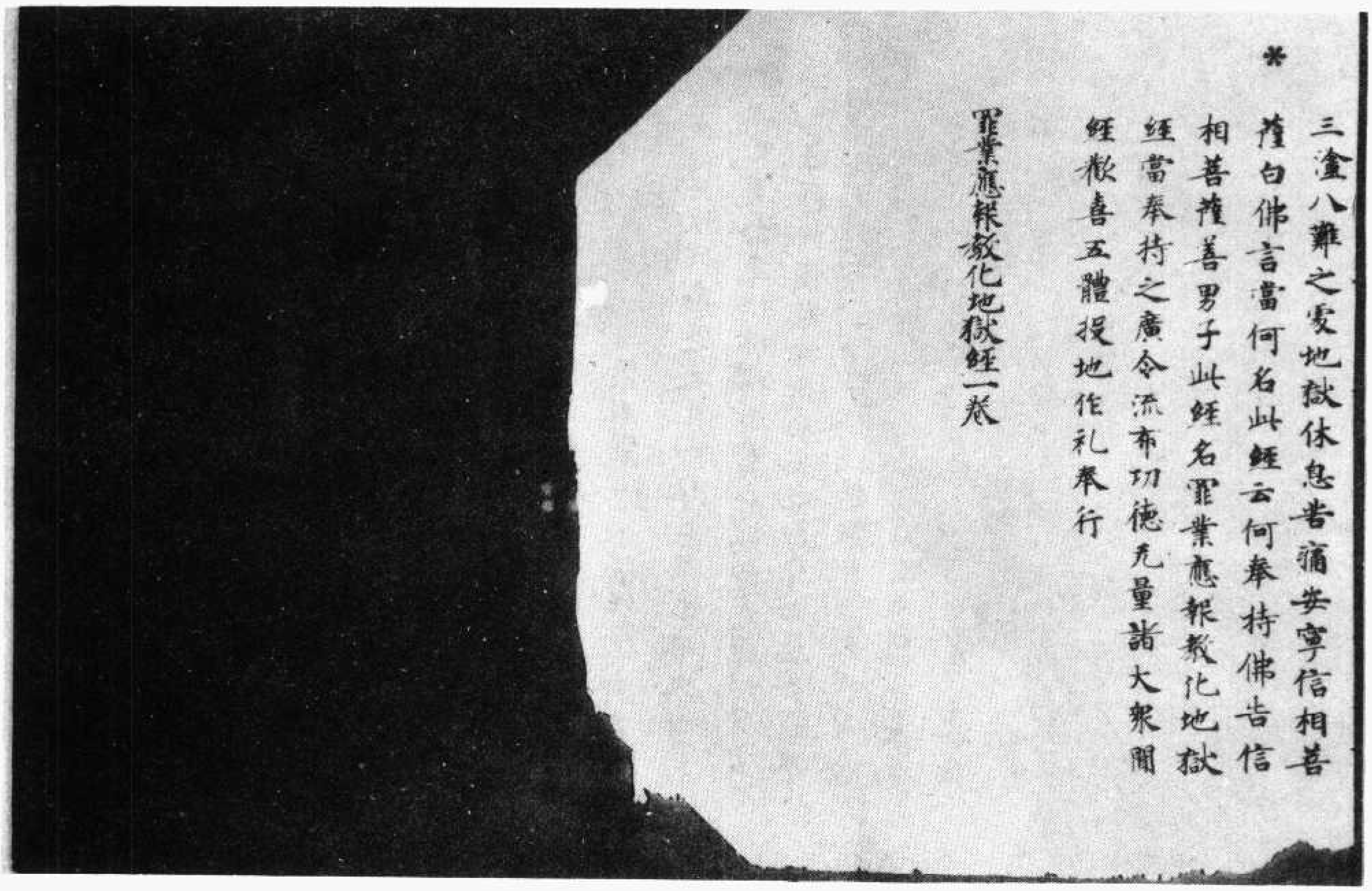


獄无蟹者惠施仁愛恩流德布救濟窮之无
所貪惜雖有此行猶犯徽關終墮地獄六萬
餘歲烝煑剥裂痛酷難忍求死不得欲生不
得當尒之時父母在處雖有貲財億載无數
富而且貴快樂无極寧能知我在彼地獄考
治剥乎豈復能來分取我身苦痛不也我所
者何住昔作此大國王時小國王阿
皆忠統屬王性慈仁其德至淳法令
國王皆輕慯愓咸共謀議令此大
禁不攝德不堪任統御大國
當共攻伐廢退之耳即舉兵衆來攻大國時
王須念送以珎琦財寶皆賜遺之復以重官
厚禄撫慎慰喻誘而安之即皆止息各還本
攻伐數數非一大國權條
國愚頑无義不
尊上令民
王曰為

▼北四五九九號（重六十九）佛説罪業應報敎化地獄經



地
化我
之人不
子辟如孩兒
於去者便生
生善善男子我令
業緣受報好醜故衆
衆生而說偈言
水流不常滿　火盛不久燃　日出須
尊榮豪貴者　无常復過此　念當勤
尒時世尊說斯偈已諸受罪衆生
尊作何善行得離斯苦佛言當勤
孝敬事師長歸奉三尊勤行布施持
精進禪定智慧慈悲喜捨慈觀平等
无二不欺孤老不輕下賤護彼如己汝等
能如是循行則為己得報佛之恩永離衆
苦說是經已菩薩摩訶薩即得阿耨多羅
三藐三菩提聲聞緣覺即得六通三明解脫
有得法眼淨者若有衆生得聞是經不墮
三塗八難之處地獄休息苦痛安寧信相菩



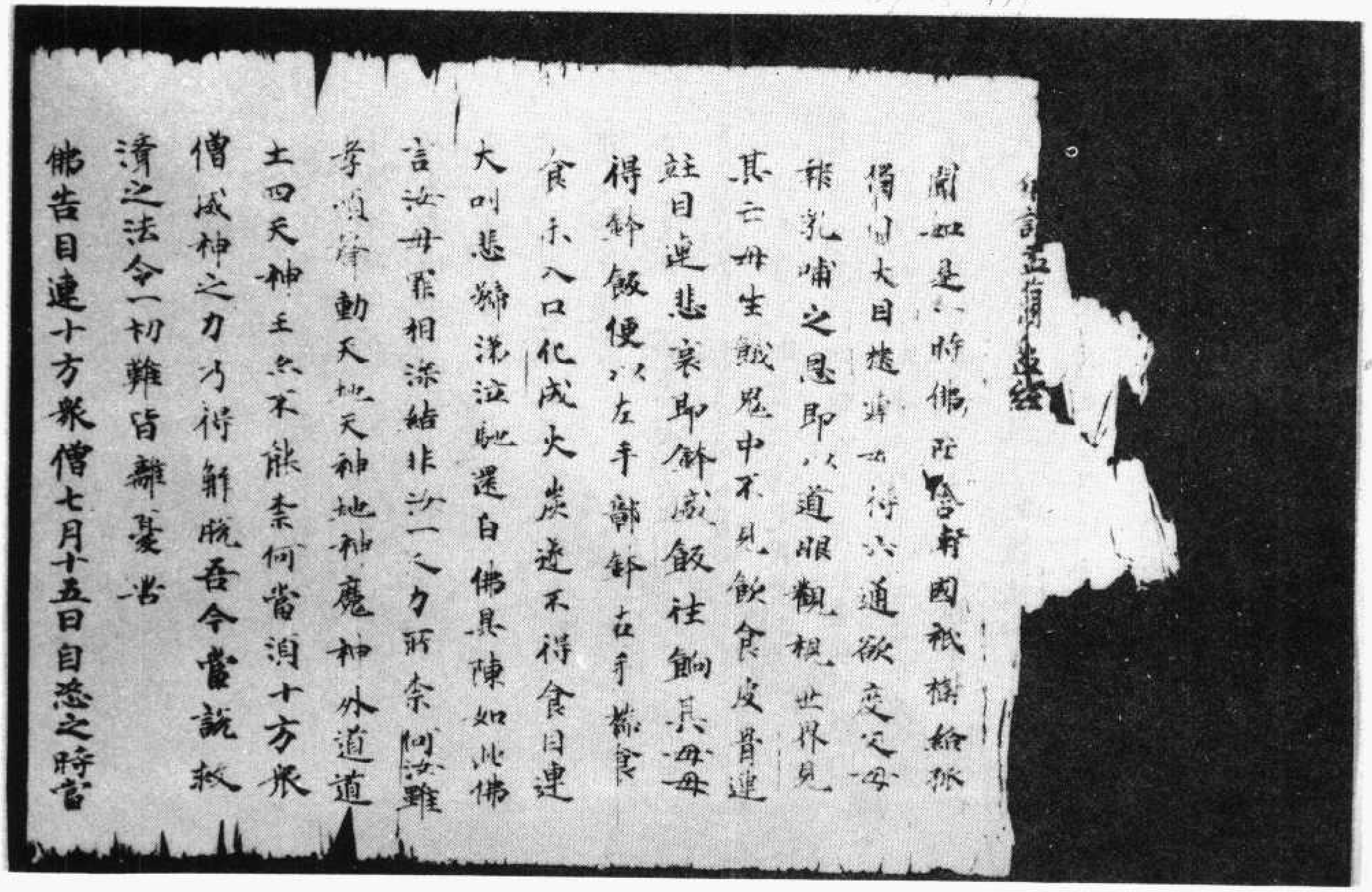
*

三塗八難之處地獄休息苦痛安寧信相菩
薩白佛言當何名此經云何奉持佛告信
相菩薩善男子此經名罪業應報教化地獄
經當奉持之廣令流布功德无量諸大衆聞
經歡喜五體投地作礼奉行

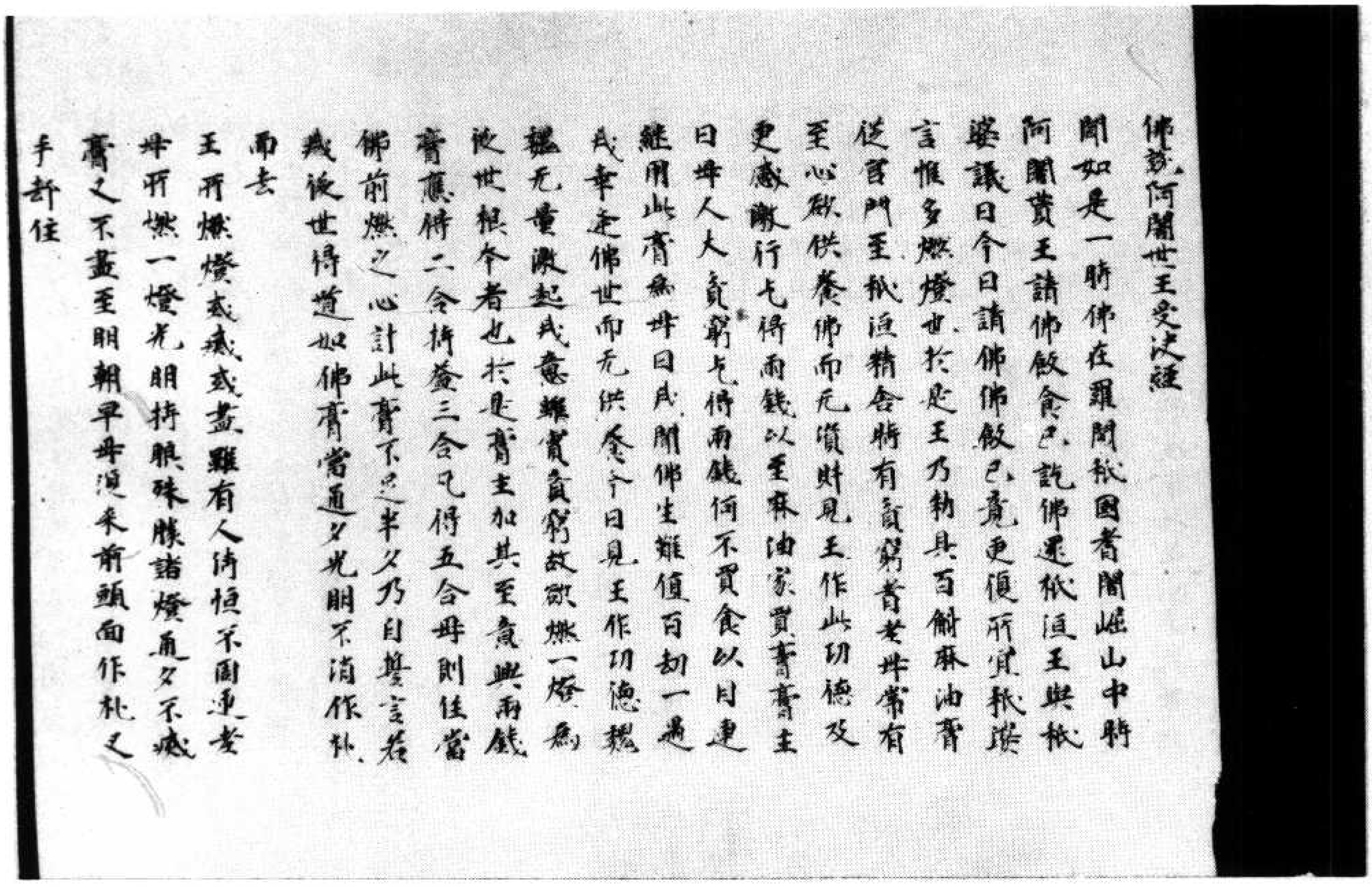
罪業應報教化地獄經一卷

▼北四六〇號（字七十五）佛說盂蘭盆經

大正 [illegible]



佛說盂蘭盆經
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園大目揵連始得六通欲度父母
報乳哺之恩即以道眼觀視世界見
其亡母生餓鬼中不見飲食皮骨連
拄目連悲哀即鉢盛飯往餉其母母
得鉢飯便以左手鄣鉢右手摶食
食未入口化成火炭遂不得食目連
大叫悲號涕泣馳還白佛具陳如此佛
言汝母罪根深結非汝一人力所奈何汝雖
孝順聲動天地天神地神邪魔外道道
士四天王神亦不能奈何當須十方衆
僧威神之力乃得解脫吾今當說救
濟之法令一切難皆離憂苦
佛告目連十方衆僧七月十五日自恣之時當

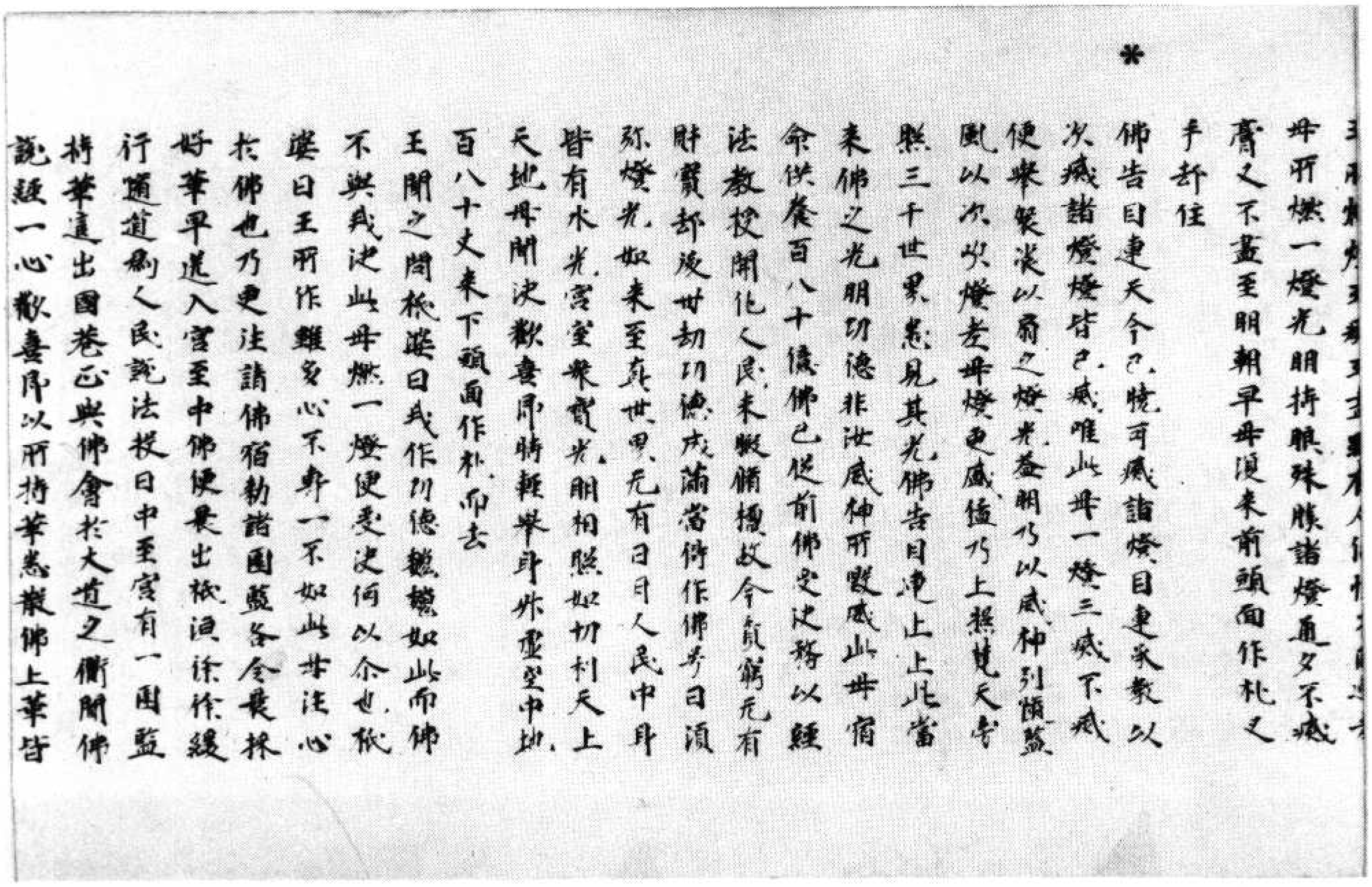


佛說阿闍世王受決經

聞如是一時佛在羅閱祇國耆闍崛山中時阿闍貰王請佛飯食已訖佛還祇洹王與祇婆議曰今日請佛佛飯已竟更復所宜祇婆言惟多燃燈也於是王乃勅具百斛麻油膏從宮門至祇洹精舍時有貧窮老母常有至心欲供養佛而无資財見王作此功德乃更感激行乞得兩錢以至麻油家買膏膏主曰母人大貧窮乞得兩錢何不買食以自連繼用此膏為母曰我聞佛生難值百劫一遇我幸逢佛世而无供養今日見王作功德巍巍无量激起我意雖實貧窮故欲燃一燈為後世根本者也於是膏主知其至意與兩錢膏應得二合特益三合凡得五合母則往當佛前燃之心計此膏不足半夕乃自誓言若我後世得道如佛膏當通夕光明不消作禮而去

王所燃燈或滅或盡雖有人侍恒不周匝老母所燃一燈光明特朗殊勝諸燈通夕不滅膏又不盡至明朝旦母復來前頭面作禮叉手卻住

北四六一號（宙二十三）阿闍世王授決經

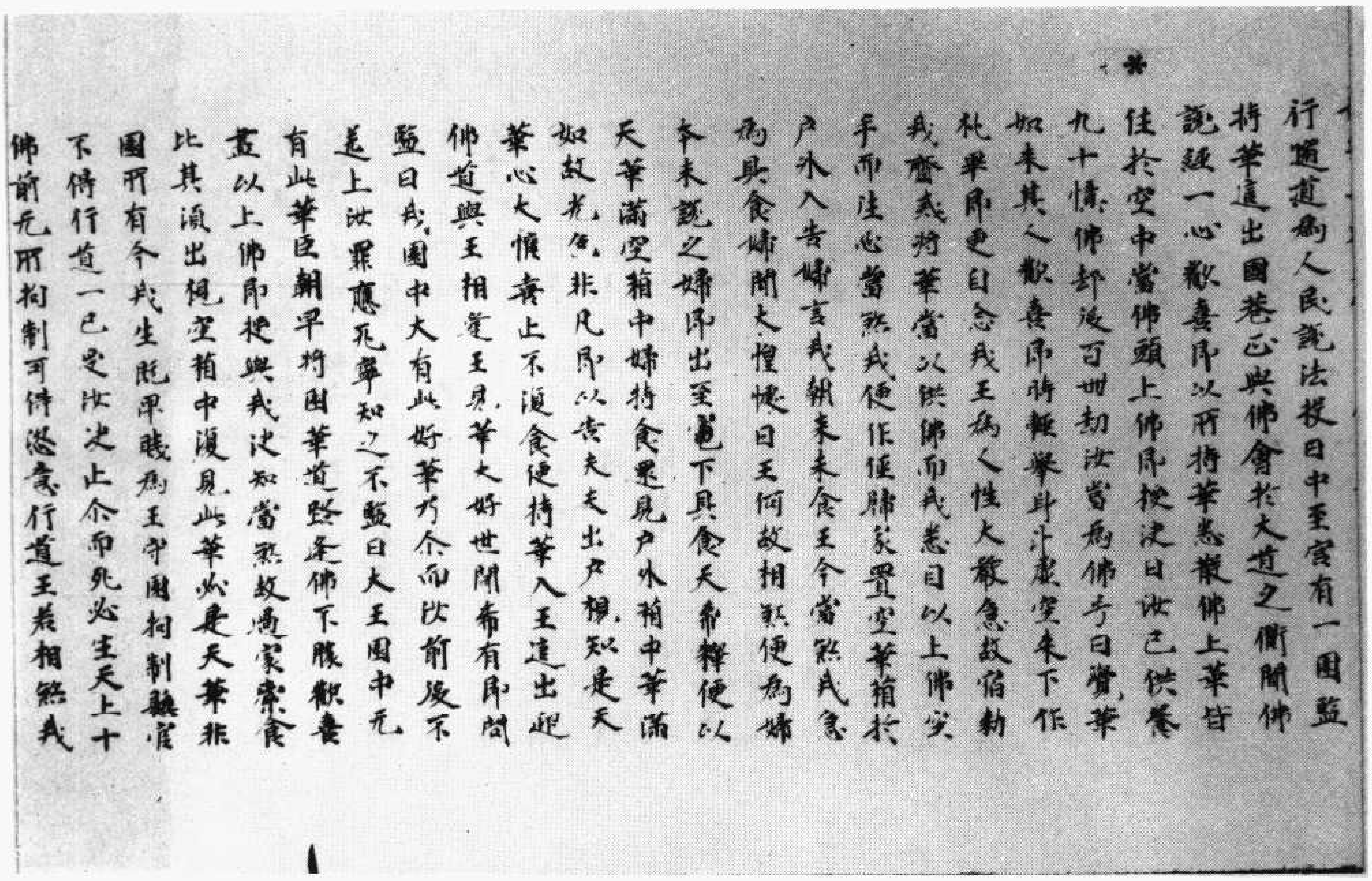


*

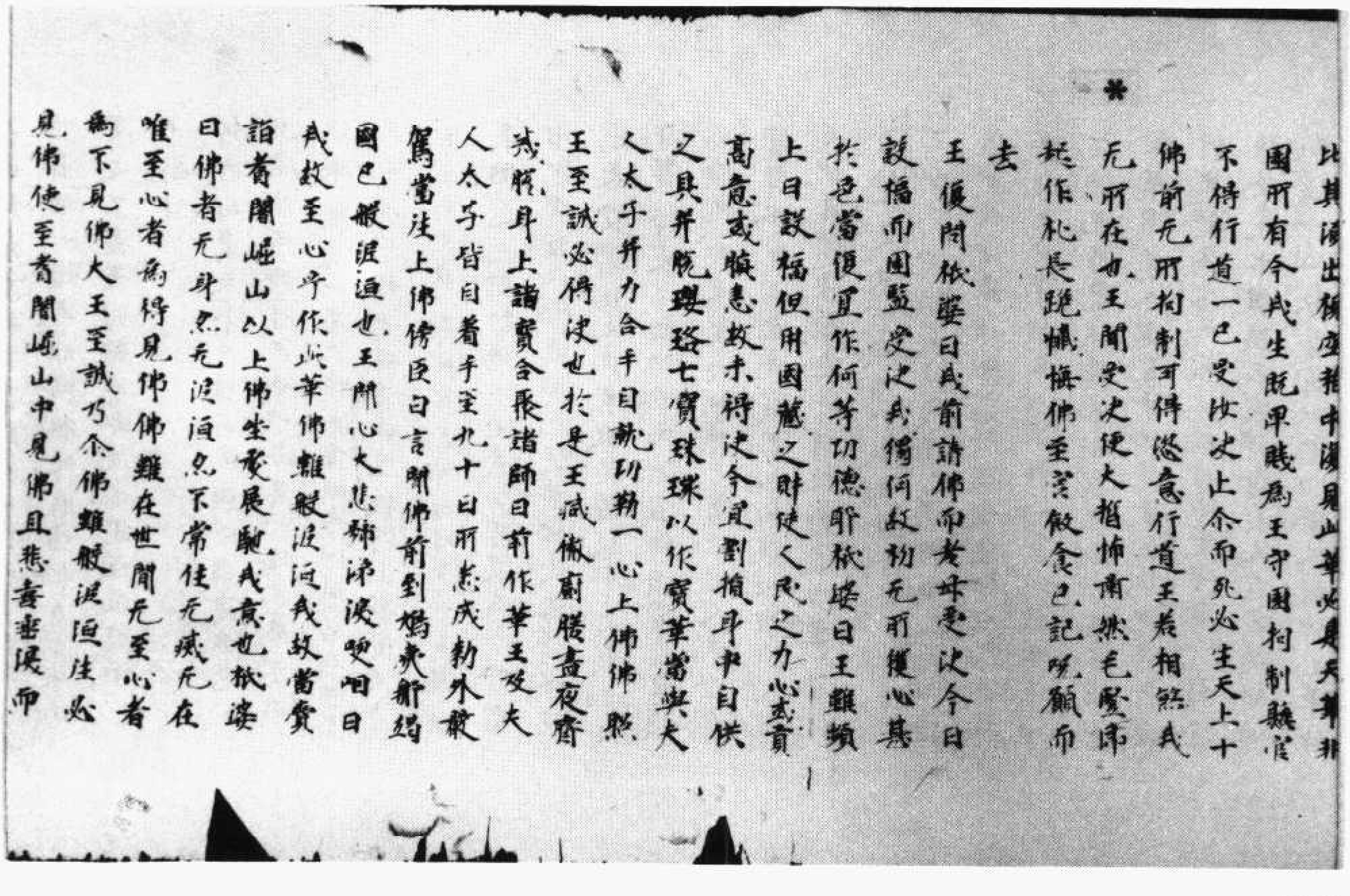
母所燃一燈光明特朗殊勝諸燈通夕不滅膏又不盡至明朝旦母復來前頭面作禮叉手卻住

佛告目連天今已曉可滅諸燈目連承教以次滅諸燈燈皆已滅唯此母一燈三滅不滅便舉袈裟以扇之燈光益明乃以威神引隨藍風以次吹燈老母燈更盛猛乃上照梵天旁照三千世界悉見其光佛告目連止止此當來佛之光明功德非汝威神所毀滅此母宿命供養百八十億佛已從前佛受決務以經法教授開化人民未暇脩檀故今貧窮无有財寶卻後卅劫功德成滿當得作佛号曰須彌燈光如來至真世界无有日月人民中身皆有大光宮室衆寶光明相照如忉利天上天地母聞決歡喜即時輕舉身昇於虛空中地百八十丈來下頭面作禮而去

王聞之問祇婆曰我作功德巍巍如此而佛不與我決此母燃一燈便受決何以爾也祇婆曰王所作雖多心不專一不如此母注心於佛也乃更注請佛宿勅諸園監各令晨採好華早送入宮至中佛便晨出祇洹徐作緩行道邊人民說法授日中至宮有一園監持華適出國巷正與佛會於大道之衢聞佛說經一心歡喜即以所持華悉散佛上華皆

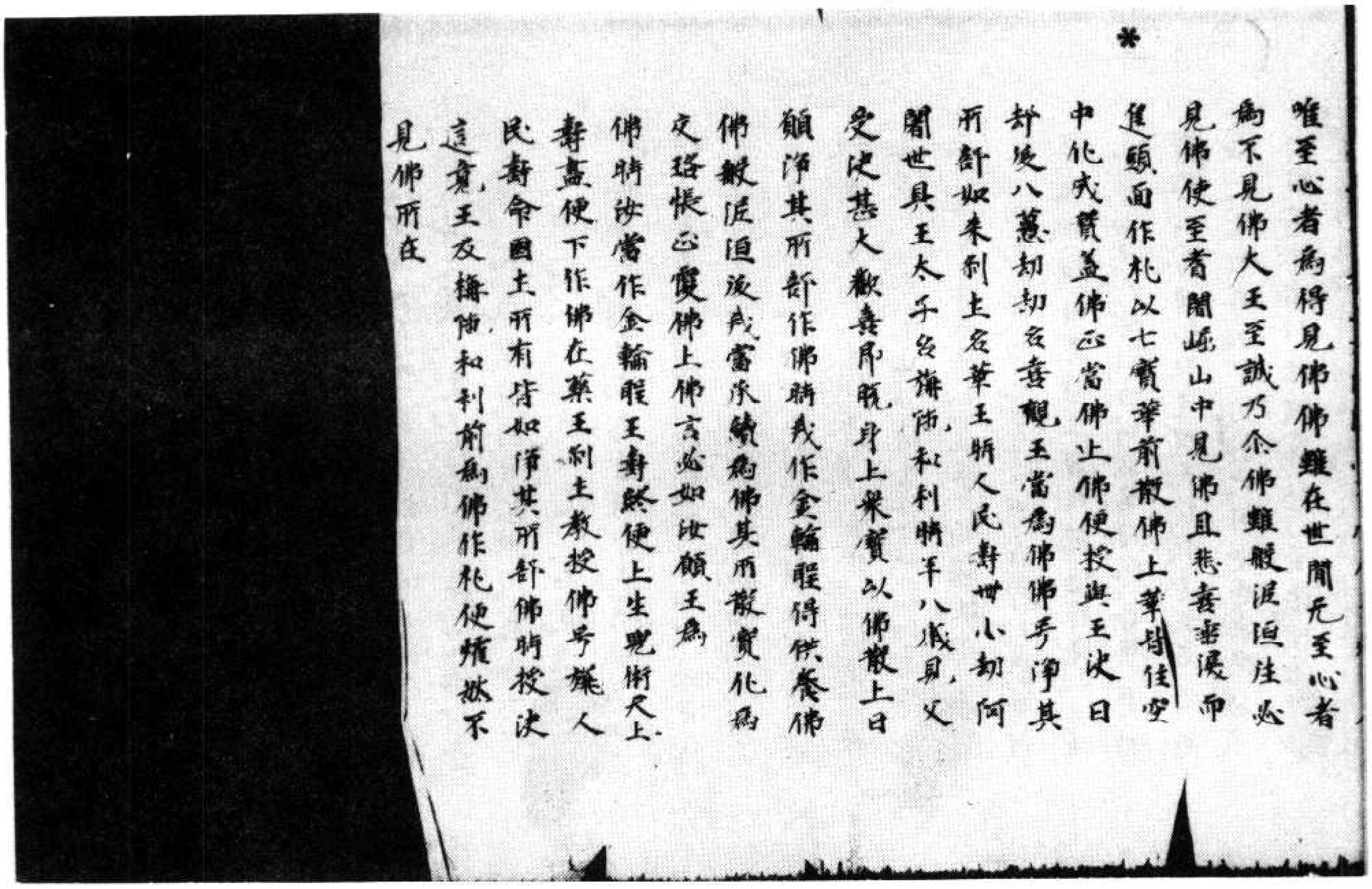


行道道爲人民說法投日中至宮有一國監
持華道出國巷正與佛會於大道之衢聞佛
說經一心歡喜即以所持華悉散佛上華皆
住於空中當佛頭上佛即授決曰汝已供養
九十億佛卻後百世劫汝當爲佛號曰覺華
如來其人歡喜即時輕舉身升虛空來下作
禮畢即更自念我王爲人性大嚴急故宿勑
我齎我持華當以供佛而我悉以上佛空
手而往必當煞我便作往歸家置空華箱於
戶外入告婦言我朝來未食王今當煞我急
爲具食婦聞大惶懅曰王何故相煞便爲婦
令未訖之婦即出至竈下具食天帝釋便以
天華滿空箱中婦持食還見戶外箱中華滿
如故光色非凡即以告夫夫出戶視知是天
華心大悵喜止不復食便持華入王遣出迎
佛道與王相逢王見華大好世間希有即問
監曰我國中大有此好華乃尒而汝前後不
進上汝罪應死罪知之不監曰大王國中无
有此華臣朝早持國華道逢佛下勝歡喜
盡以上佛即便與我決知當煞故還家索食
比其須出復空箱中復見此華必是天華非
國所有今我生既卑賤爲王守國拘制驅使
下得行道一已受決上尒而死必生天上十
佛前无所拘制可得恣意行道王若相煞我



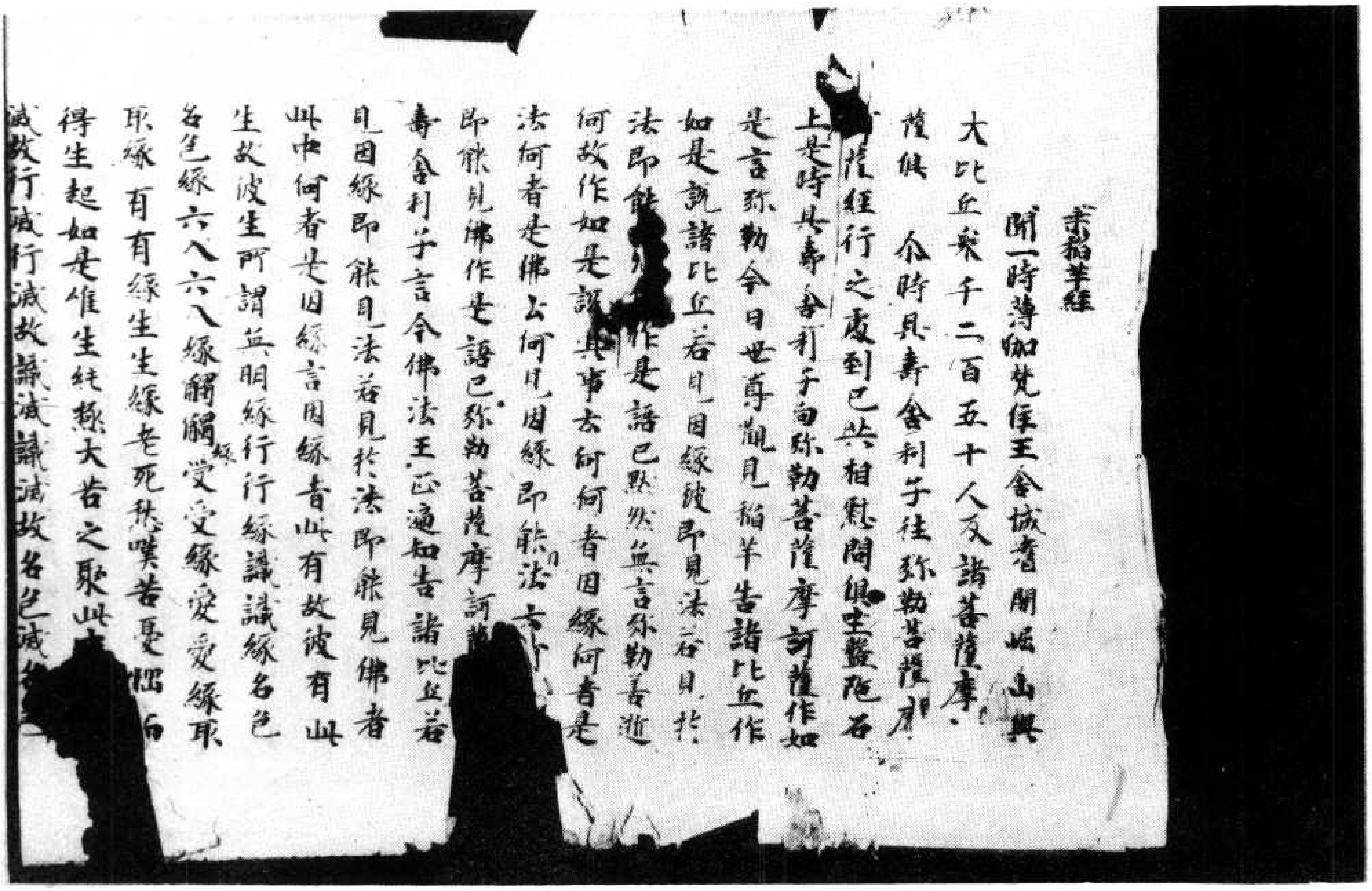
比其須出復空箱中復見此華必是天華非
國所有今我生既卑賤爲王守國拘制驅使
下得行道一已受決上尒而死必生天上十
佛前无所拘制可得恣意行道王若相煞我
无所在也王聞受決便大惱怖衛然毛竪即
起作禮長跪懺悔佛垂宮飯食已訖呪願而
去

王復問祇婆曰我前請佛而尊者受決今日
設福而國監受決我獨何故功无所獲心甚
於邑當復宜作何等功德耶祇婆曰王雖頻
上日設福但用國藏之財使人民之力心意貢
高意或懈怠故未得決今宜割損身中自供
之具幷脫瓔珞七寶珠環以作寶華當與大
人太子幷力合手自就功勤一心上佛佛然
王至誠必得決也於是王減撤廚膳晝夜齋
戒脫身上諸寶令張諸師曰前作華王及夫
人太子皆自着手至九十日所悉成勅外嚴
駕當往上佛傍臣曰言聞佛前到鳩夷那竭
國已般泥洹也王聞心大悲哀涕泣哽咽曰
我故至心乎作此華佛雖般泥洹我故當賫
詣耆闍崛山以上佛坐處展轉我意也祇婆
曰佛者无身忽无泥洹忽不常住无滅无在
唯至心者爲得見佛佛雖在世間无至心者
爲下見佛大王至誠乃尒佛雖般泥洹往必
見佛使至耆闍崛山中見佛且悲喜垂淚而

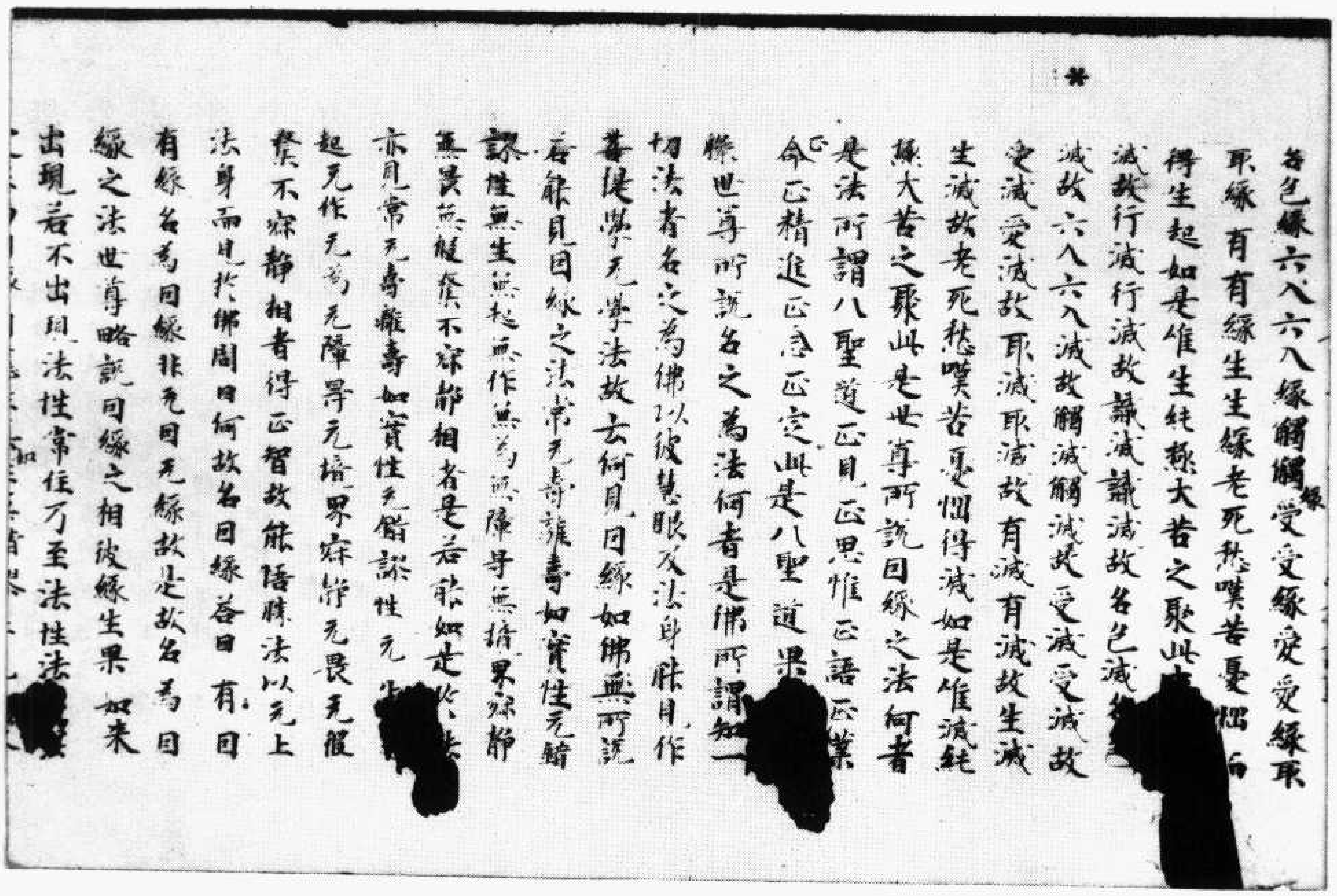


唯至心者爲得見佛佛雖在世間无至心者
爲不見佛大王至誠乃尒佛雖般涅洹往必
見佛使至耆闍崛山中見佛且悲喜憙踴而
進頭面作礼以七寶華前散佛上華皆住空
中化成寶蓋佛正當佛上佛便授與王決曰
却後八萬劫劫名喜觀王當爲佛佛号淨其
所部如來刹上名華王時人民壽卌小劫阿
闍世其王太子名旃陁和利時年八歲見父
受決甚大歡喜即脫身上衆寶以佛散上曰
願淨其所部作佛時我作金輪聖得供養佛
佛般泥洹後我當承續爲佛其所散寶化爲
交珞帳正覆佛上佛言必如汝願王爲
佛時汝當作金輪聖王壽終便上生兜術天上
壽盡便下作佛在藥王刹土教授佛号栴人
民壽命國土所有皆如淨其所部佛時授決
這竟王及栴陁和利前爲佛作礼便殖然不
見佛所在

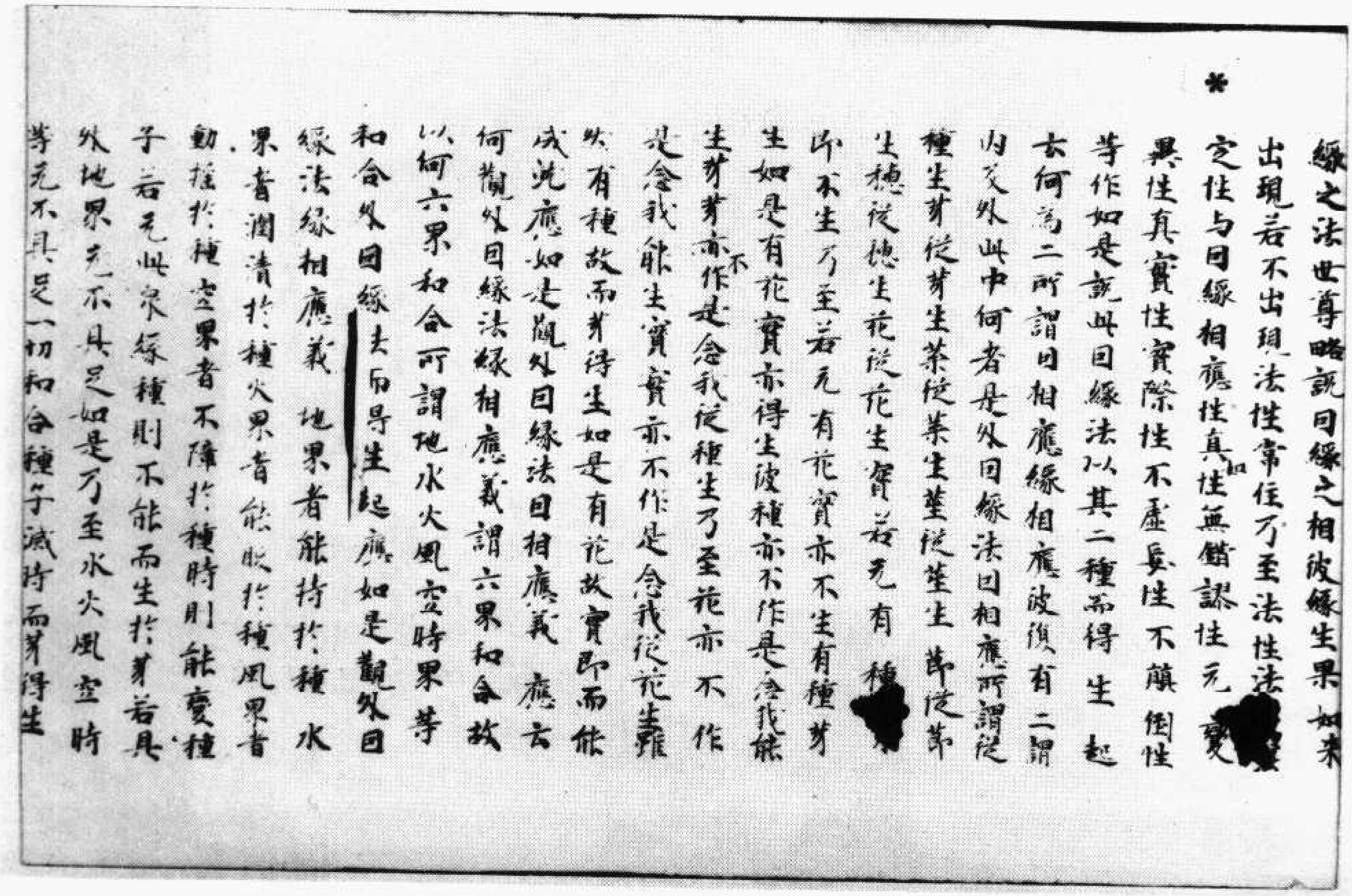
北四六二號（閏六十八）佛說大乘稻芊經



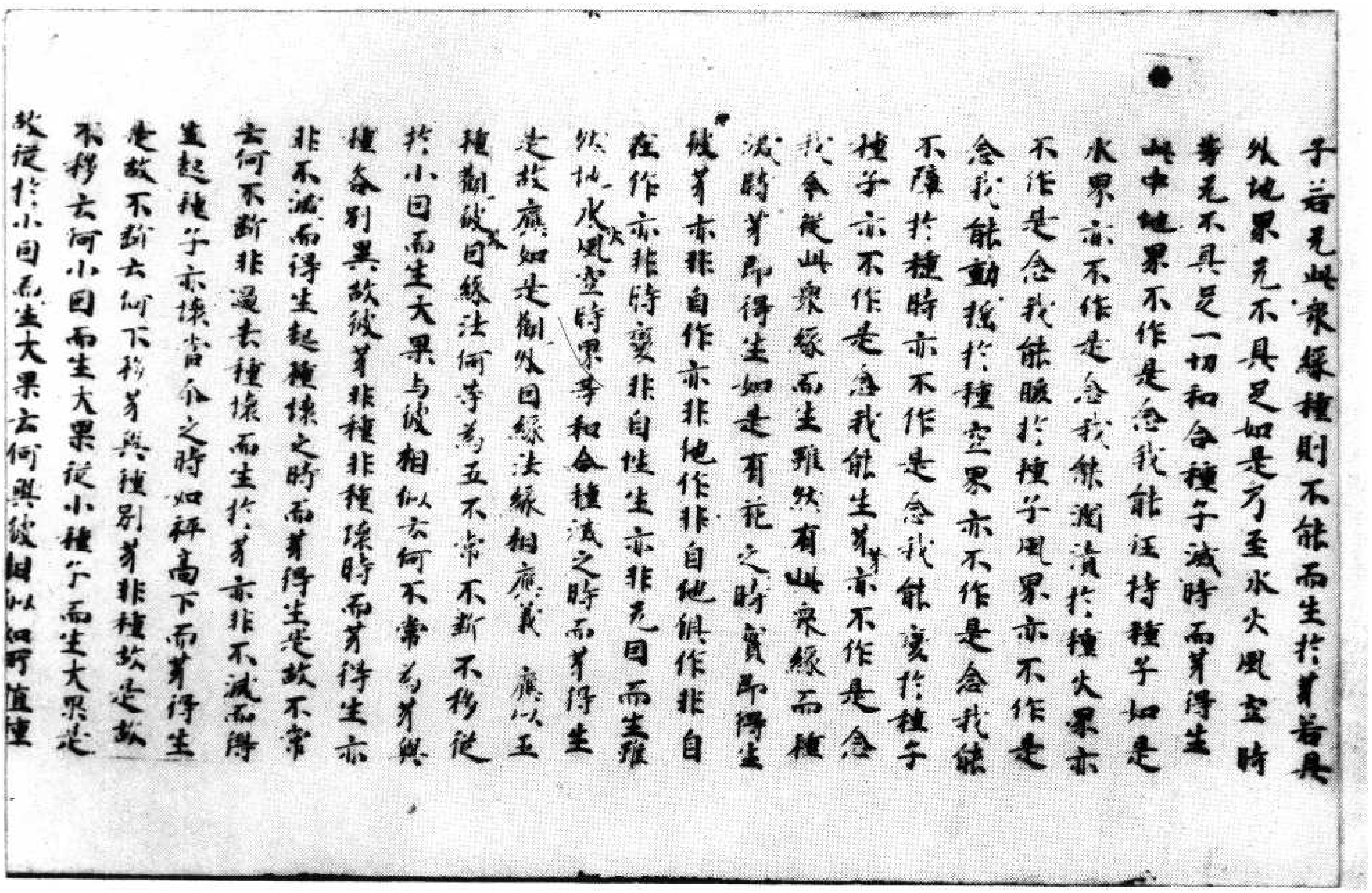
乘稻芊經
聞一時薄伽梵住王舍城耆闍崛山與
大比丘衆千二百五十人及諸菩薩摩
薩俱　尒時具壽舍利子往弥勒菩薩摩訶
薩經行之處到已共相慰問俱坐盤陁石
上是時具壽舍利子白弥勒菩薩摩訶薩作如
是言弥勒今日世尊覩見稻芊告諸比丘作
如是說諸比丘若見因緣彼即見法若見於
法即能[illegible]作是語已默然無言弥勒善逝
何故作如是說其事去何何者因緣何者是
法何者是佛云何見因緣即能見法云何
即能見佛作是語已弥勒菩薩摩訶薩
壽舍利子言今佛法王正遍知告諸比丘若
見因緣即能見法若見於法即能見佛者
此中何者是因緣言因緣者此有故彼有此
生故彼生所謂無明緣行行緣識識緣名色
名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取
取緣有有緣生生緣老死愁歎苦憂惱而
得生起如是唯生純極大苦之聚此
滅故行滅行滅故識滅識滅故名色滅



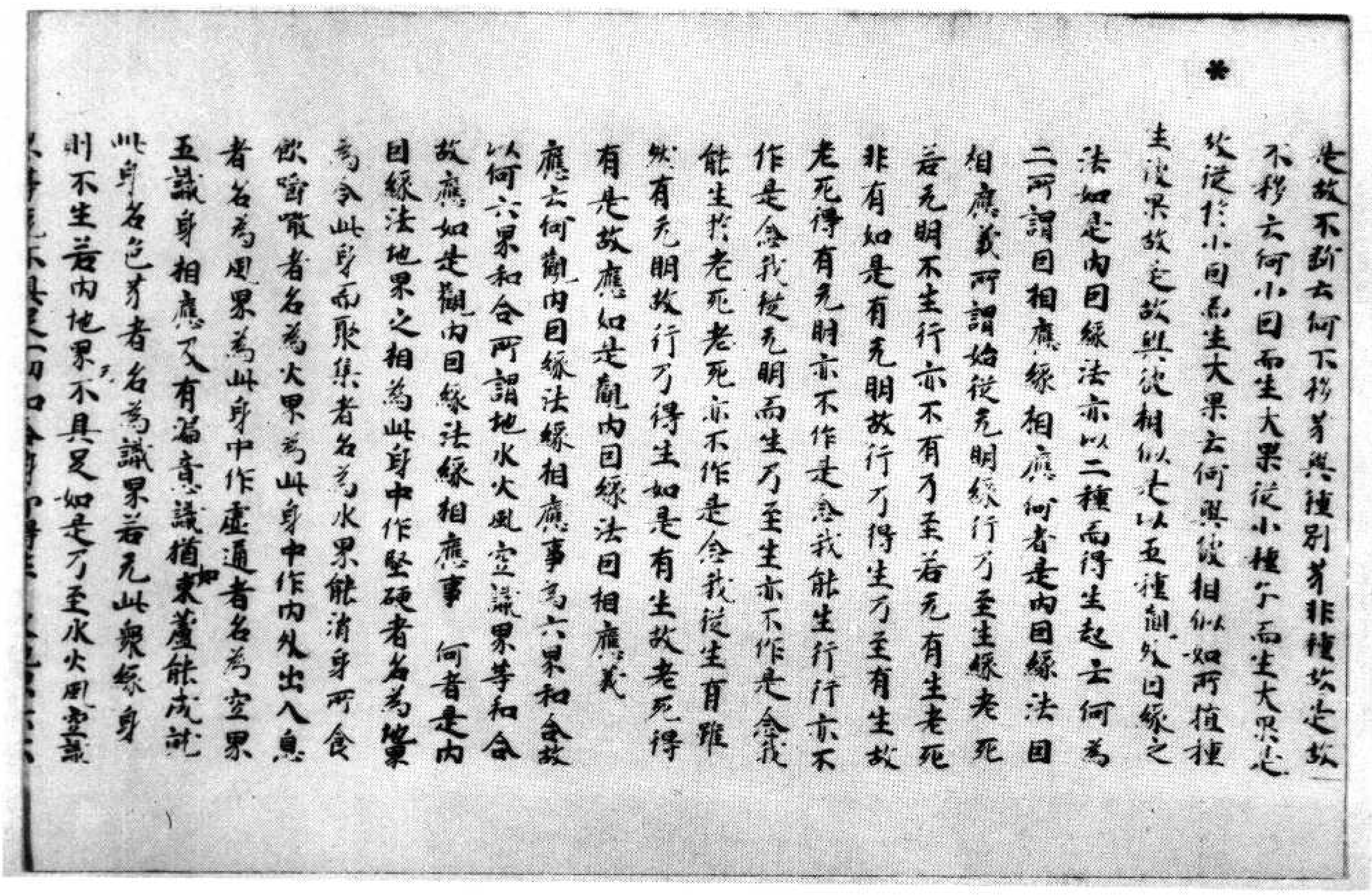
名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取
取緣有有緣生生緣老死愁嘆苦憂惱而
得生起如是唯生純極大苦之聚此[illegible]
滅故行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色[illegible]
滅故六入六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故
愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅
生滅故老死愁嘆苦憂惱得滅如是唯滅純
極大苦之聚此是世尊所說因緣之法何者
是法所謂八聖道正見正思惟正語正業
正命正精進正念正定此是八聖道果[illegible]
槃世尊所說名之為法何者是佛所謂知一
切法者名之為佛以彼慧眼及法身能見作
菩提學无學法故云何見因緣如佛無所說
若能見因緣之法常无壽離壽如實性无錯
謬性無生無起無作無為無障导無境界寂靜
無畏無侵奪不寂靜相者是若能如是於[illegible]
亦見常无壽離壽如實性无錯謬性无生[illegible]
起无作无為无障导无境界寂靜无畏无侵
奪不寂靜相者得正智故能悟勝法以无上
法身而見於佛問曰何故名因緣答曰有因
有緣名為因緣非无因无緣故是故名為因
緣之法世尊略說因緣之相彼緣生果如來
出現若不出現法性常住乃至法性法[illegible]



緣之法世尊略說因緣之相彼緣生果如來
出現若不出現法性常住乃至法性法[illegible]
定性与因緣相應性真如性無錯謬性无變
異性真實性實際性不虛妄性不顛倒性
等作如是說此因緣法以其二種而得生起
云何為二所謂因相應緣相應彼復有二謂
內及外此中何者是外因緣法因相應所謂從
種生芽從芽生葉從葉生莖從莖生節從節
生穗從穗生花從花生實若无有種[illegible]
亦不生乃至若无有花實亦不生有種芽
生如是有花實亦得生彼種亦不作是念我能
生芽芽亦不作是念我從種生乃至花亦不作
是念我能生實實亦不作是念我從花生雖
然有種故而芽得生如是有花故實即而能
成就應如是觀外因緣法因相應義應云
何觀外因緣法緣相應義謂六界和合故
以何六界和合所謂地水火風空時界等
和合外因緣去而得生起應如是觀外因
緣法緣相應義 地界者能持於種 水
界者潤漬於種火界者能暖於種風界者
動搖於種空界者不障於種時則能變種
子若无此眾緣種則不能而生於芽若具
外地界无不具足如是乃至水火風空時
等无不具足一切和合種子滅時而芽得生

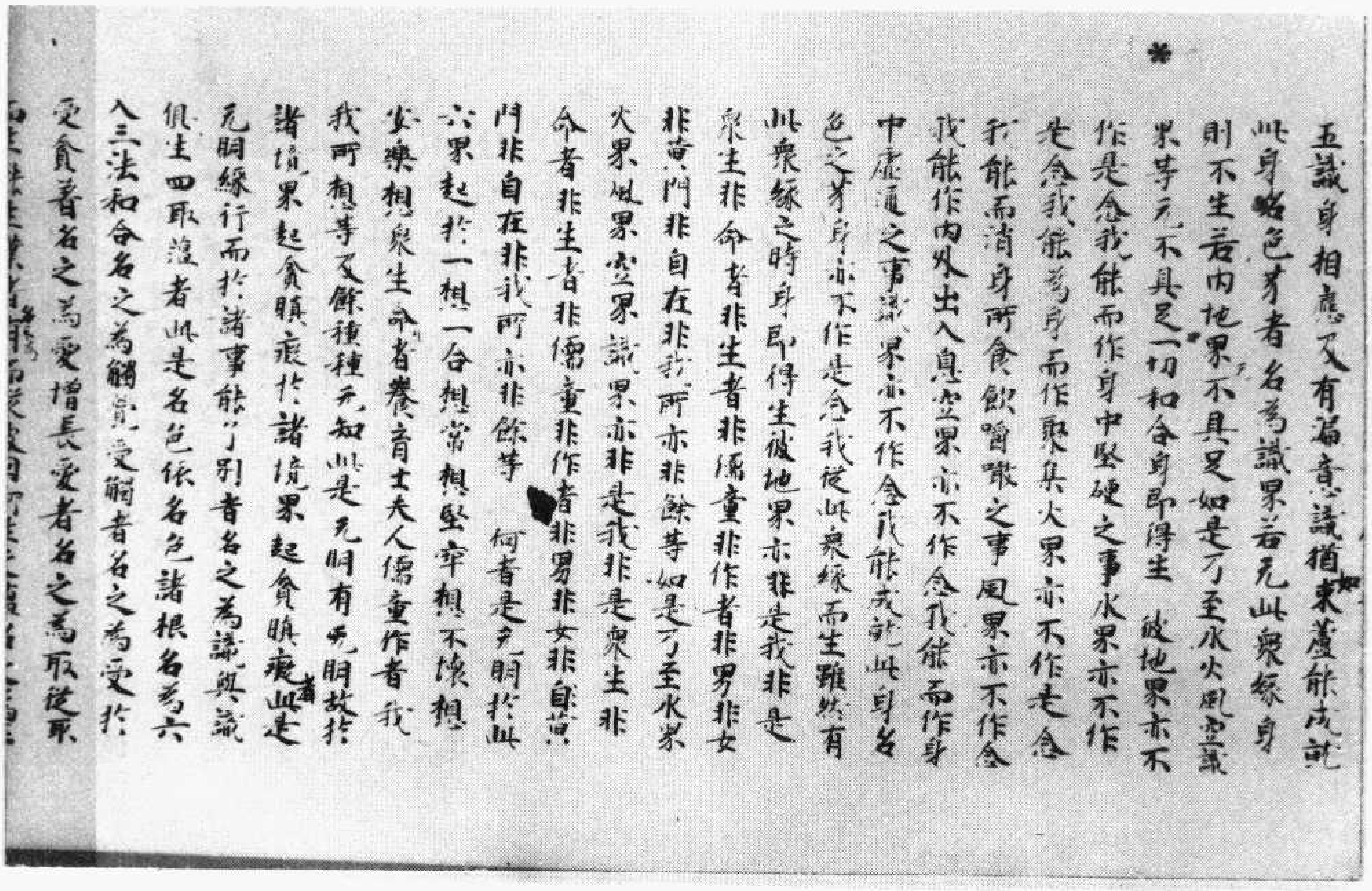


子若无此衆緣種則不能而生於芽若是外地界无不具足如是乃至水火風空時等无不具足一切和合種子滅時而芽得生此中地界不作是念我能任持種子如是水界亦不作是念我能潤漬於種火界亦不作是念我能暖於種子風界亦不作是念我能動搖於種空界亦不作是念我能不障於種時亦不作是念我能變於種子種子亦不作是念我能生芽芽亦不作是念我今從此衆緣而生雖然有此衆緣而種滅時芽即得生如是有花之時實即得生彼芽亦非自作亦非他作非自他俱作非自在作亦非時變非自性生亦非无因而生雖然地水火風空時界等和合種滅之時而芽得生是故應如是觀外因緣法緣相應義　應以五種觀彼外因緣法何等為五不常不斷不移從於小因而生大果与彼相似云何不常為芽與種各別異故彼芽非種非種壞時而芽得生亦非不滅而得生起種壞之時而芽得生是故不常云何不斷非過去種壞而生於芽亦非不滅而得生起種子亦壞當尒之時如秤高下而芽得生是故不斷云何不移芽與種別芽非種故是故不移云何小因而生大果從小種子而生大果是故從於小因而生大果云何與彼相似如所植種

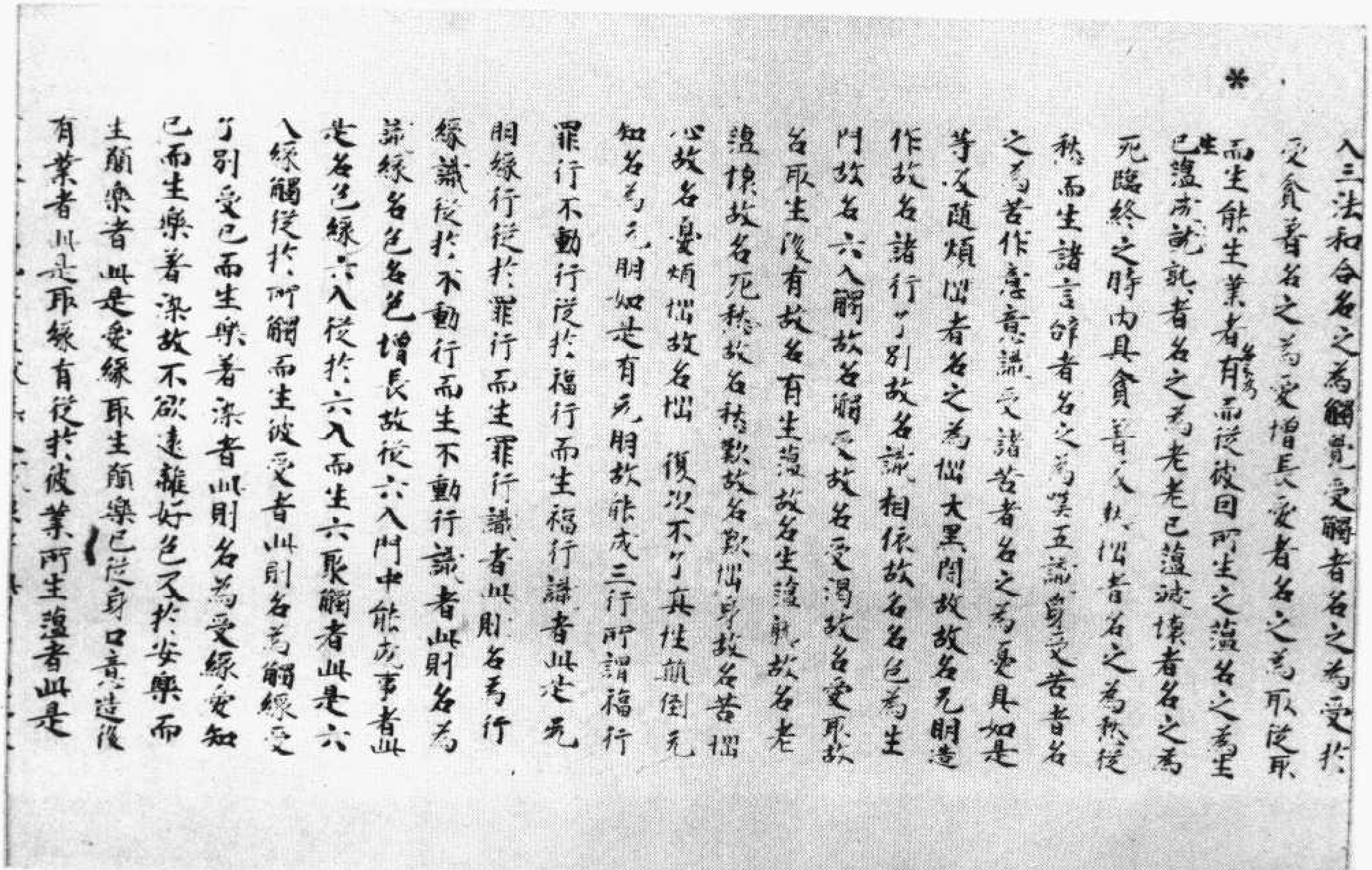


是故不斷云何下移芽與種別芽非種故是故不移云何小因而生大果從小種子而生大果是故從於小因而生大果云何與彼相似如所植種生彼果故是故與彼相似是以五種觀外因緣之法如是內因緣法亦以二種而得生起云何為二所謂因相應緣相應何者是內因緣法因相應義所謂始從无明緣行乃至生緣老死若无明不生行亦不有乃至若无有生老死非有如是有无明故行乃得生乃至有生故老死得有无明亦不作是念我能生行行亦不作是念我從无明而生乃至生亦不作是念我能生於老死老死亦不作是念我從生有雖然有无明故行乃得生如是有生故老死得有是故應如是觀內因緣法因相應義

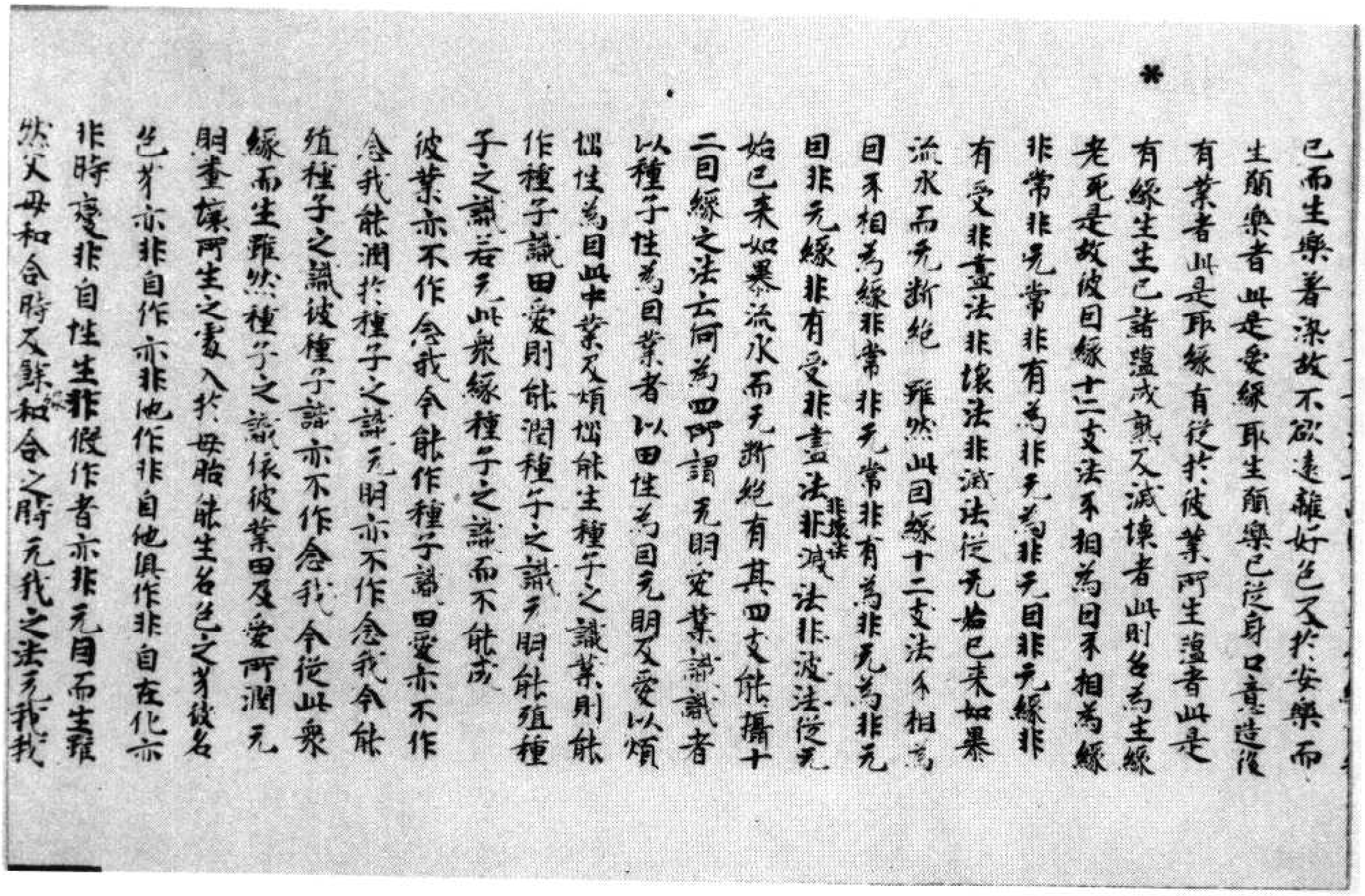
應云何觀內因緣法緣相應事為六界和合故以何六界和合所謂地水火風空識界等和合故應如是觀內因緣法緣相應事　何者是內因緣法地界之相為此身中作堅硬者名為地界為令此身而聚集者名為水界能消身所食飲嚼噉者名為火界為此身中作內外出入息者名為風界為此身中作虛通者名為空界五識身相應及有漏意識猶如束蘆能成就此身名色芽者名為識界若无此衆緣身則不生若內地界不具足如是乃至水火風空識



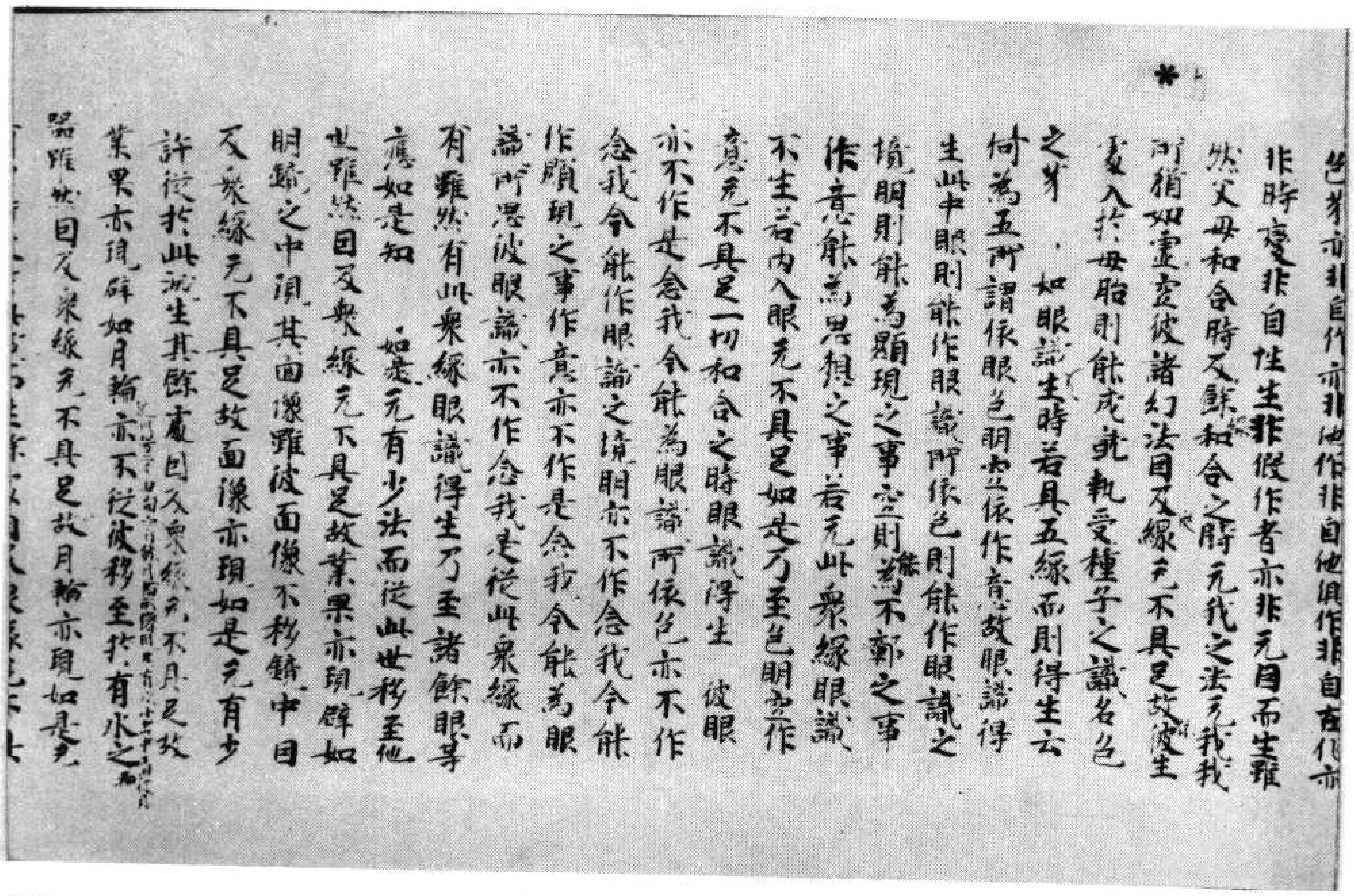
五識身相應又有漏意識猶如束蘆能成就
此身名色芽者名為識界若无此眾緣身
則不生若內地界不具足如是乃至水火風空識
界等无不具足一切和合身即得生　彼地界亦不
作是念我能而作身中堅硬之事水界亦不作
是念我能為身而作聚集火界亦不作是念
我能而消身所食飲嚼噉之事風界亦不作念
我能作內外出入息空界亦不作念我能而作身
中虛通之事識界亦不作念我能成就此身名
色之芽身亦不作是念我從此眾緣而生雖然有
此眾緣之時身即得生彼地界亦非是我非是
眾生非命者非生者非儒童非作者非男非女
非黃門非自在非我所亦非餘等如是乃至水界
火界風界空界識界亦非是我非是眾生非
命者非生者非儒童非作者非男非女非自黃
門非自在非我所亦非餘等　何者是无明於此
六界起於一想一合想常想堅牢想不壞想
安樂想眾生命者養育士夫人儒童作者我
我所想等又餘種種无知此是无明有无明故於
諸境界起貪瞋癡於諸境界起貪瞋癡者此是
无明緣行而於諸事能了別者名之為識與識
俱生四取蘊者此是名色依名色諸根名為六
入三法和合名之為觸覺受觸者名之為受於
受貪著名之為愛增長愛者名之為取從取



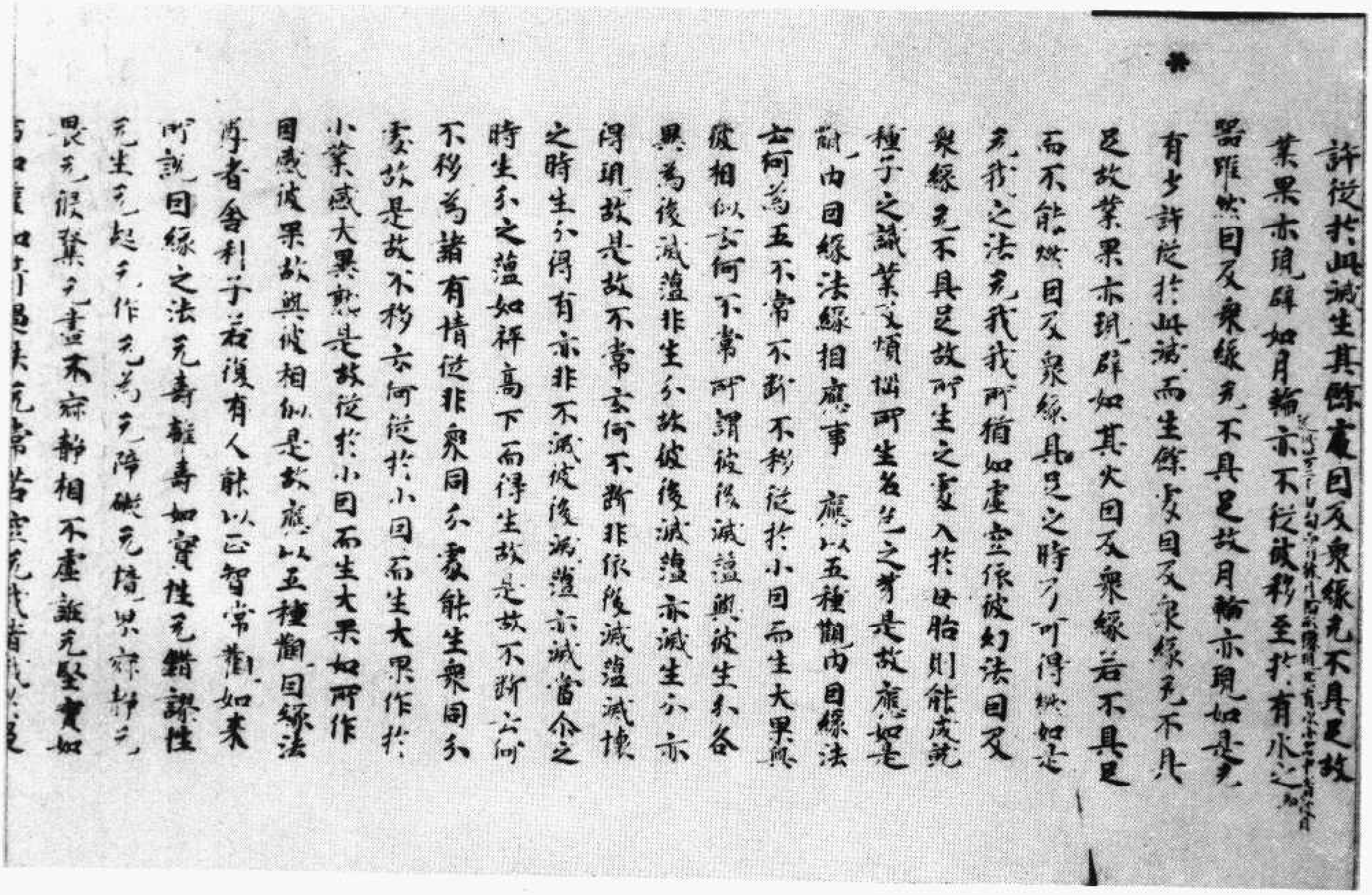
入三法和合名之為觸覺受觸者名之為受於
受貪著名之為愛增長愛者名之為取從取
而生能生業者有名為而從彼因所生之蘊名之為生
生已蘊成熟者名之為老老已蘊滅壞者名之為
死臨終之時內具貪著及熱惱者名之為愁從
愁而生諸言辭者名之為歎五識身受苦者名
之為苦作意意識受諸苦者名之為憂具如是
等及隨煩惱者名之為惱大黑闇故名无明造
作故名諸行了別故名識相依故名名色為生
門故名六入觸故名觸受故名受渴故名愛取故
名取生後有故名有生蘊故名生蘊熟故名老
蘊壞故名死愁故名愁歎故名歎惱身故名苦惱
心故名憂煩惱故名惱　復次不了真性顛倒无
知名為无明如是有无明故能成三行所謂福行
罪行不動行從於福行而生福行識者此是无
明緣行從於罪行而生罪行識者此則名為行
緣識從於不動行而生不動行識者此則名為
識緣名色名色增長故從六入門中能成事者此
是名色緣六入從於六入而生六聚觸者此是六
入緣觸從於所觸而生彼受者此則名為觸緣受
了別受已而生樂著染者此則名為受緣愛知
已而生樂著染故不欲遠離好色又於安樂而
生願樂者此是愛緣取生願樂已從身口意造後
有業者此是取緣有從於彼業所生蘊者此是



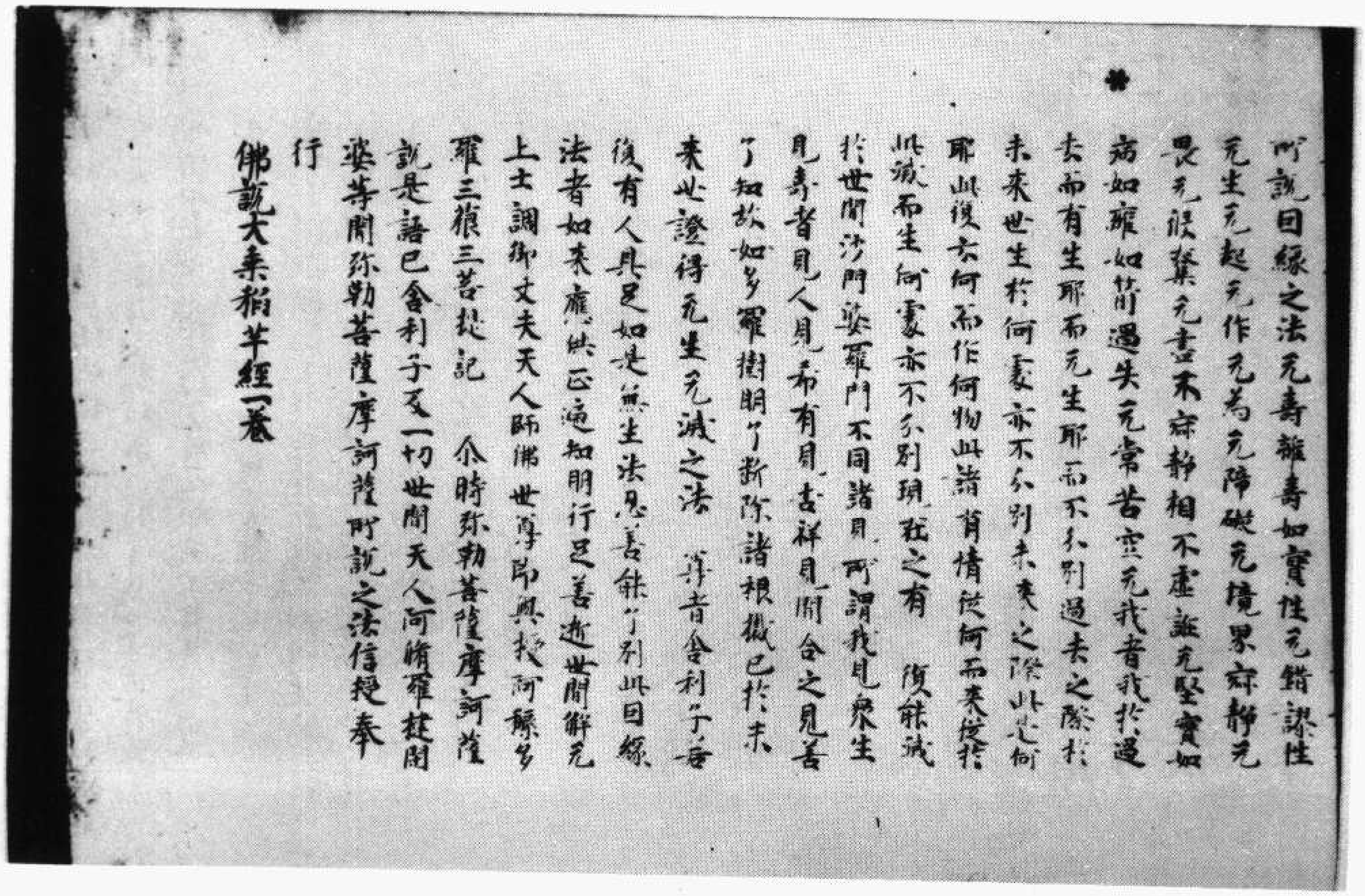
已而生樂著染故不欲遠離好色又於安樂而
生願樂者此是愛緣取生願樂已從身口意造後
有業者此是取緣有從於彼業所生蘊者此是
有緣生生已諸蘊成熟又滅壞者此則名為生緣
老死是故彼因緣十二支法不相為因不相為緣
非常非无常非有為非无為非无因非无緣非
有受非盡法非壞法非滅法從无始已來如瀑
流水而无斷絕 雖然此因緣十二支法亦相為
因不相為緣非常非无常非有為非无為非无
因非无緣非有受非盡法非壞法非滅法非彼法從无
始已來如瀑流水而无斷絕有其四支能攝十
二因緣之法云何為四所謂无明愛業識者
以種子性為因業者以田性為因无明及愛以煩
惱性為因此中業及煩惱能生種子之識業則能
作種子識田愛則能潤種子之識无明能殖種
子之識若无此衆緣種子之識而不能成
彼業亦不作念我今能作種子識田愛亦不作
念我能潤於種子之識无明亦不作念我今能
殖種子之識彼種子識亦不作念我今從此衆
緣而生雖然種子之識依彼業田及愛所潤无
明糞壤所生之處入於母胎能生名色之芽彼名
色芽亦非自作亦非他作非自他俱作非自在化亦
非時變非自性生非假作者亦非无因而生雖
然父母和合時及餘緣和合之時无我之法无我我



色芽亦非自作亦非他作非自他俱作非自在化亦
非時變非自性生非假作者亦非无因而生雖
然父母和合時及餘緣和合之時无我之法无我我
所猶如虛空彼諸幻法因及緣无不具足故彼生
處入於母胎則能成就執受種子之識名色
之芽 如眼識生時若具五緣而則得生云
何為五所謂依眼色明空依作意故眼識得
生此中眼則能作眼識所依色則能作眼識之
境明則能為顯現之事空則為能不鄣之事
作意能為思想之事若无此衆緣眼識
不生若內入眼无不具足如是乃至色明空作
意无不具足一切和合之時眼識得生 彼眼
亦不作是念我今能為眼識所依色亦不作
念我今能作眼識之境明亦不作念我今能
作顯現之事作意亦不作是念我今能為眼
識所憑彼眼識亦不作念我是從此衆緣而
有雖然有此衆緣眼識得生乃至諸餘根等
應如是知 如是无有少法而從此世移至他
世雖然因及衆緣无不具足故業果亦現譬如
明鏡之中現其面像雖彼面像不移鏡中因
及衆緣无不具足故面像亦現如是无有少
許從於此滅生其餘處因及衆緣无不具足故
業果亦現譬如月輪（[illegible]）亦不從彼移至於有水之
器雖然因及衆緣无不具足故月輪亦現如是无

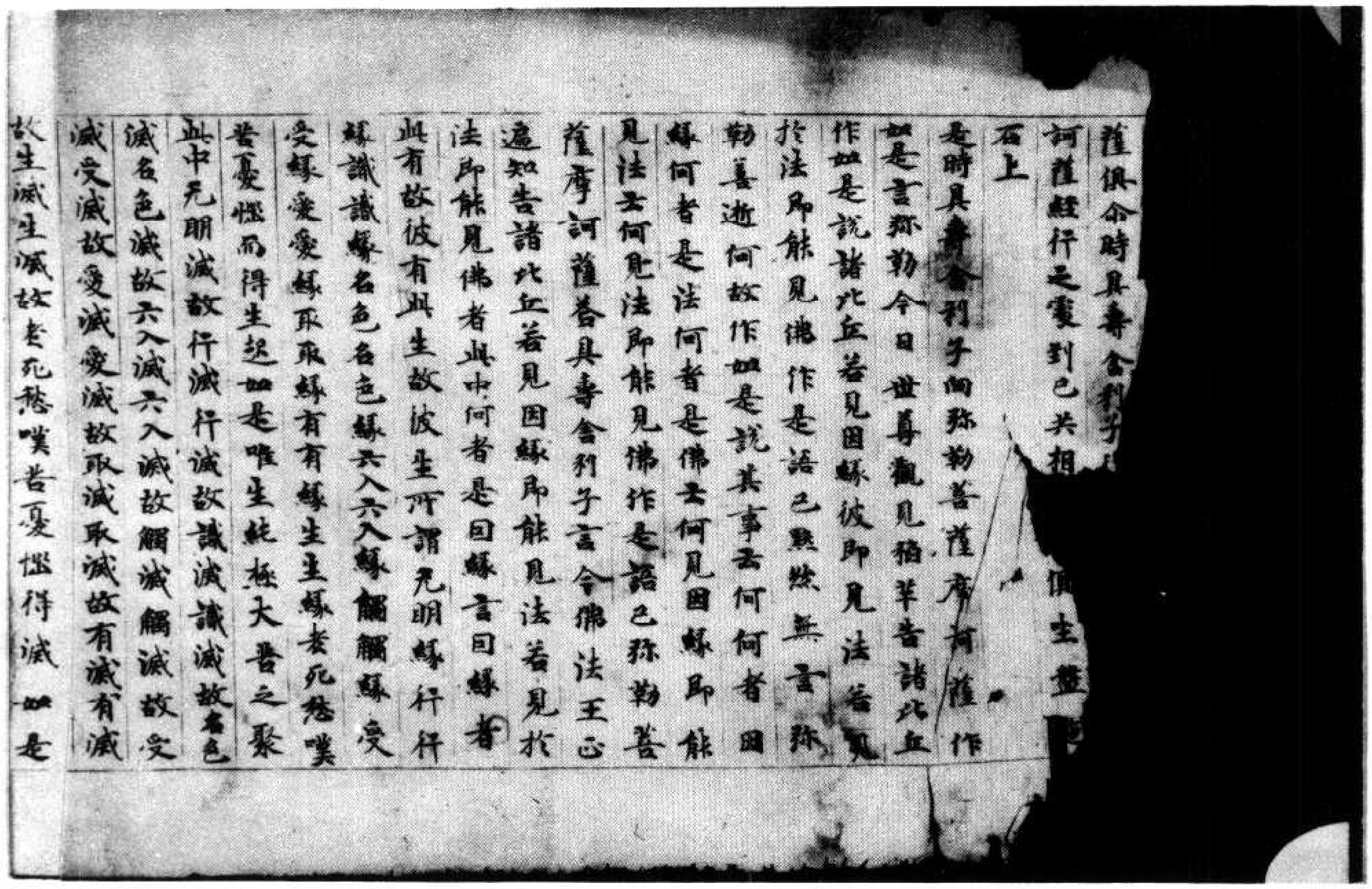


許從於此滅生其餘處因及衆緣无不具足故
（[illegible]）
業果亦現辟如月輪亦不從彼移至於有水之
器雖然因及衆緣无不具足故月輪亦現如是无
有少許從於此滅而生餘處因及衆緣无不具
足故業果亦現辟如其火因及衆緣若不具足
而不能然因及衆緣具足之時乃可得然如是
无我之法无我我所猶如虛空依彼幻法因及
衆緣无不具足故所生之處入於母胎則能成就
種子之識業及煩惱所生名色之芽是故應如是
觀内因緣法緣相應事　應以五種觀内因緣法
云何為五不常不斷不移從於小因而生大果與
彼相似云何不常所謂彼後滅蘊與彼生分各
異為後滅蘊非生分故彼後滅蘊亦滅生分亦
得現故是故不常云何不斷非依後滅蘊滅壞
之時生分得有亦非不滅彼後滅蘊亦滅當尒之
時生分之蘊如秤高下而得生故是故不斷云何
不移為諸有情從非衆同分處能生衆同分
處故是故不移云何從於小因而生大果作於
小業感大異熟是故從於小因而生大果如所作
因感彼果故與彼相似是故應以五種觀因緣法
尊者舍利子若復有人能以正智常觀如來
所說因緣之法无壽離壽如實性无錯謬性
无生无起无作无為无障礙无境界寂靜无
畏无侵奪无盡不寂靜相不虛誑无堅實如
病如癰如箭過失无常苦空无我者我於過



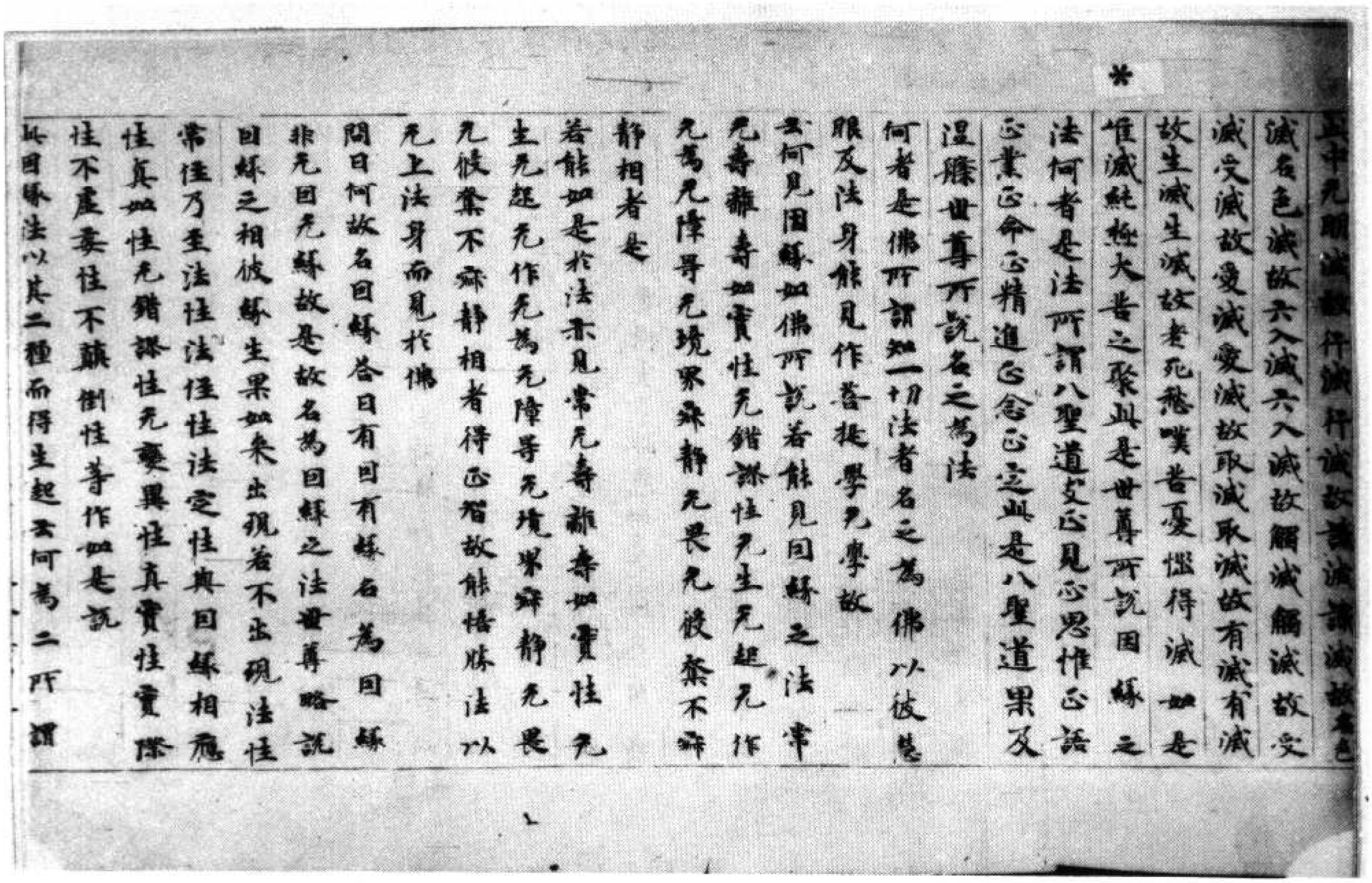
所說因緣之法无壽離壽如實性无錯謬性
无生无起无作无為无障礙无境界寂靜无
畏无侵奪无盡不寂靜相不虛誑无堅實如
病如癰如箭過失无常苦空无我者我於過
去而有生耶而无生耶而不分別過去之際於
未來世生於何處亦不分別未來之際此是何
耶此復云何而作何物此諸有情從何而來從於
此滅而生何處亦不分別現在之有　復能滅
於世間沙門婆羅門不同諸見所謂我見衆生
見壽者見人見希有見吉祥見開合之見善
了知故如多羅樹明了斷除諸根截已於未
來世證得无生无滅之法　尊者舍利子若
復有人具足如是無生法忍善能了別此因緣
法者如來應正遍知明行足善逝世間解无
上士調御丈夫天人師佛世尊即與授阿耨多
羅三藐三菩提記　尒時彌勒菩薩摩訶薩
說是語已舍利子及一切世間天人阿脩羅揵闥
婆等聞彌勒菩薩摩訶薩所說之法信受奉
行

佛說大乘稻芉經一卷

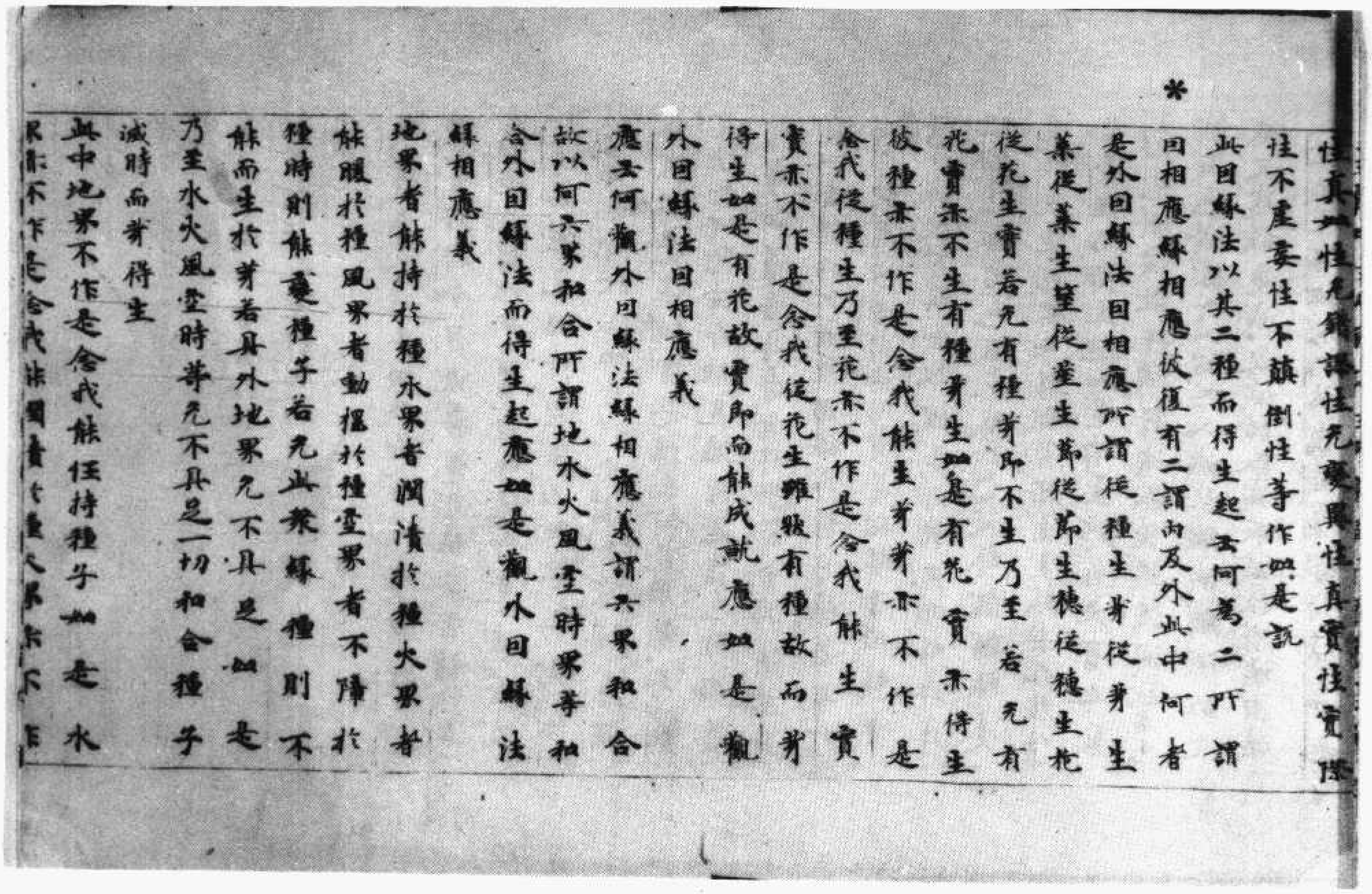


薩俱命時具壽舍利子
訶薩經行之處到已共相
俱坐盤
石上
是時具壽舍利子向彌勒菩薩摩訶薩作
如是言彌勒今日世尊觀見稻芉告諸比丘
作如是說諸比丘若見因緣彼即見法若見
於法即能見佛作是語已默然無言彌
勒善逝何故作如是說其事云何何者因
緣何者是法何者是佛云何見因緣即能
見法云何見法即能見佛作是語已彌勒菩
薩摩訶薩答具壽舍利子言今佛法王正
遍知告諸比丘若見因緣即能見法若見於
法即能見佛者此中何者是因緣言因緣者
此有故彼有此生故彼生所謂无明緣行行
緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受
受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死愁嘆
苦憂惱而得生起如是唯生純極大苦之聚
此中无明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色
滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受
滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅
故生滅生滅故老死愁嘆苦憂惱得滅如是

北四六三號（日八十一）佛說大乘稻芊經

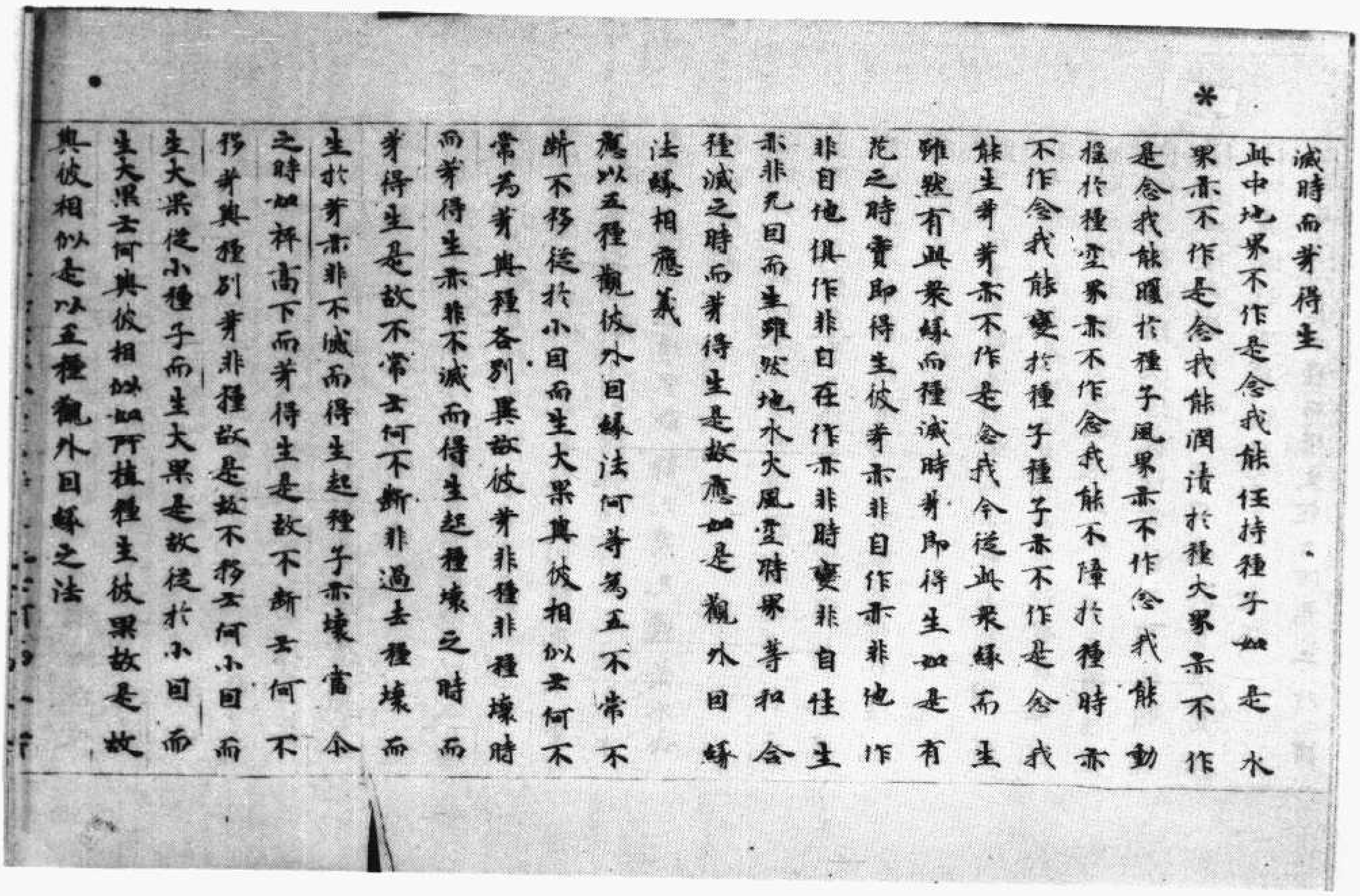


此中无明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色
滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受
滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅
故生滅生滅故老死愁嘆苦憂惱得滅如是
唯滅純極大苦之聚此是世尊所說因緣之
法何者是法所謂八聖道支正見正思惟正語
正業正命正精進正念正定此是八聖道果及
涅槃世尊所說名之為法
何者是佛所謂知一切法者名之為佛以彼慧
眼及法身能見作菩提學无學故
云何見因緣如佛所說若能見因緣之法常
无壽離壽如實性无錯謬性无生无起无作
无為无障导无境界寂靜无畏无侵奪不寂
靜相者是
若能如是於法亦見常无壽離壽如實性无
生无起无作无為无障导无境界寂靜无畏
无侵奪不寂靜相者得正智故能悟勝法以
无上法身而見於佛
問曰何故名因緣答曰有因有緣名為因緣
非无因无緣故是故名為因緣之法世尊略說
因緣之相彼緣生果如來出現若不出現法性
常住乃至法住性法定性與因緣相應
性真如性无錯謬性无變異性真實性實際
性不虛妄性不顛倒性等作如是說
此因緣法以其二種而得生起云何為二所謂



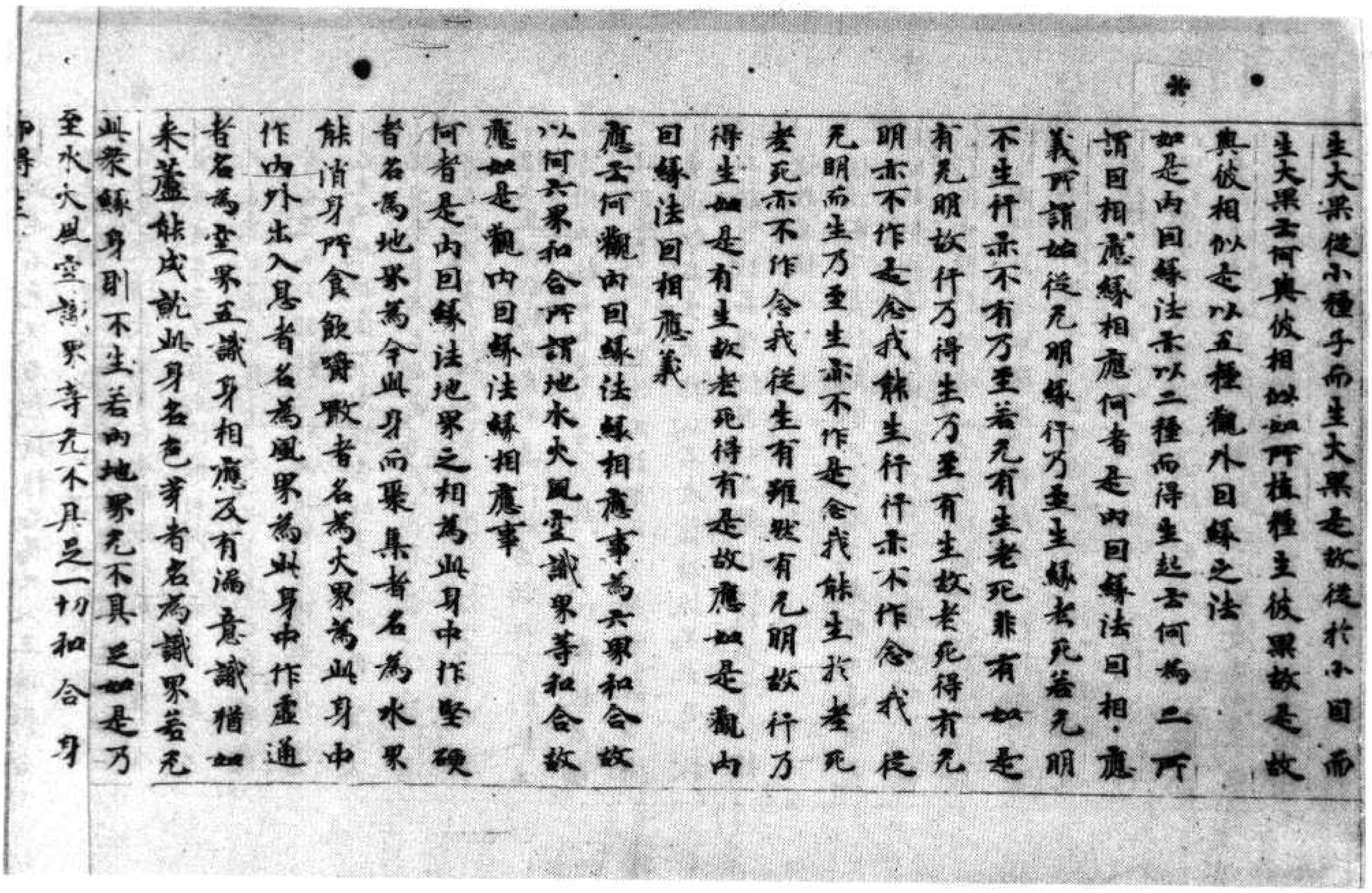
*

性真如性无錯謬性无變異性真實性實際
性不虛妄性不顛倒性等作如是說
此因緣法以其二種而得生起云何為二所謂
因相應緣相應彼復有二謂内及外此中何者
是外因緣法因相應所謂從種生芽從芽生
葉從葉生莖從莖生節從節生穗從穗生花
從花生實若无有種芽即不生乃至若无有
花實亦不生有種芽生如是有花實亦得生
彼種亦不作是念我能生芽芽亦不作是
念我從種生乃至花亦不作是念我能生實
實亦不作是念我從花生雖然有種故而芽
得生如是有花故實即而能成就應如是觀
外因緣法因相應義
應云何觀外因緣法緣相應義謂六界和合
故以何六界和合所謂地水火風空時界等和
合外因緣法而得生起應如是觀外因緣法
緣相應義
地界者能持於種水界者潤漬於種火界者
能暖於種風界者動搖於種空界者不障於
種時則能變種子若无此眾緣種則不
能而生於芽若具外地界无不具足如是
乃至水火風空時等无不具足一切和合種子
滅時而芽得生
此中地界不作是念我能任持種子如是水
界亦不作是念我能潤漬於種大界亦不作

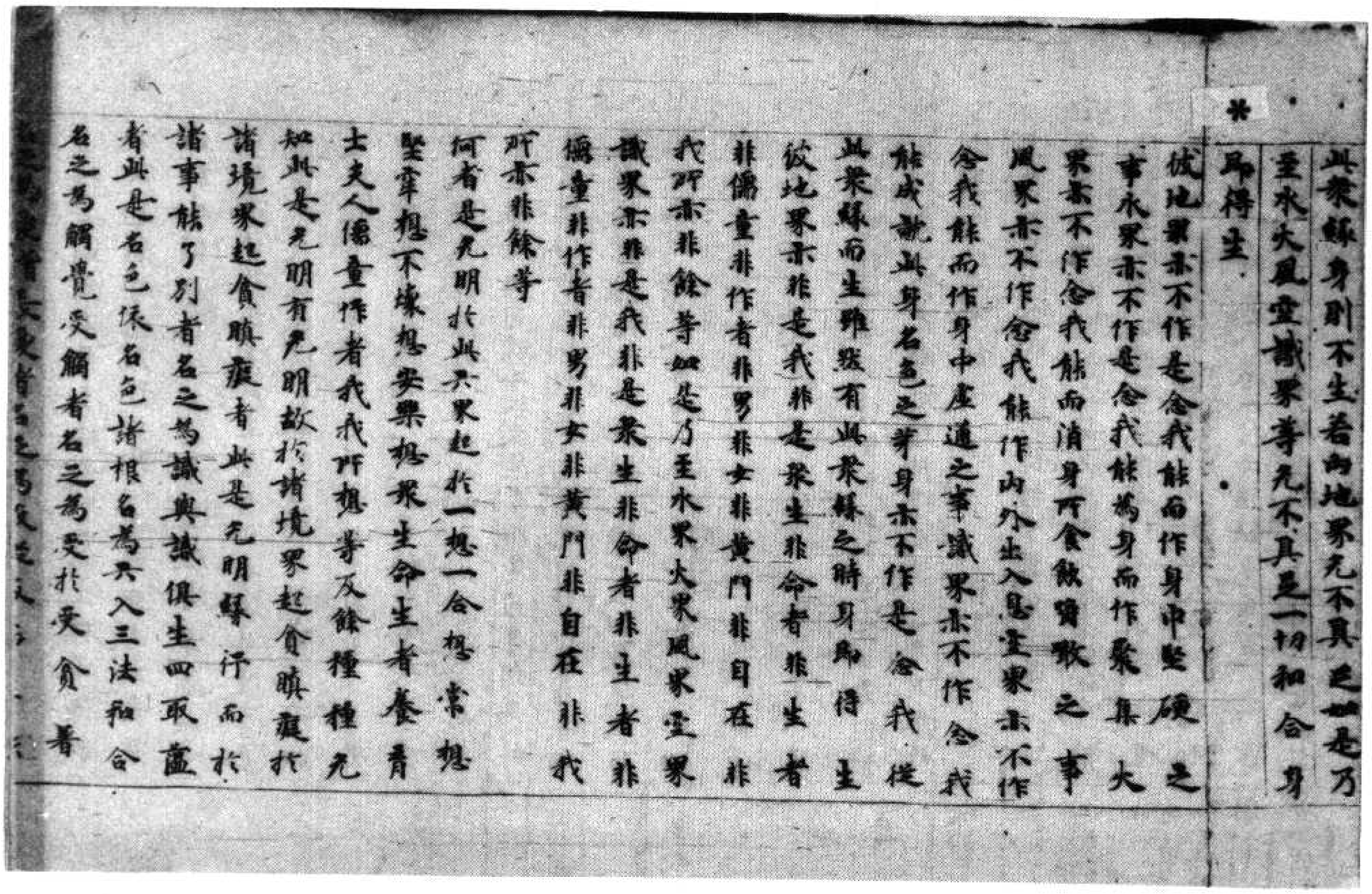


*

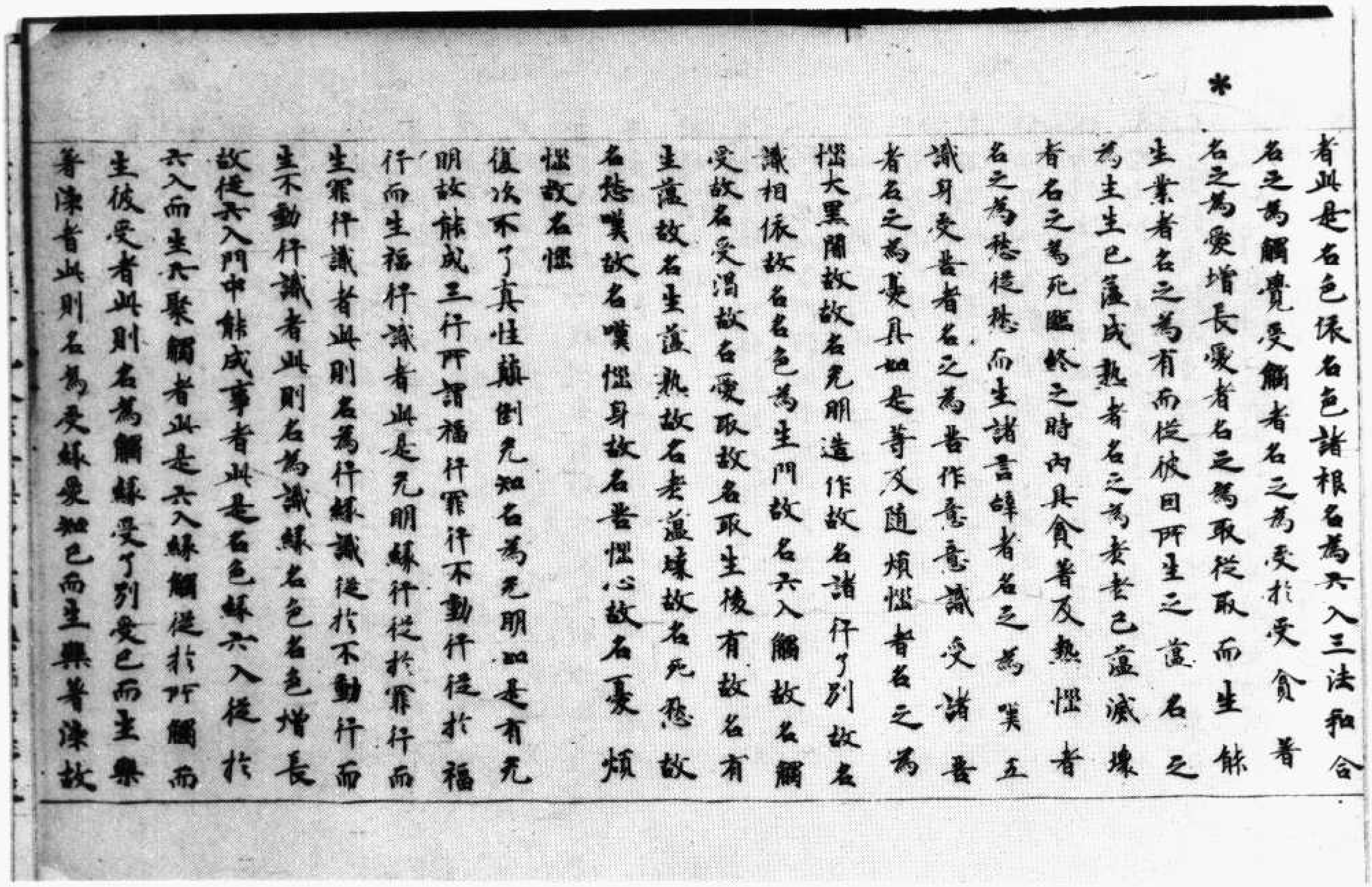
滅時而芽得生
此中地界不作是念我能任持種子如是水
界亦不作是念我能潤漬於種大界亦不作
是念我能暖於種子風界亦不作念我能動
搖於種空界亦不作念我能不障於種時亦
不作念我能變於種子種子亦不作是念我
能生芽芽亦不作是念我今從此眾緣而生
雖然有此眾緣而種滅時芽即得生如是有
花之時實即得生彼芽亦非自作亦非他作
非自他俱作非自在作亦非時變非自性生
亦非无因而生雖然地水火風空時界等和合
種滅之時而芽得生是故應如是觀外因緣
法緣相應義
應以五種觀彼外因緣法何等為五不常不
斷不移從於小因而生大果與彼相似云何不
常為芽與種各別異故彼芽非種非種壞時
而芽得生亦非不滅而得生起種壞之時而
芽得生是故不常云何不斷非過去種壞而
生於芽亦非不滅而得生起種子亦壞當尒
之時如秤高下而芽得生是故不斷云何不
移芽與種別芽非種故是故不移云何小因而
生大果從小種子而生大果是故從於小因而
生大果云何與彼相似如所植種生彼果故是故
與彼相似是以五種觀外因緣之法



生大果從小種子而生大果是故從於小因而
生大果云何與彼相似如所植種生彼果故是故
與彼相似是以五種觀外因緣之法
如是內因緣法亦以二種而得生起云何為二所
謂因相應緣相應何者是內因緣法因相應
義所謂始從无明緣行乃至生緣老死若无明
不生行亦不有乃至若无有生老死非有如是
有无明故行乃得生乃至有生故老死得有无
明亦不作是念我能生行行亦不作念我從
无明而生乃至生亦不作是念我能生於老死
老死亦不作念我從生有雖然有无明故行乃
得生如是有生故老死得有是故應如是觀內
因緣法因相應義
應云何觀內因緣法緣相應事為六界和合故
以何六界和合所謂地水火風空識界等和合故
應如是觀內因緣法緣相應事
何者是內因緣法地界之相為此身中作堅硬
者名為地界為令此身而聚集者名為水界
能消身所食飲嚼噉者名為火界為此身中
作內外出入息者名為風界為此身中作虛通
者名為空界五識身相應及有漏意識猶如
束蘆能成就此身名色芽者名為識界若无
此衆緣身則不生若內地界无不具足如是乃
至水火風空識界等无不具足一切和合身
即得生



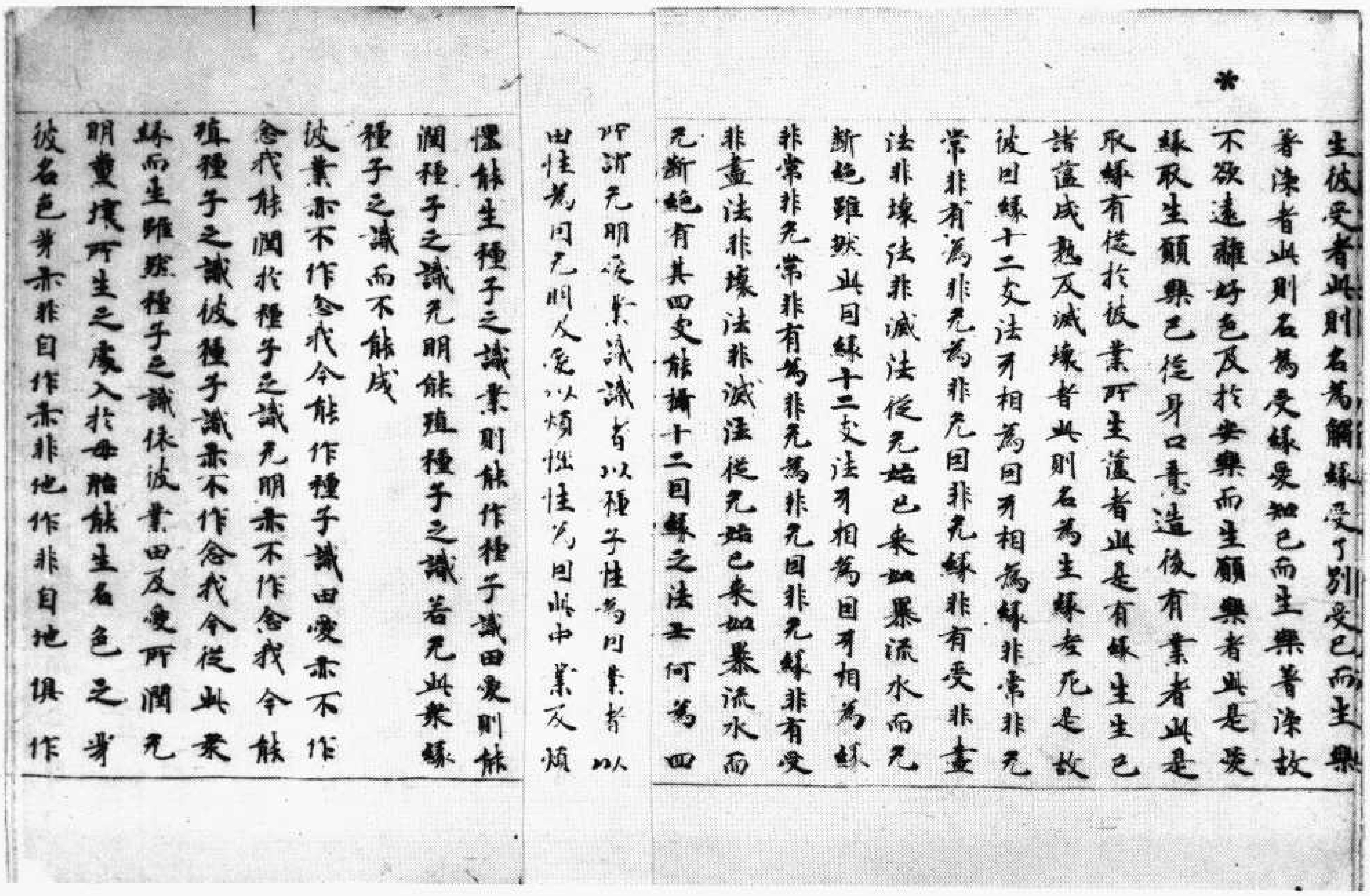
此衆緣身則不生若內地界无不具足如是乃
至水火風空識界等无不具足一切和合身
即得生
彼地界亦不作是念我能而作身中堅硬之
事水界亦不作是念我能為身而作聚集大
界亦不作念我能而消身所食飲嚼噉之事
風界亦不作念我能作內外出入息空界亦不作
念我能而作身中虛通之事識界亦不作念我
能成就此身名色之芽身亦不作是念我從
此衆緣而生雖然有此衆緣之時身即得生
彼地界亦非是我非是衆生非命者非生者
非儒童非作者非男非女非黃門非自在非
我所亦非餘等如是乃至水界火界風界空界
識界亦非是我非是衆生非命者非生者非
儒童非作者非男非女非黃門非自在非我
所亦非餘等
何者是无明於此六界起於一想一合想常想
堅牢想不壞想安樂想衆生命生者養育
士夫人儒童作者我我所想等及餘種種无
知此是无明有无明故於諸境界起貪瞋癡於
諸境界起貪瞋癡者此是无明緣行而於
諸事能了別者名之為識與識俱生四取蘊
者此是名色依名色諸根名為六入三法和合
名之為觸覺受觸者名之為受於受貪著



*

者此是名色依名色諸根名為六入三法和合名之為觸覺受觸者名之為受於受貪著名之為愛增長愛者名之為取從取而生能生業者名之為有而從彼因所生之蘊名之為生生已蘊成熟者名之為老老已蘊滅壞者名之為死臨終之時內具貪著及熱惱者名之為愁從愁而生諸言辞者名之為嘆五識身受苦者名之為苦作意意識受諸苦者名之為憂具如是等及隨煩惱者名之為惱大黒闇故故名无明造作故名諸行了別故名識相依故名名色為生門故名六入觸故名觸受故名受渴故名愛取故名取生後有故名有生蘊故名生蘊熟故名老蘊壞故名死愁故名愁嘆故名嘆惱身故名苦惱心故名憂煩惱故名惱

復次不了真性顛倒无知名為无明如是有无明故能成三行所謂福行罪行不動行從於福行而生福行識者此是无明緣行從於罪行而生罪行識者此則名為行緣識從於不動行而生不動行識者此則名為識緣名色名色增長故從六入門中能成事者此是名色緣六入從於六入而生六聚觸者此是六入緣觸從於所觸而生彼受者此則名為觸緣受了別受已而生樂著滌者此則名為受緣愛知已而生樂著滌故



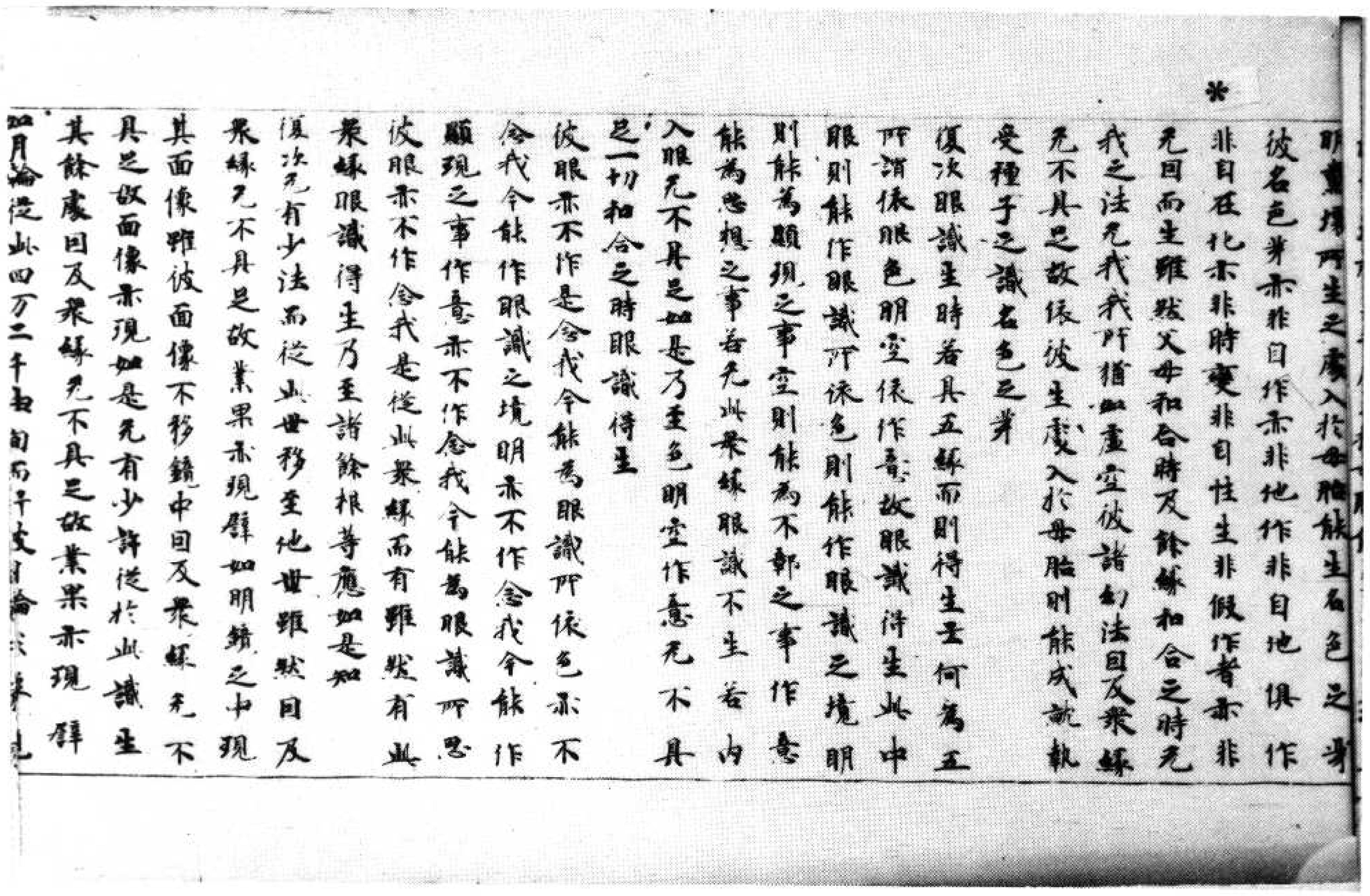
*

生彼受者此則名為觸緣受了別受已而生樂著滌者此則名為受緣愛知已而生樂著滌故不欲遠離好色及於安樂而生願樂者此是愛緣取生願樂已從身口意造後有業者此是取緣有從於彼業所生蘊者此是有緣生生已諸蘊成熟及滅壞者此則名為生緣老死是故彼因緣十二支法牙相為因牙相為緣非常非无常非有為非无為非无因非无緣非有受非盡法非壞法非滅法從无始已來如暴流水而无斷絶雖然此因緣十二支法牙相為因牙相為緣非常非无常非有為非无為非无因非无緣非有受非盡法非壞法非滅法從无始已來如暴流水而无斷絶有其四支能攝十二因緣之法云何為四

所謂无明愛業識識者以種子性為因業者以田性為因无明及愛以煩惱性為因此中業及煩

惱能生種子之識業則能作種子識田愛則能潤種子之識无明能殖種子之識若无此衆緣種子之識而不能成

彼業亦不作念我今能作種子識田愛亦不作念我能潤於種子之識无明亦不作念我今能殖種子之識彼種子識亦不作念我今從此衆緣而生雖然種子之識依彼業田及愛所潤无明糞壤所生之處入於母胎能生名色之芽彼名色芽亦非自作亦非他作非自他俱作

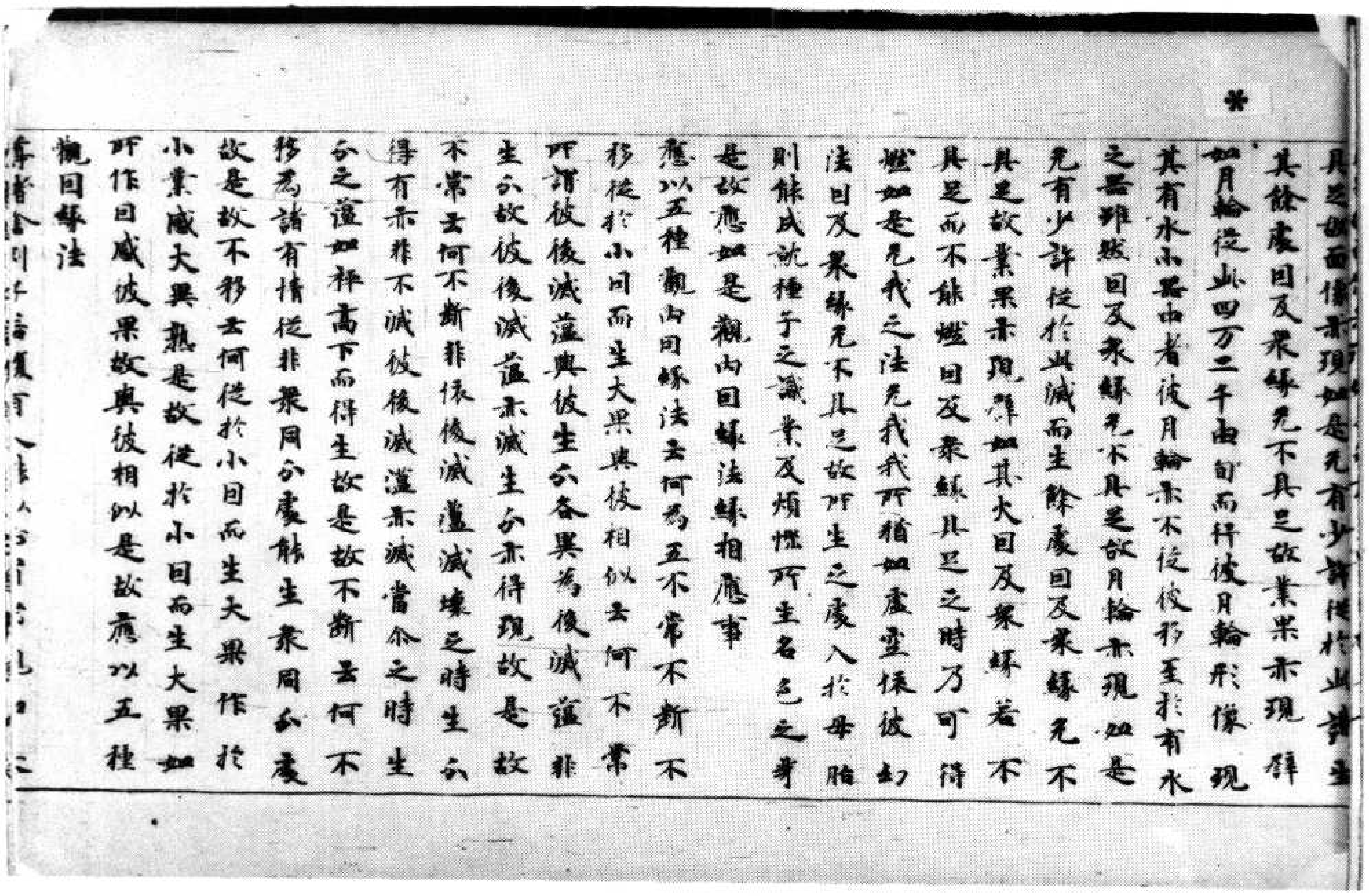


明熏煙所生之處入於母胎能生名色之芽
彼名色芽亦非自作亦非他作非自他俱作
非自在化亦非時變非自性生非假作者亦非
无因而生雖然父母和合時及餘緣和合之時无
我之法无我我所猶如虛空彼諸幻法因及衆緣
无不具足故依彼生處入於母胎則能成就執
受種子之識名色之芽

復次眼識生時若具五緣而則得生云何為五
所謂依眼色明空依作意故眼識得生此中
眼則能作眼識所依色則能作眼識之境明
則能為顯現之事空則能為不鄣之事作意
能為思想之事若无此衆緣眼識不生若內
入眼无不具足如是乃至色明空作意无不具
足一切和合之時眼識得生

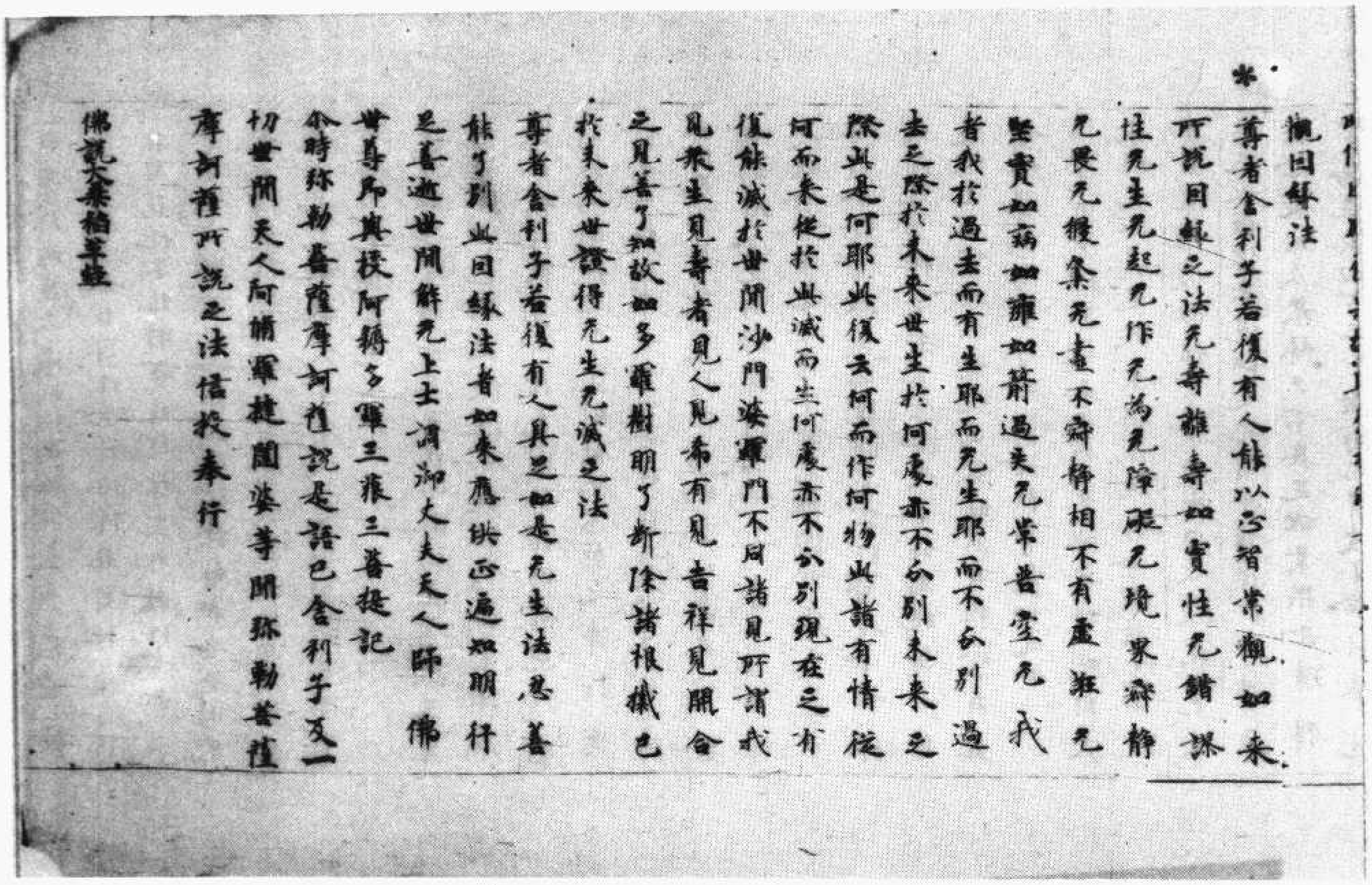
彼眼亦不作是念我今能為眼識所依色亦不
念我今能作眼識之境明亦不作念我今能作
顯現之事作意亦不作念我今能為眼識所思
彼眼亦不作念我是從此衆緣而有雖然有此
衆緣眼識得生乃至諸餘根等應如是知

復次无有少法而從此世移至他世雖然因及
衆緣无不具足是故業果亦現譬如明鏡之中現
其面像雖彼面像不移鏡中因及衆緣无不
具足之故面像亦現如是无有少許從於此識生
其餘處因及衆緣无不具足之故業果亦現譬
如月論從此四万二千由旬而行彼月論形像現



具足之故面像亦現如是无有少許從於此識生
其餘處因及衆緣无不具足之故業果亦現譬
如月輪從此四万二千由旬而行彼月輪形像現
其有水小器中者彼月輪亦不從彼移至於有水
之器雖然因及衆緣无不具足故月輪亦現如是
无有少許從於此滅而生餘處因及衆緣无不
具足故業果亦現譬如其火因及衆緣若不
具足而不能然因及衆緣具足之時乃可得
然如是无我之法无我我所猶如虛空依彼幻
法因及衆緣无不具足之故所生之處入於母胎
則能成就種子之識業及煩惱所生名色之芽
是故應如是觀內因緣法緣相應事

應以五種觀內因緣法云何為五不常不斷不
移從於小因而生大果與彼相似云何不常
所謂彼後滅蘊與彼生分各異為後滅蘊非
生分故彼後滅蘊亦滅生分亦得現故是故
不常云何不斷非依後滅蘊滅壞之時生分
得有亦非不滅彼後滅蘊亦滅當尒之時生
分之蘊如秤高下而得生故是故不斷云何不
移為諸有情從非衆同分處能生衆同分處
故是故不移云何從於小因而生大果作於
小業感大異熟是故從於小因而生大果如
所作因感彼果故與彼相似是故應以五種
觀因緣法



觀因緣注

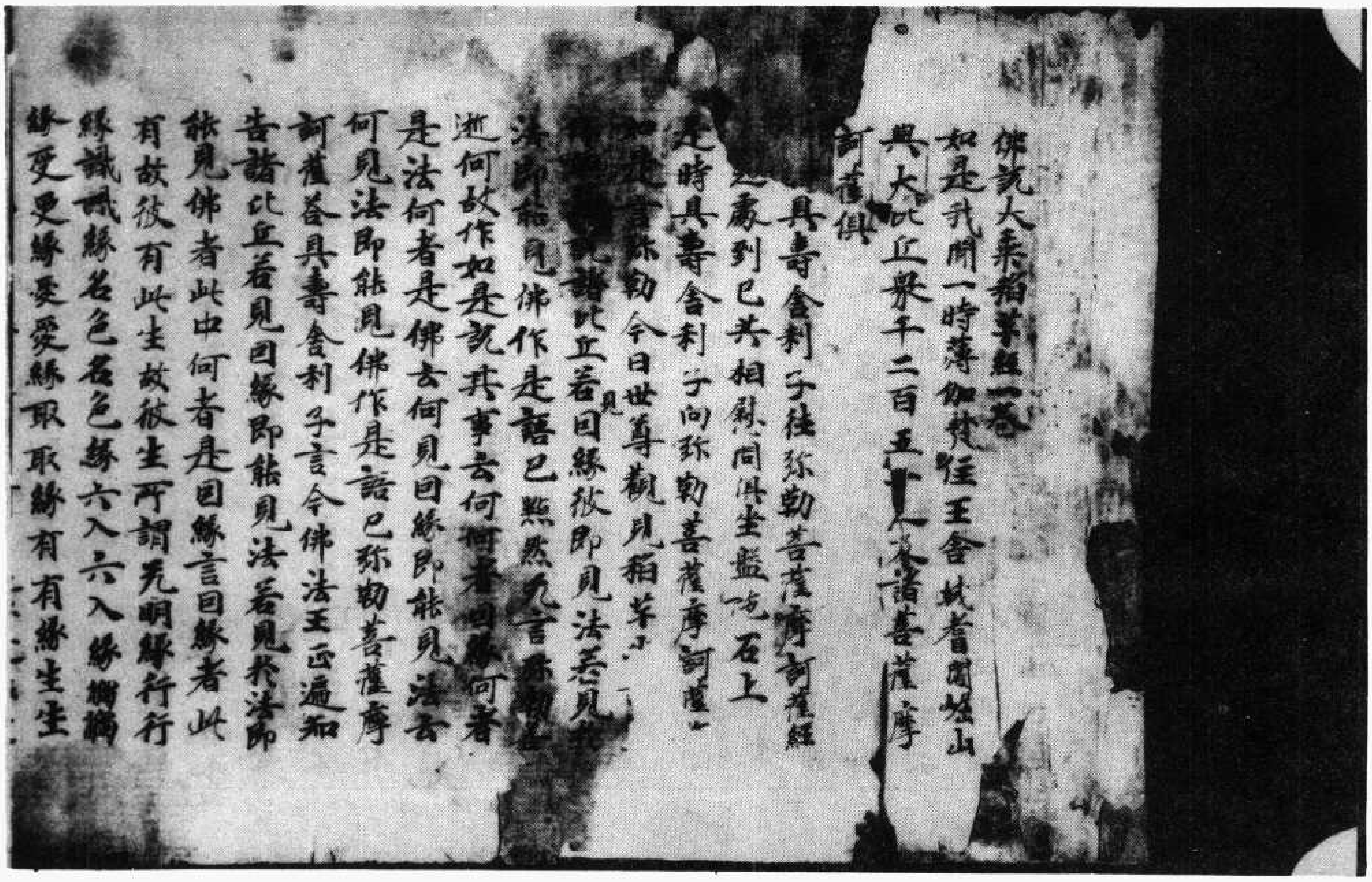
尊者舍利子若復有人能以正智常觀如来所說因緣之法无壽離壽如實性无錯謬性无生无起无作无爲无障礙无境界寂靜无畏无侵奪无盡不寂靜相不有虛誑无堅實如病如癰如箭過失无常苦空无我者我於過去而有生耶而无生耶而不分別過去之際於未来世生於何處亦不分別未来之際此是何耶此復云何而作何物此諸有情從何而来從於此滅而出何處亦不分別現在之有復能滅於世間沙門婆羅門不同諸見所謂我見衆生見壽者見人見希有見吉祥見開合之見善了知故如多羅樹明了断除諸根栽已於未来世證得无生无滅之法

尊者舍利子若復有人具足如是无生法忍善能了別此因緣法者如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師 佛世尊即與授阿耨多羅三藐三菩提記

尒時弥勒菩薩摩訶薩說是語已舍利子及一切世間天人阿脩羅揵闥婆等聞弥勒菩薩摩訶薩所說之法信受奉行

佛說大乘稻芉經

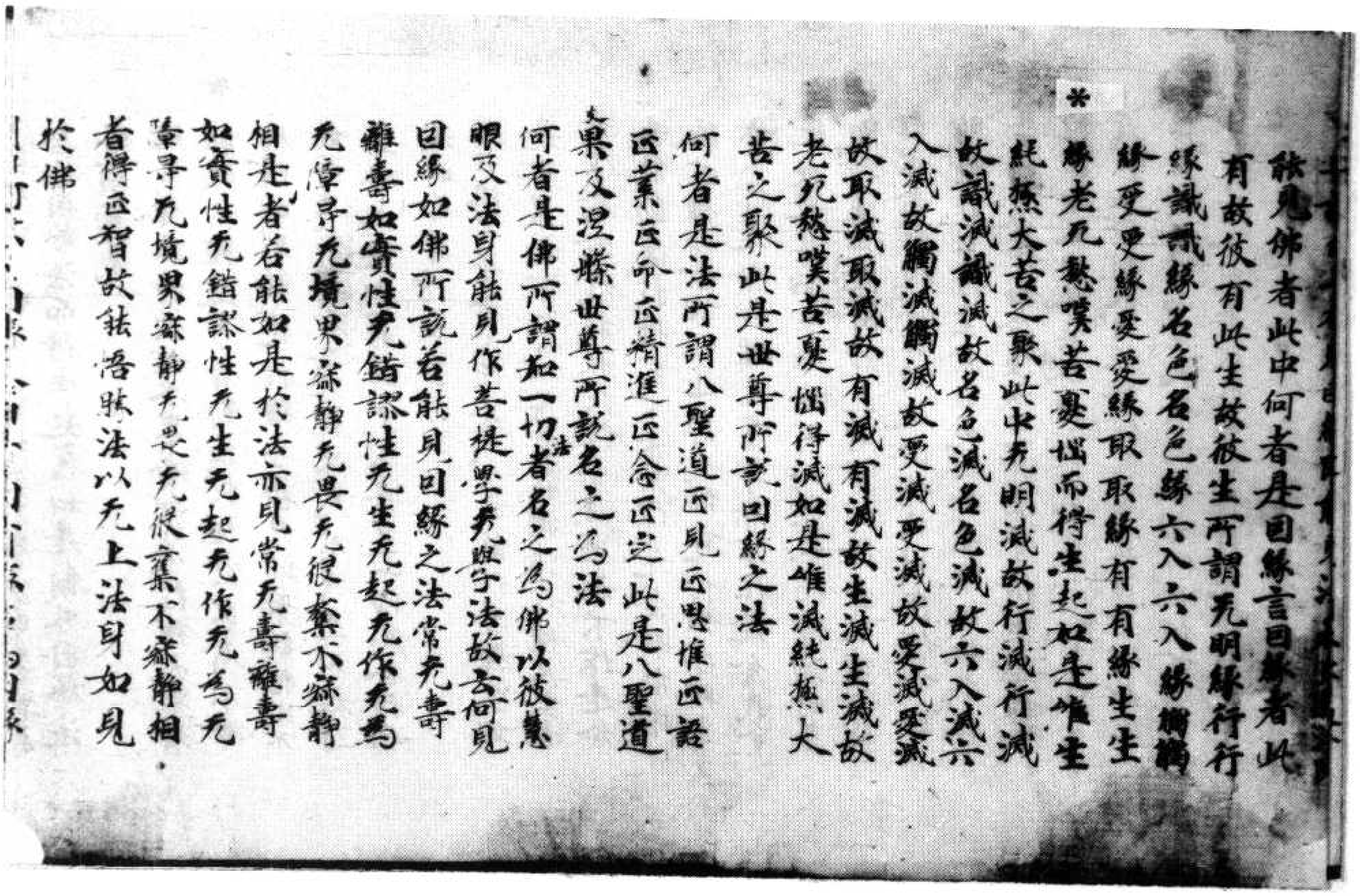
▼北四六四號（黃五十）佛說大乘稻芉經



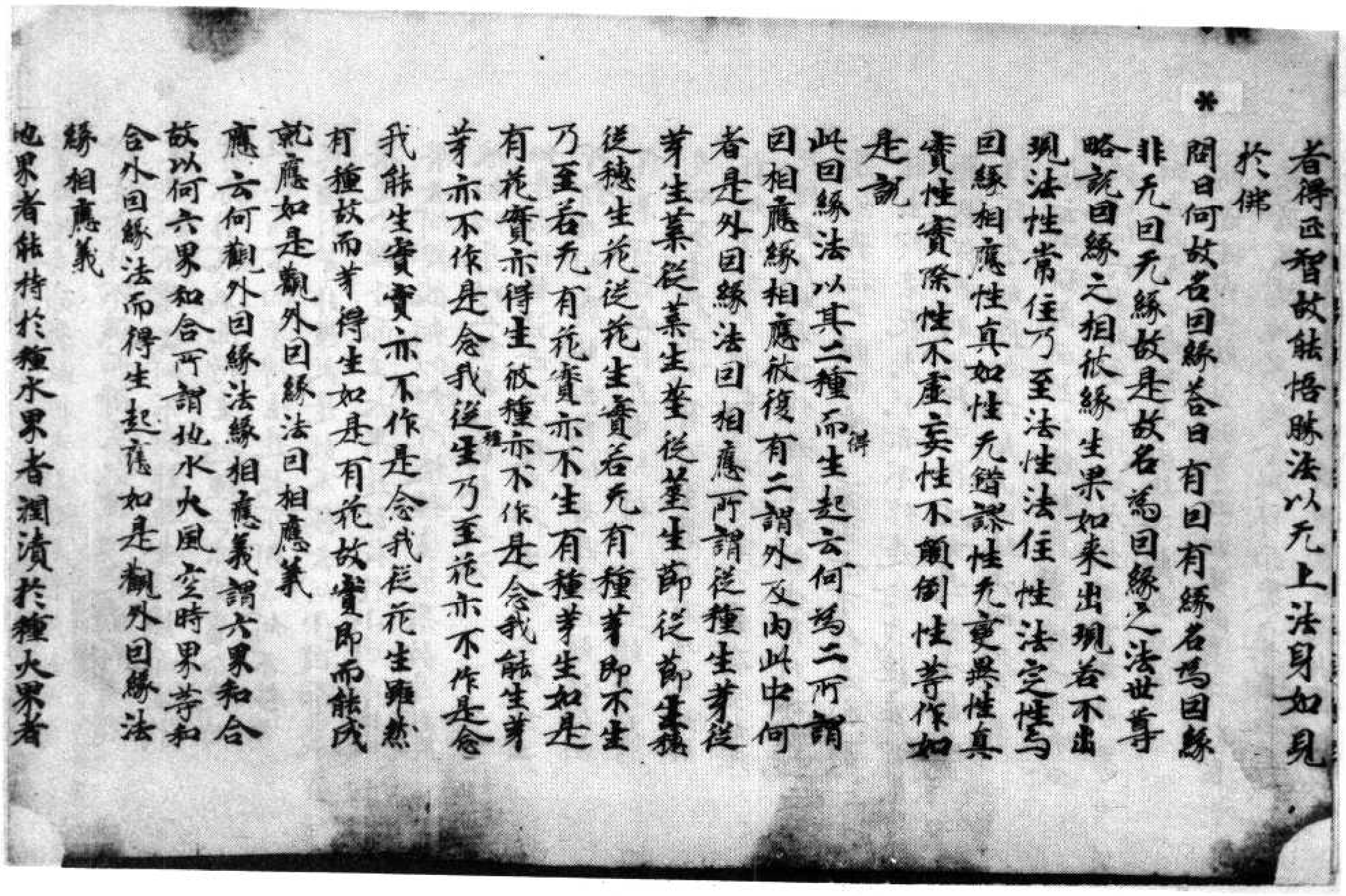
佛說大乘稻芉經一卷

如是我聞一時薄伽梵住王舍城耆闍崛山與大比丘衆千二百五十人俱并諸菩薩摩訶薩俱

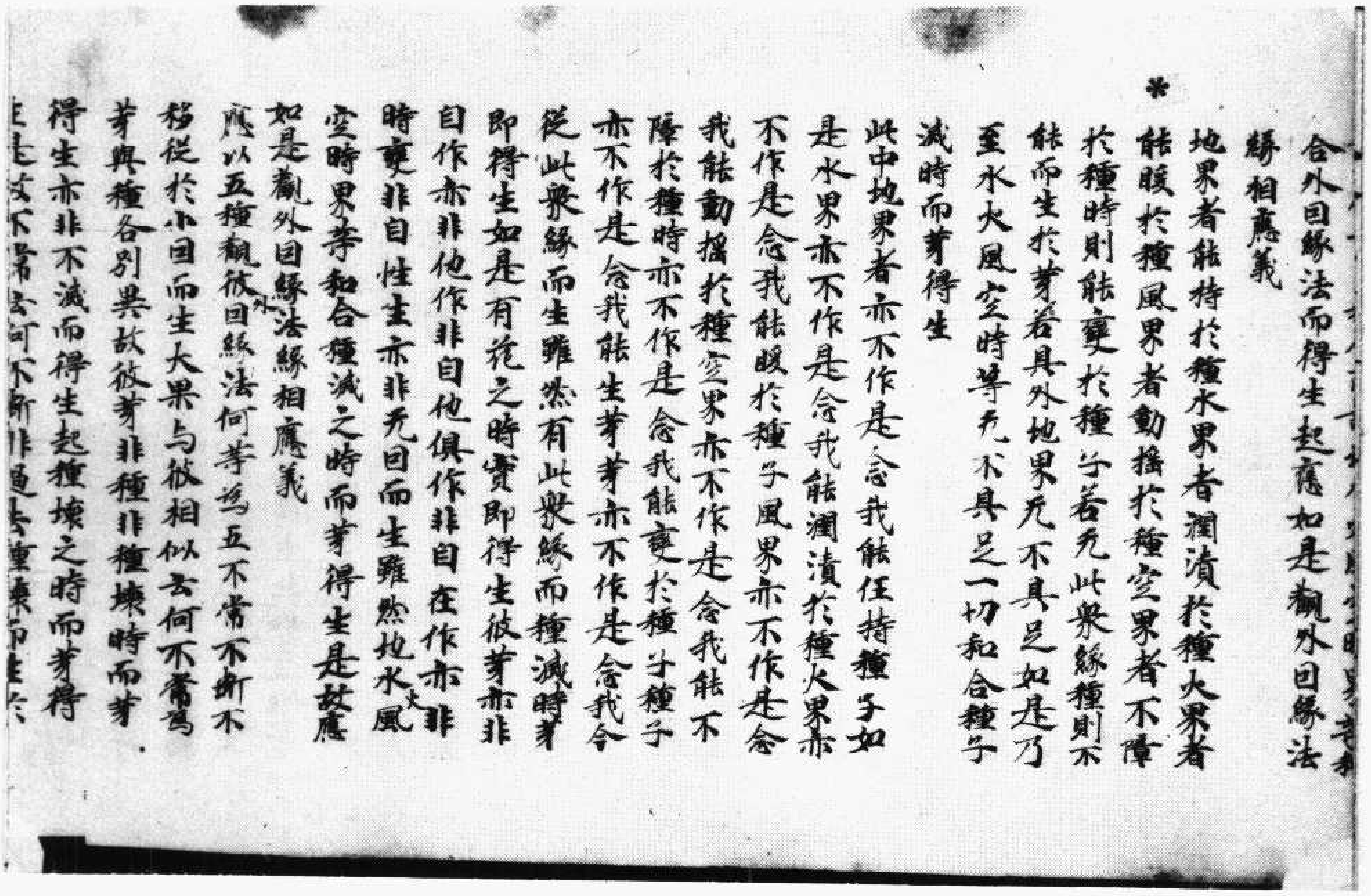
[illegible]具壽舍利子往弥勒菩薩摩訶薩經行之處到已共相慰問俱坐盤陀石上是時具壽舍利子向弥勒菩薩摩訶薩言[illegible]如是言弥勒今日世尊觀見稻芉[illegible]說諸比丘若見因緣彼即見法若見於法即能見佛作是語已點然无言弥勒[illegible]逝何故作如是說其事云何何者因緣何者是法何者是佛云何見因緣即能見法云何見法即能見佛作是語已弥勒菩薩摩訶薩答具壽舍利子言今佛法王正遍知告諸比丘若見因緣即能見法若見於法即能見佛者此中何者是因緣言因緣者此有故彼有此生故彼生所謂无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生



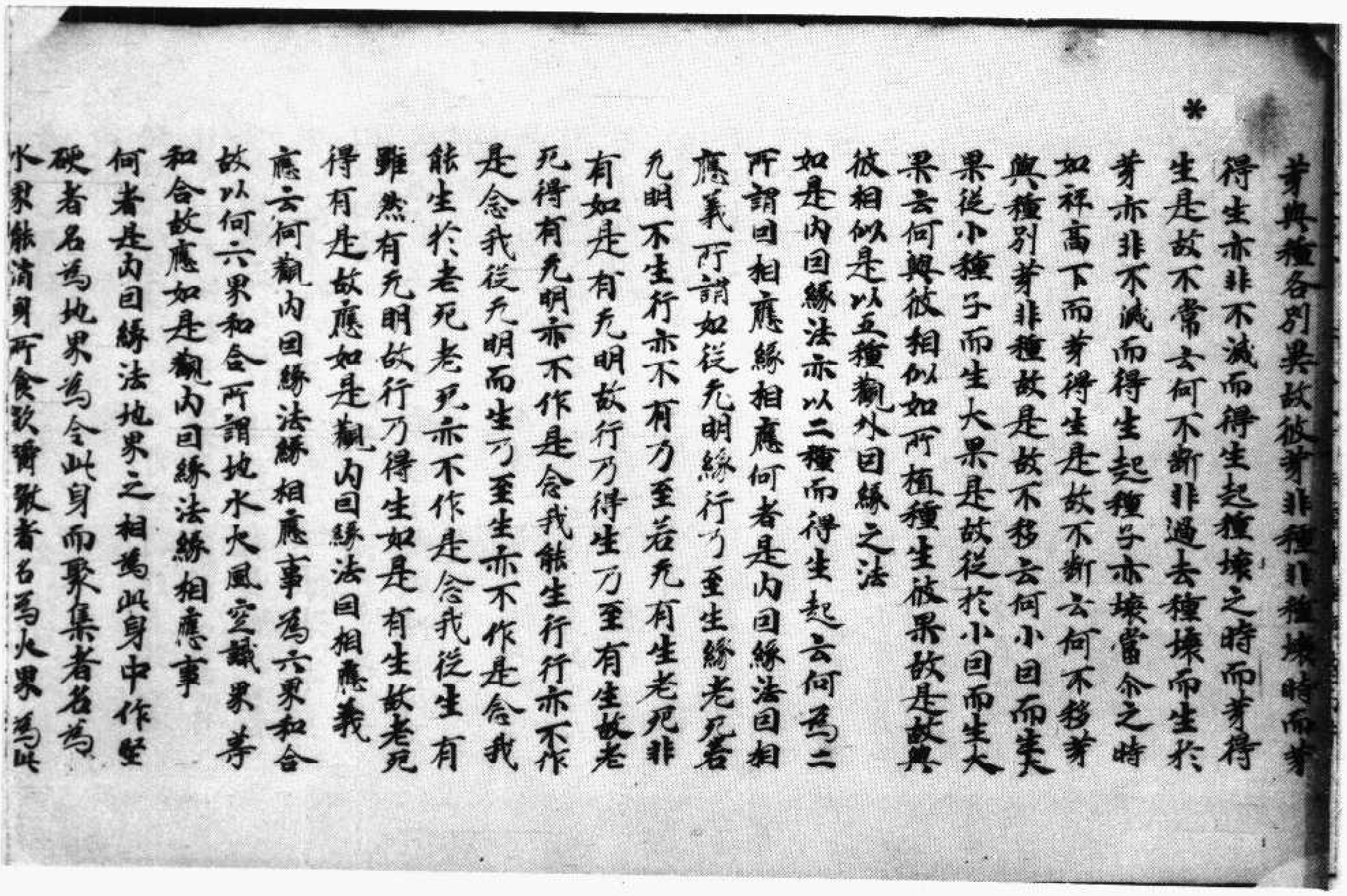
能見佛者此中何者是因緣言因緣者此
有故彼有此生故彼生所謂无明緣行行
緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸
緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生
緣老死愁嘆苦憂惱而得生起如是唯生
純極大苦之聚此中无明滅故行滅行滅
故識滅識滅故名色滅名色滅故六入滅六
入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅
故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故
老死愁嘆苦憂惱得滅如是唯滅純極大
苦之聚此是世尊所說因緣之法
何者是法所謂八聖道正見正思惟正語
正業正命正精進正念正定此是八聖道
果及涅槃世尊所說名之為法
何者是佛所謂知一切法者名之為佛以彼慧
眼及法身能見作菩提學无學法故云何見
因緣如佛所說若能見因緣之法常无壽
離壽如實性无錯謬性无生无起无作无為
无障㝵无境界寂靜无畏无侵奪不寂靜
相是者若能如是於法亦見常无壽離壽
如實性无錯謬性无生无起无作无為无
障㝵无境界寂靜无畏无侵奪不寂靜相
者得正智故能悟勝法以无上法身如見
於佛



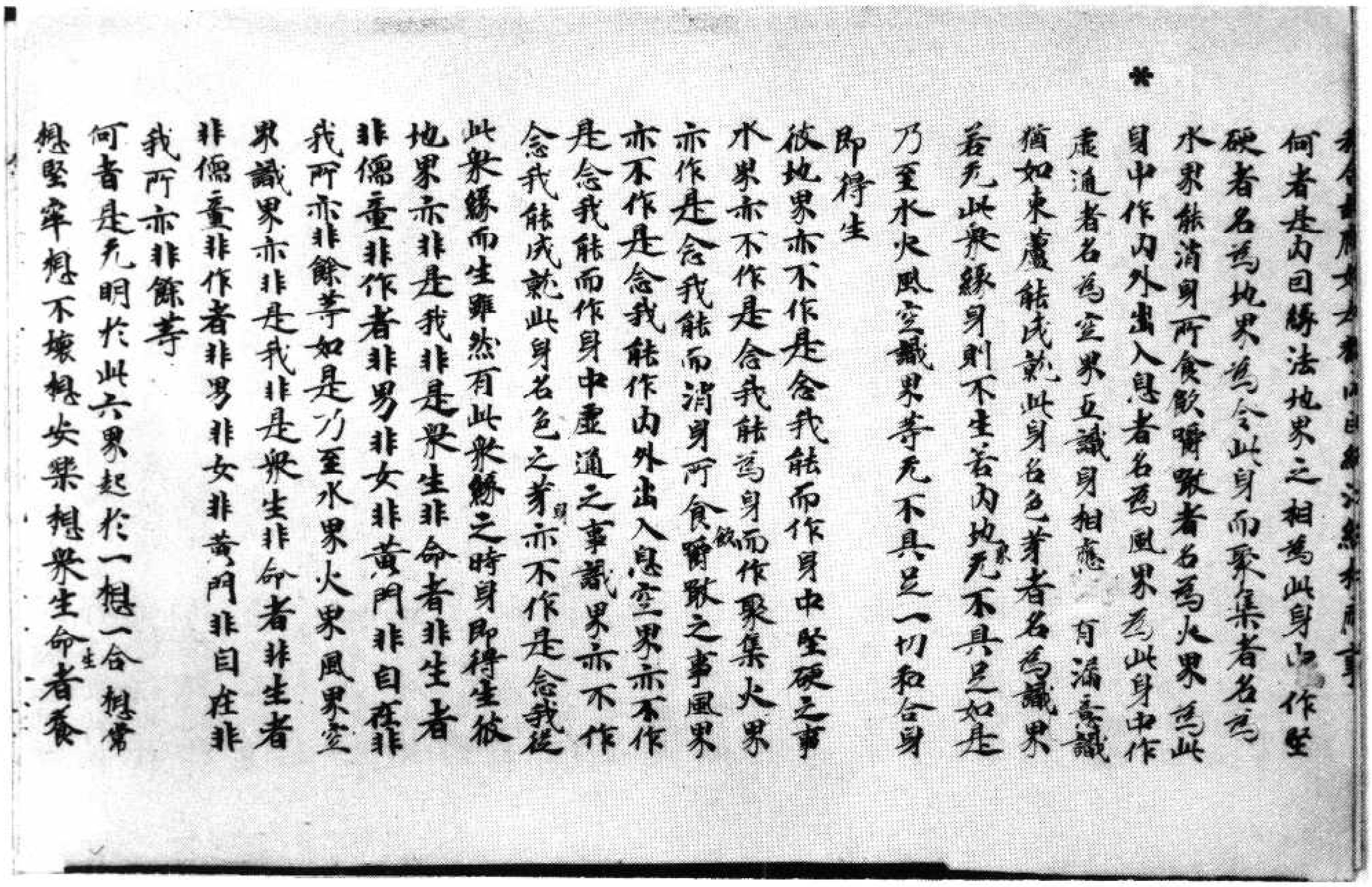
者得正智故能悟勝法以无上法身如見
於佛
問曰何故名因緣答曰有因有緣名為因緣
非无因无緣故是故名為因緣之法世尊
略說因緣之相彼緣生果如來出現若不出
現法性常住乃至法性法住性法定性為
因緣相應性真如性无錯謬性无變異性真
實性實際性不虛妄性不顛倒性等作如
是說
此因緣法以其二種而得生起云何為二所謂
因相應緣相應彼復有二謂外及內此中何
者是外因緣法因相應所謂從種生芽從
芽生葉從葉生莖從莖生節從節生穗
從穗生花從花生實若无有種芽即不生
乃至若无有花實亦不生有種芽生如是
有花實亦得生彼種亦不作是念我能生芽
芽亦不作是念我從種生乃至花亦不作是念
我能生實實亦不作是念我從花生雖然
有種故而芽得生如是有花故實即而能成
就應如是觀外因緣法因相應義
應云何觀外因緣法緣相應義謂六界和合
故以何六界和合所謂地水火風空時界等和
合外因緣法而得生起應如是觀外因緣法
緣相應義
地界者能持於種水界者潤漬於種火界者



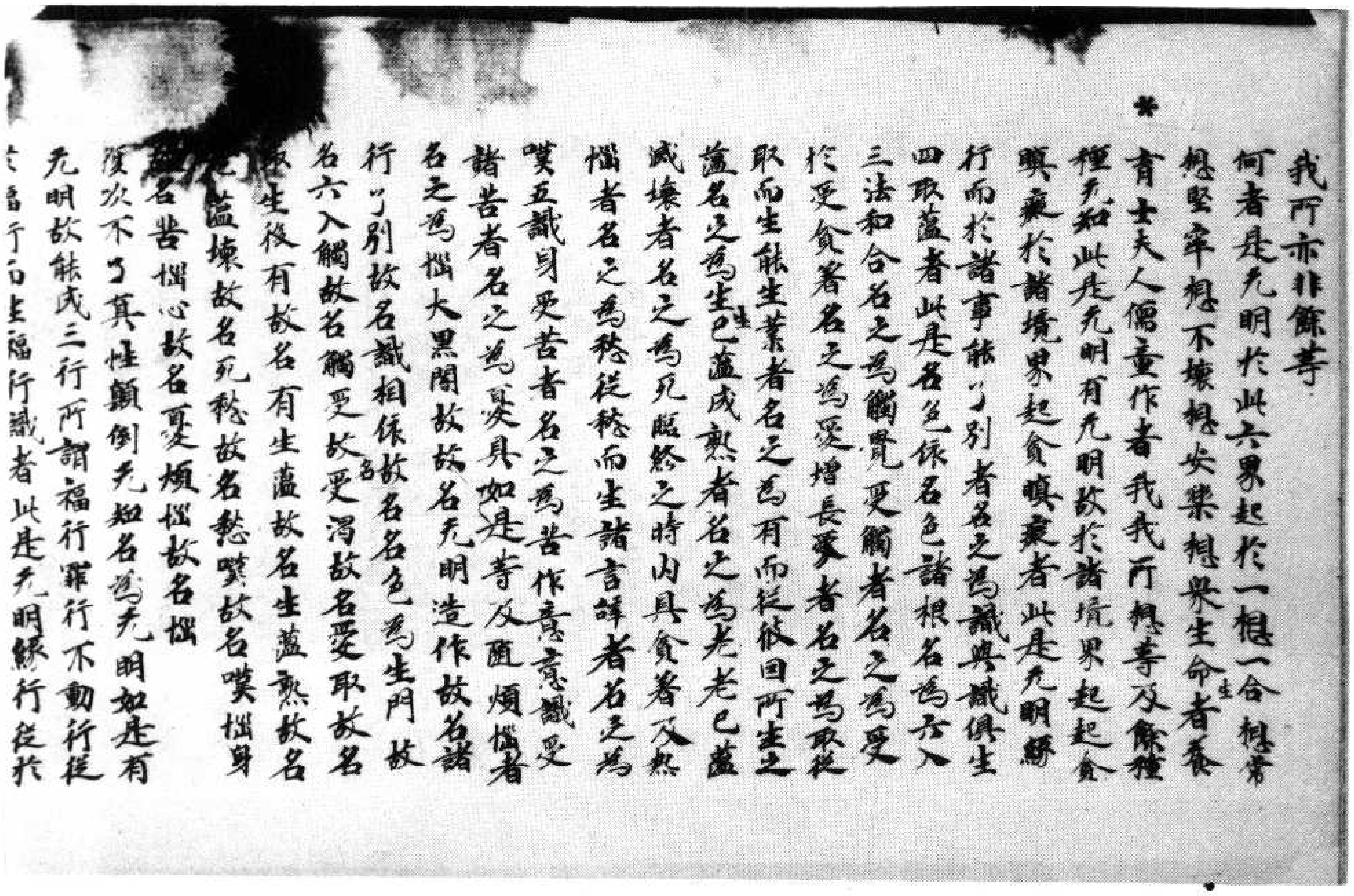
合外因緣法而得生起應如是觀外因緣法
緣相應義
地界者能持於種水界者潤漬於種火界者
能暖於種風界者動搖於種空界者不障
於種時則能變於種芽若無此衆緣種則不
能而生於芽若具外地界無不具足如是乃
至水火風空時等無不具足一切和合種子
滅時而芽得生
此中地界者亦不作是念我能任持種子如
是水界亦不作是念我能潤漬於種火界亦
不作是念我能暖於種子風界亦不作是念
我能動搖於種空界亦不作是念我能不
障於種時亦不作是念我能變於種芽種子
亦不作是念我能生芽芽亦不作是念我今
從此衆緣而生雖然有此衆緣而種滅時芽
即得生如是有花之時實即得生彼芽亦非
自作亦非他作非自他俱作非自在作亦非
時變非自性生亦非無因而生雖然地水火風
空時界等和合種滅之時而芽得生是故應
如是觀外因緣法緣相應義
應以五種觀彼外因緣法何等爲五不常不斷不
移從於小因而生大果与彼相似云何不常爲
芽與種各別異故彼芽非種非種壞時而芽
得生亦非不滅而得生起種壞之時而芽得
生是故不常云何不斷非過去種壞而生於



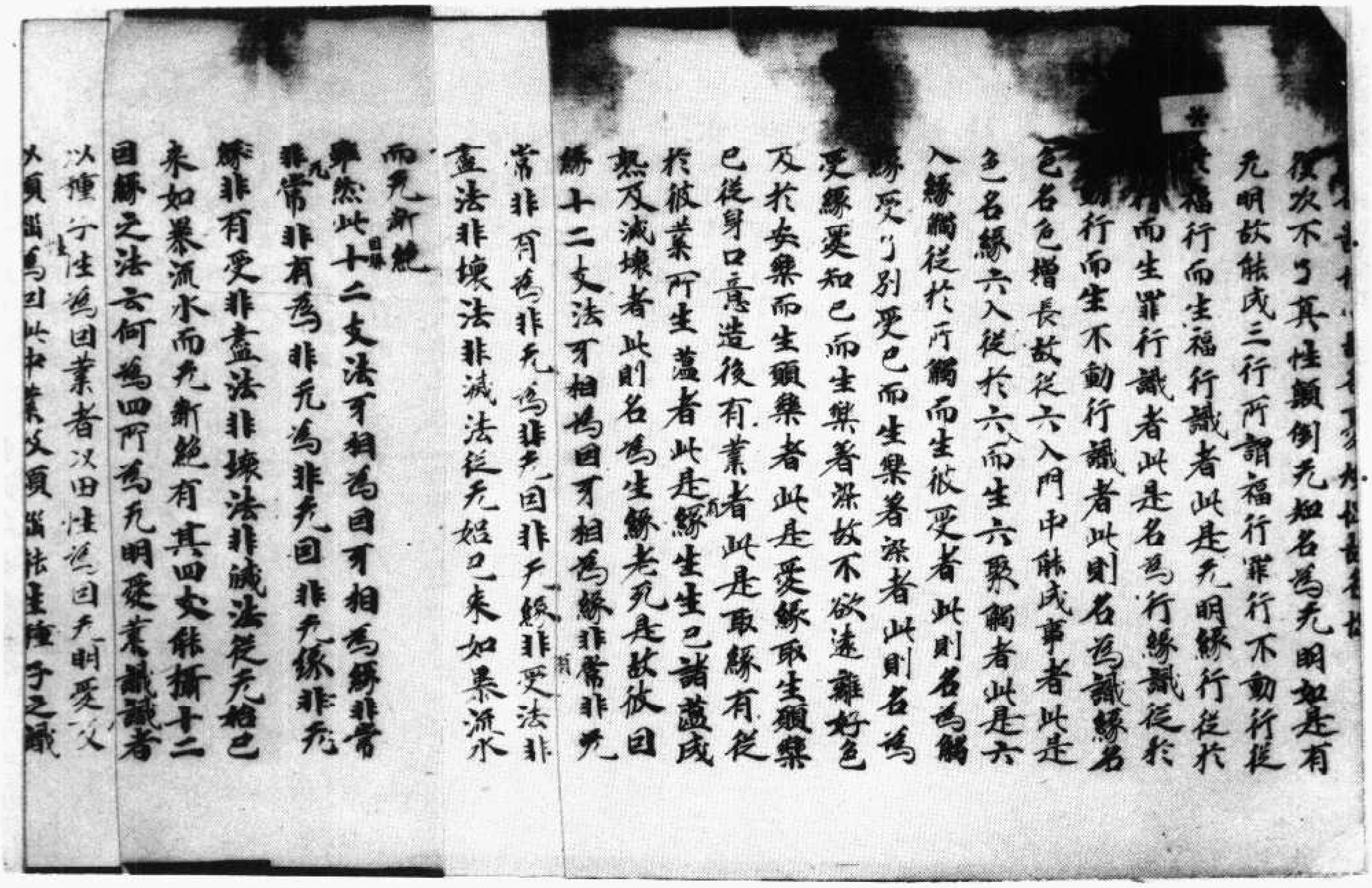
芽與種各別異故彼芽非種非種壞時而芽
得生亦非不滅而得生起種壞之時而芽得
生是故不常云何不斷非過去種壞而生於
芽亦非不滅而得生起種子亦壞當尒之時
如秤高下而芽得生是故不斷云何不移芽
與種別芽非種故是故不移云何小因而大
果從小種子而生大果是故從於小因而生大
果云何與彼相似如所植種生彼果故是故與
彼相似是以五種觀外因緣之法
如是內因緣法亦以二種而得生起云何爲二
所謂因相應緣相應何者是內因緣法因相
應義所謂如從無明緣行乃至生緣老死若
無明不生行亦不有乃至若無有生老死非
有如是有無明故行乃得生乃至有生故老
死得有無明亦不作是念我能生行行亦不作
是念我從無明而生乃至生亦不作是念我
能生於老死老死亦不作是念我從生有
雖然有無明故行乃得生如是有生故老死
得有是故應如是觀內因緣法因相應義
應云何觀內因緣法緣相應事爲六界和合
故以何六界和合所謂地水火風空識界等
和合故應如是觀內因緣法緣相應事
何者是內因緣法地界之相爲此身中作堅
硬者名爲地界爲令此身而聚集者名爲
水界能消身所食飲嚼噉者名爲火界爲此



何者是內因緣法地界之相爲此身中作堅
硬者名爲地界爲令此身而聚集者名爲
水界能消身所食飲嚼噉者名爲火界爲此
身中作內外出入息者名爲風界爲此身中作
虛通者名爲空界五識身相應有漏意識
猶如束蘆能成熟此身名色芽者名爲識界
若无此衆緣身則不生若內地（水）界无不具足如是
乃至水火風空識界等无不具足一切和合身
即得生
彼地界亦不作是念我能而作身中堅硬之事
水界亦不作是念我能爲身而作聚集火界
亦作是念我能而消身所食（飲）嚼噉之事風界
亦不作是念我能作內外出入息空界亦不作
是念我能而作身中虛通之事識界亦不作
念我能成熟此身名色之芽（身）亦不作是念我從
此衆緣而生雖然有此衆緣之時身即得生彼
地界亦非是我非是衆生非命者非生者
非儒童非作者非男非女非黃門非自在非
我所亦非餘等如是乃至水界火界風界空
界識界亦非是我非是衆生非命者非生者
非儒童非作者非男非女非黃門非自在非
我所亦非餘等
何者是无明於此六界起於一想一合想常
想堅牢想不壞想安樂想衆生命（生）者養



我所亦非餘等
何者是无明於此六界起於一想一合想常
想堅牢想不壞想安樂想衆生命（生）者養
育士夫人儒童作者我我所想等及餘種
種无知此是无明有无明故於諸境界起起貪
瞋癡於諸境界起貪瞋癡者此是无明緣
行而於諸事能了別者名之爲識與識俱生
四取蘊者此是名色依名色諸根名爲六入
三法和合名之爲觸覺受觸者名之爲受
於受貪著名之爲愛增長愛者名之爲取從
取而生能生業者名之爲有而從彼因所生之
蘊名之爲生（生）已蘊成熟者名之爲老老已蘊
滅壞者名之爲死臨終之時內具貪著及熱
惱者名之爲愁從愁而生諸言辭者名之爲
嘆五識身受苦者名之爲苦作意意識受
諸苦者名之爲憂具如是等及隨煩惱者
名之爲惱大黑闇故故名无明造作故名諸
行了別故名識相依故名名色爲生門故
名六入觸故名觸受故（名）受渴故名愛取故名
取生後有故名有生蘊故名生蘊熟故名
老蘊壞故名死愁故名愁嘆故名嘆惱身
名苦惱心故名憂煩惱故名惱
復次不了真性顛倒无知名爲无明如是有
无明故能成三行所謂福行罪行不動行從
於福行生福行識者此是无明緣行從於



[illegible]

復次不了真性顛倒无知名為无明如是有

无明故能成三行所謂福行罪行不動行從

[illegible]福行而生福行識者此是无明緣行從於

[illegible]而生罪行識者此是名為行緣識從於

[illegible]行而生不動行識者此則名為識緣名

色名色增長故從六入門中能成事者此是

名色緣六入從於六入而生六聚觸者此是六

入緣觸從於所觸而生彼受者此則名為觸

緣受了別受已而生染著深者此則名為

受緣愛愛知已而生染著深故不欲遠離好色

及於安樂而生願樂者此是愛緣取生願樂

已從身口意造後有業者此是取緣有從

於彼業所生蘊者此是有緣生生已諸蘊成

熟及滅壞者此則名為生緣老死是故依因

緣十二支法互相為因互相為緣非常非无

常非有為非无為非无因非无緣非受法非

盡法非壞法非滅法從无始已來如暴流水

而无斷絕

雖然此十二支法互相為因互相為緣非常

非常非有為非无為非无因非无緣非无

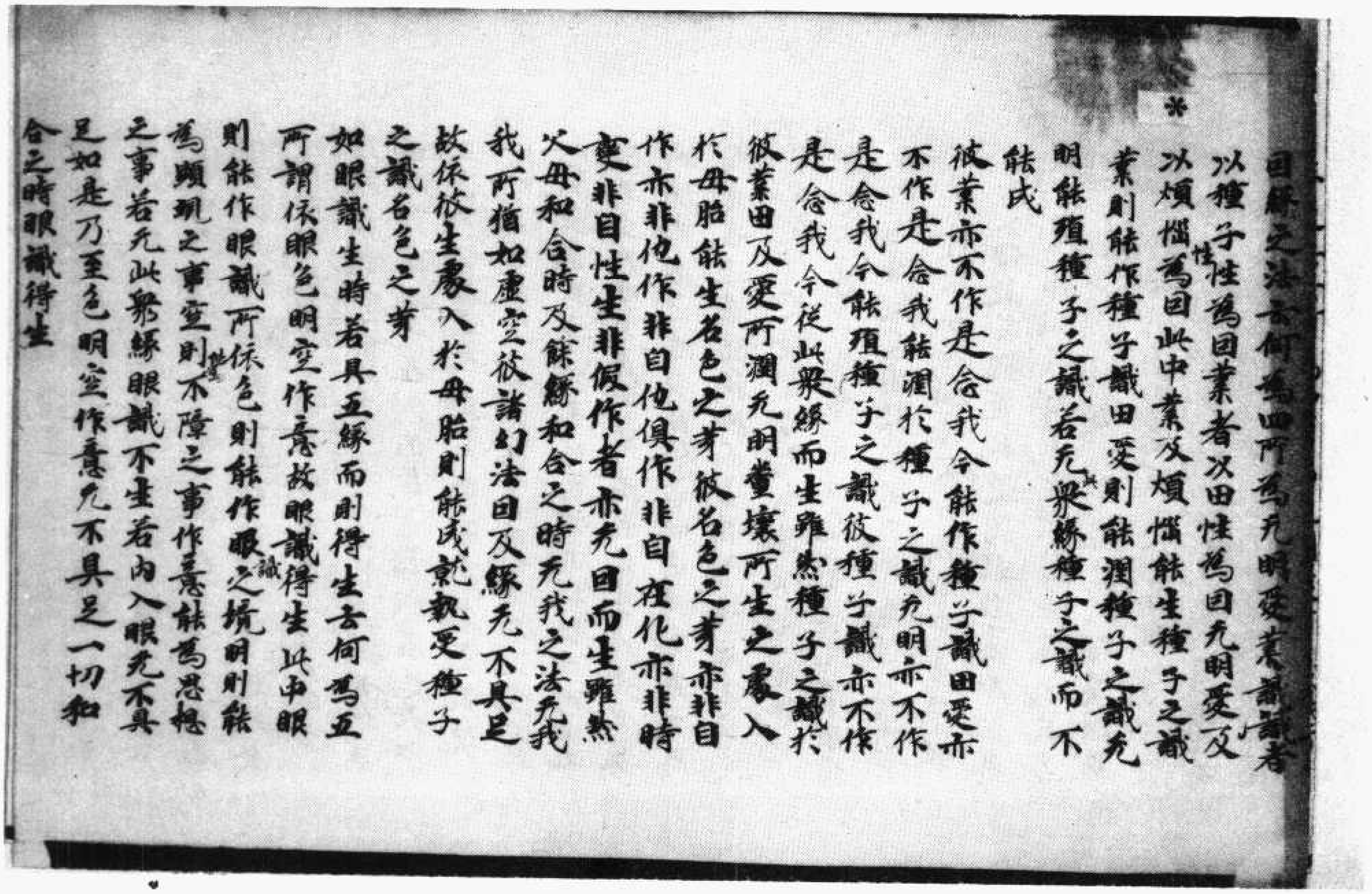
緣非有受非盡法非壞法非滅法從无始已

來如暴流水而无斷絕有其四支能攝十二

因緣之法云何為四所謂无明愛業識識者

以種子性為因業者以田性為因无明愛及

以煩惱為因此中業及煩惱能生種子之識



因緣之法云何為四所為无明愛業識識者

以種子性為因業者以田性為因无明愛及

以煩惱為因此中業及煩惱能生種子之識

業則能作種子識田愛則能潤種子之識无

明能殖種子之識若无此眾緣種子之識而不

能成

彼業亦不作是念我今能作種子識田愛亦

不作是念我能潤於種子之識无明亦不作

是念我今能殖種子之識彼種子識亦不作

是念我今從此眾緣而生雖然種子之識於

彼業田及愛所潤无明糞壤所生之處入

於母胎能生名色之芽彼名色之芽亦非自

作亦非他作非自他俱作非自在化亦非時

變非自性生非假作者亦无因而生雖然

父母和合時及餘緣和合之時无我之法无我

我所猶如虛空彼諸幻法因及緣无不具足

故依彼生處入於母胎則能成就執受種子

之識名色之芽

如眼識生時若具五緣而則得生云何為五

所謂依眼色明空作意故眼識得生此中眼

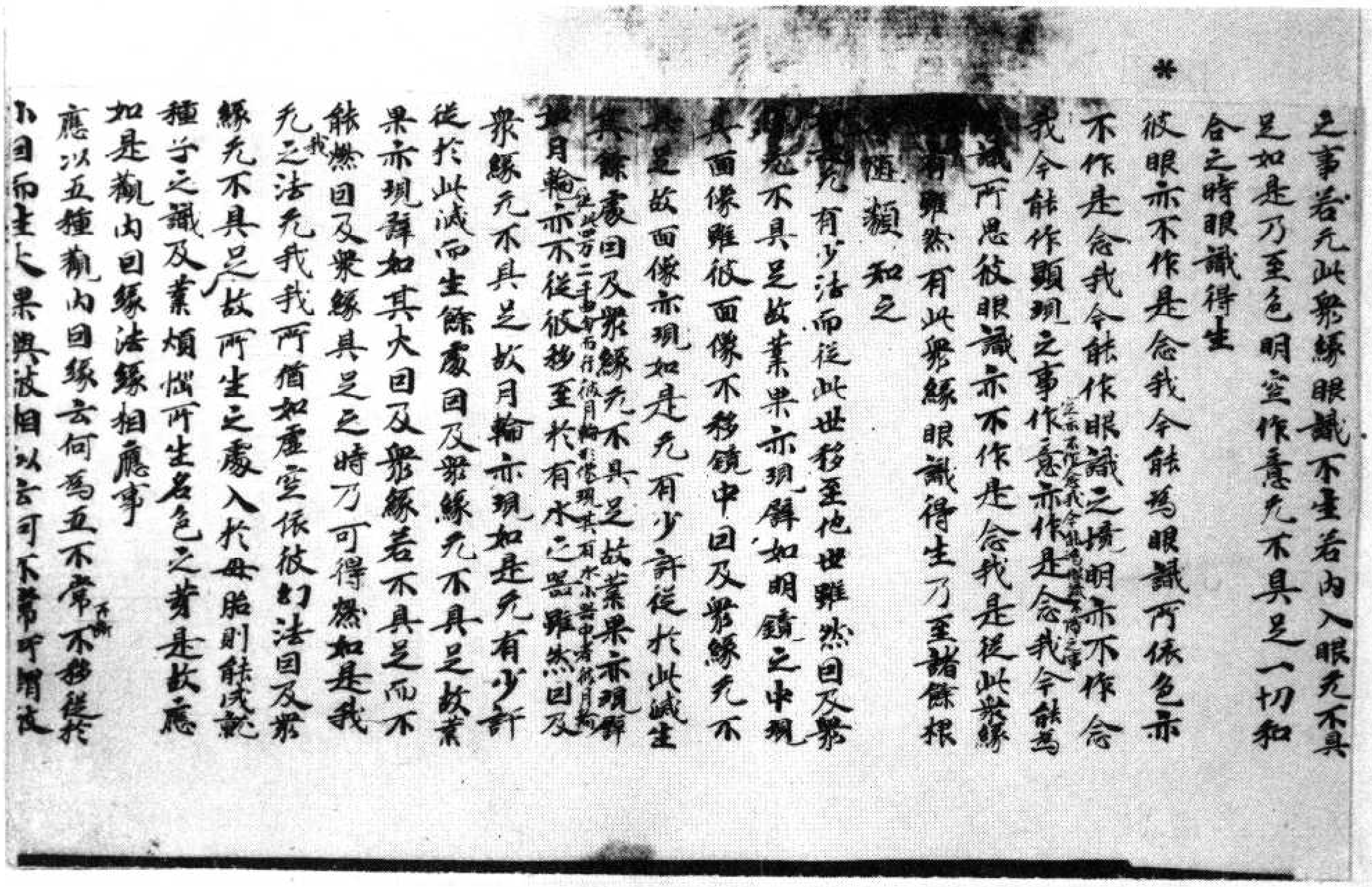
則能作眼識所依色則能作眼（識）之境明則能

為顯現之事空則不障之事作意能為思

之事若无此眾緣眼識不生若內入眼无不具

足如是乃至色明空作意无不具足一切和

合之時眼識得生



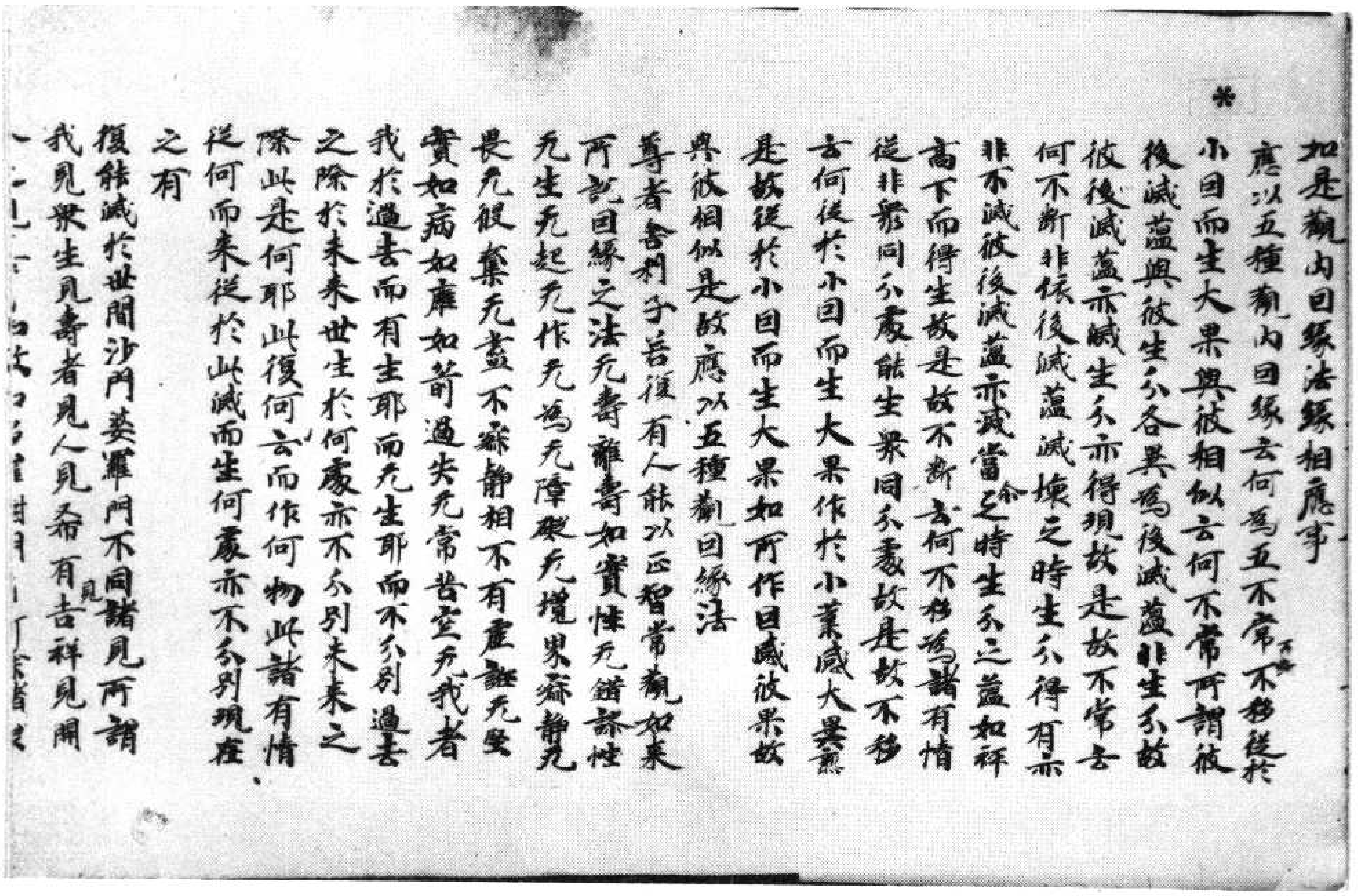
*

之事若无此衆緣眼識不生若內入眼无不具足如是乃至色明空作意无不具足一切和合之時眼識得生

彼眼亦不作是念我今能爲眼識所依色亦不作是念我今能作眼識之境明亦不作念我今能作顯現之事（空亦不作是念我今能作無障礙之事）作意亦作是念我今能爲識所思彼眼識亦不作是念我是從此衆緣所生[illegible]雖然有此衆緣眼識得生乃至諸餘根隨類知之

[illegible]无有少法而從此世移至他世雖然因及衆緣不具足故業果亦現譬如明鏡之中現其面像雖彼面像不移鏡中因及衆緣无不具足故面像亦現如是无有少許從於此滅生其餘處因及衆緣无不具足故業果亦現譬[illegible]月輪（從此上方二千由旬而行彼月輪影像現其有水小器中者彼月輪）亦不從彼移至於有水之器雖然因及衆緣无不具足故月輪亦現如是无有少許從於此滅而生餘處因及衆緣无不具足故業果亦現譬如其火因及衆緣若不具足而不能燃因及衆緣具足之時乃可得燃如是我无我之法无我我所猶如虛空依彼幻法因及衆緣无不具足故所生之處入於母胎則能成就種子之識及業煩惱所生名色之芽是故應如是觀內因緣法緣相應事

應以五種觀內因緣云何爲五不常（不斷）不移從於小因而生大果與彼相似云何不常所謂彼



*

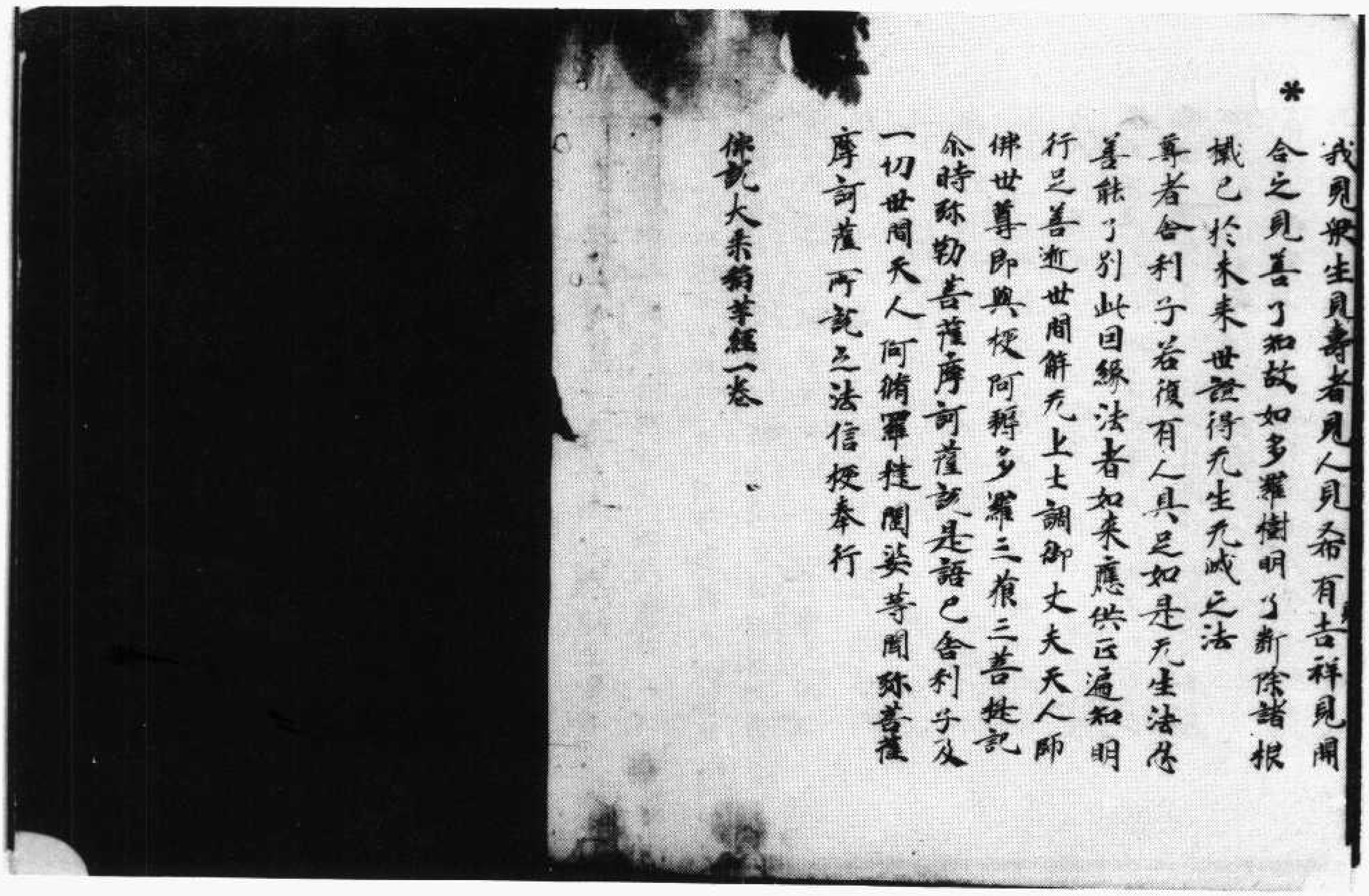
如是觀內因緣法緣相應事

應以五種觀內因緣云何爲五不常（不斷）不移從於小因而生大果與彼相似云何不常所謂彼後滅蘊與彼生分各異爲後滅蘊非生分故彼後滅蘊亦滅生分亦得現故是故不常云何不斷非依後滅蘊滅壞之時生分得有亦非不滅彼後滅蘊亦滅當（今）之時生分之蘊如秤高下而得生故是故不斷云何不移爲諸有情從非衆同分處能生衆同分處是故不移云何從於小因而生大果作於小業感大異熟是故從於小因而生大果如所作因感彼果故與彼相似是故應以五種觀因緣法

尊者舍利子若復有人能以正智常觀如來所說因緣之法无壽離壽如實性无錯謬性无生无起无作无爲无障礙无境界寂靜无畏无侵奪无盡不寂靜相不有虛誑无堅實如病如癰如箭過失无常苦空无我者我於過去而有生耶而无生耶而不分別過去之際於未來世生於何處亦不分別未來之際此是何耶此復何云而作何物此諸有情從何而來從於此滅而生何處亦不分別現在之有

復能滅於世間沙門婆羅門不同諸見所謂我見衆生見壽者見人見希有吉祥見（見）開

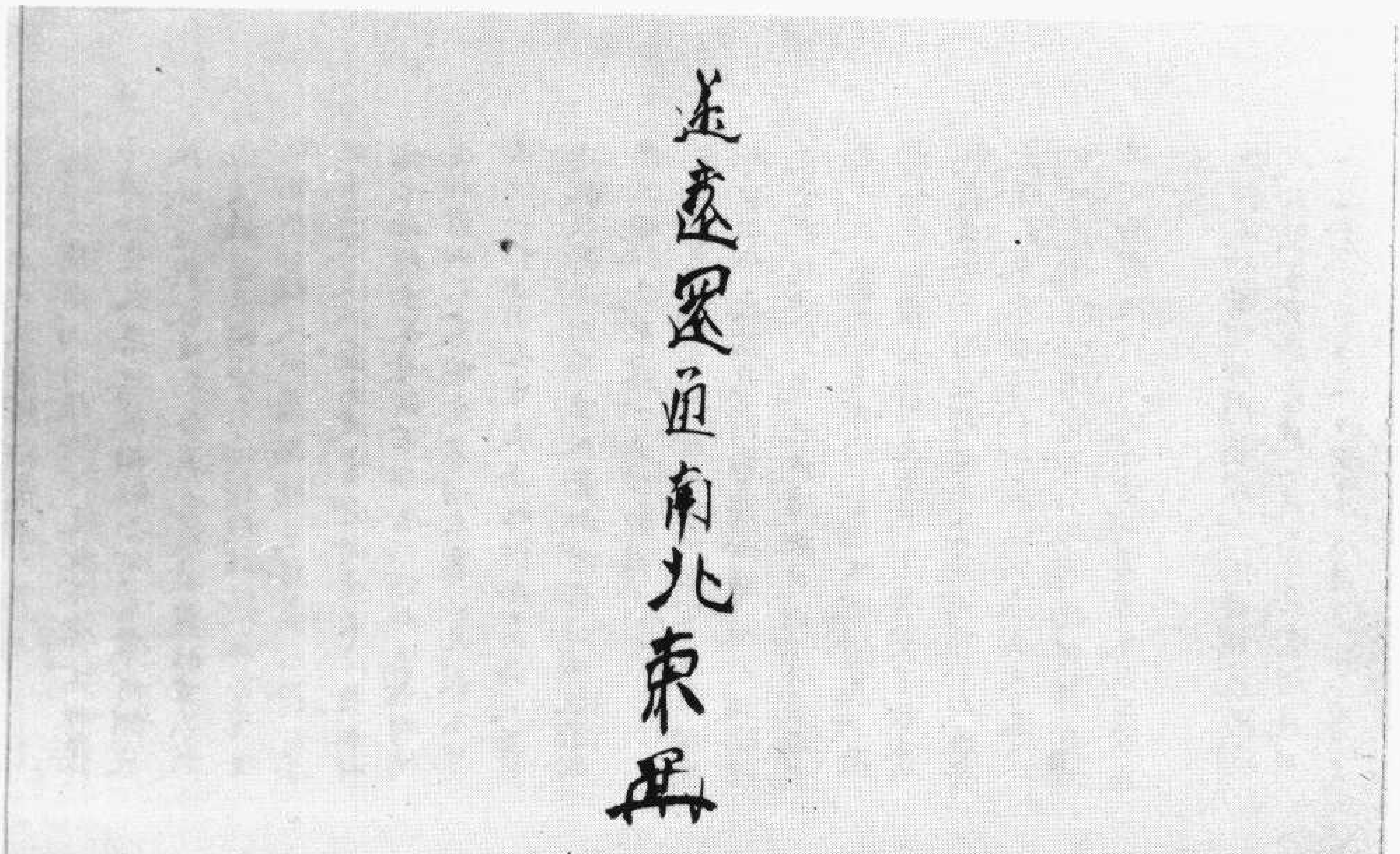
[illegible]



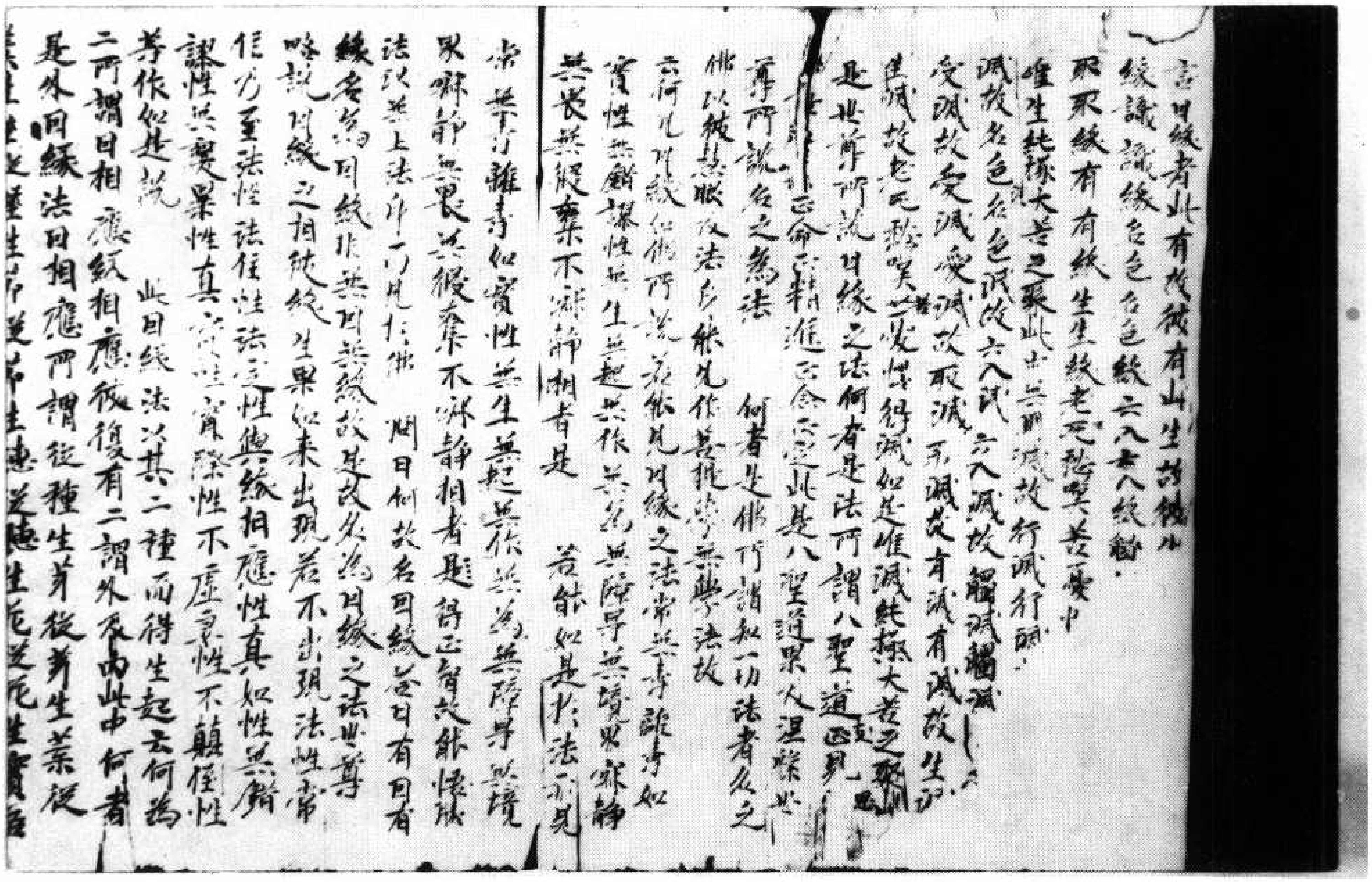
*

我見衆生見壽者見人見希有吉祥見聞合之見善了知故如多羅樹明了斷除諸根識已於未來世證得无生无滅之法尊者舍利子若復有人具足如是无生法忍善能了別此因緣法者如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊即與授阿耨多羅三藐三菩提記尒時弥勒菩薩摩訶薩說是語已舍利子及一切世間天人阿脩羅揵闥婆等聞弥菩薩摩訶薩所說之法信授奉行

佛說大乘稻芉經一卷

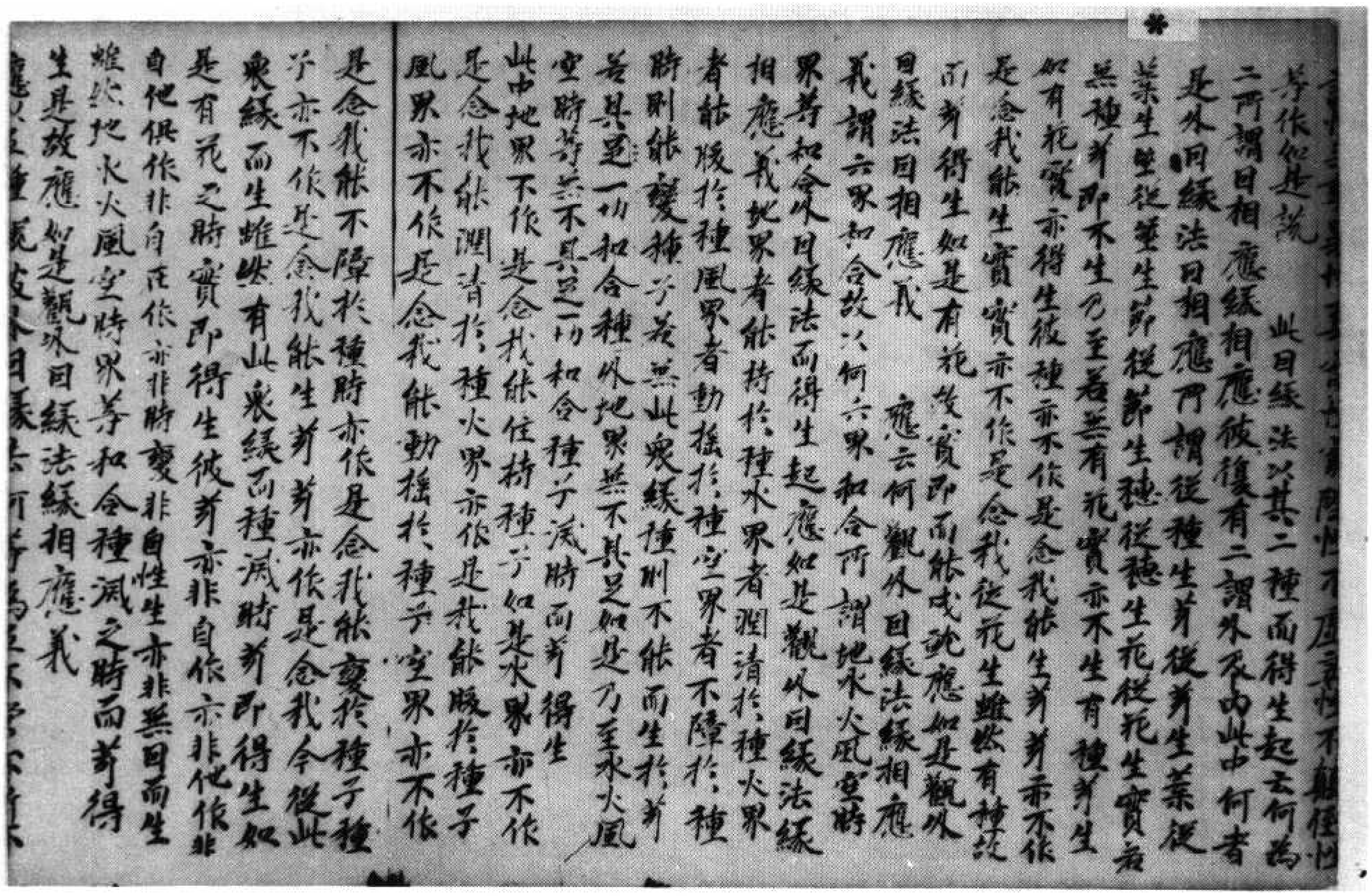


迷遠還通南北東[illegible]

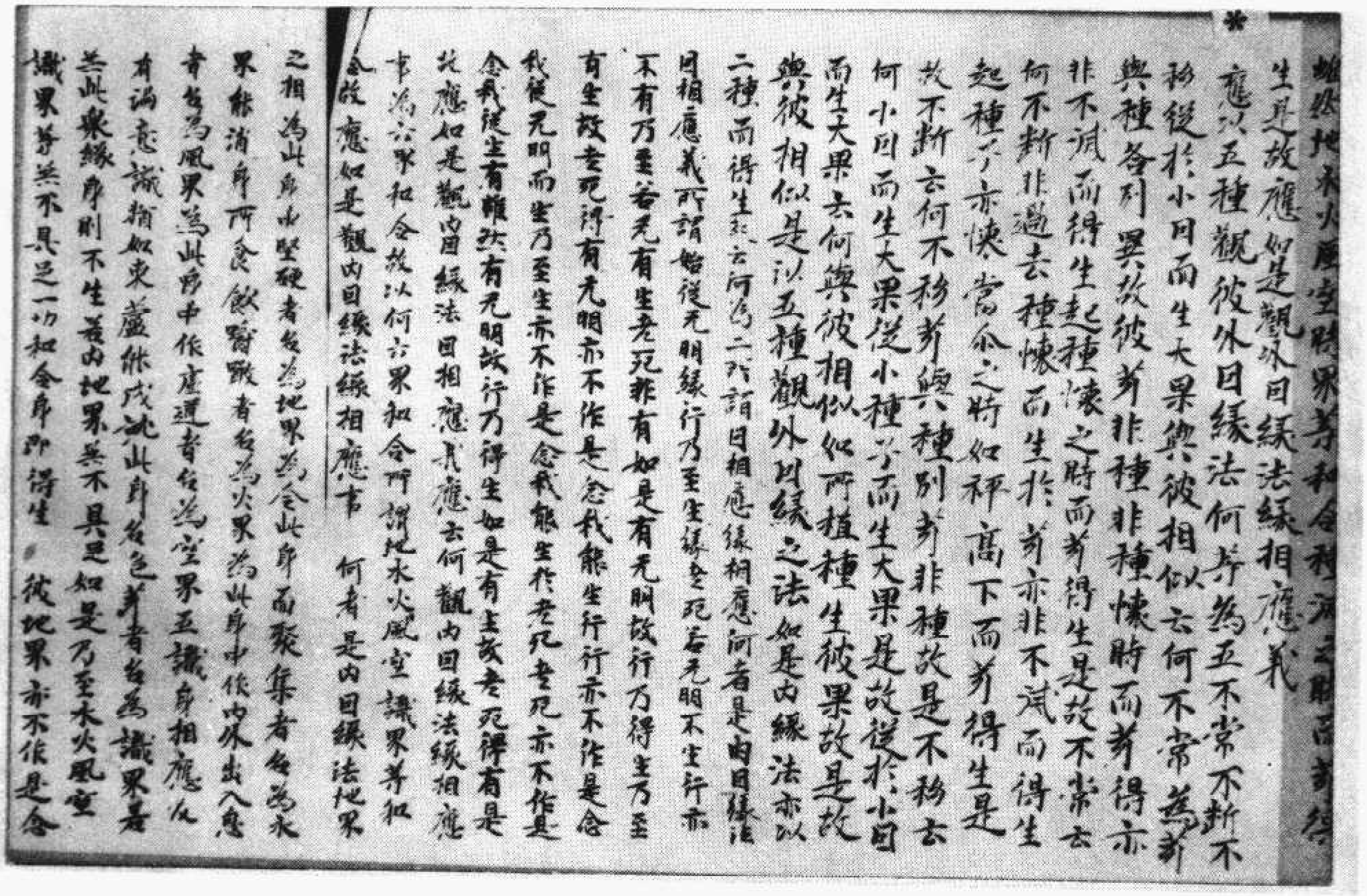


言因緣者此有故彼有此生故彼生
緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸
取取緣有有緣生生緣老死愁嘆苦憂惱
唯生純極大苦之聚此中無明滅故行滅行滅故
識滅故名色滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅
受滅故受滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅
生滅故老死愁嘆苦憂惱得滅如是唯滅純極大苦之聚此
是世尊所說因緣之法何者是法所謂八聖道正見
正命正精進正念正定此是八聖道果及涅槃世
尊所說名之為法　　何者是佛所謂知一切法者名之
佛以彼慧眼及法身能見作菩提學無學法故
云何見因緣如佛所說若能見因緣之法常無壽離壽如
實性無錯謬性無生無起無作無為無障礙無境界寂靜
無畏無侵奪不寂靜相者是　　若能如是於法亦見
常無壽離壽如實性無生無起無作無為無障礙無境
界寂靜無畏無侵奪不寂靜相者是得正智故能悟勝
法以無上法身而見於佛　　問曰何故名因緣答曰有因有
緣名為因緣非無因無緣故是故名為因緣之法世尊
略說因緣之相彼緣生果如來出現若不出現法性常
住乃至法性法住性法定性與因緣相應性真如性無錯
謬性無變異性真實性實際性不虛妄性不顛倒性
等作如是說　　此因緣法以其二種而得生起云何為
二所謂因相應緣相應彼復有二謂外及內此中何者
是外因緣法因相應所謂從種生芽從芽生葉從
葉生莖從莖生節從節生穗從穗生花從花生實若

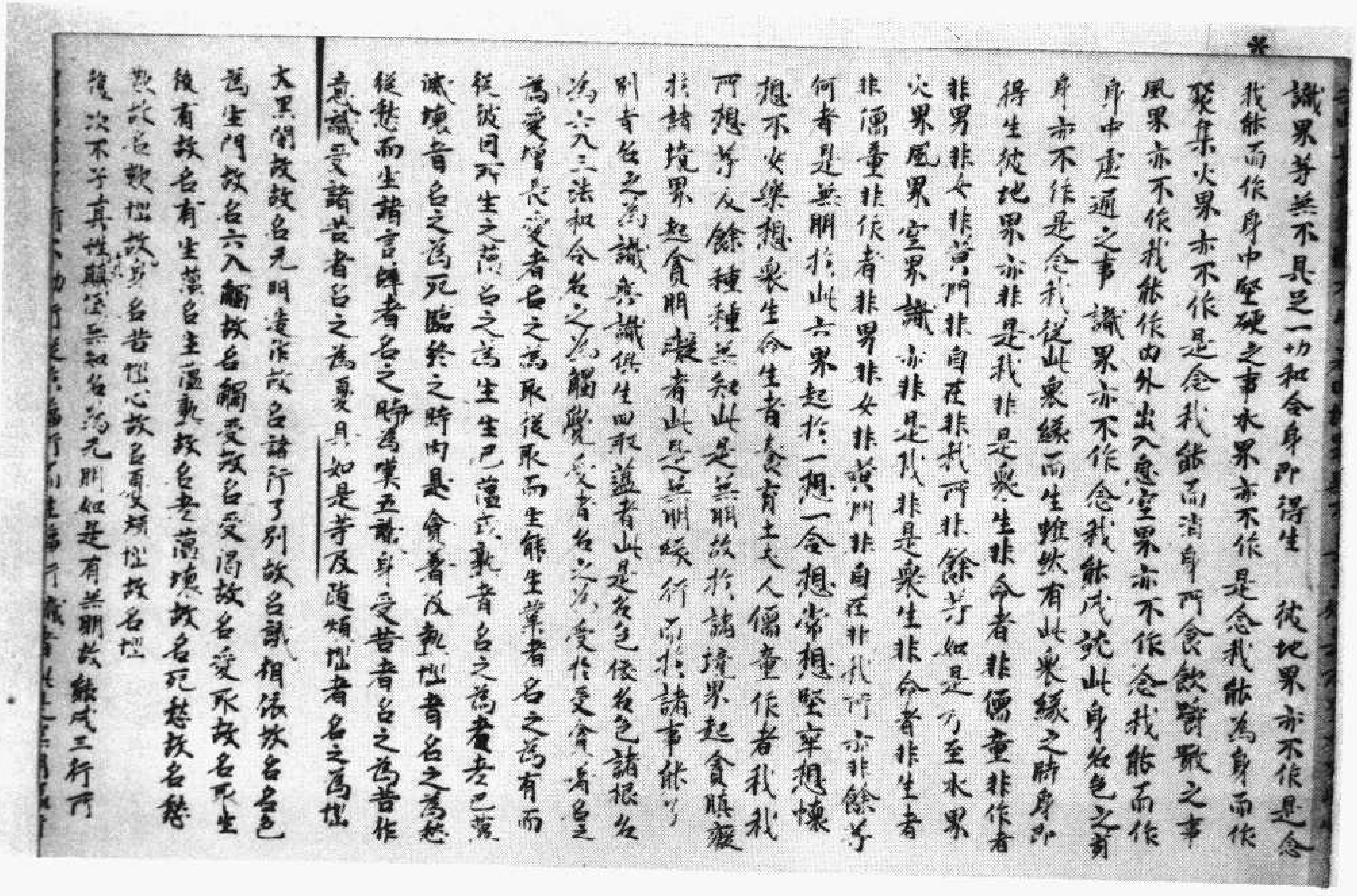
北四六五號（成九十四）佛說大乘稻芉經



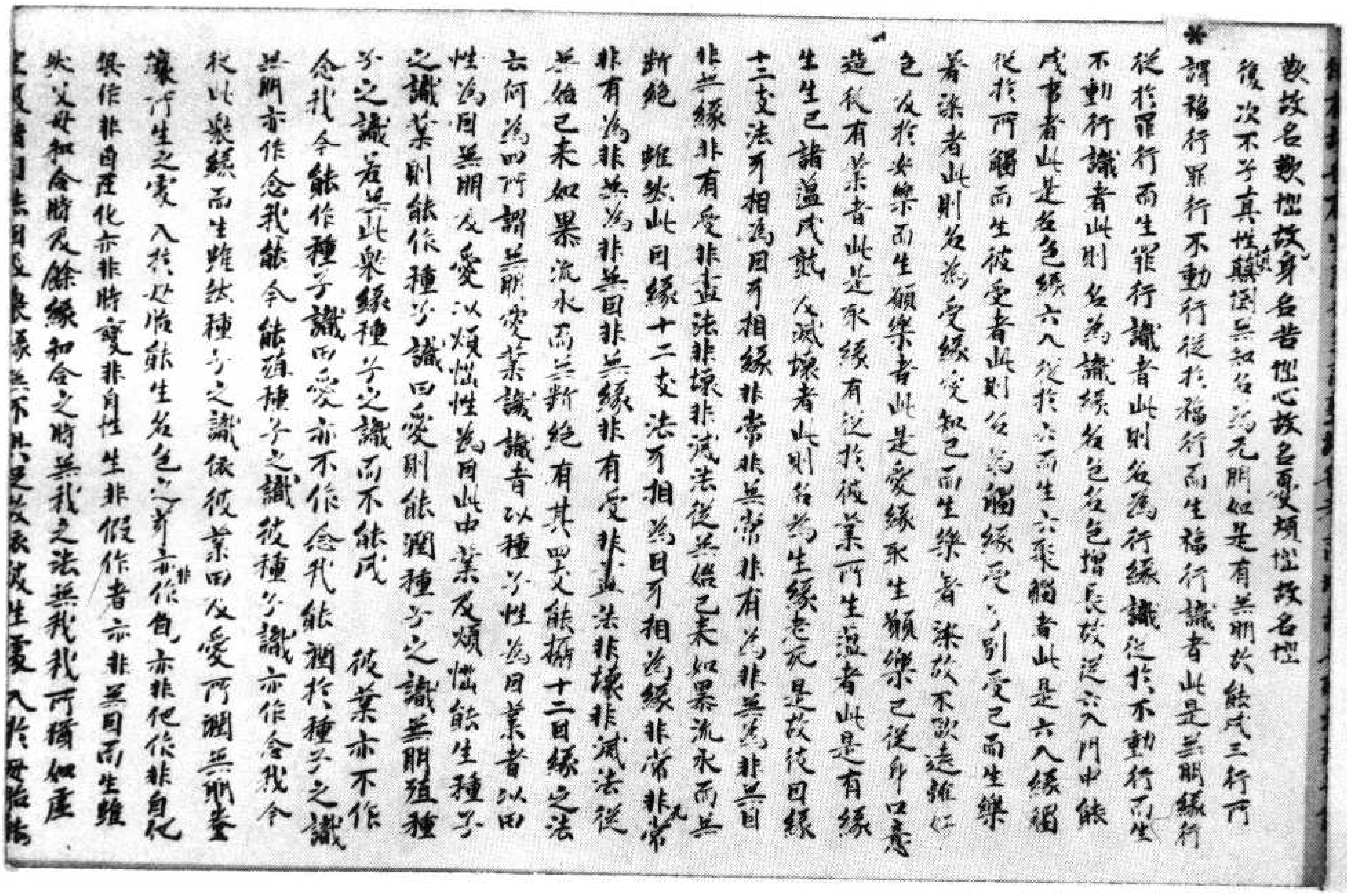
謬性無變異性真實性實際性不虛妄性不顛倒性
等作如是說　　此因緣法以其二種而得生起云何為
二所謂因相應緣相應彼復有二謂外及內此中何者
是外因緣法因相應所謂從種生芽從芽生葉從
葉生莖從莖生節從節生穗從穗生花從花生實若
無種者芽即不生乃至若無有花實亦不生有種芽生
如有花實亦得生彼種亦不作是念我能生芽芽亦不作
是念我能生實實亦不作是念我從花生雖然有種故
而芽得生如是有花故實即而能成就應如是觀外
因緣法因相應義　　應云何觀外因緣法緣相應
義所謂六界和合故以何六界和合所謂地水火風空時
界等和合外因緣法而得生起應如是觀外因緣法緣
相應義地界者能持於種水界者潤漬於種火界
者能暖於種風界者動搖於種空界者不障於種
時則能變種子若無此眾緣種則不能而生於芽
若具足一切和合種外地界無不具足如是乃至水火風
空時等無不具足一切和合種子滅時而芽得生
此中地界不作是念我能任持種子如是水界亦不作
是念我能潤漬於種火界亦不作是念我能暖於種子
風界亦不作是念我能動搖於種子空界亦不作
是念我能不障於種時亦不作是念我能變於種子種
子亦不作是念我能生芽芽亦不作是念我今從此
眾緣而生雖然有此眾緣而種滅時芽即得生如
是有花之時實即得生彼芽亦非自作亦非他作非
自他俱作非自在作亦非時變非自性生亦非無因而生
雖然地水火風空時界等和合種滅之時而芽得
生是故應如是觀外因緣法緣相應義
應以五種觀彼外因緣法



雖然地水火風空時界等和合種滅之時而芽得
生是故應如是觀外因緣法緣相應義
應以五種觀彼外因緣法何等為五不常不斷不
移從於小因而生大果與彼相似云何不常為芽
與種各別異故彼芽非種非種壞時而芽得亦
非不滅而得生起種壞之時而芽得生是故不常云
何不斷非過去種壞而生於芽亦非不滅而得生
起種亦壞當尒之時如秤高下而芽得生是
故不斷云何不移芽與種別芽非種故是不移云
何小因而生大果從小種子而生大果是故從於小因
而生大果云何與彼相似如所植種生彼果故是故
與彼相似是以五種觀外因緣之法如是內緣法亦以
二種而得生起云何為二所謂因相應緣相應何者是內因緣法
因相應義所謂始從无明緣行乃至生緣老死若无明不生行亦
不有乃至若无有生老死非有如是有无明故行乃得生乃至
有生故老死得有无明亦不作是念我能生行行亦不作是念
我從无明而生乃至生亦不作是念我能生於老死老死亦不作是
念我從生有雖然有无明故行乃得生如是有生故老死得有是
故應如是觀內因緣法因相應事應云何觀內因緣法緣相應
事為六界和合故以何六界和合所謂地水火風空識界等和
合故應如是觀內因緣法緣相應事　何者是內因緣法地界
之相為此身而堅硬者名為地界為令此身而聚集者名為水
界能消身所食飲嚼噉者名為火界為此身中作內外出入息
者名為風界為此身中作虛通者名為空界五識身相應及
有漏意識猶如束蘆能成此身名色芽者名為識界若
無此眾緣身則不生若內地界無不具足如是乃至水火風空
識界等無不具足一切和合身即得生　彼地界亦不作是念

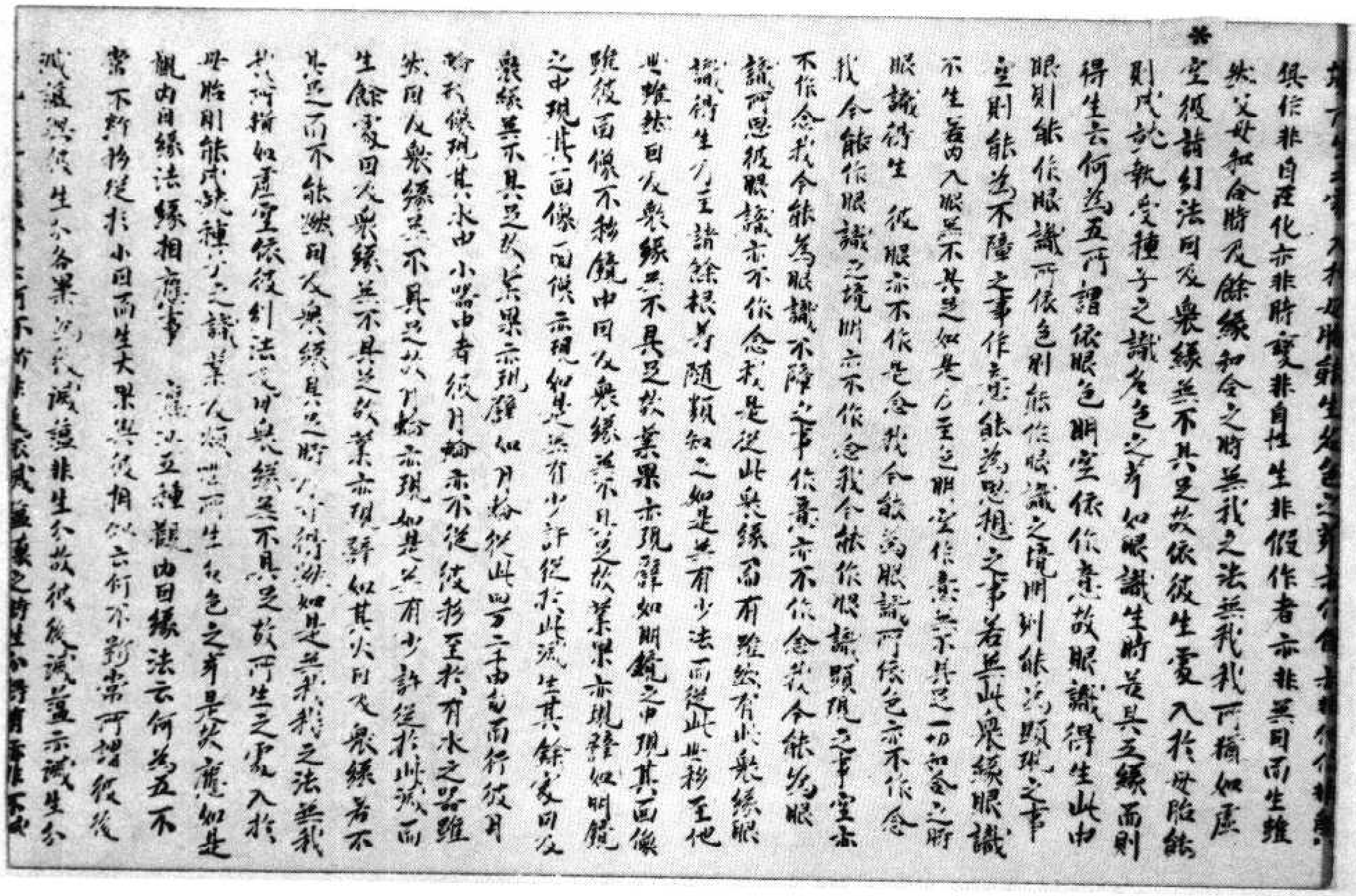


識界等無不具足一切和合身即得生　彼地界亦不作是念
我能而作身中堅硬之事水界亦不作是念我能為身而作
聚集火界亦不作是念我能而消身所食飲嚼噉之事
風界亦不作我能作內外出入息空界亦不作念我能而作
身中虛通之事識界亦不作念我能成就此身名色之芽
身亦不作是念我從此眾緣而生雖然有此眾緣之時身即
得生彼地界亦非是我非是眾生非命者非儒童非作者
非男非女非黃門非自在非我所非餘等如是乃至水界
火界風界空界識亦非是我非是眾生非命者非生者
非儒童非作者非男非女非黃門非自在非我所亦非餘等
何者是無明於此六界起於一想一合想常想堅牢想不壞
想不安樂想眾生命生者養育士夫人儒童作者我我
所想等及餘種種無知此是無明故於諸境界起貪瞋癡
於諸境界起貪瞋癡者此是無明緣行而於諸事能了
別者名之為識與識俱生四取蘊者此是名色依名色諸根名
為六入三法和合名之為觸覺受者名之為受貪著名之
為愛增長愛者名之為取從取而生能生業者名之為有而
從彼因所生之蘊名之為生生已蘊成熟者名之為老老已蘊
壞者名之為死臨終之時內具貪著及熱惱者名之為愁
從愁而生諸言辭者名之為嘆五識身受苦者名之為苦作
意識受諸苦者名之為憂具如是等及隨煩惱者名之為惱
大黑闇故名無明造作故名諸行了別故名識相依故名名色
為生門故名六入觸故名觸受故名受渴故名愛取故名取生
後有故名有生蘊故名生蘊熟故名老蘊壞故名死愁故名愁
歎故名歎惱身故名苦惱心故名憂煩惱故名惱
復次不了真性顛倒無知名為無明如是有無明故能成三行

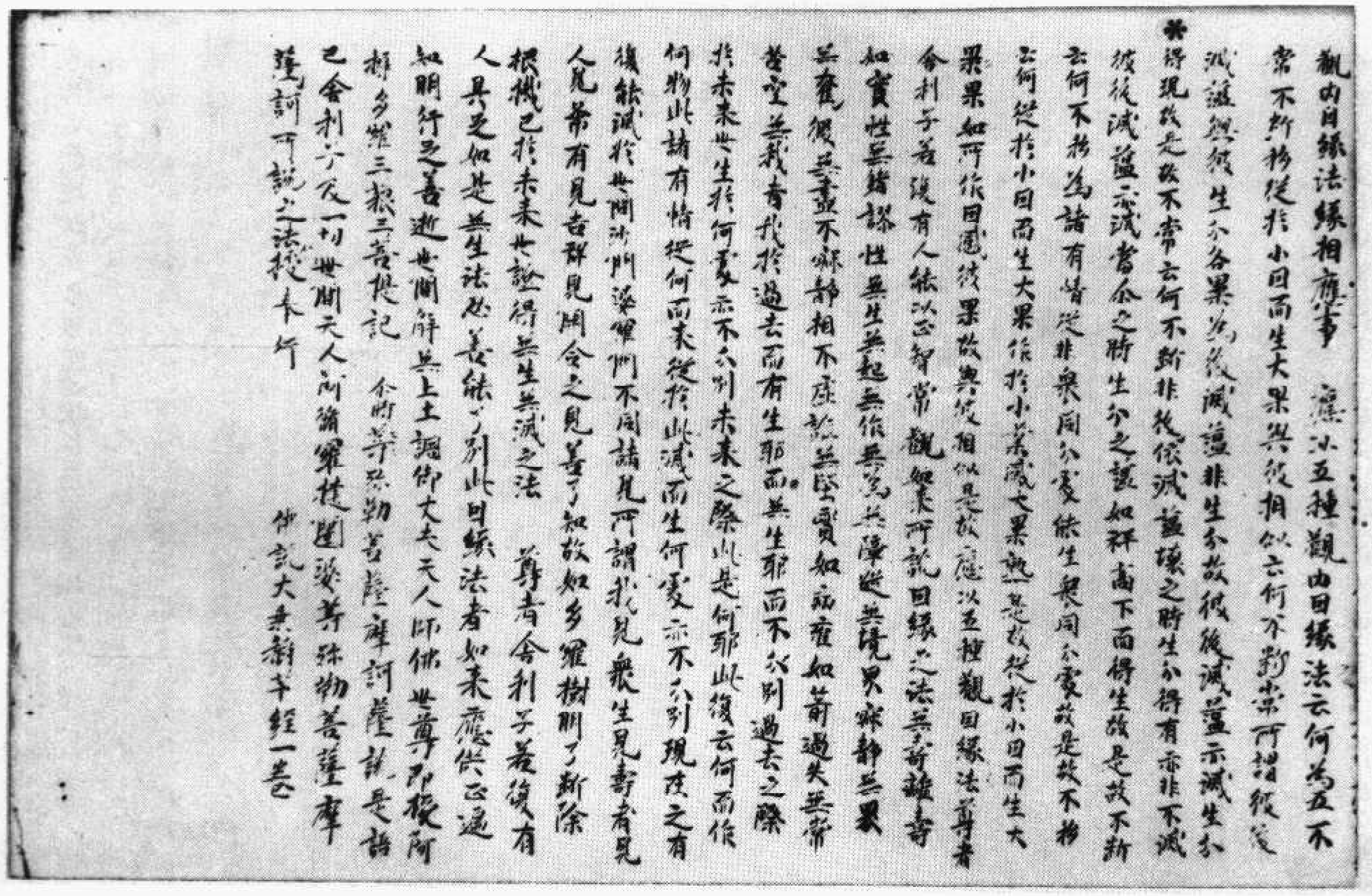


數故名數惱故身名苦惱心故名憂受煩惱故名惱

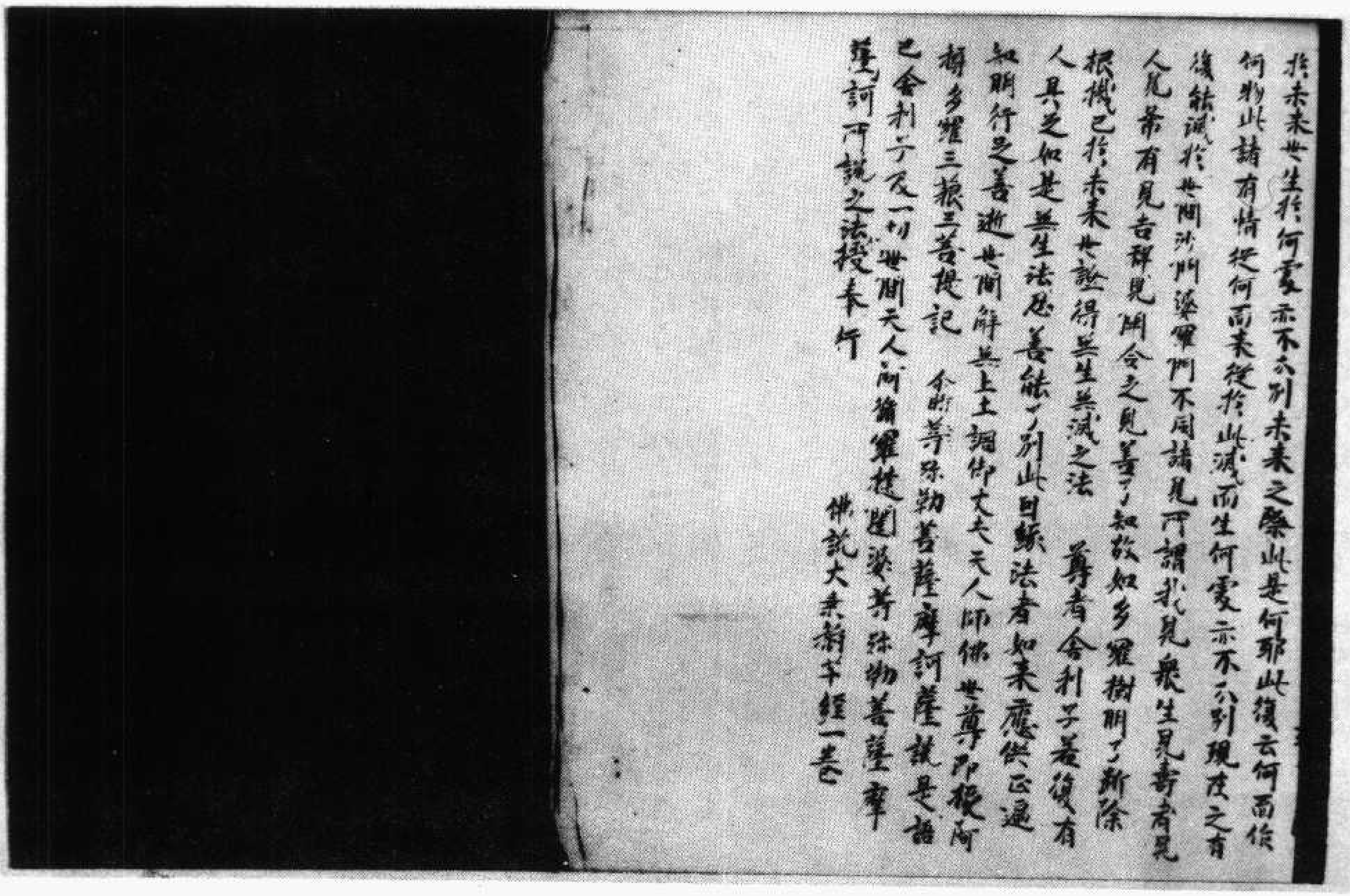
復次不了真性顛倒無知名為无明如是有無明故能成三行所謂福行罪行不動行從於福行而生福行識者此是無明緣行從於罪行而生罪行識者此則名為行緣識從於不動行而生不動行識者此則名為識緣名色名色增長故從六入門中能成事者此是名色緣六入從於六而生六聚觸者此是六入緣觸從於所觸而生彼受者此則名為觸緣受分別受已而生樂著染者此則名為受緣愛知已而生樂著染故不欲遠離色及於安樂而生願樂者此是愛緣取生願樂已從身口意造於有業者此是取緣有從於彼業所生蘊者此是有緣生生已諸蘊成熟及滅壞者此則名為生緣老死是故彼因緣十二支法互相為因互相緣非常非無常非有為非無為非因非無緣非有受非盡法非壞非滅法從無始已來如暴流水而無斷絕　雖然此因緣十二支法互相為因互相為緣非常非無常非有為非無為非無因非無緣非有受非盡法非壞非滅法從無始已來如暴流水而無斷絕有其四支能攝十二因緣之法云何為四所謂無明愛業識識者以種子性為因業者以田性為因無明及愛以煩惱性為因此中業及煩惱能生種子之識業則能作種子識田愛則能潤種子之識無明殖種子之識若無此衆緣種子之識而不能成　彼業亦不作念我今能作種子識田愛亦不作念我能潤於種子之識無明亦作念我能令能殖種子之識彼種子識亦作念我今於此衆緣而生雖然種子之識依彼業田及愛所潤無明糞壅所生之處入於母胎能生名色之芽亦非作自亦非他作非自他俱作非自在化亦非時變非自性生非假作者亦非無因而生雖然父母和合時及餘緣和合之時無我之法無我我所猶如虛空及諸幻法因及衆緣無不具足故依彼生處入於母胎能



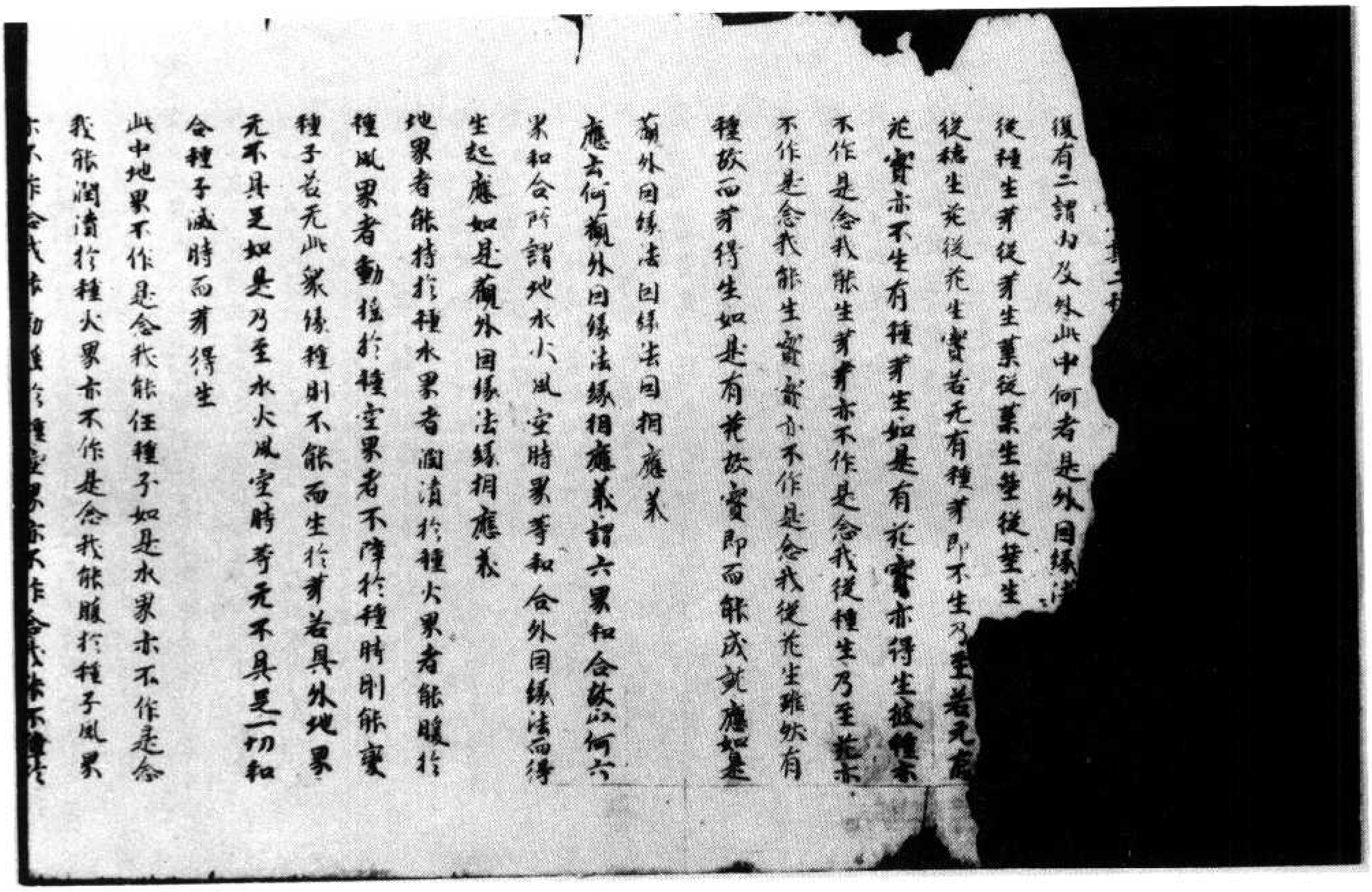
俱作非自在化亦非時變非自性生非假作者亦非無因而生雖然父母和合時及餘緣和合之時無我之法無我我所猶如虛空彼諸幻法因及衆緣無不具足故依彼生處入於母胎能則成就執受種子之識名色之芽如眼識生時若具五緣而則得生云何為五所謂依眼色明空依作意故眼識得生此中眼則能作眼識所依色則能作眼識之境明則能為顯現之事空則能為不障之事作意能為思想之事若無此衆緣眼識不生若內入眼無不具足如是乃至色明空作意無不具足一切和合之時眼識得生　彼眼亦不作是念我今能為眼識所依色亦不作念我今能作眼識之境明亦不作念我今能作眼識顯現之事空亦不作念我今能為眼識不障之事作意亦不作念我今能為眼識所思彼眼識亦不作念我是從此衆緣而有雖然有此衆緣眼識得生乃至諸餘根等隨類知之如是無有少法而從此世移至他世雖然因及衆緣無不具足故業果亦現譬如明鏡之中現其面像雖彼面像不移鏡中因及衆緣若不具足故業果亦現猶如明鏡之中現其面像面像亦現如是無有少許從於此滅生其餘處因及衆緣無不具足故其果亦現譬如月輪從此四萬二千由旬而行彼月輪於微現其水中小器中者彼月輪亦不從彼移至於有水之器雖然因及衆緣無不具足故月輪亦現如是無有少許從於此滅而生餘處因及衆緣無不具足故業果亦現譬如其火因及衆緣若不具足而不能燃因及衆緣具足之時方可得燃如是無我我所之法無我我所猶如虛空依彼幻法之相因及衆緣無不具足故所生之處入於母胎則能成就種子之識業及煩惱所生名色之芽是故應如是觀內因緣法緣相應事　應以五種觀內因緣法云何為五不常不斷不移從於小因而生大果與彼相似云何不常所謂彼後滅蘊異於生分各異為此滅蘊非生分故彼後滅蘊亦滅生分



觀內因緣法緣相應事　應以五種觀內因緣法云何為五不
常不斷不移從於小因而生大果與彼相似云何不常所謂彼後
滅蘊與彼生分各異為後滅蘊非生分故彼後滅蘊亦滅生分
得現故是故不常云何不斷非依彼滅蘊壞之時生分得有亦非不滅
彼後滅蘊亦滅當爾之時生分之蘊如秤高下而得生故是故不斷
云何不移為諸有情從非衆同分處能生衆同分處故是故不移
云何從於小因而生大果作於小業感大果熟是故從於小因而生大
果果如所作因感彼果故與彼相似是故應以五種觀因緣法尊者
舍利子若復有人能以正智常觀如來所說因緣之法無壽離壽
如實性無錯謬性無生無起無作無為無障礙無境界寂靜無畏
無奪無盡不寂靜相不虛誑無堅實如病如癰如箭過失無常
苦空無我者彼於過去而有生耶而無生耶而不分別過去之際
於未來世生於何處亦不分別未來之際此是何耶此復云何而作
何物此諸有情從何而來從於此滅而生何處亦不分別現在之有
復能滅於世間沙門婆羅門不同諸見所謂我見衆生見壽者見
人見希有見吉祥見開合之見善了知故如多羅樹斷了斷除
根機已於未來世證得無生無滅之法　尊者舍利子若復有
人具足如是無生法忍善能了別此因緣法者如來應供正遍
知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊即授阿
耨多羅三藐三菩提記　爾時等彌勒菩薩摩訶薩說是語
已舍利子及一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞彌勒菩薩摩
薩訶所說之法授本行
佛說大乘稻芉經一卷

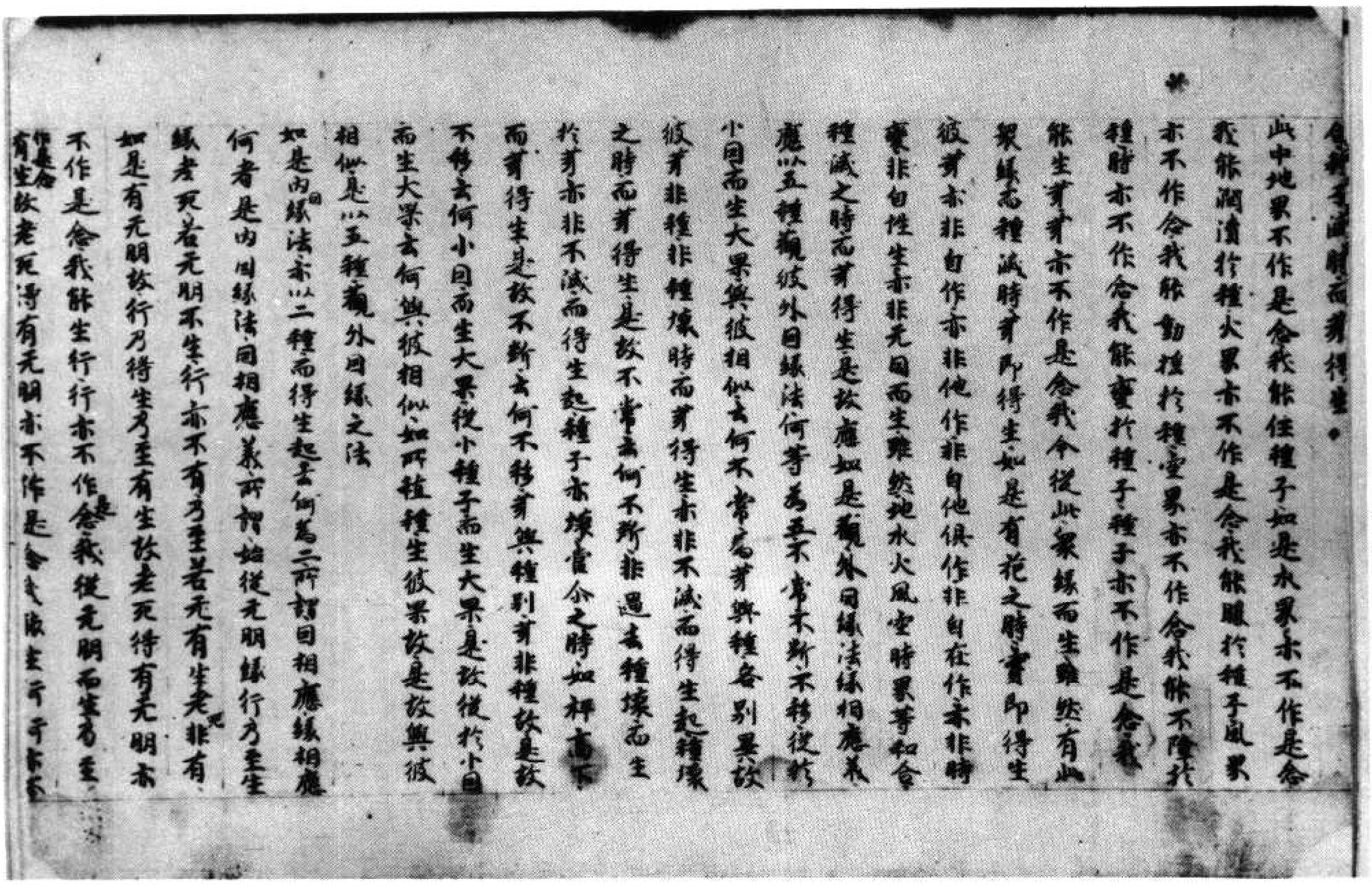


於未來世生於何處亦不分別未來之際此是何耶此復云何而作
何物此諸有情從何而來從於此滅而生何處亦不分別現在之有
復能滅於世間沙門婆羅門不同諸見所謂我見衆生見壽者見
人見希有見吉祥見開合之見善了知故如多羅樹斷了斷除
根機已於未來世證得無生無滅之法　尊者舍利子若復有
人具足如是無生法忍善能了別此因緣法者如來應供正遍
知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊即授阿
耨多羅三藐三菩提記　爾時等彌勒菩薩摩訶薩說是語
已舍利子及一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞彌勒菩薩摩
薩訶所說之法授本行
佛說大乘稻芉經一卷

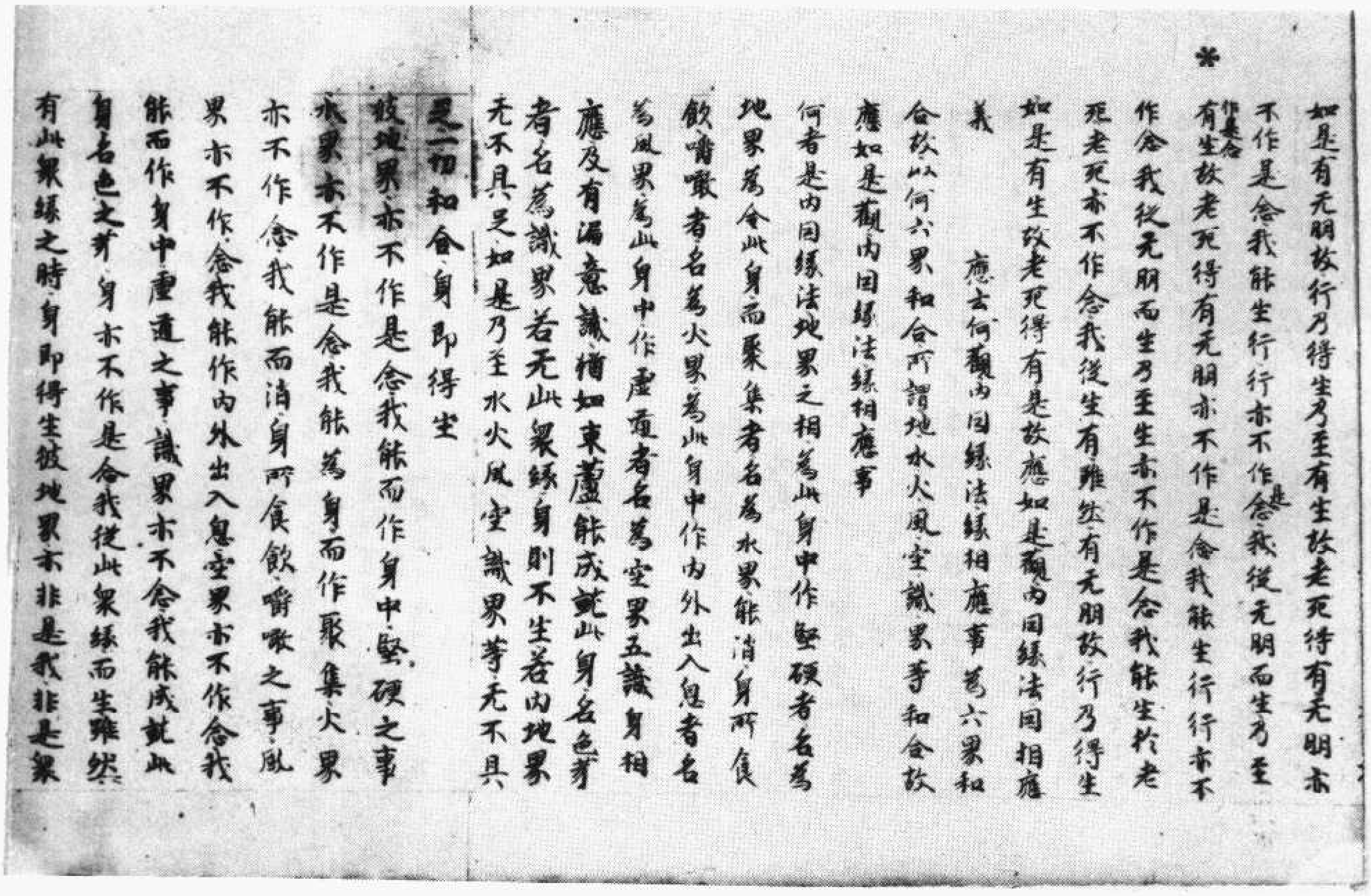


復有二謂内及外此中何者是外因緣法
從種生芽從芽生葉從葉生莖從莖生
從穗生花從花生實若無有種芽即不生乃至若無花
花實亦不生有種芽生如是有花實亦得生彼種亦
不作是念我能生芽芽亦不作是念我從種生乃至花亦
不作是念我能生實實亦不作是念我從花生雖然有
種故而芽得生如是有花故實即而能成就應如是
觀外因緣法因緣法因相應義
應云何觀外因緣法緣相應義謂六界和合故以何六
界和合所謂地水火風空時界等和合外因緣法而得
生起應如是觀外因緣法緣相應義
地界者能持於種水界者潤漬於種火界者能暖於
種風界者動搖於種空界者不障於種時則能變
種子若無此衆緣種則不能而生於芽若具外地界
無不具足如是乃至水火風空時等無不具足一切和
合種子滅時而芽得生
此中地界不作是念我能任種子如是水界亦不作是念
我能潤漬於種火界亦不作是念我能暖於種子風界
亦不作念我亦動搖於種空界亦不作念我亦不障

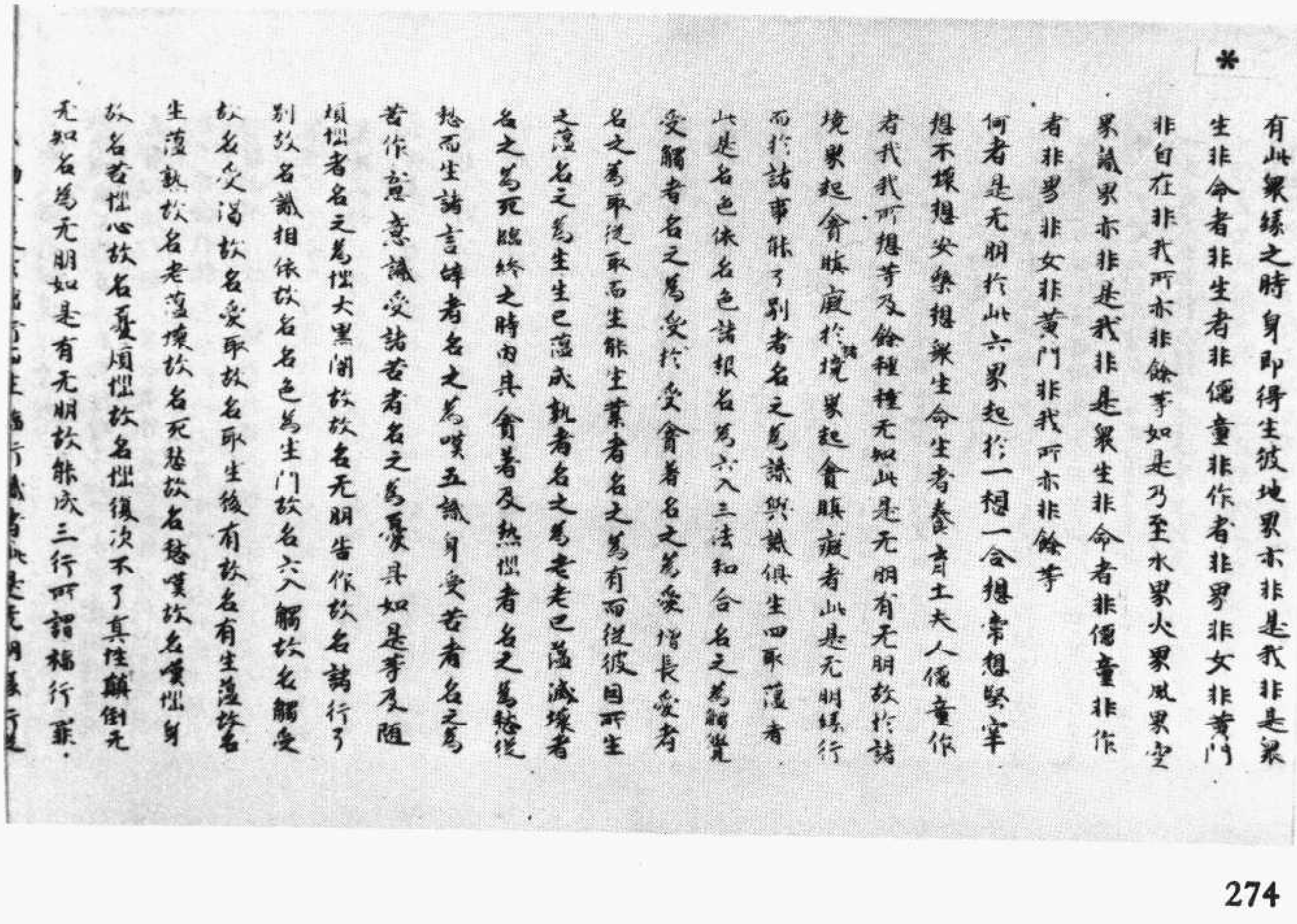
北四六六號（荒二十九）佛說大乘稻芊經



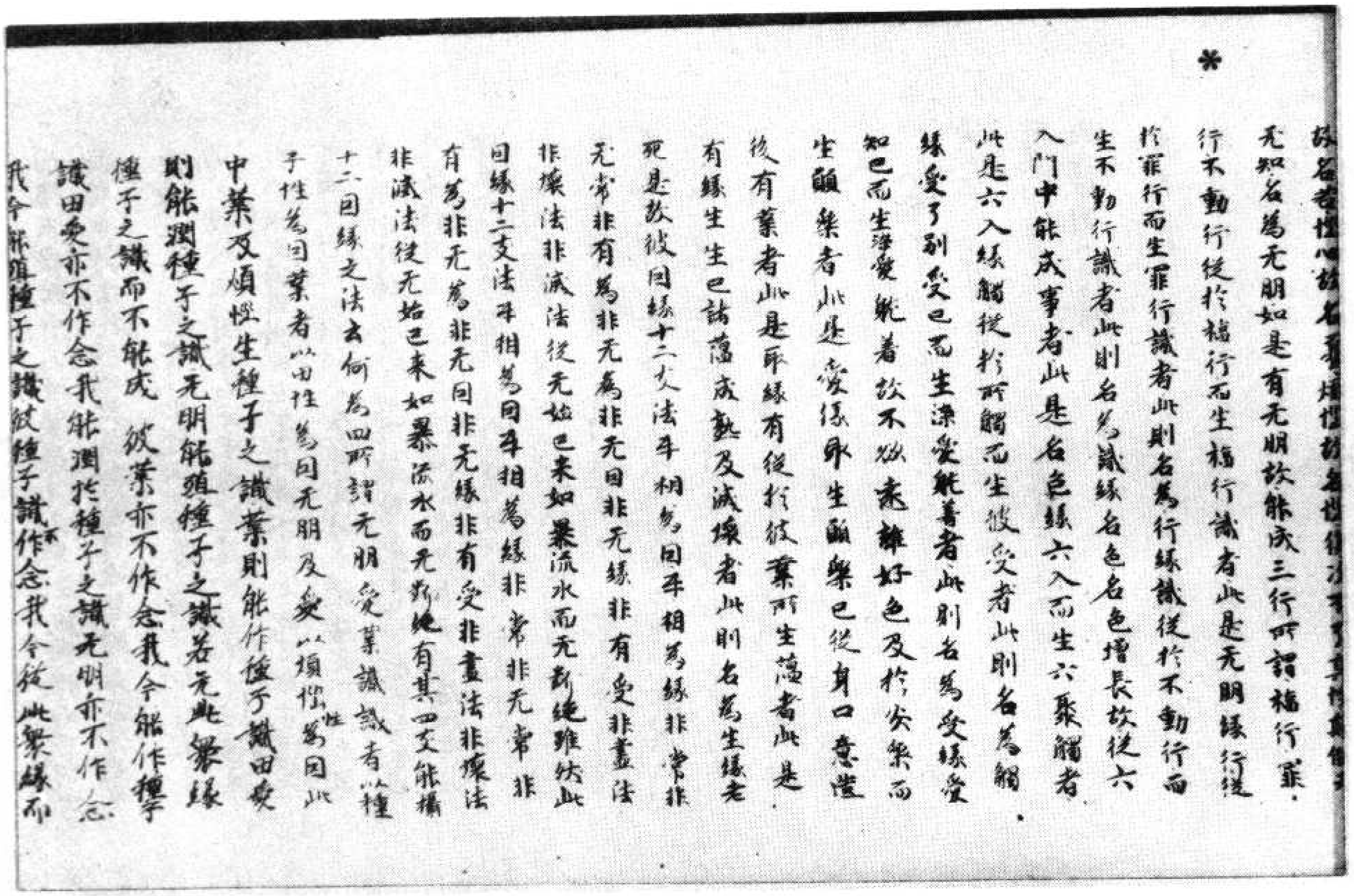
合種子滅時而芽得生●
此中地界不作是念我能任種子如是水界亦不作是念
我能潤漬於種火界亦不作是念我能暖於種子風界
亦不作念我能動搖於種空界亦不作念我能不障於
種時亦不作念我能變於種子種子亦不作是念我
能生芽芽亦不作是念我今從此衆緣而生雖然有此
衆緣而種滅時芽即得生如是有花之時實即得生
彼芽亦非自作亦非他作非自他俱作非自在作亦非時
變非自性生亦非無因而生雖然地水火風空時界等和合
種滅之時而芽得生是故應如是觀外因緣法緣相應義
應以五種觀彼外因緣法何等爲五不常不斷不移從於
小因而生大果與彼相似云何不常爲芽與種各別異故
彼芽非種非種壞時而芽得生亦非不滅而得生起種壞
之時而芽得生是故不常云何不斷非過去種壞而生
於芽亦非不滅而得生起種子亦壞當爾之時如秤高下
而芽得生是故不斷云何不移芽與種別芽非種故是故
不移云何小因而生大果從小種子而生大果是故從於小因
而生大果云何與彼相似如所植種生彼果故是故與彼
相似是以五種觀外因緣之法
如是内因緣法亦以二種而得生起云何爲二所謂因相應緣相應
何者是内因緣法因相應義所謂始從無明緣行乃至生
緣老死若無明不生行亦不有乃至若無有生老死非有
如是有無明故行乃得生乃至有生故老死得有無明亦
不作是念我能生行行亦不作是念我從無明而生乃至生
作是念有生故老死得有無明亦不作是念我[illegible]



如是有无明故行乃得生乃至有生故老死得有无明亦
不作是念我能生行行亦不作是念我從无明而生乃至
（作是念）有生故老死得有无明亦不作是念我能生行行亦不
作念我從无明而生乃至生亦不作是念我能生於老
死老死亦不作念我從生有雖然有无明故行乃得生
如是有生故老死得有是故應如是觀內因緣法因相應
義　　應云何觀內因緣法緣相應事為六界和
合故以何六界和合所謂地水火風空識界等和合故
應如是觀內因緣法緣相應事
何者是內因緣法地界之相為此身中作堅硬者名為
地界為令此身而聚集者名為水界能消身所食
飲嚼噉者名為火界為此身中作內外出入息者名
為風界為此身中作虛通者名為空界五識身相
應及有漏意識猶如束蘆能成就此身名色芽
者名為識界若无此眾緣身則不生若內地界
无不具足如是乃至水火風空識界等无不具
足一切和合身即得生
彼地界亦不作是念我能而作身中堅硬之事
水界亦不作是念我能為身而作聚集火界
亦不作念我能而消身所食飲嚼噉之事風
界亦不作念我能作內外出入息空界亦不作念我
能而作身中虛通之事識界亦不念我能成就此
身名色之芽身亦不作是念我從此眾緣而生雖然
有此眾緣之時身即得生彼地界亦非是我非是眾



有此眾緣之時身即得生彼地界亦非是我非是眾
生非命者非生者非儒童非作者非男非女非黃門
非自在非我所亦非餘等如是乃至水界火界風界空
界識界亦非是我非是眾生非命者非儒童非作
者非男非女非黃門非我所亦非餘等
何者是无明於此六界起於一想一合想常想堅牢
想不壞想安樂想眾生命生者養育士夫人儒童作
者我我所想等及餘種種无知此是无明有无明故於諸
境界起貪瞋癡於諸境界起貪瞋癡者此是无明緣行
而於諸事能了別者名之為識與識俱生四取蘊者
此是名色依名色諸根名為六入三法和合名之為觸覺
受觸者名之為受於受貪著名之為愛增長愛者
名之為取從取而生能生業者名之為有而從彼因所生
之蘊名之為生生已蘊成熟者名之為老老已蘊滅壞者
名之為死臨終之時內具貪著及熱惱者名之為愁從
愁而生諸言辭者名之為嘆五識身受苦者名之為
苦作意意識受諸苦者名之為憂具如是等及隨
煩惱者名之為惱大黑闇故故名无明造作故名諸行了
別故名識相依故名名色為生門故名六入觸故名觸受
故名受渴故名愛取故名取生後有故名有生蘊故名
生蘊熟故名老蘊壞故名死愁故名愁嘆故名嘆惱身
故名苦惱心故名憂煩惱故名惱復次不了真性顛倒无
无知名為无明如是有无明故能成三行所謂福行罪



故名苦惱心故名憂擾惱故名惱

无知名為无明如是有无明故能成三行所謂福行罪

行不動行從於福行而生福行識者此是无明緣行從

於罪行而生罪行識者此則名為行緣識從於不動行而

生不動行識者此則名為識緣名色名色增長故從六

入門中能成事者此是名色緣六入而生六聚觸者

此是六入緣觸從於所觸而生彼受者此則名為觸

緣受了別受已而生染愛耽著者此則名為受緣愛

知已而生淨愛耽着故不欲遠離好色及於安樂而

生願樂者此是愛緣取生願樂已從身口意造

後有業者此是取緣有從於彼業所生蘊者此是

有緣生生已諸蘊成熟及滅壞者此則名為生緣老

死是故彼因緣十二支法互相為因互相為緣非常非

无常非有為非无為非无因非无緣非有受非盡法

非壞法非滅法從无始已來如暴流水而无斷絕雖然此

因緣十二支法互相為因互相為緣非常非无常非

有為非无為非无因非无緣非有受非盡法非壞法

非滅法從无始已來如暴流水而无斷絕有其四支能攝

十二因緣之法云何為四所謂无明愛業識識者以種

子性為因業者以田性為因无明及愛以煩惱性為因此

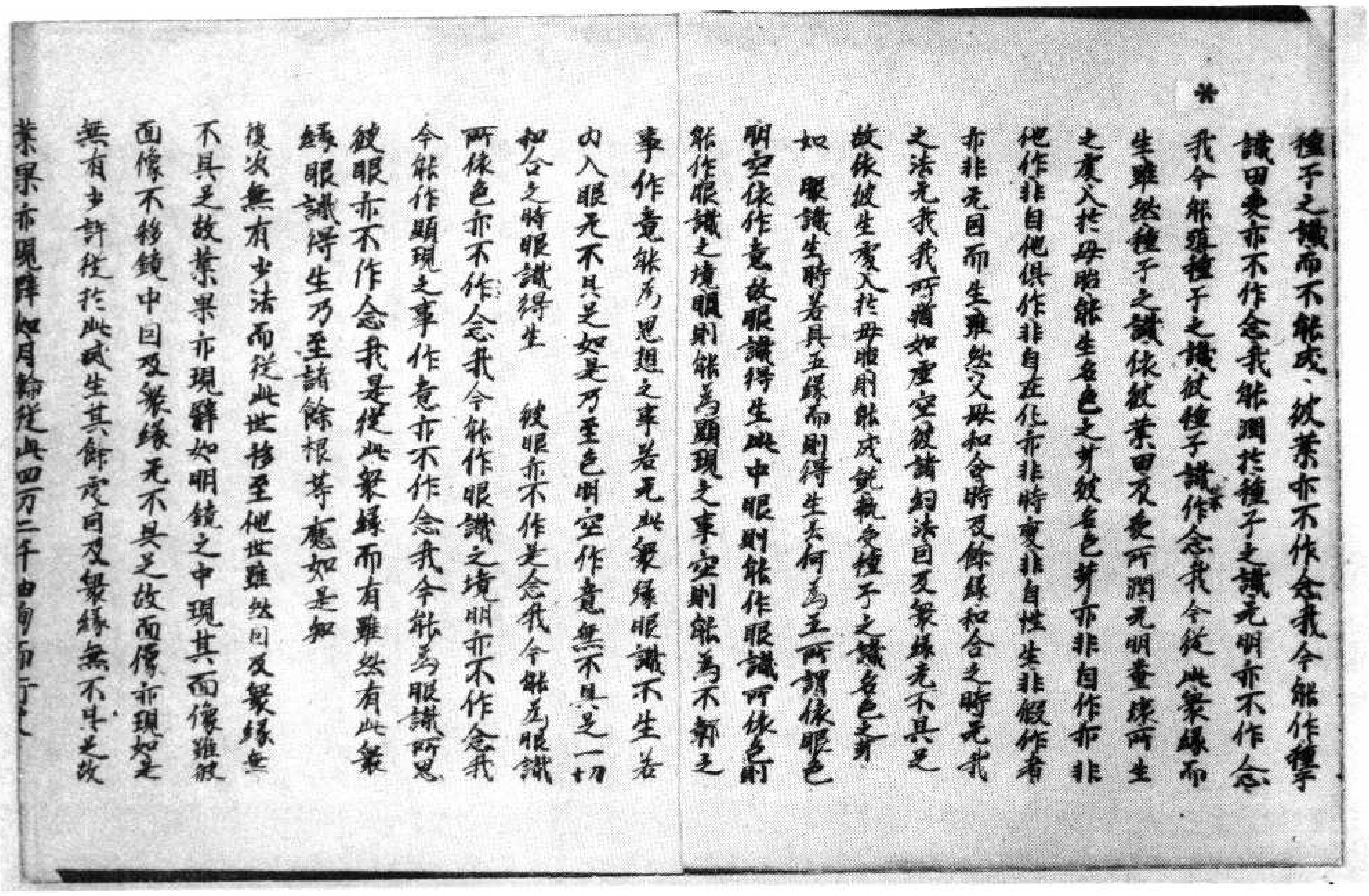
中業及煩惱生種子之識業則能作種子識田愛

則能潤種子之識无明能殖種子之識若无此眾緣

種子之識而不能成　彼業亦不作念我今能作種

識田愛亦不作念我能潤於種子之識无明亦不作念

我今能殖種子之識彼種子識不作念我今從此眾緣而



種子之識而不能成、彼業亦不作念我今能作種子

識田愛亦不作念我能潤於種子之識无明亦不作念

我今能殖種子之識彼種子識不作念我今從此眾緣而

生雖然種子之識依彼業田及愛所潤无明覆蓋所生

之處入於母胎能生名色之芽亦非自作亦非

他作非自他俱作非自在化亦非時變非自性生非假作者

亦非无因而生雖然父母和合時及餘緣和合之時无我

之法无我所猶如虛空彼諸幻法因及眾緣无不具足

故依彼生處入於母胎則能成就執受種子之識名色之芽

如　眼識生時若具五緣而則得生云何為五所謂依眼色

明空依作意故眼識得生此中眼則能作眼識所依之府

色能作眼識之境明則能為顯現之事空則能為不鄣之

事作意能為思想之事若无此眾緣眼識不生若

內入眼无不具足如是乃至色明空作意無不具足一切

和合之時眼識得生　彼眼亦不作是念我今能為眼識

所依色亦不作念我今能作眼識之境明亦不作念我

今能作顯現之事作意亦不作念我今能為眼識所思

彼眼亦不作念我是從此眾緣而有雖然有此眾

緣眼識得生乃至諸餘根等應如是知

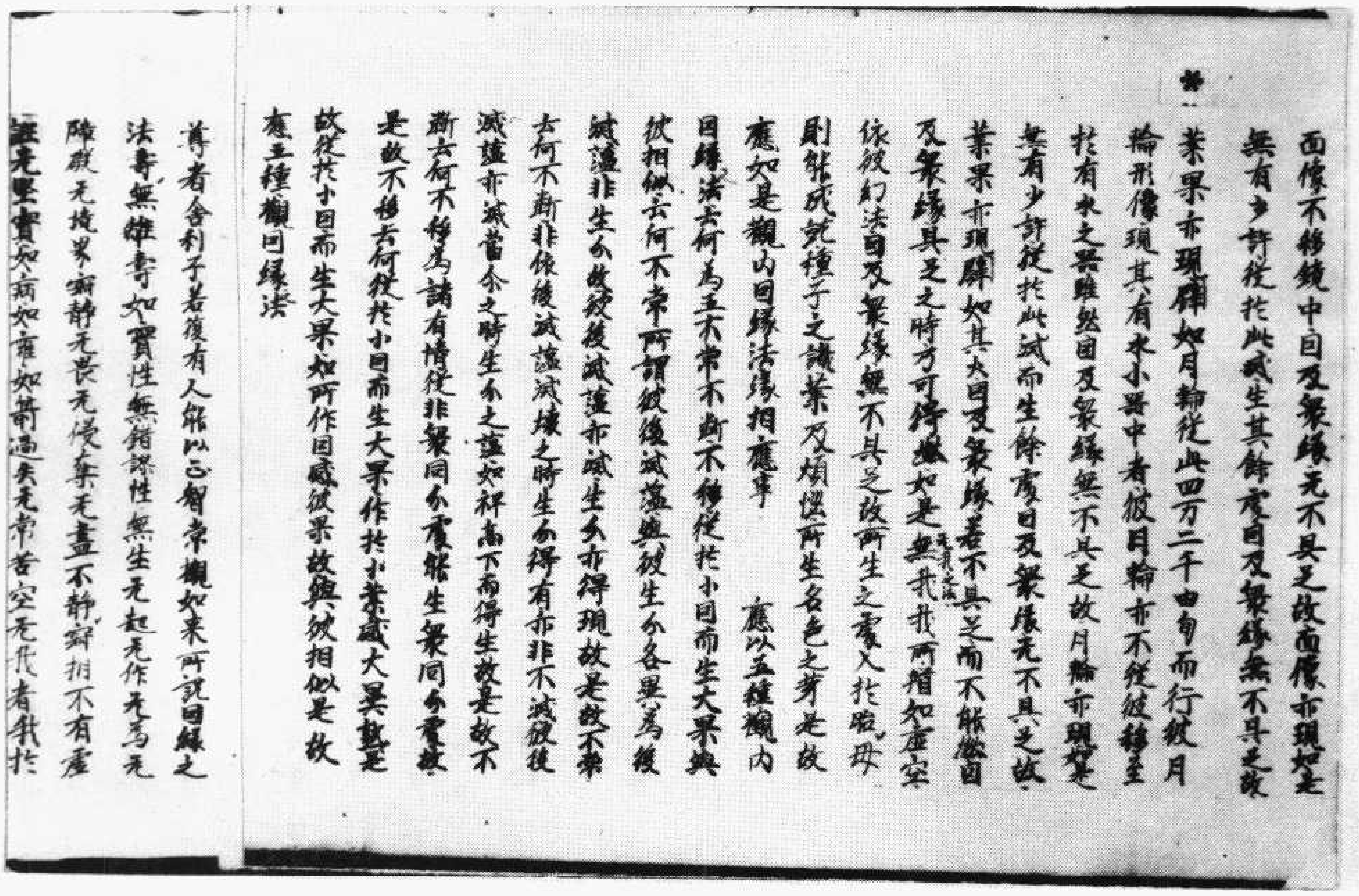
復次無有少法而從此世移至他世雖然因及眾緣無

不具足故業果亦現譬如明鏡之中現其面像雖彼

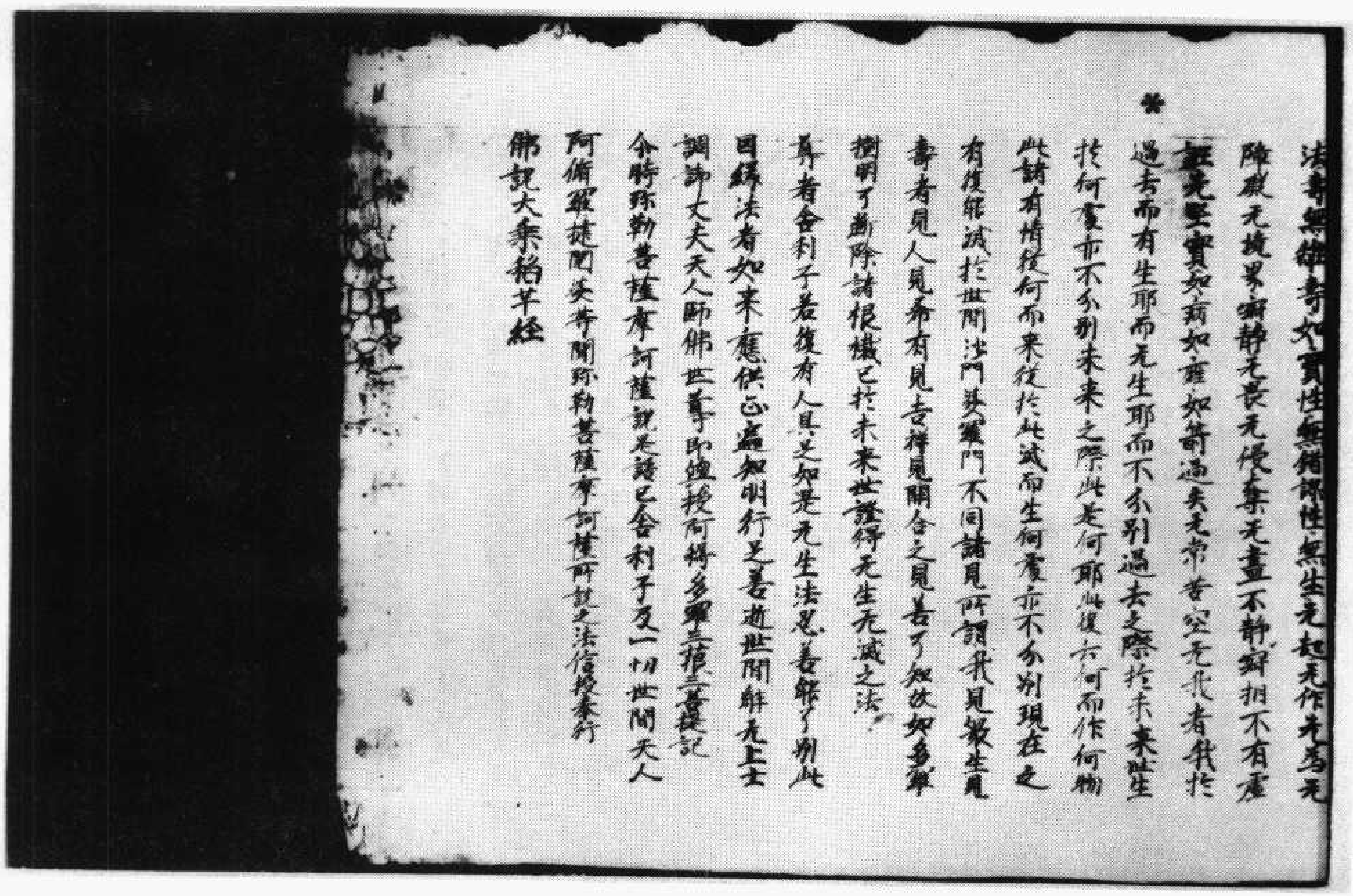
面像不移鏡中因及眾緣无不具足故面像亦現如是

無有少許從於此滅生其餘處因及眾緣無不具足故

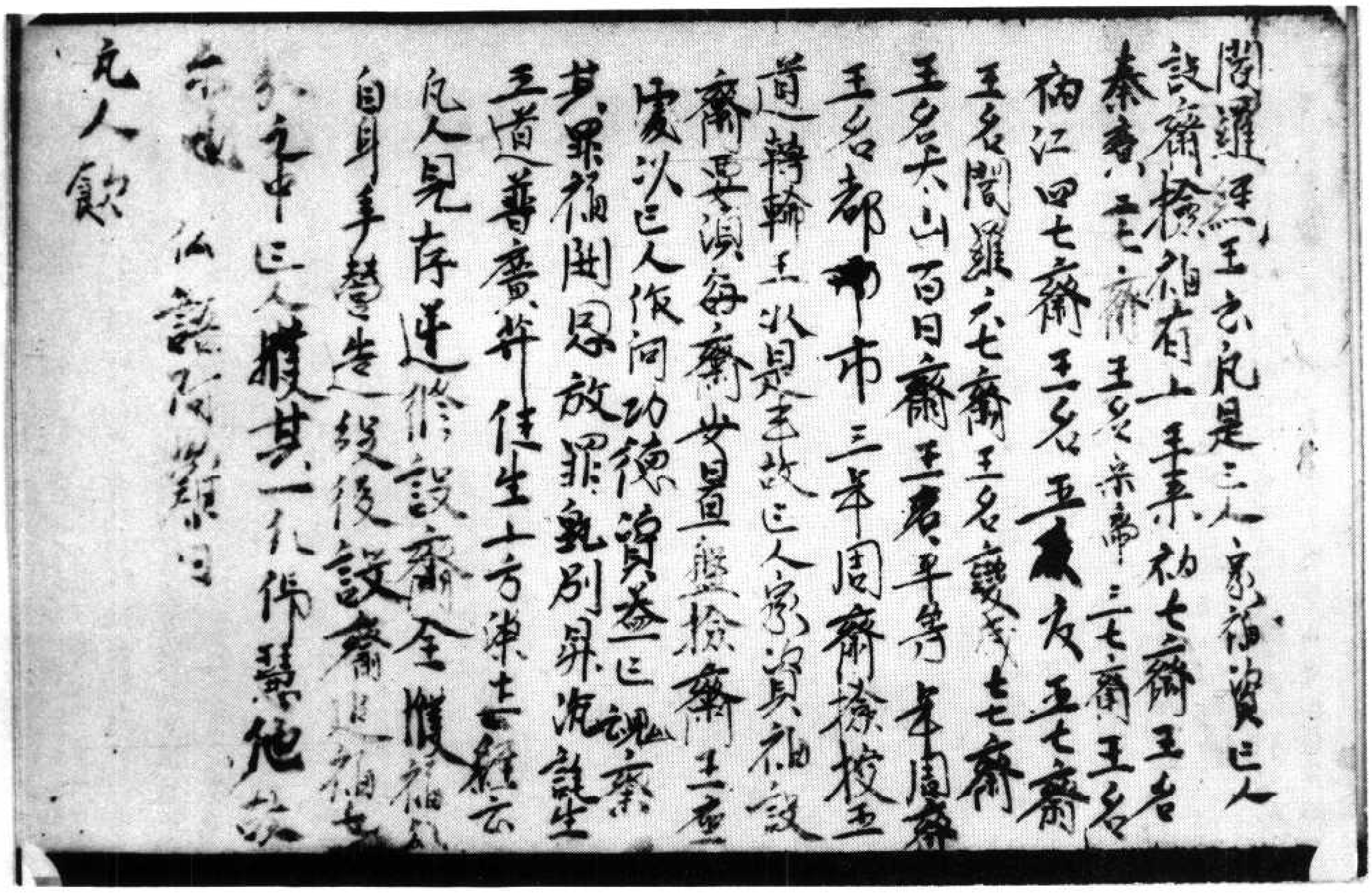
業果亦現譬如月輪從此四万二千由旬而行之



面像不移鏡中因及衆緣无不具足故面像亦現如是
無有少許從於此滅生其餘處因及衆緣無不具足故
業果亦現譬如月輪從此四万二千由旬而行彼月
輪形像現其有水小器中者彼月輪亦不從彼移至
於有水之器雖然因及衆緣無不具足故月輪亦現如是
無有少許從於此滅而生餘處因及衆緣無不具足故
業果亦現譬如其火因及衆緣若不具足而不能燃因
及衆緣具足之時方可得燃如是無（无我法）我我所猶如虛空
依彼幻法因及衆緣無不具足之故所生之處入於胎母
則能成就種子之識業及煩惱所生名色之芽是故
應如是觀此因緣法緣相應事　　應以五種觀內
因緣法云何為五不常不斷不移從於小因而生大果與
彼相似云何不常所謂彼後滅蘊與彼生分各異為後
滅蘊非生分故彼後滅蘊亦滅生分亦得現故是故不常
滅蘊亦滅當爾之時生分之蘊如秤高下而得生故是故不
斷云何不移為諸有情從非衆同分處能生衆同分處故
是故不移云何從於小因而生大果作於小業感大異熟是
故從於小因而生大果如所作因感彼果故與彼相似是故
應五種觀因緣法
尊者舍利子若復有人能以正智常觀如來所說因緣之
法壽無命壽如實性無錯謬性無生无起无作无為无
障礙无境界寂靜无畏无侵奪无盡不靜寂相不有虛
誑无堅實如病如癰如箭過失无常苦空无我者我於



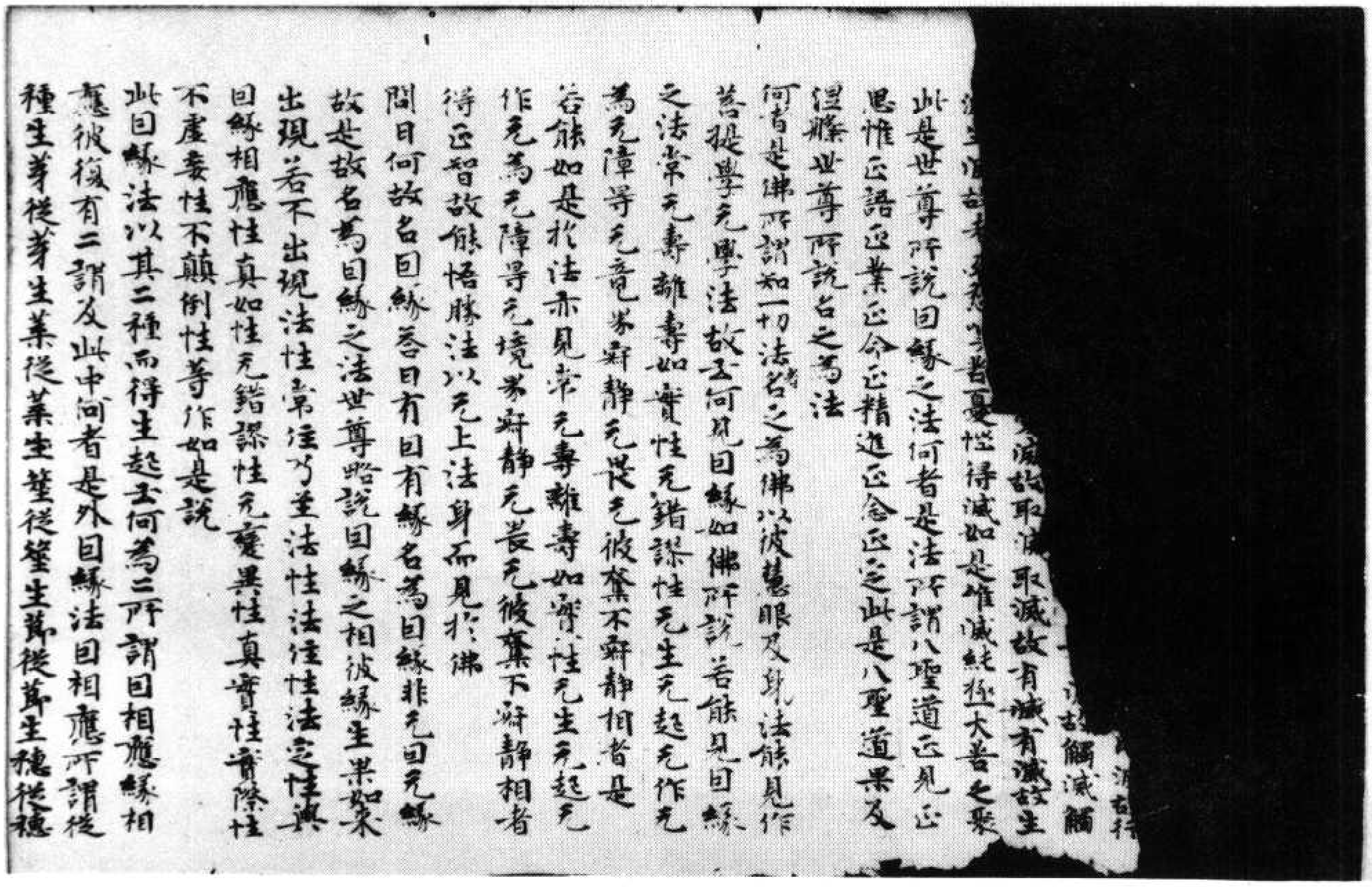
法壽無命壽如實性無錯謬性無生无起无作无為无
障礙无境界寂靜无畏无侵奪无盡不靜寂相不有虛
誑无堅實如病如癰如箭過失无常苦空无我者我於
過去而有生耶而无生耶而不分別過去之際於未來世生
於何處亦不分別未來之際此是何耶此復云何而作何物
此諸有情從何而來從於此滅而生何處亦不分別現在之
有復能滅於世間沙門婆羅門不同諸見所謂我見衆生見
壽者見人見希有見吉祥見開合之見善了知故如多羅
樹斷了斷除諸根檝已於未來世證得无生无滅之法
尊者舍利子若復有人具足如是无生法忍善能了別此
因緣法者如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士
調御丈夫天人師佛世尊即與授阿耨多羅三藐三菩提記
爾時彌勒菩薩摩訶薩說是語已舍利子及一切世間天人
阿脩羅揵闥婆等聞彌勒菩薩摩訶薩所說之法信授奉行
佛說大乘稻芉經



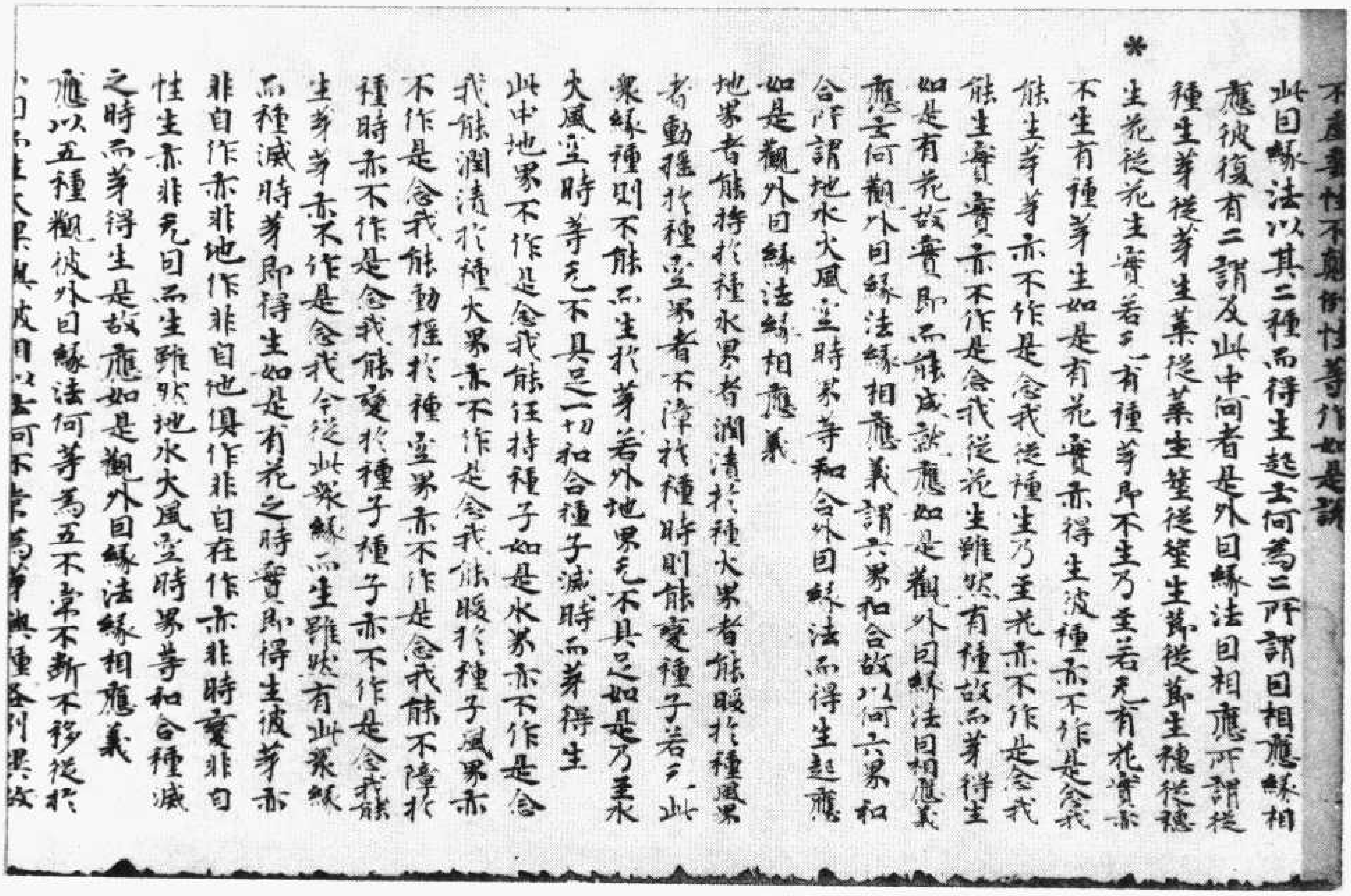
閻羅經王云凡是亡人家福資亡人
設齋檢福有上王來。初七齋王名
秦廣。二七齋王名宋帝。三七齋王名
初江。四七齋王名五官。五七齋
王名閻羅。六七齋王名變成。七七齋
王名太山。百日齋王名平等。一年周齋
王名都市。三年周齋檢校王
道轉輪王。此是亡故亡人家資具福設
齋。要須每齋。每日盤檢齋。王亦
處。以亡人作何功德資益亡魂。察
其罪福。開恩放罪。孰別昇沉。說生
三道善惡。并往生十方淨土。經云
凡人見存運修設齋。全獲福分
自身手營造。設後設齋追福七分
之中亡人獲其一。付佛慧施故
亦然　仏說閻羅經曰
凡人飲

北四六六號背面　　抄閻羅王經一段

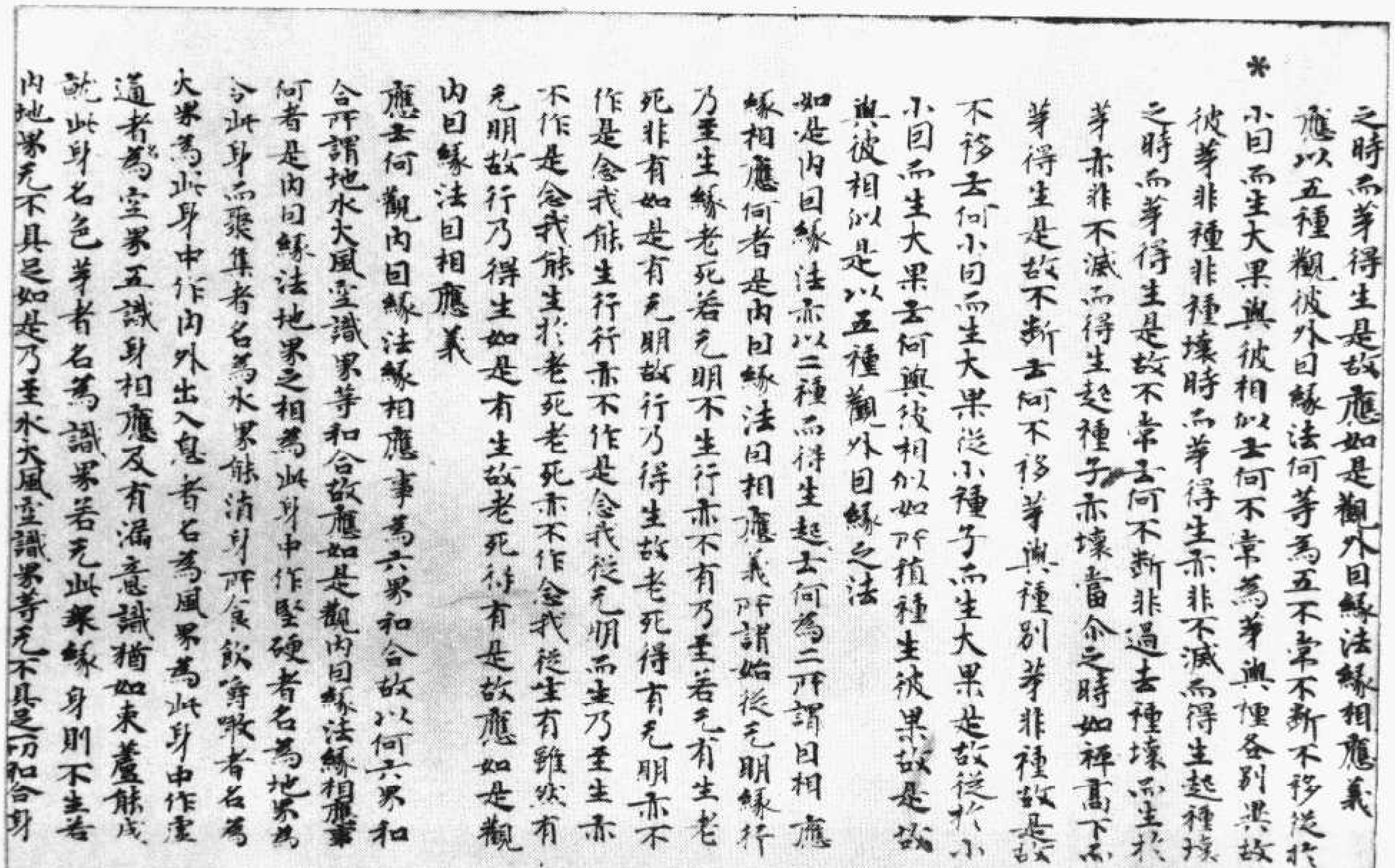
▼北四六七號（律十五）佛說大乘稻芉經



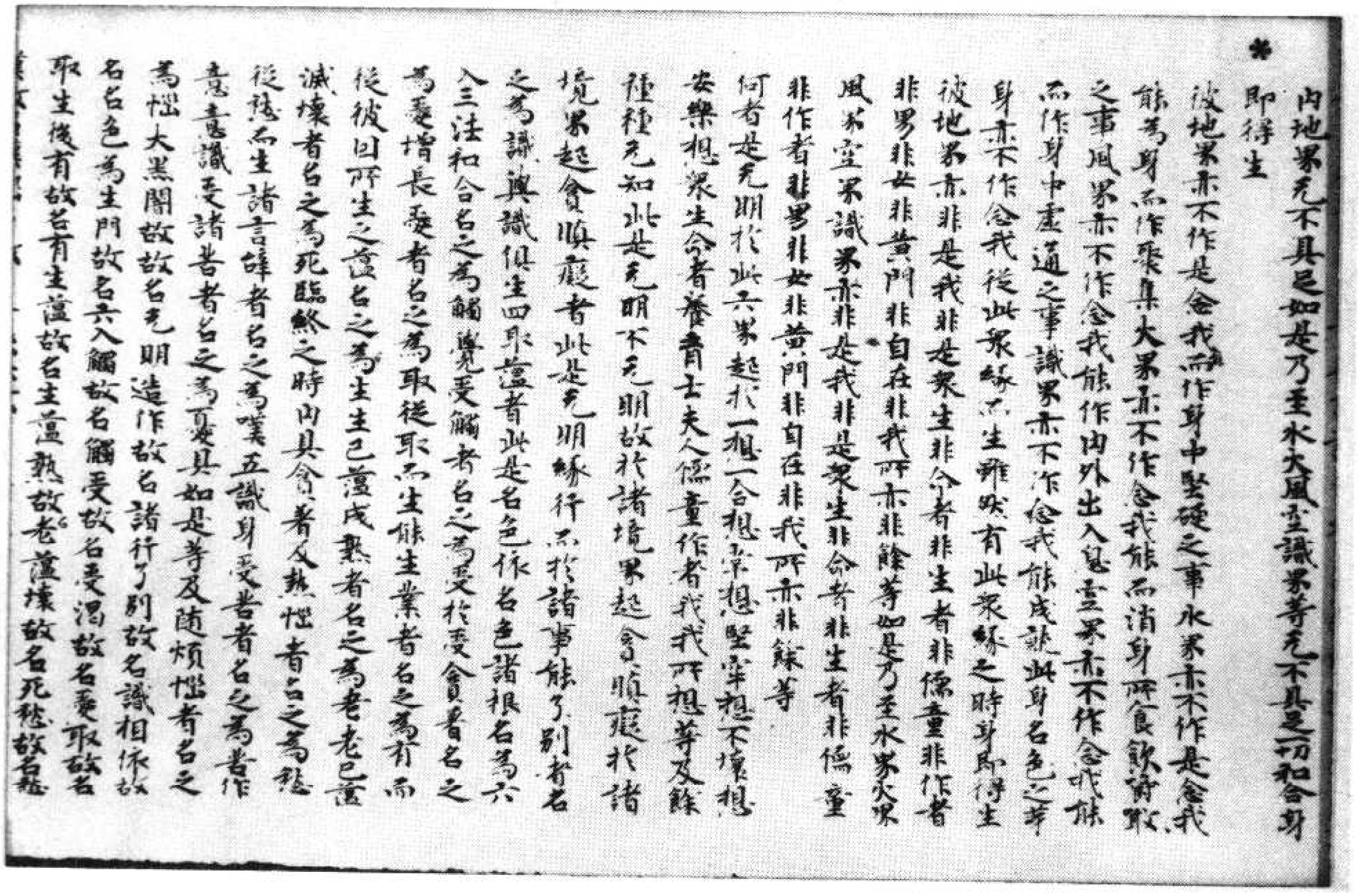
滅故行
故觸滅觸
滅故取滅取滅故有滅有滅故生
滅生滅故老死愁歎苦憂惱得滅如是唯滅純極大苦之聚
此是世尊所說因緣之法何者是法所謂八聖道正見正
思惟正語正業正命正精進正念正定此是八聖道果及
涅槃世尊所說名之為法
何者是佛所謂知一切法者名之為佛以彼慧眼及法身能見作
菩提學无學法故云何見因緣如佛所說若能見因緣
之法常无壽離壽如實性无錯謬性无生无起无作无
為无障礙无境界寂靜无畏无侵奪不寂靜相者是
能如是於法亦見常无壽離壽如實性无生无起无
作无為无障礙无境界寂靜无畏无侵奪不寂靜相者
得正智故能悟勝法以无上法身而見於佛
問曰何故名因緣答曰有因有緣名為因緣非无因无緣
故是故名為因緣之法世尊略說因緣之相彼緣生果如來
出現若不出現法性常住乃至法性法住性法定性與
因緣相應性真如性无錯謬性无變異性真實性實際性
不虛妄性不顛倒性等作如是說
此因緣法以其二種而得生起云何為二所謂因相應緣相
應彼復有二謂外及內此中何者是外因緣法因相應所謂從
種生芽從芽生葉從葉生莖從莖生節從節生穗從穗



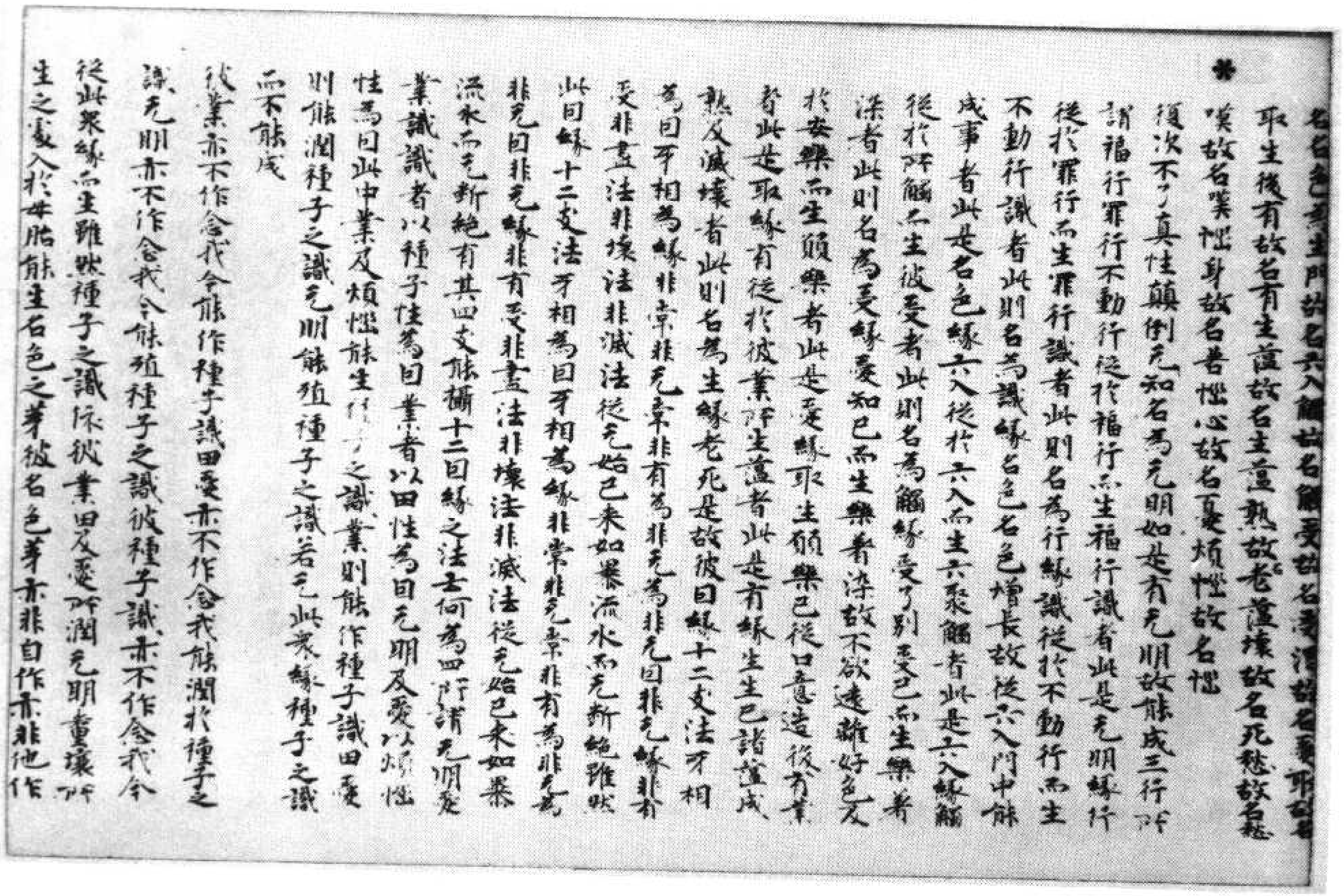
不虛妄性不顛倒性等作如是說
此因緣法以其二種而得生起云何為二所謂因相應緣相
應彼復有二謂及此中何者是外因緣法因相應所謂從
種生芽從芽生葉從葉生莖從莖生節從節生穗從穗
生花從花生實若无有種芽即不生乃至若无有花實亦
不生有種芽生如是有花實亦得生彼種亦不作是念我
能生芽芽亦不作是念我從種生乃至花亦不作是念我
能生實實亦不作是念我從花生雖然有種故而芽得生
如是有花故實即而能成就應如是觀外因緣法因相應義
應云何觀外因緣法緣相應義謂六界和合故以何六界和
合所謂地水火風空時界等和合外因緣法而得生起應
如是觀外因緣法緣相應義
地界者能持於種水界者潤漬於種火界者能暖於種風界
者動搖於種空界者不障於種時則能變種子若无此
眾緣種則不能而生於芽若外地界无不具足如是乃至水
火風空時等无不具足一切和合種子滅時而芽得生
此中地界不作是念我能任持種子如是水界亦不作是念
我能潤漬於種火界亦不作是念我能暖於種子風界亦
不作是念我能動搖於種空界亦不作是念我能不障於
種時亦不作是念我能變於種子種子亦不作是念我能
生芽芽亦不作是念我今從此眾緣而生雖然有此眾緣
而種滅時芽即得生如是有花之時實即得生彼芽亦
非自作亦非他作非自他俱作非自在作亦非時變非自
性生亦非无因而生雖然地水火風空時界等和合種滅
之時而芽得生是故應如是觀外因緣法緣相應義
應以五種觀彼外因緣法何等為五不常不斷不移從於
小因而生大果與彼相似云何不常為芽與種各別異故



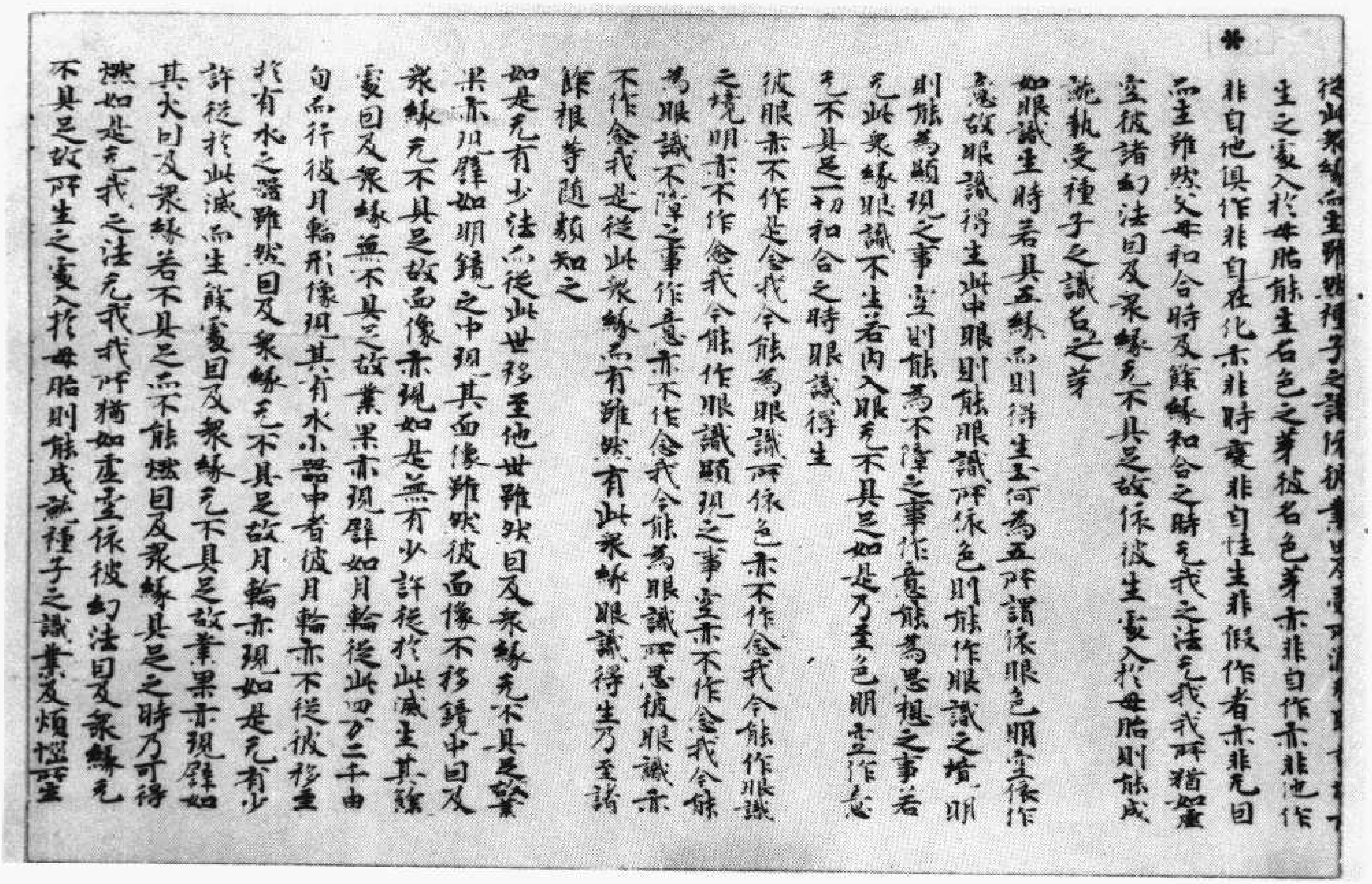
之時而芽得生是故應如是觀外因緣法緣相應義
應以五種觀彼外因緣法何等為五不常不斷不移從於
小因而生大果與彼相似云何不常為芽與種各別異故
彼芽非種非種壞時而芽得生亦非不滅而得生起種壞
之時而芽得生是故不常云何不斷非過去種壞而生於
芽亦非不滅而得生起種子亦壞當尒之時如秤高下而
芽得生是故不斷云何不移芽與種別芽非種故是故
不移云何小因而生大果從小種子而生大果是故從於小
因而生大果云何與彼相似如所植種生彼果故是故
與彼相似是以五種觀外因緣之法
如是內因緣法亦以二種而得生起云何為二所謂因相應
緣相應何者是內因緣法因相應義所謂始從无明緣行
乃至生緣老死若无明不生行亦不有乃至若无有生老
死非有如是有无明故行乃得生故老死得有无明亦不
作是念我能生行行亦不作是念我從无明而生乃至生亦
不作是念我能生於老死老死亦不作念我從生有雖然有
无明故行乃得生如是有生故老死得有是故應如是觀
內因緣法因相應義
應云何觀內因緣法緣相應事為六界和合故以何六界和
合所謂地水火風空識界等和合故應如是觀內因緣法緣相應事
何者是內因緣法地界之相為此身中作堅硬者名為地界為
令此身而聚集者名為水界能消身所食飲嚼嗽者名為
火界為此身中作內外出入息者名為風界為此身中作虛
通者為空界五識身相應及有漏意識猶如束蘆能成
就此身名色芽者名為識界若无此眾緣身則不生若
內地界无不具足如是乃至水火風空識界等无不具足一切和合身



內地界无不具足如是乃至水火風空識界等无不具足一切和合身
即得生
彼地界亦不作是念我而作身中堅硬之事水界亦不作是念我
能為身而作聚集火界亦不作念我能而消身所食飲噉
之事風界亦不作念我能作內外出入息空界亦不作念我能
而作身中虛通之事識界亦不作念我能成就此身名色之芽
身亦不作念我從此眾緣而生雖然有此眾緣之時身即得生
彼地界亦非是我非是眾生非命者非生者非儒童非作者
非男非女非黃門非自在非我所亦非餘等如是乃至水界火界
風界空界識界亦非是我非是眾生非命者非生者非儒童
非作者非男非女非黃門非自在非我所亦非餘等
何者是无明於此六界起於一想一合想常想堅牢想不壞想
安樂想眾生命者養育士夫人儒童作者我我所想等及餘
種種无知此是无明下无明故於諸境界起貪瞋癡於諸
境界起貪瞋癡者此是无明緣行於諸事能了別者名
之為識與識俱生四取蘊者此是名色依名色諸根名為六
入三法和合名之為觸覺受觸者名之為受於受貪著名之
為愛增長愛者名之為取從取而生能生業者名之為有而
從彼因所生之蘊名之為生生已蘊成熟者名之為老老已蘊
滅壞者名之為死臨終之時內具貪著及熱惱者名之為愁
從愁而生諸言辭者名之為嘆五識身受苦者名之為苦作
意意識受諸苦者名之為憂具如是等及隨煩惱者名之
為惱大黑闇故故名无明造作故名諸行了別故名識相依故
名名色為生門故名六入觸故名觸受故名受渴故名愛取故名
取生後有故名有生蘊故名生蘊熟故老蘊壞故名死愁故名愁



名名色為生門故名六入觸故名觸受故名受渴故名愛取故名
取生後有故名有生蘊故名生蘊熟故老蘊壞故名死愁故名愁
嘆故名嘆惱身故名苦惱心故名憂煩惱故名惱
復次不了真性顛倒无知名為无明如是有无明故能成三行所
謂福行罪行不動行從於福行而生福行識者此是无明緣行
從於罪行而生罪行識者此則名為行緣識從於不動行而生
不動行識者此則名為識緣名色名色增長故從六入門中能
成事者此是名色緣六入從於六入而生六聚觸者此是六入緣觸
從於所觸而生彼受者此則名為觸緣受了別受已而生樂著
染者此則名為受緣愛知已而生樂著染故不欲遠離好色及
於安樂而生願樂者此是愛緣取生願樂已從口意造後有業
者此是取緣有從於彼業所生蘊者此是有緣生生已諸蘊成
熟及滅壞者此則名為生緣老死是故彼因緣十二支法互相
為因互相為緣非常非无常非有為非无為非无因非无緣非有
受非盡法非壞法非滅法從无始已來如瀑流水而无斷絕雖然
此因緣十二支法互相為因互相為緣非常非无常非有為非无為
非无因非无緣非有受非盡法非壞法非滅法從无始已來如瀑
流水而无斷絕有其四支能攝十二因緣之法云何為四所謂无明愛
業識識者以種子性為因業者以田性為因无明及愛以煩惱
性為因此中業及煩惱能生種子之識業則能作種子識田愛
則能潤種子之識无明能殖種子之識若无此眾緣種子之識
而不能成
彼業亦不作念我今能作種子識田愛亦不作念我能潤於種子之
識无明亦不作念我今能殖種子之識彼種子識亦不作念我今
從此眾緣而生雖然種子之識依彼業田及愛所潤无明糞壤所
生之處入於母胎能生名色之芽彼名色芽亦非自作亦非他作

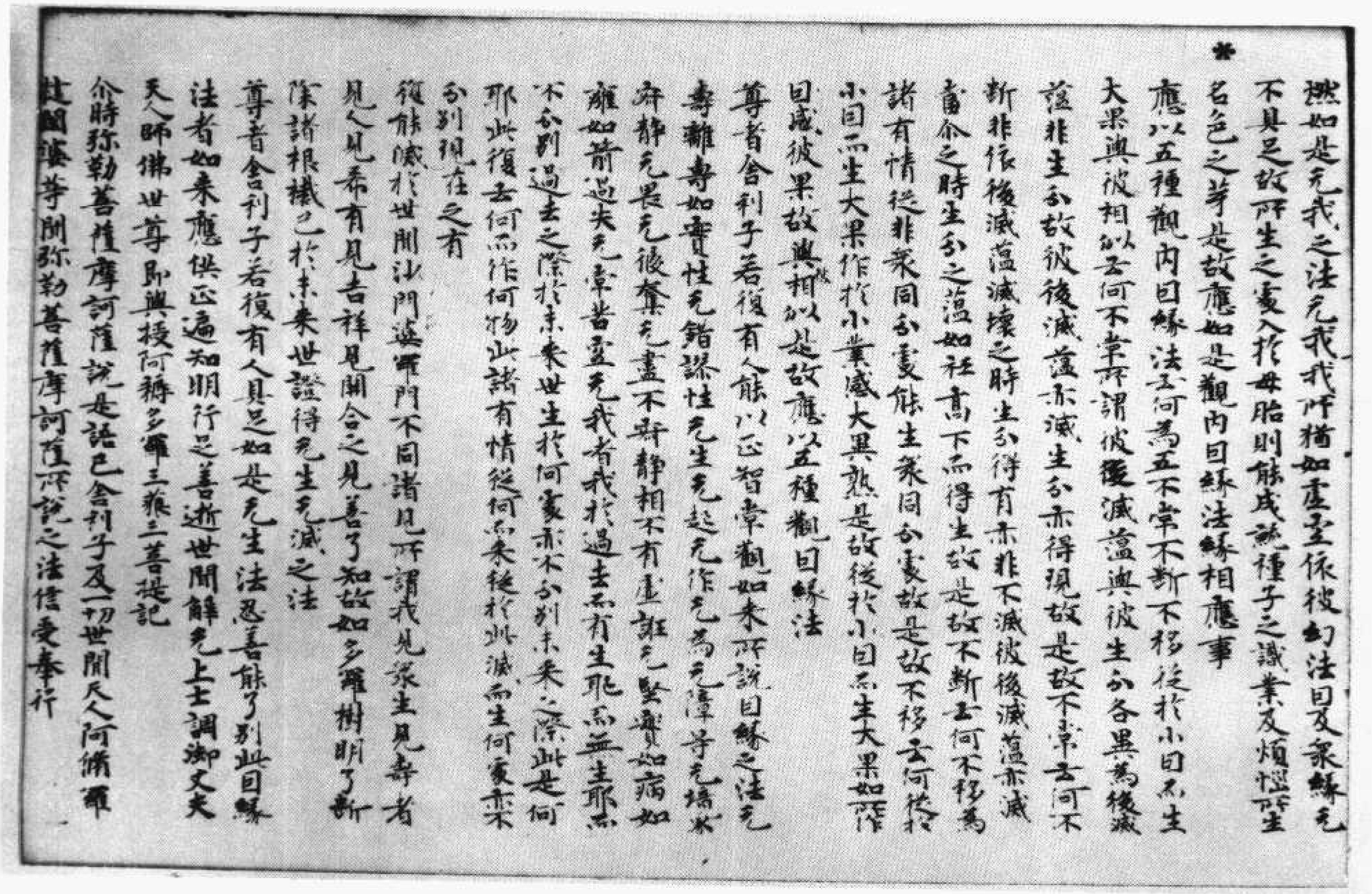


從此衆緣而生雖然種子之識依彼業生之處入於母胎能生名色之芽彼名色芽亦非自作亦非他作非自他俱作非自在化亦非時變非自性生非假作者亦非无因而生雖然父母和合時及餘緣和合之時无我之法无我我所猶虛空彼諸幻法因及衆緣无不具足故依彼生處入於母胎則能成就受種子之識名色之芽

如眼識生時若具五緣而則得生云何為五所謂依眼色明空依作意故眼識得生此中眼則能眼識所依色則能作眼識之境明則能為顯現之事空則能為不障之事作意能為思想之事若无此衆緣眼識不生若內入眼无不具足如是乃至色明空作意无不具足一切和合之時眼識得生

彼眼亦不作是念我今能為眼識所依色亦不作念我今能作眼識之境明亦不作念我今能作眼識顯現之事空亦不作念我今能為眼識不障之事作意亦不作念我今能為眼識所思彼眼識亦不作念我是從此衆緣而有雖然有此衆緣眼識得生乃至諸餘根等隨類知之

如是无有少法而從此世移至他世雖然因及衆緣无不具足業果亦現譬如明鏡之中現其面像雖然彼面像不移鏡中因及衆緣无不具足故面像亦現如是無有少許從於此滅生其餘處因及衆緣無不具足之故業果亦現譬如月輪從此四万二千由旬而行彼月輪形像現其有水小器中者彼月輪亦不從彼移至於有水之器雖然因及衆緣无不具足是故月輪亦現如是无有少許從於此滅而生餘處因及衆緣无不具足是故業果亦現譬如其火因及衆緣若不具足之亦不能燃因及衆緣具足之時乃可得燃如是无我之法无我我所猶如虛空依彼幻法因及衆緣无不具足故所生之處入於母胎則能成就種子之識業及煩惱所生



然如是无我之法无我我所猶如虛空依彼幻法因及衆緣无不具足故所生之處入於母胎則能成就種子之識業及煩惱所生名色之芽是故應如是觀內因緣法緣相應事

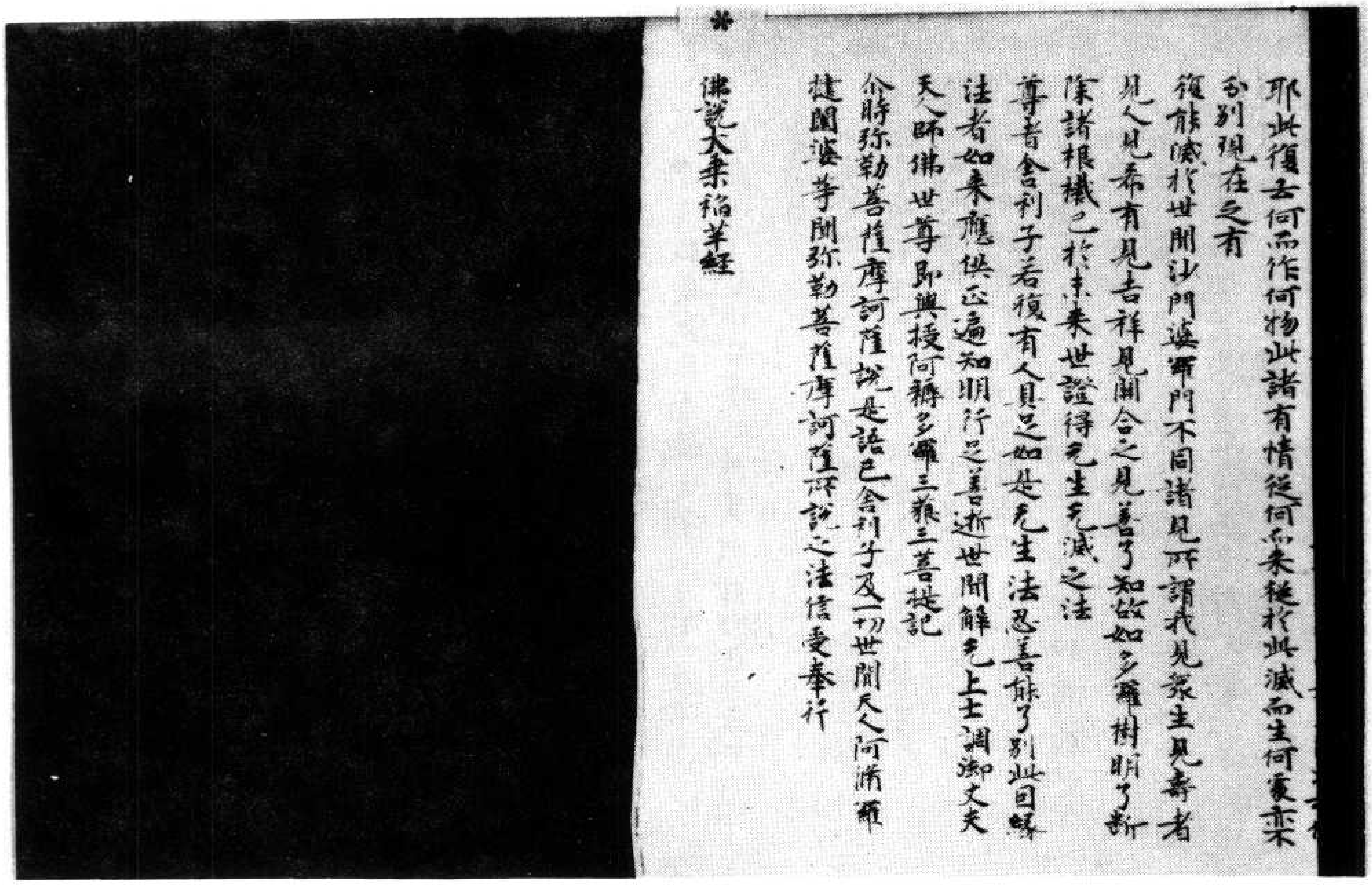
應以五種觀內因緣法云何為五不常不斷不移從於小因而生大果與彼相似云何不常所謂彼後滅蘊與彼生分各異為後滅蘊非生分故彼後滅蘊亦滅生分亦得現故是故不常云何不斷非依後滅蘊滅壞之時生分得有亦非不滅彼後滅蘊亦滅當尒之時生分之蘊如秤高下而得生故是故不斷云何不移為諸有情從非衆同分處能生衆同分處是故不移云何從於小因而生大果作於小業感大異熟是故從於小因而生大果如所作因感彼果故與相似是故應以五種觀因緣法

尊者舍利子若復有人能以正智常觀如來所說因緣之法无壽離壽如實性无錯謬性无生无起无作无為无障礙无境界寂靜无畏无侵奪无盡不寂靜相不有虛誑无堅實如病如癰如箭過失无常苦空无我者我於過去而有生耶而無生耶亦不分別過去之際於未來世生於何處亦不分別未來之際此是何耶此復云何而作何物此諸有情從何而來從於此滅而生何處亦不分別現在之有

復能滅於世間沙門婆羅門不同諸見所謂我見衆生見壽者見人見希有見吉祥見開合之見善了知故如多羅樹明了斷除諸根識已於未來世證得无生无滅之法

尊者舍利子若復有人具足如是无生法忍善能了別此因緣法者如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊即與授阿耨多羅三藐三菩提記

尒時弥勒菩薩摩訶薩說是語已舍利子及一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞弥勒菩薩摩訶薩所說之法信受奉行



耶此復去何而作何物此諸有情從何而来従於此滅而生何處来

分別現在之有

復能滅於世間沙門婆羅門不同諸見所謂我見衆生見壽者

見人見希有見吉祥見開合之見善了知故如多羅樹明了斷

除諸根機已於未来世證得无生无滅之法

尊者舍利子若復有人具足如是无生法忍善能了別此因緣

法者如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫

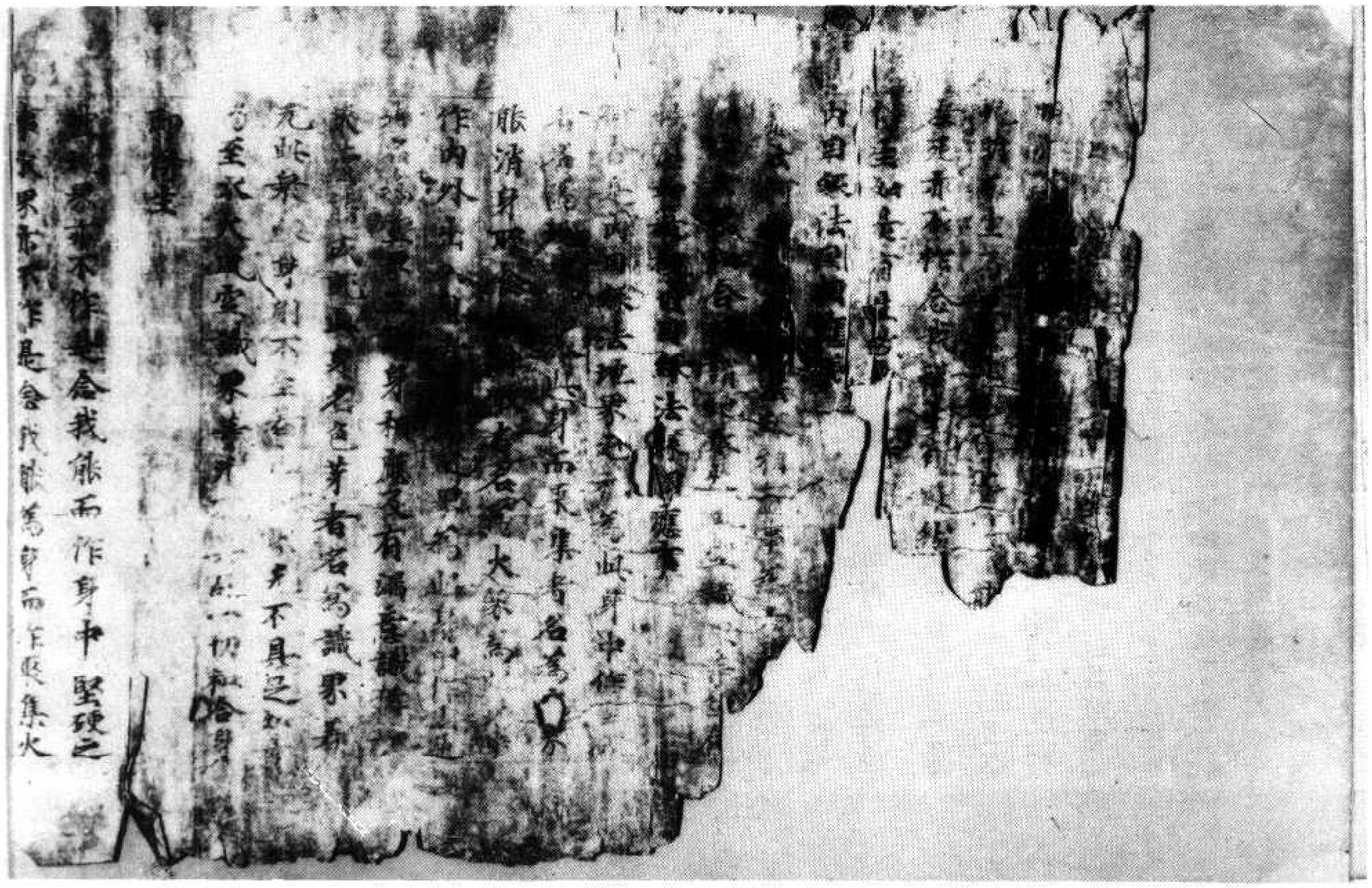
天人師佛世尊即與授阿耨多羅三藐三菩提記

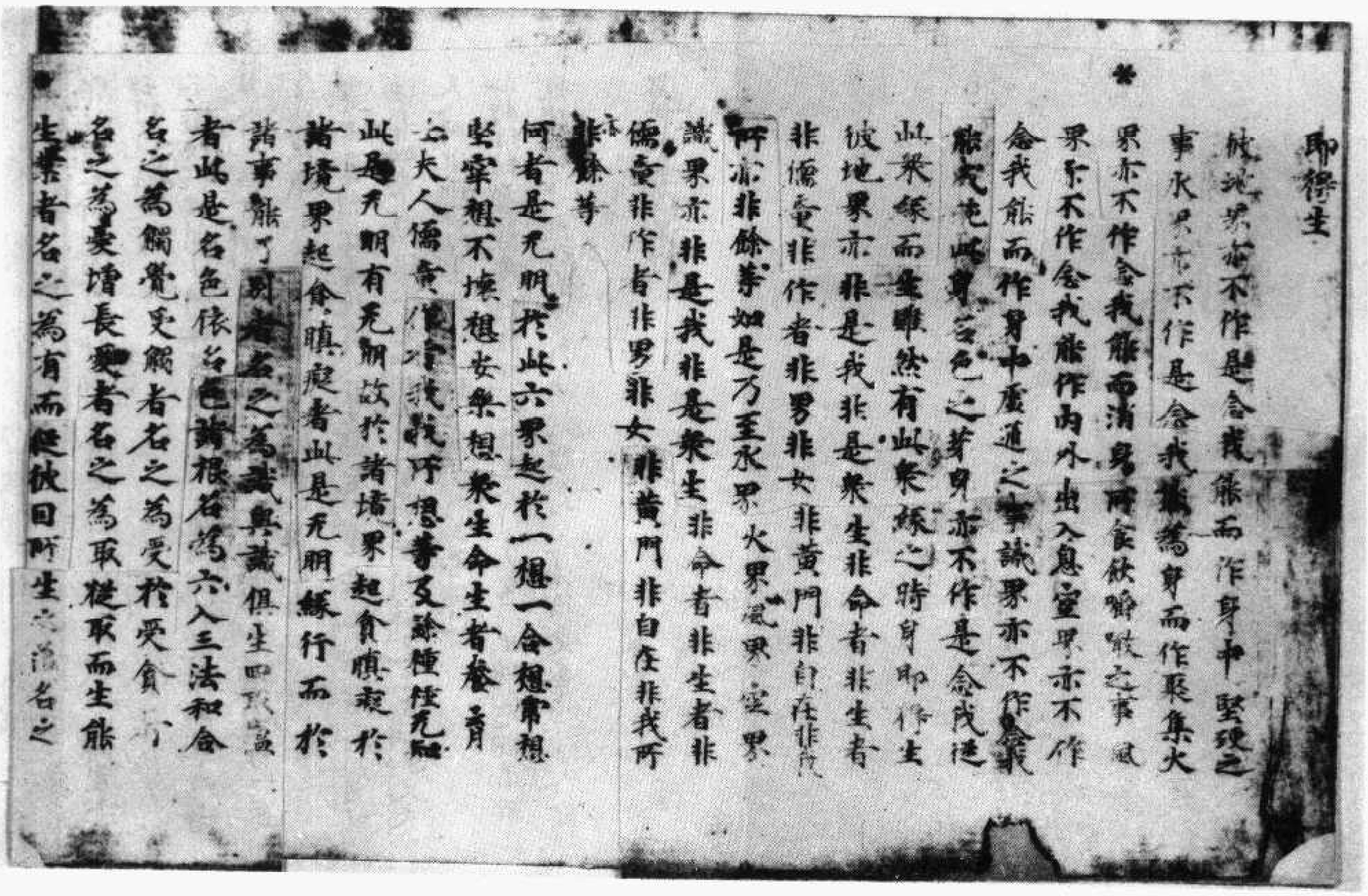
介時弥勒菩薩摩訶薩說是語已舍利子及一切世間天人阿脩羅

揵闥婆等聞弥勒菩薩摩訶薩所說之法信受奉行

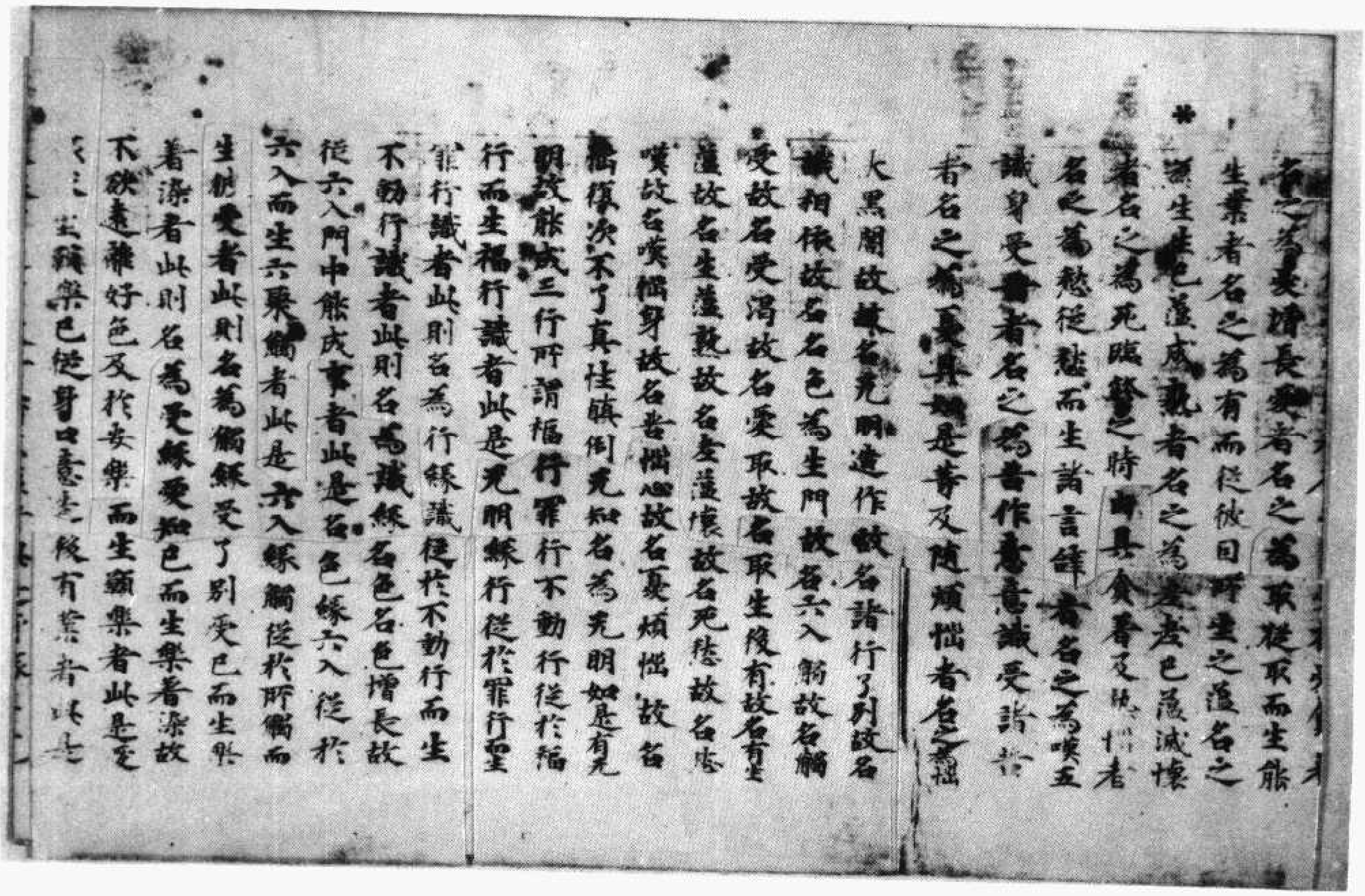
佛說大乘稻芉經

▼北四六八號（雲四）佛說大乘稻芉經

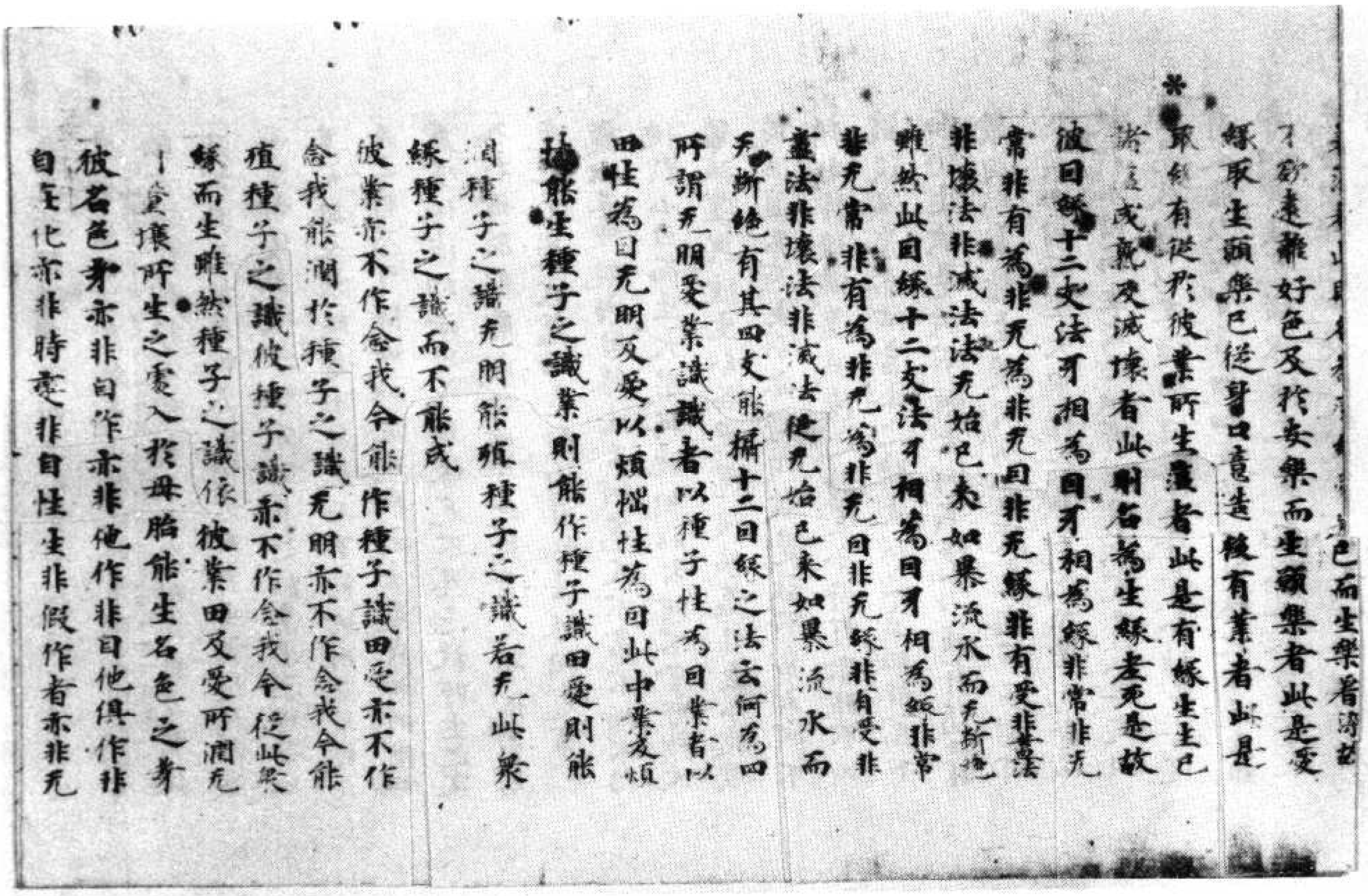




即得生
彼地界亦不作是念我能而作身中堅硬之
事水界亦不作是念我能為身而作聚集火
界亦不作念我能而消身所食飲噉之事風
界亦不作念我能作內外出入息空界亦不作
念我能而作身中虛通之事識界亦不作念我
能究竟此身名色之芽身亦不作是念我從
此眾緣而生雖然有此眾緣之時身即得生
彼地界亦非是我非是眾生非命者非生者
非儒童非作者非男非女非黃門非自在非我
所亦非餘等如是乃至水界火界風界空界
識界亦非是我非是眾生非命者非生者非
儒童非作者非男非女非黃門非自在非我所
亦非餘等
何者是无明於此六界起於一想一合想常想
堅牢想不壞想安樂想眾生命生者養育
士夫人儒童作者我我所想等及餘種種无知
此是无明有无明故於諸境界起貪瞋癡於
諸境界起貪瞋癡者此是无明緣行於
諸事能了別者名之為識與識俱生四取蘊
者此是名色依名色諸根名為六入三法和合
名之為觸覺受者名之為受於受貪著
名之為愛增長愛者名之為取從取而生能
生業者名之為有而從彼因所生之蘊名之



名之為愛增長愛者名之為取從取而生能
生業者名之為有而從彼因所生之蘊名之
為生生已蘊成熟者名之為老老蘊滅壞
者名之為死臨終之時內具貪著及熱惱者
名之為愁從愁而生諸言辭者名之為嘆五
識身受苦者名之為苦作意意識受諸苦
者名之為憂具此等及隨煩惱者名之為惱
大黑闇故名无明造作故名諸行了別故名
識相依故名名色為生門故名六入觸故名觸
受故名受渴故名愛取故名取生後有故名有生
蘊故名生蘊熟故名老蘊壞故名死愁
嘆故名嘆惱身故名苦惱心故名憂煩惱故名
惱復次不了真性顛倒无知名為无明如是有无
明故能成三行所謂福行罪行不動行從於福
行而生福行識者此是无明緣行從於罪行而生
罪行識者此則名為行緣識從於不動行而生
不動行識者此則名為識緣名色名色增長故
從六入門中能成事者此是名色緣六入從於
六入而生六聚觸者此是六入緣觸從於所觸而
生能受者此則名為觸緣受了別受已而生樂
著染者此則名為受緣愛知已而生樂著染故
不欲遠離好色及於安樂而生願樂者此是愛
生願樂已從身口意造後有業者此是



[illegible]色而生樂着諸故

不欲遠離好色及於安樂而生願樂者此是愛

緣取生願樂已從身口意造後有業者此是

取緣有從於彼業所生蘊者此是有緣生生已

諸蘊成熟及滅壞者此則名為生緣老死是故

彼因緣十二支法互相為因互相為緣非常非无

常非有為非无為非无因非无緣非有受非盡法

非壞法非滅法法无始已來如暴流水而无斷絕

雖然此因緣十二支法互相為因互相為緣非常

非无常非有為非无為非无因非无緣非有受非

盡法非壞法非滅法從无始已來如暴流水而

无斷絕有其四支能攝十二因緣之法云何為四

所謂无明愛業識識者以種子性為因業者以

田性為因无明及愛以煩惱性為因此中業及煩

惱能生種子之識業則能作種子識田愛則能

潤種子之識无明能殖種子之識若无此衆

緣種子之識而不能成

彼業亦不作念我今能作種子識田愛亦不作

念我能潤於種子之識无明亦不作念我今能

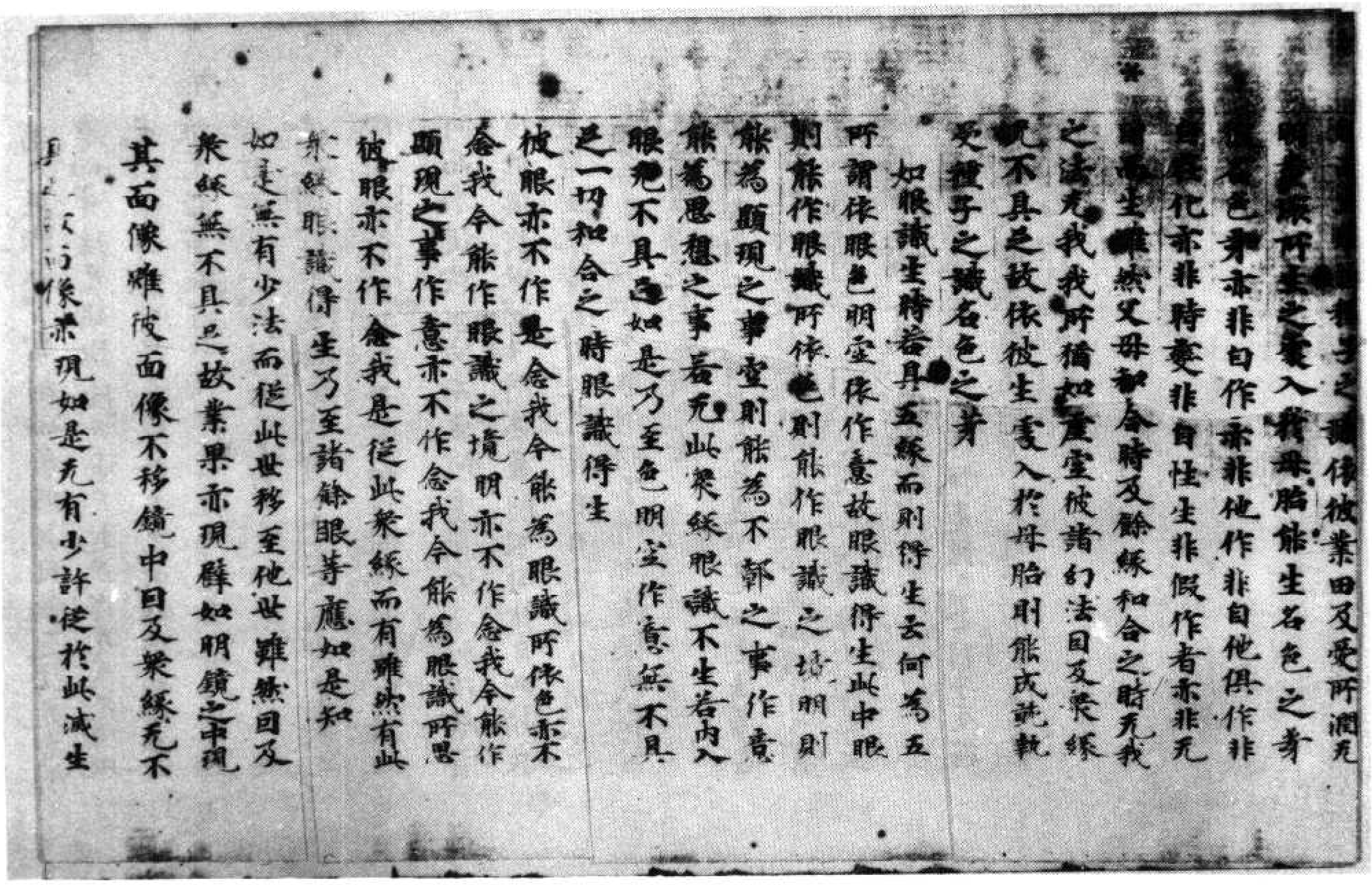
殖種子之識彼種子識亦不作念我今從此衆

緣而生雖然種子之識依彼業田及愛所潤无

明糞壤所生之處入於母胎能生名色之芽

彼名色芽亦非自作亦非他作非自他俱作非

自在化亦非時變非自性生非假作者亦非无



種子之識依彼業田及愛所潤无

明糞壤所生之處入於母胎能生名色之芽

彼名色芽亦非自作亦非他作非自他俱作非

自在化亦非時變非自性生非假作者亦非无

因而生雖然父母和合時及餘緣和合之時无我

之法无我我所猶如虛空彼諸幻法因及衆緣

既不具之故依彼生處入於母胎則能成就執

受種子之識名色之芽

如眼識生時若具五緣而則得生云何為五

所謂依眼色明空依作意故眼識得生此中眼

則能作眼識所依色則能作眼識之境明則

能為顯現之事空則能為不障之事作意

能為思想之事若无此衆緣眼識不生若內入

眼處不具為如是乃至色明空作意無不具

足一切和合之時眼識得生

彼眼亦不作是念我今能為眼識所依色亦不

念我今能作眼識之境明亦不作念我今能作

顯現之事作意亦不作念我今能為眼識所思

彼眼亦不作念我是從此衆緣而有雖然有此

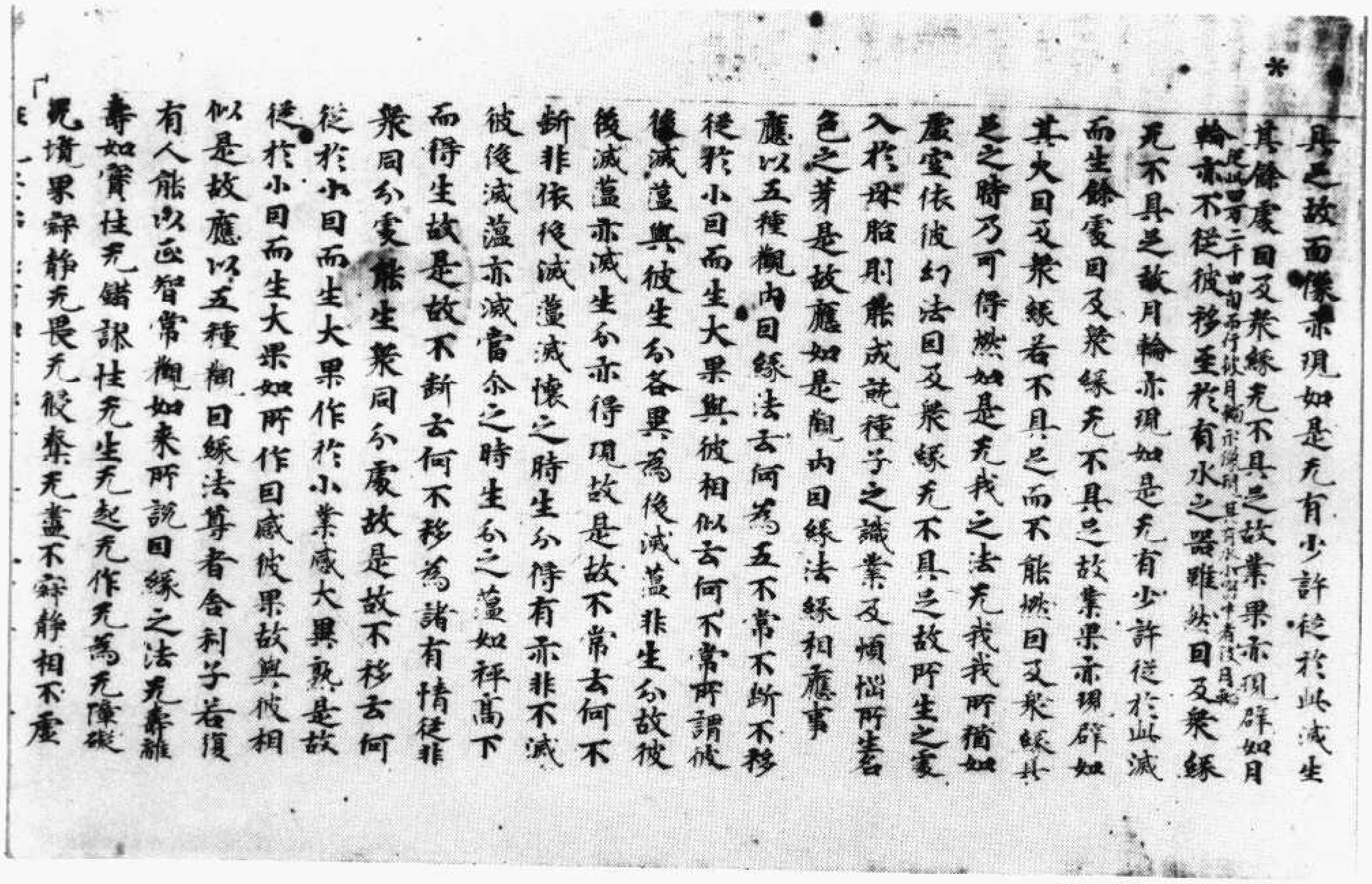
衆緣眼識得生乃至諸餘眼等應如是知

如是無有少法而從此世移至他世雖然因及

衆緣無不具足之故業果亦現譬如明鏡之中現

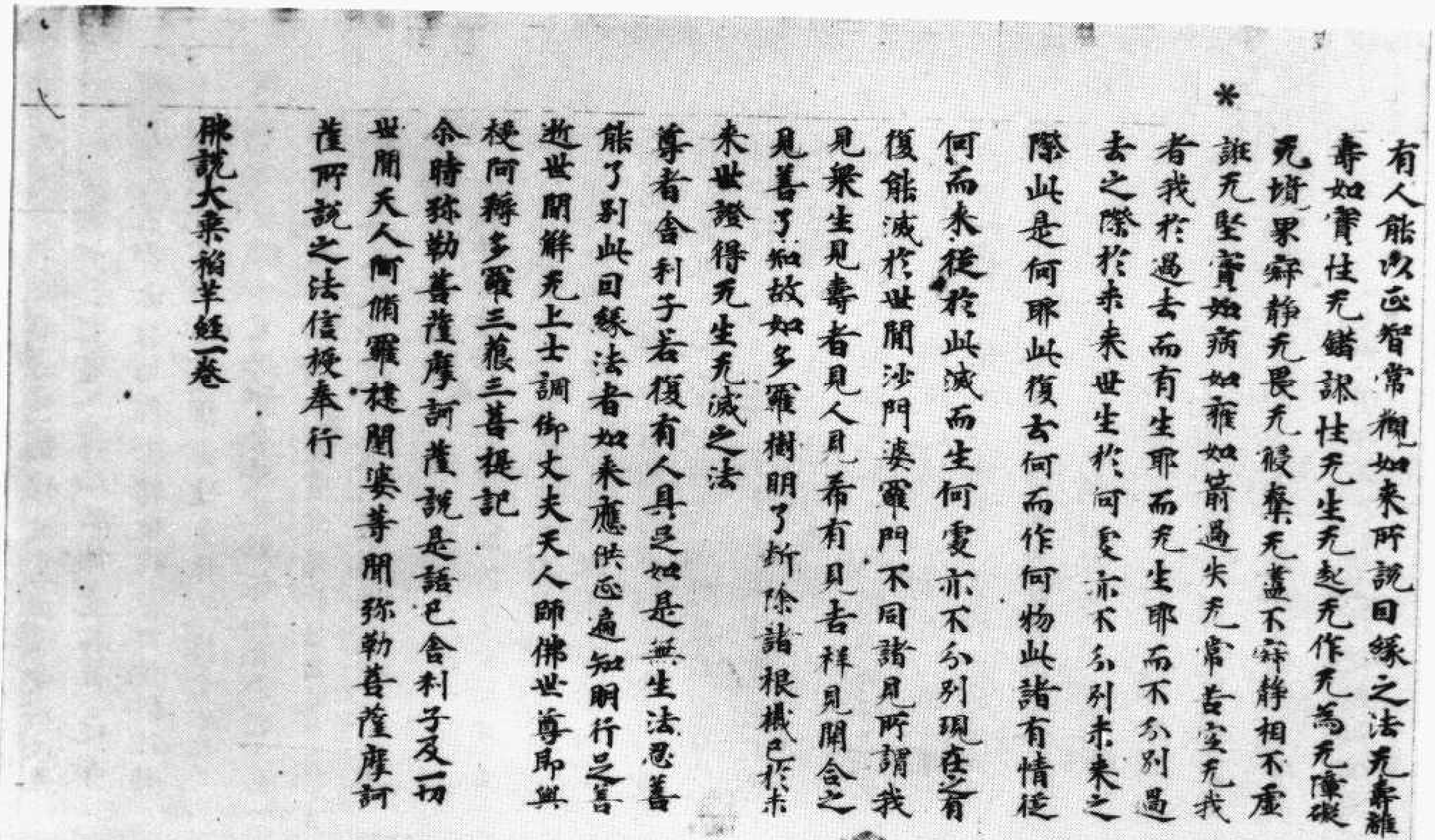
其面像雖彼面像不移鏡中因及衆緣无不

具足故而像亦現如是无有少許從於此滅生



*

具足故面像亦現如是无有少許從於此滅生其餘處因及衆緣无不具足之故業果亦現譬如月（從此四萬二千由旬而行然月輪亦從現且有水小器之中有從月輪）輪亦不從彼移至於有水之器雖然因及衆緣无不具足之故月輪亦現如是无有少許從於此滅而生餘處因及衆緣无不具足之故業果亦現譬如其火因及衆緣若不具足而不能燃因及衆緣具足之時乃可得燃如是无我之法无我我所猶如虛空依彼幻法因及衆緣无不具足之故所生之處入於母胎則能成就種子之識業及煩惱所生名色之芽是故應如是觀內因緣法緣相應事應以五種觀內因緣法云何為五不常不斷不移從於小因而生大果與彼相似云何不常所謂彼後滅蘊與彼生分各異為後滅蘊非生分故彼後滅蘊亦滅生分亦得現故是故不常云何不斷非依後滅蘊滅壞之時生分得有亦非不滅彼後滅蘊亦滅當尒之時生分之蘊如秤高下而得生故是故不斷云何不移為諸有情從非衆同分處能生衆同分處故是故不移云何從於小因而生大果作於小業感大異熟是故從於小因而生大果如所作因感彼果故與彼相似是故應以五種觀因緣法尊者舍利子若復有人能以正智常觀如來所說因緣之法无壽離壽如實性无錯謬性无生无起无作无為无障礙无境界寂靜无畏无侵奪无盡不寂靜相不虛



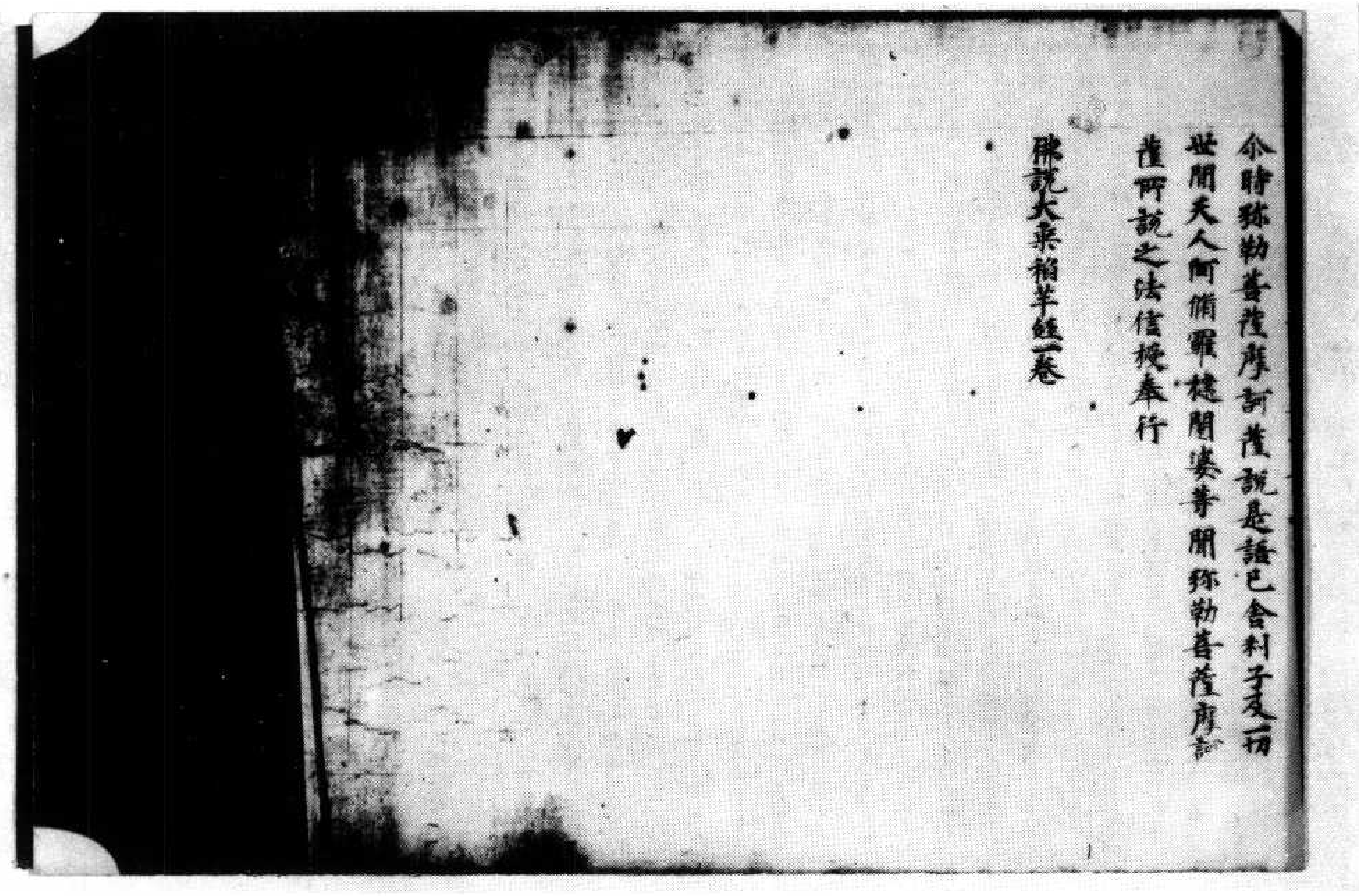
*

有人能以正智常觀如來所說因緣之法无壽離壽如實性无錯謬性无生无起无作无為无障礙无境界寂靜无畏无侵奪无盡不寂靜相不虛誑无堅實如病如癰如箭過失无常苦空无我者我於過去而有生耶而无生耶而不分別過去之際於未來世生於何處亦不分別未來之際此是何耶此復云何而作何物此諸有情從何而來從於此滅而生何處亦不分別現在之有復能滅於世間沙門婆羅門不同諸見所謂我見衆生見壽者見人見希有見吉祥見開合之見善了知故如多羅樹明了斷除諸根栽已於未來世證得无生无滅之法

尊者舍利子若復有人具足如是無生法忍善能了別此因緣法者如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊即與授阿耨多羅三藐三菩提記

尒時彌勒菩薩摩訶薩說是語已舍利子及一切世間天人阿修羅揵闥婆等聞彌勒菩薩摩訶薩所說之法信受奉行

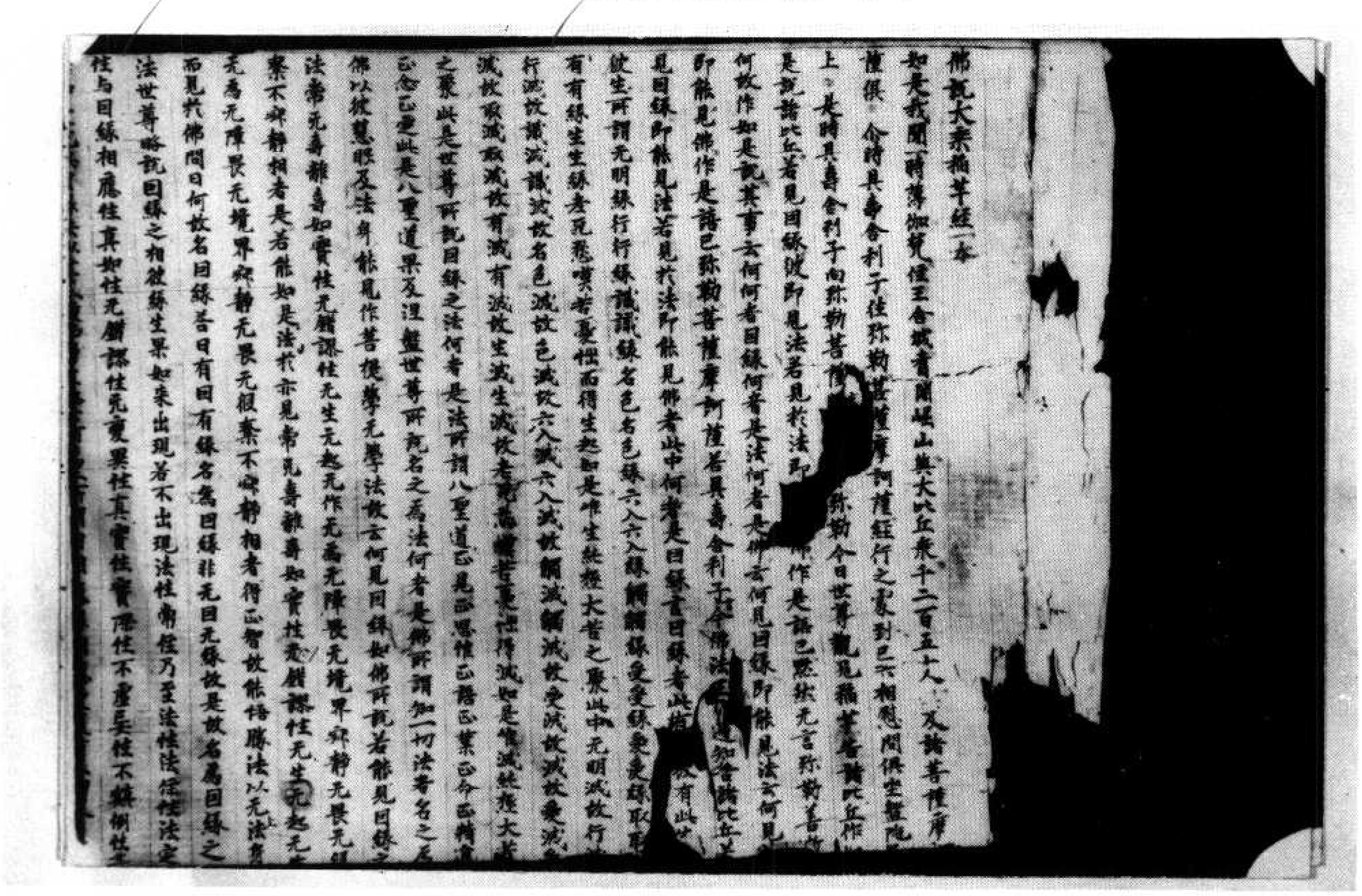
佛說大乘稻芉經一卷

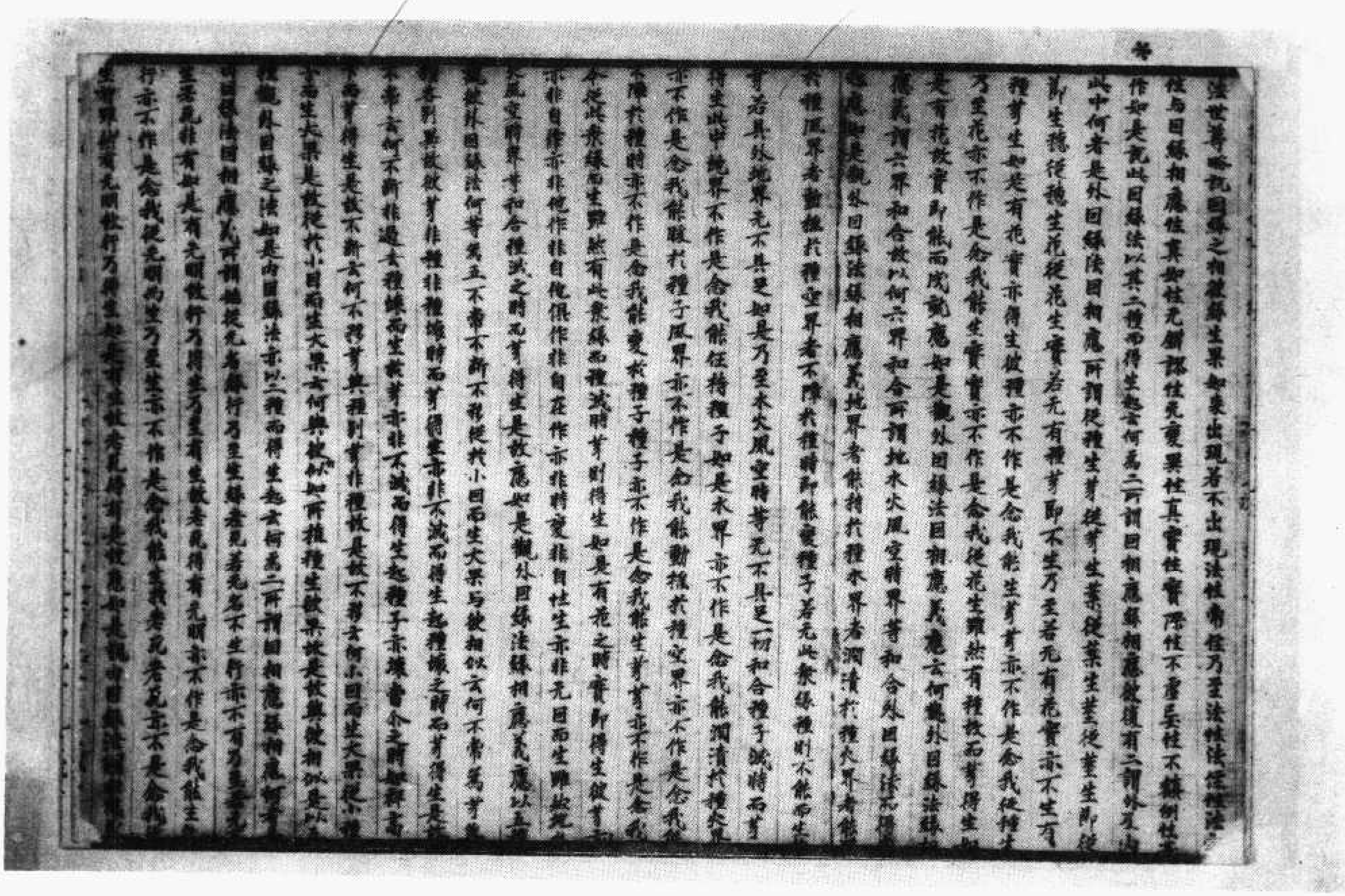


尒時弥勒菩薩摩訶薩說是語已舍利子及一切
世間天人阿脩羅揵闥婆等聞弥勒菩薩摩訶
薩所說之法信受奉行

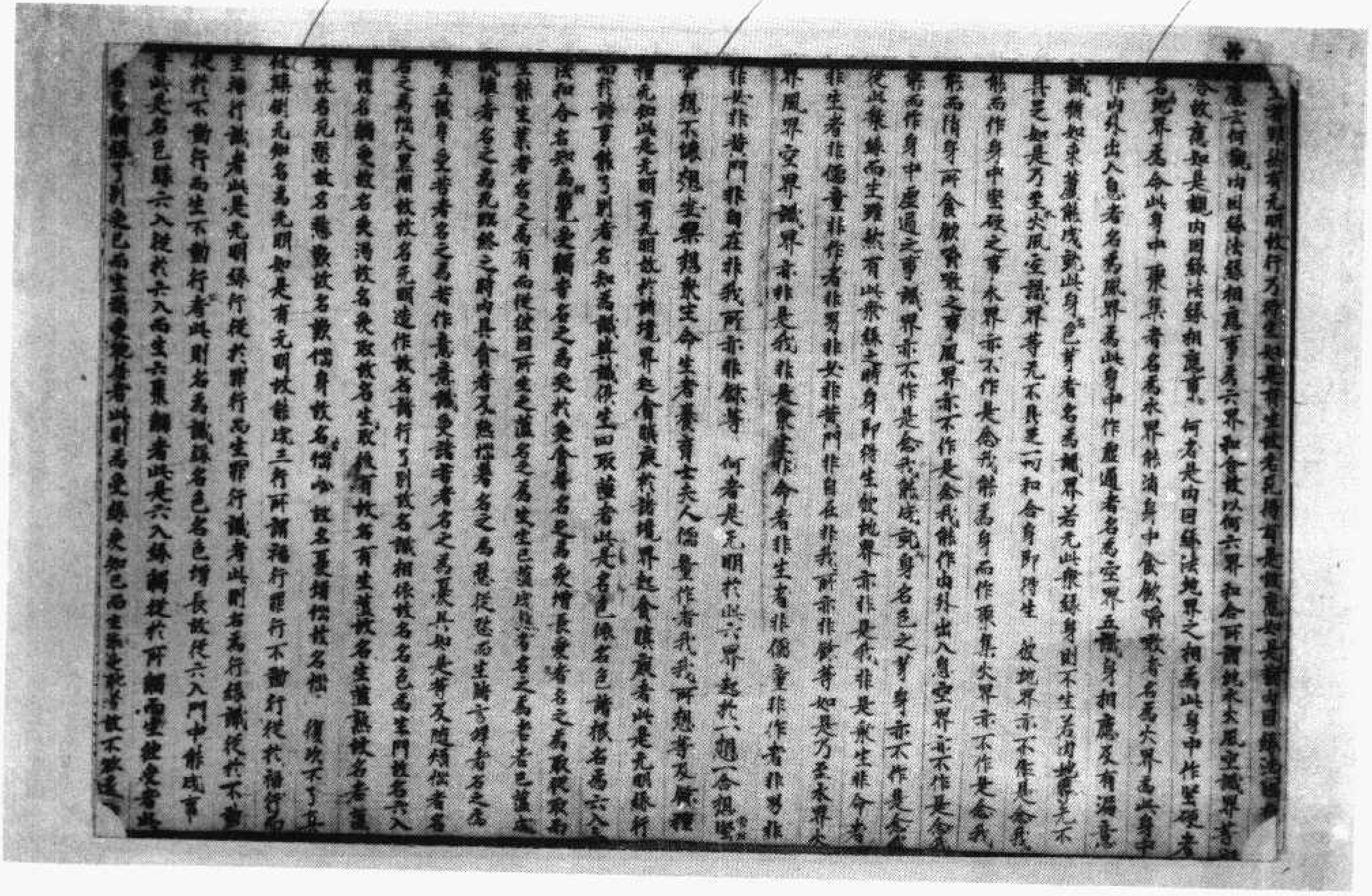
佛說大乘稻芊經一卷

▼北四六九號（雨五十五）佛說大乘稻芊經、普賢菩薩行願王經上卷、大乘四法經、因
緣心經頌佛說遺敎經

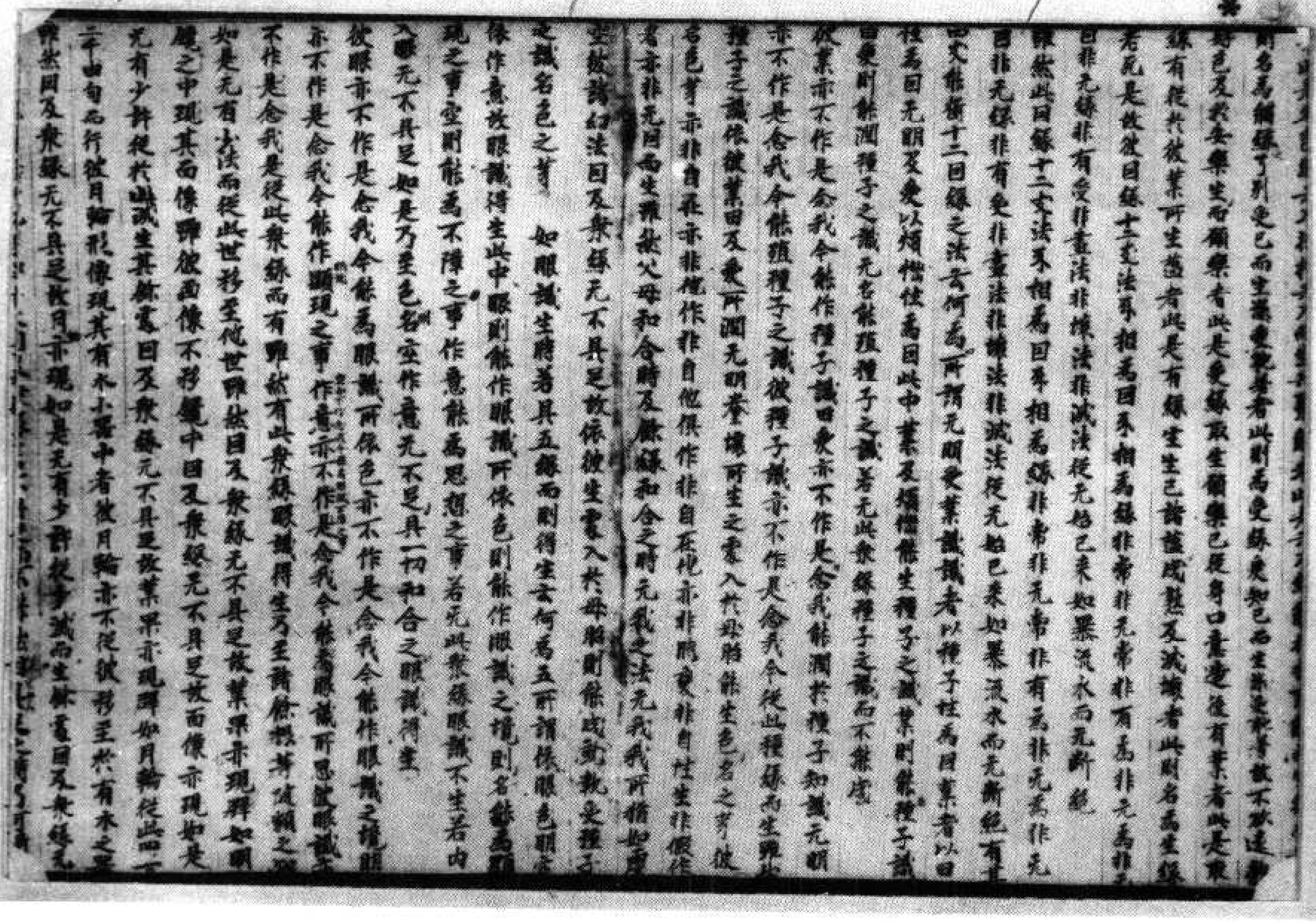




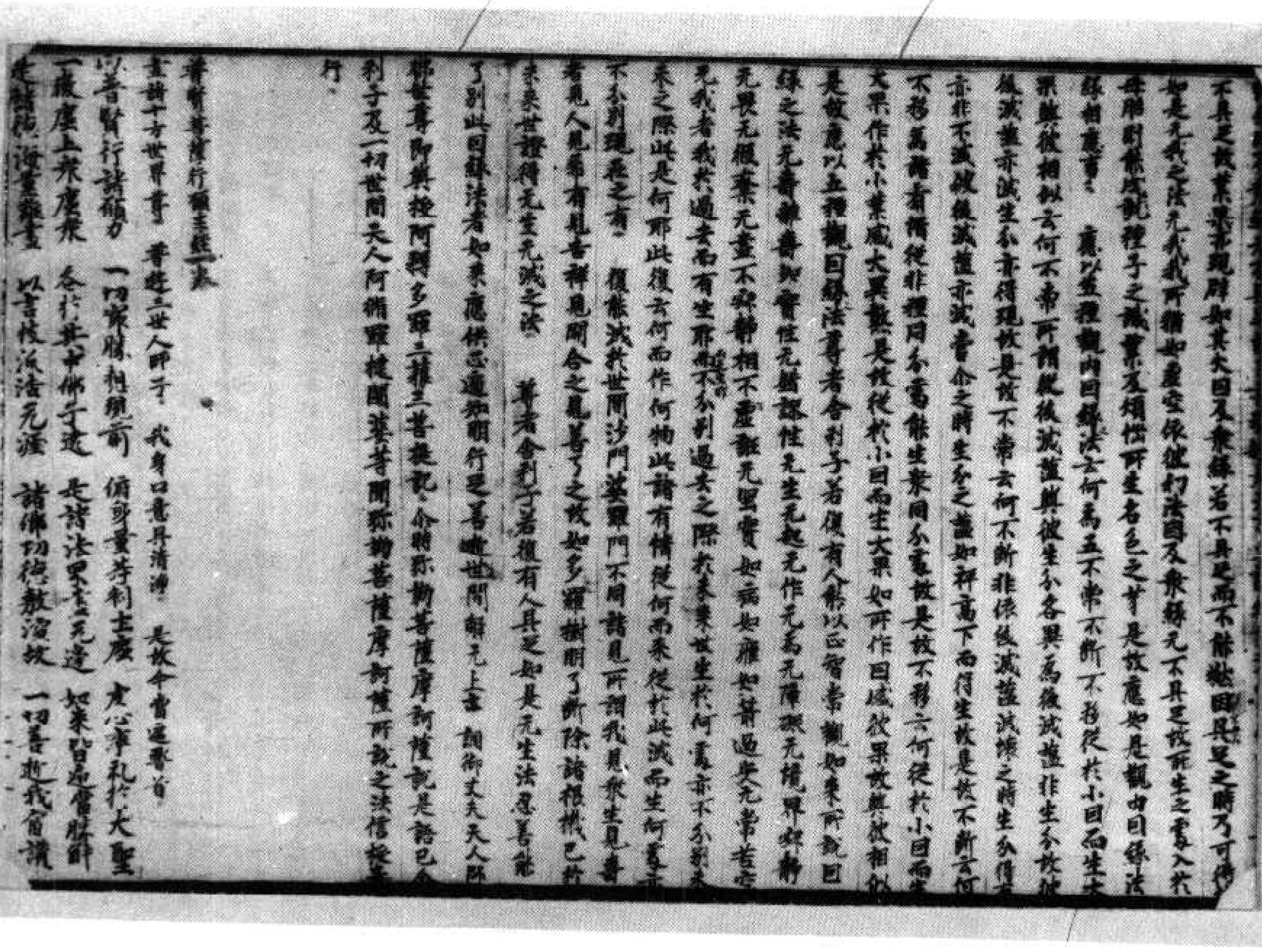
法世尊略說因緣之相彼緣生果如來出現若不出現法性常住乃至法性法住性法性与因緣相應性真如性无錯謬性无變異性真實性實際性不虛妄性不顛倒性等作如是說此因緣法以其二種而得生起云何為二所謂因相應緣相應彼復有二所謂外及內此中何者是外因緣法因相應所謂從種生芽從芽生葉從葉生莖從莖生節從節生穗從穗生花從花生實若无有種芽即不生乃至若无有花實亦不生有種芽生如是有花實亦得生彼種亦不作是念我能生芽芽亦不作是念我從種生乃至花亦不作是念我能生實實亦不作是念我從花生雖然有種故而芽得生如是有花故實即能成就應如是觀外因緣法因相應義應云何觀外因緣法緣相應義所謂六界和合故以何六界和合所謂地水火風空時界等和合外因緣法而得生起應如是觀外因緣法緣相應義地界者能持於種水界者潤漬於種火界者能煖於種風界者動搖於種空界者不障於種時則能變種子若无此衆緣種則不能而生芽若具外地界无不具足如是乃至水火風空時等无不具足一切和合種子滅時而芽得生此中地界不作是念我能住持種子如是水界亦不作是念我能潤漬於種火界亦不作是念我能煖於種子風界亦不作是念我能動搖於種空界亦不作是念我不障於種時亦不作是念我能變於種子種子亦不作是念我能生芽芽亦不作是念我今從此衆緣而生雖然有此衆緣而種滅時芽則得生如是有花之時實即得生彼芽亦非自作亦非他作非自他俱作非自在作亦非時變非自性生亦非无因而生雖然地水火風空時界等和合種滅之時而芽得生是故應如是觀外因緣法緣相應義應以五種觀彼外因緣法何等為五不常不斷不移從於小因而生大果与彼相似云何不常為芽与種別異故芽非種非種壞時而芽得生亦非不滅而得生起種壞之時而芽得生是故不常云何不斷非過去種壞而生芽亦非不滅而得生起種子亦壞當合之時如秤高下而芽得生是故不斷云何不移芽與種別芽非種類是故不移云何從於小因而生大果從小種子而生大果是故從於小因而生大果云何与彼相似如所植種生彼果故是故与彼相似是以五種觀外因緣之法如是內因緣法亦以二種而得生起云何為二所謂因相應緣相應何者是內因緣法因相應所謂始從无明緣行乃至生緣老死若无无明者行亦不生乃至若无生者老死亦不生有无明故行得生乃至有生故老死得有无明亦不作是念我能生行行亦不作是念我從无明而生乃至生亦不作是念我能生老死老死亦不作是念我從生有雖然有无明故行得生乃至有生故老死得有是故應如是觀內因緣法因相



有无明故行乃至有生故老死得有是故應如是觀內因緣法因相應云何觀內因緣法緣相應事為六界和合故以何六界和合所謂地水火風空識界等和合故應如是觀內因緣法緣相應事。何者是內因緣法地界之相為此身中作堅硬者名地界為令此身中聚集者名為水界能消身中食飲嚼噉者名為火界為此身中作內外出入息者名為風界為此身中作虛通者名為空界五識身相應及有漏意識猶如束蘆能成就此身名色芽者名為識界若无此衆緣身則不生若內地界无不具足如是乃至水火風空識界等无不具足一切和合身即得生 彼地界亦不作是念我能為身作堅硬之事水界亦不作是念我能為身而作聚集火界亦不作是念我能消身中所食飲嚼噉之事風界亦不作是念我能作內外出入息空界亦不作是念我能為身中作虛通之事識界亦不作是念我能成就身名色之芽身亦不作是念我從此衆緣而生雖然有此衆緣之時身即得生彼地界亦非我非衆生非命者非生者非儒童非作者非男非女非黃門非自在非我所亦非餘等如是乃至水界火界風界空界識界亦非是我非是衆生非命者非生者非儒童非作者非男非女非黃門非自在非我所亦非餘等 何者是无明於此六界起於一想一合想常想堅牢想不壞想安樂想衆生命者生者養育士夫人儒童作者我想我所想等及餘種種无知此是无明有无明故於諸境界起貪瞋癡於諸境界起貪瞋癡者此是无明緣行於諸事中而了別者名為識與識共生四取蘊者此是名色依名色諸根名為六入三法和合名為觸覺受觸者名之為受於受貪著名之為愛增長愛者名之為取從取而生能生後業者名之為有而從彼因所生之蘊名之為生生已蘊熟名之為老蘊壞者名之為死臨終之時內具貪著及熱惱者名之為愁從愁而生諸言辭者名之為歎五識身受苦者名之為苦作意意受苦者名之為憂具此等及隨煩惱者名之為惱為大黑闇故名无明造作故名為行了別故名識相依故名名色為生門故名六入觸故名觸受故名受渴故名愛取故名取生後有故名有生蘊故名生蘊熟故名老蘊壞故名死愁故名愁歎故名歎惱身故名苦惱心故名憂煩惱故名惱 復次不了真性顛倒无知名為无明如是有无明故能成三行所謂福行罪行不動行從於福行而生福行識者此是无明緣行從於罪行而生罪行識者此則名為行緣識從於不動行而生不動行識者此則名為識緣名色名色增長故從六入門中能成事業是名名色緣六入從於六入而生六聚觸者此是六入緣觸從於所觸而生受者此則名為觸緣受了別受已而生染著者此則名為受緣愛知已而生愛著故不樂遠



觸名為觸緣了別受已而生貪愛著者此則為受緣愛知已而生希求者故不欲遠離樂乃及我安樂生而願樂者此是愛緣取生願樂已從身口意造後有業者此是取緣有從於彼業所生蘊者此是有緣生生已諸蘊成熟及滅壞者此則名為生緣老死是故彼因緣十二支法互相為因互相為緣非常非無常非有為非無為非因非無緣非有受非盡法非壞法非滅法從無始已來如暴流水而無斷絕雖然此因緣十二支法互相為因互相為緣非常非無常非有為非無為作無因非無緣非有受非盡法非壞法非滅法從無始已來如暴流水而無斷絕有四支能攝十二因緣之法云何為四所謂無明愛業識識者以種子性為因業者以田性為因無明及愛以煩惱性為因此中業及煩惱能生種子之識業則能種子識田愛則能潤種子之識無明能殖種子之識若無此衆緣種子之識而不能成彼業亦不作是念我今能作種子識田愛亦不作是念我能潤於種子知識無明亦不作是念我今能殖種子之識彼種子識亦不作是念我今從此衆緣而生雖然種子之識依彼業田及愛所潤無明糞壤可生之處入於母胎能生名色之芽彼名色芽亦非自作亦非他作非自他作非自在化亦非時變非自性生非假作亦非無因而生雖然父母和合時及餘緣和合之時無我之法無我我所猶如虛空彼諸幻法因及衆緣無不具足故依彼生處入於母胎則能成就執受種子之識名色之芽　如眼識生時若具五緣而則得生云何為五所謂依眼色明空依作意故眼識得生此中眼則能作眼識所依色則能作眼識之境明則能為顯現之事空則能為不障之事作意能為思念之事若無此衆緣眼識不生若內入眼無不具足如是乃至色明空作意無不具足一切和合之時眼識得生彼眼亦不作是念我今能為眼識所依色亦不作是念我今能作眼識之境明亦不作是念我今能作顯現之事（[illegible]）作意亦不作是念我今能為眼識所思念眼識亦不作是念我是從此衆緣而有雖然有此衆緣眼識得生乃至諸餘根等隨類之如是無有少法而從此世移至他世雖然因及衆緣無不具足故業果亦現猶如明鏡之中現其面像雖彼面像不移鏡中因及衆緣無不具足故而像亦現如是無有少許從於此滅生其餘處因及衆緣無不具足故業果亦現猶如月輪從此四萬二千由旬而行彼月輪形像現其有水小器中者彼月輪亦不從彼移至於有水之器雖然因及衆緣無不具足故月亦現如是無有少許從此世至於他世而生餘處因及衆緣無



不具足故業果亦現猶如火因及衆緣若不具足而不能然因具足之時乃可得然如是無我之法無我所猶如虛空依彼幻法因及衆緣無不具足故所生之處入於母胎則能成就種子之識業及煩惱所生名色之芽是故應如是觀內因緣法緣相應事

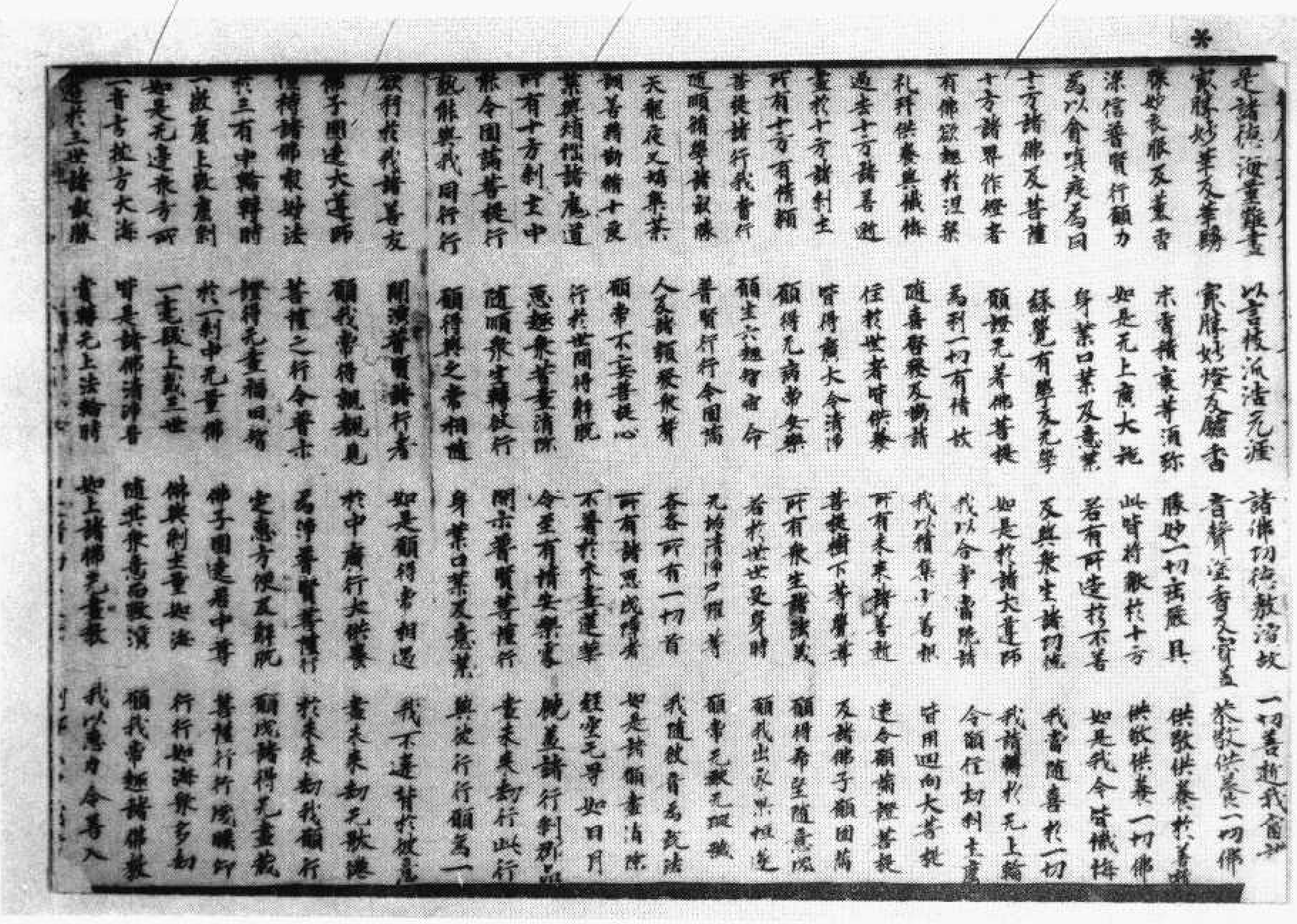
應以五種觀內因緣法云何為五不常不斷不移從於小因而生大果雖彼相似云何不常所謂從彼後滅蘊與彼生分各異為後滅蘊非生分故彼緣滅壞亦滅生分亦得現故是故不常云何不斷非依後滅蘊滅壞之時生分得生亦非不滅然後滅蘊滅之時生分之蘊如秤高下而得生故是故不斷云何不移為諸有情從非衆同分處能生衆同分處故是故不移云何從於小因而生大果作於小業感大異熟是故從於小因而生大果如所作因感彼果故與彼相似是故應以五種觀因緣法者舍利子若復有人能以正智常觀如來所說因緣之法無壽離壽如實性無錯謬性無生無起無作無為無障礙無境界寂靜無畏無侵奪無盡不寂靜相不虛無堅實如病如癰如箭過失無常苦空無我者我於過去而有生耶（[illegible]）不分別過去之際我生於何處亦不分別未來之際此是何耶此復云何而作何物此諸有情從何而來從於此滅而生何處亦不分別現在之有

復能於世間沙門婆羅門不同諸見所謂我見衆生見壽者見人見希有見吉祥見開合之見善了之故如多羅樹斷了斷除諸根根已於未來世證得無生無滅之法

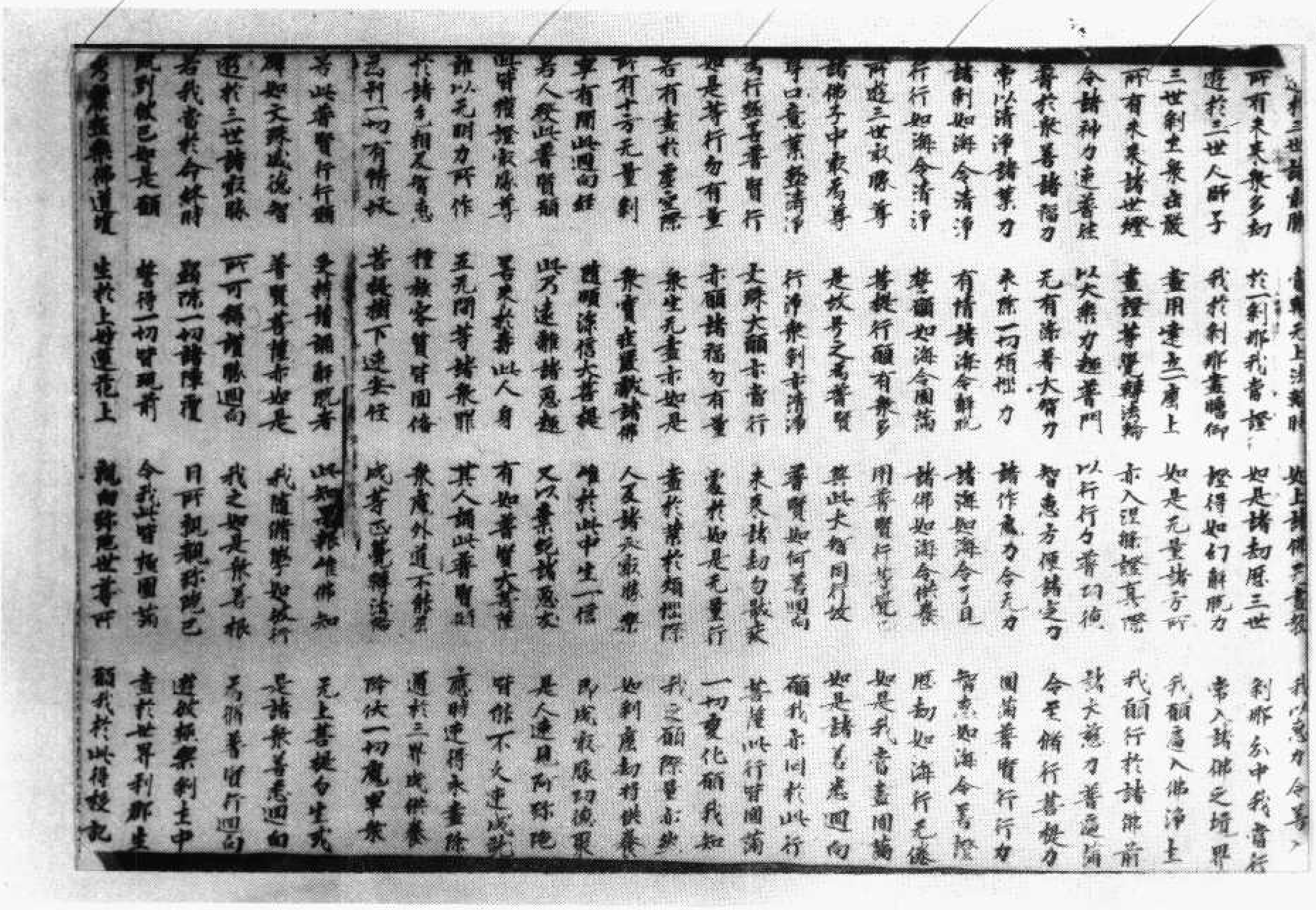
尊者舍利子若復有人具足如是無生法忍善能了別此因緣法者如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊即與授阿耨多羅三藐三菩提記命彌勒菩薩摩訶薩說是語已舍利子及一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞彌勒菩薩摩訶薩所說之法信受奉行。

普賢菩薩行願王經一卷

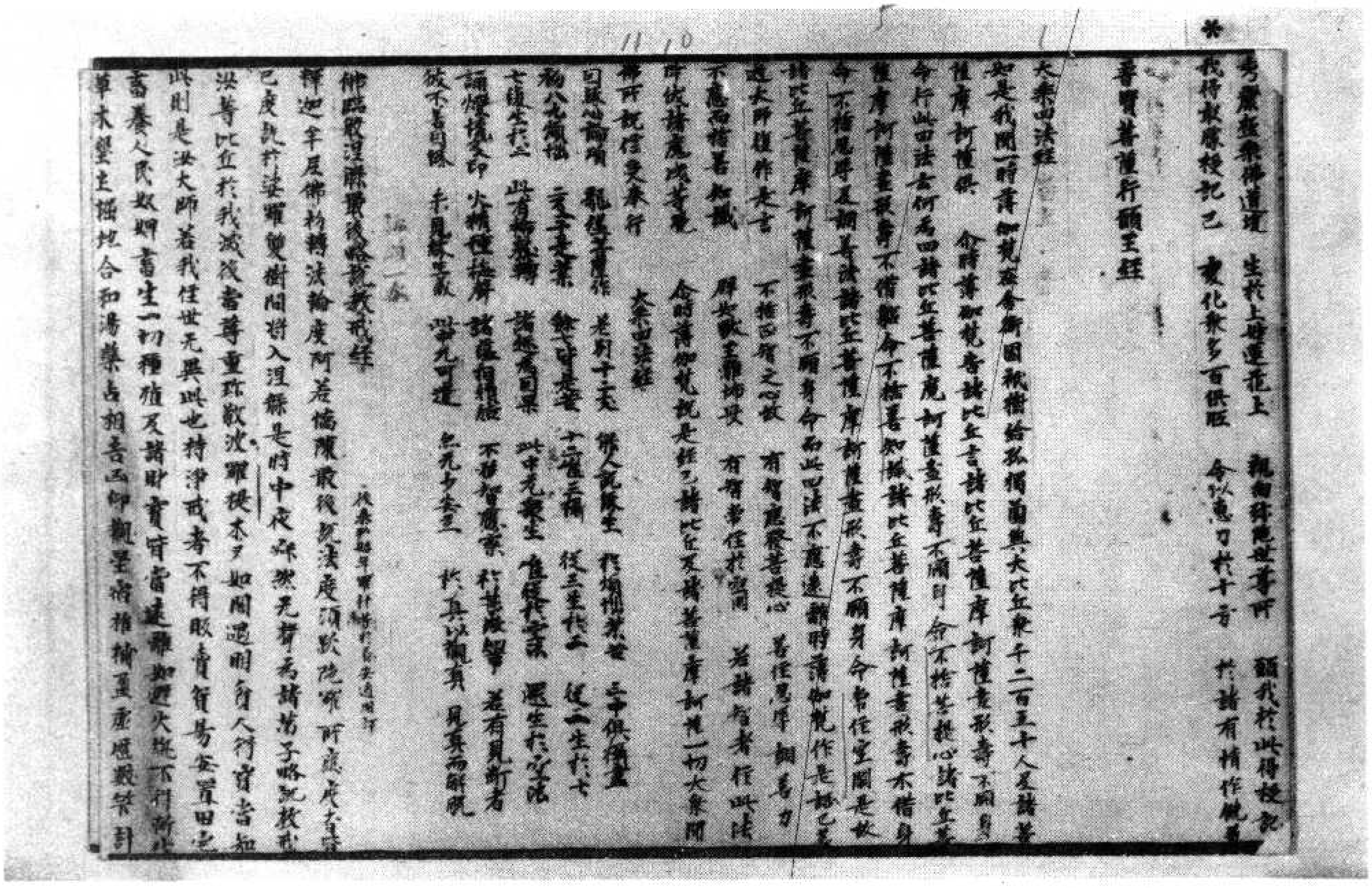
盡諸十方世界中　普遊三世人師子　我身口意具清淨　是故今當遍敬首
以普賢行諸願力　一切最勝相現前　備身量等剎土塵　大心淨禮於大聖
一塵塵上衆塵衆　各於其中佛子處　是諸法界盡無遺　如來皆已會勝解
是諸讚嘆海量聲　以言枝派法無盡　諸佛功德歎溜故　一切善逝我當讚

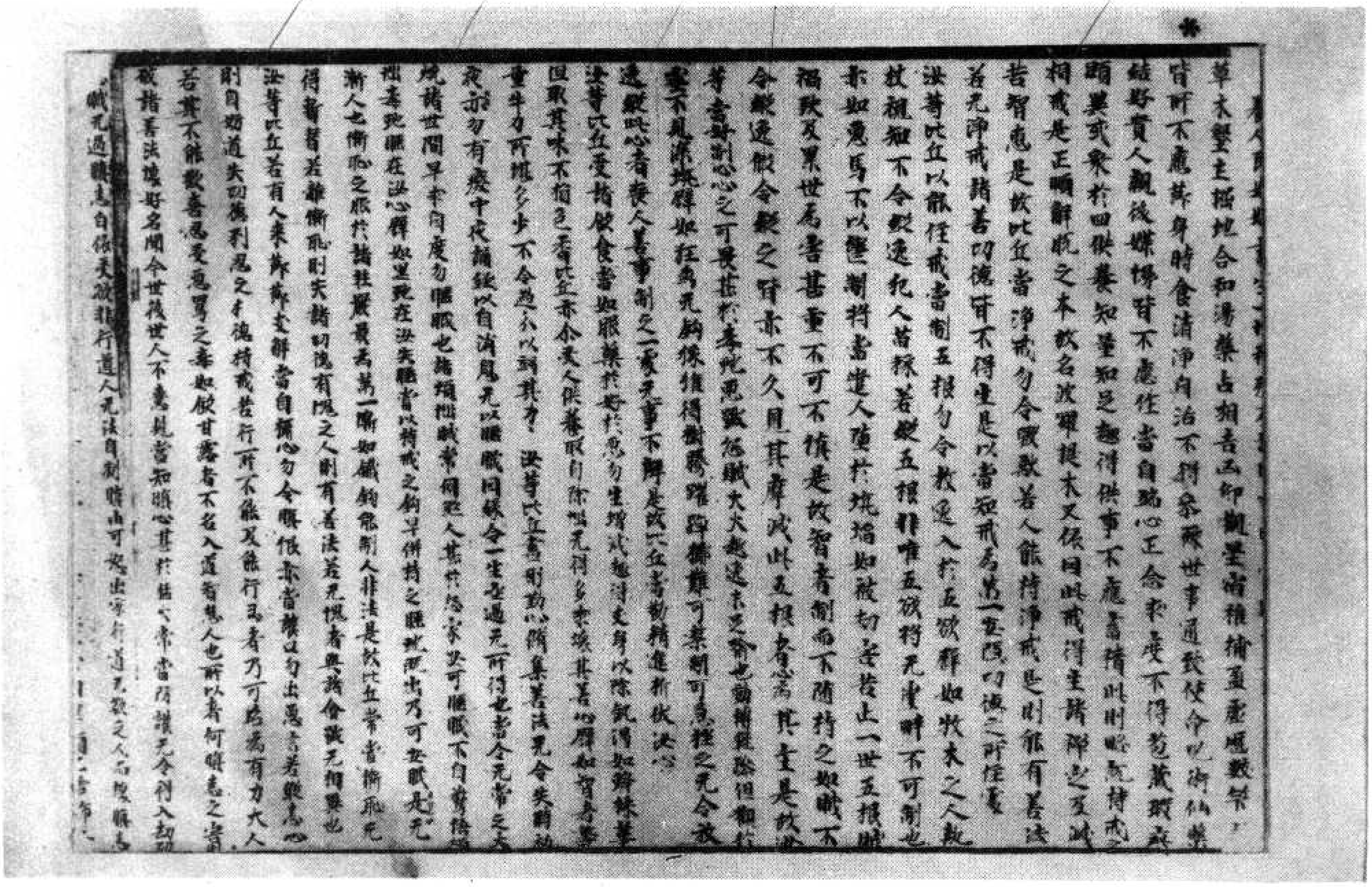


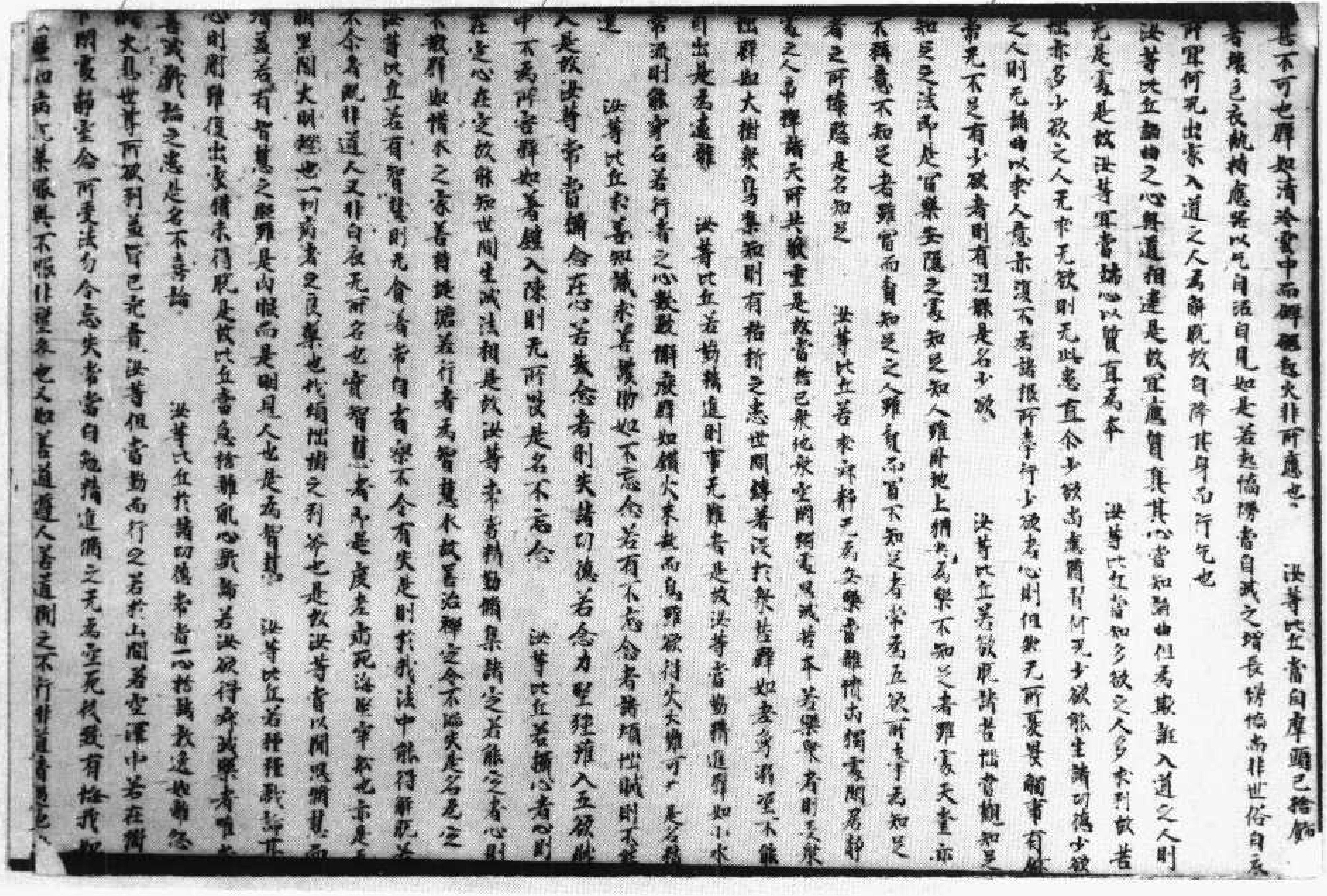
是諸德海量難盡　以言伎沉諸无涯　諸佛功德歎頌故　一切善逝我當讚
最勝妙華及華鬘　最勝妙燈及燒香　音樂塗香及寶蓋　於彼供養一切佛
勝妙衣服及塗香　末香積聚等須弥　勝妙一切莊嚴具　供敬供養於善逝
深信普賢行願力　如是无上廣大施　此皆持散於十方　供敬供養一切佛
為以貪嗔痴為因　身業口業及意業　若有所造於不善　如是我今皆懺悔
十方諸佛及菩薩　緣覺有學及无學　及與衆生諸功德　我當隨喜於一切
十方諸界作燈者　願證无著佛菩提　如是於諸大導師　我請轉於无上輪
有佛欲趣於涅槃　為利一切有情故　我以合掌當勸請　令願住劫刹土塵
礼拜供養與懺悔　隨喜勸發及勸請　我以積集少善根　皆用迴向大菩提
過去十方諸善逝　住於世者皆供養　所有未來諸善逝　速令願滿證菩提
盡於十方諸刹土　皆得廣大令清淨　菩提樹下等覺尊　及諸佛子願圓滿
所有十方有情類　願得无病常安樂　所有衆生離諸苦　願得希望隨意成
菩提諸行我當行　願生六趣智宿命　若於世世受身時　願我出家求恒淨
隨順諸學具戒緣　普賢行行令圓滿　无垢清淨尸羅等　願常无缺无瑕穢
天龍夜叉鳩槃茶　人及諸類發聲者　各各所有一切音　我隨彼音為說法
調善精勤修十度　願常不妄菩提心　所有諸惡成障者　如是諸願盡消除
業與煩惱諸魔道　行於世間得解脫　不著於水如蓮華　猶空无碍如日月
所有十方刹土中　惡趣衆苦盡消除　令至有情安樂處　饒益諸行刹那間
我令圓滿菩提行　隨順衆生轉敬行　開示普賢菩薩行　盡未來劫行此行
親能與我同行行　願得與之常相值　身業口業及意業　與彼行行願為一
敬行於我諸善友　開演普賢諸行者　如是願得常相遇　我不違背於彼意
佛子圍遶大導師　願我常得親觀見　於中廣行大供養　盡未來劫无厭倦
住持諸佛微妙法　菩薩之行令普示　為淨普賢菩薩行　於未來劫我願行
於三有中輪轉時　證得无量福田智　定慧方便及解脫　願成諸得无盡藏
一微塵上微塵刹　於一刹中无量佛　佛子圍遶衆中尊　菩薩行行成勝行
如是无邊衆方所　一塵毛上載三世　佛與刹土量如海　行行如海衆多劫
一音支放方大海　皆是諸佛清淨音　隨其衆意而敷演　願我常趣諸佛教
過於三世諸最勝　當轉无上法輪時　如上諸佛无量數　我以慧力令悉入



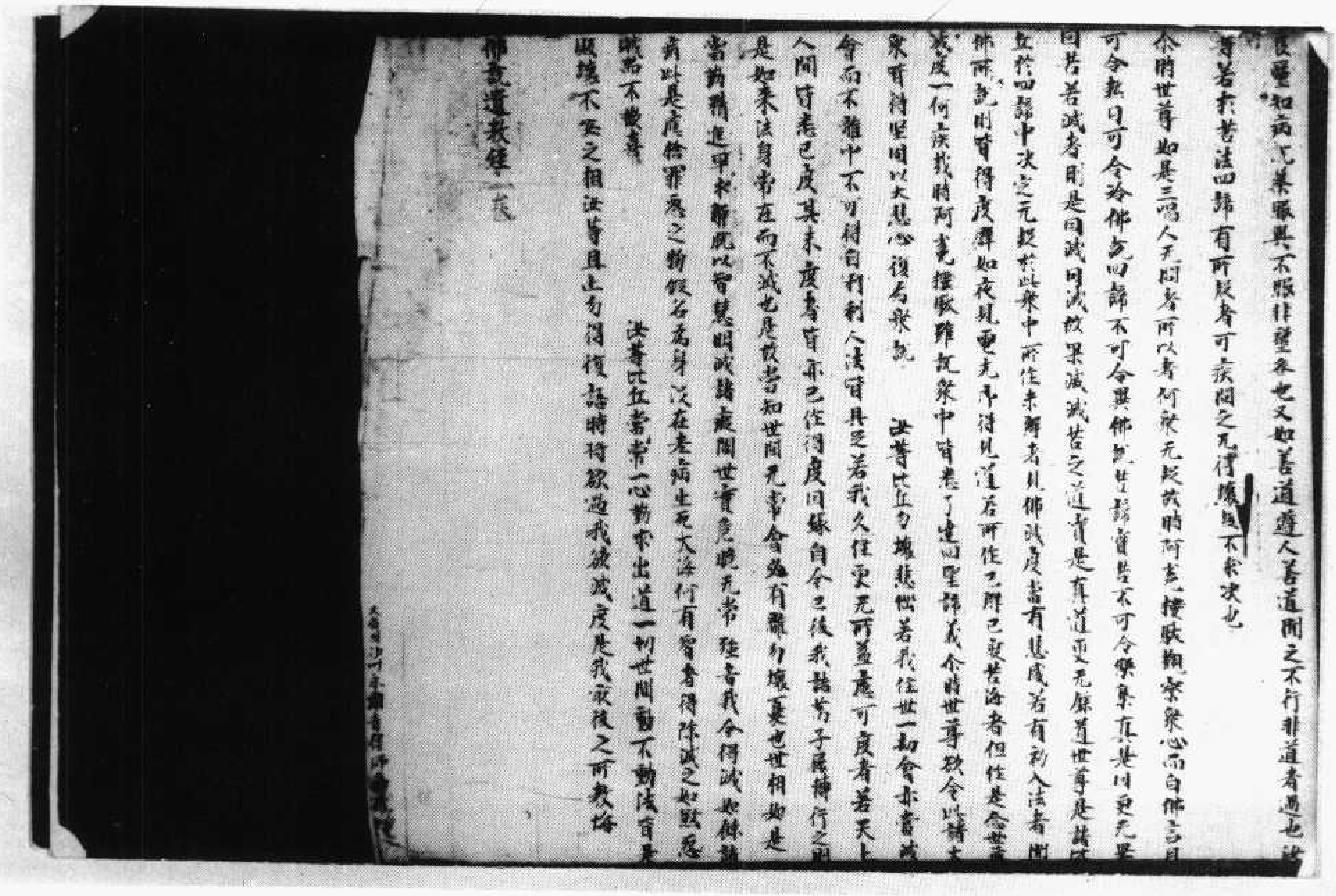
過於三世諸最勝　當轉无上法輪時　如上諸佛无量數　我以慧力令等入
所有未來衆多劫　於一刹那我當證　如是諸劫歷三世　刹那分中我當行
過於三世人師子　我於刹那盡曉御　證得如幻解脫力　常入諸佛之境界
三世刹土衆莊嚴　盡用建立一塵上　如是无量諸方所　我願盡入佛淨土
所有未來諸世燈　盡證菩覺轉法輪　亦入涅槃究竟際　我願行於諸佛前
令諸神力速普疾　以大乘力趣普門　以行行力普功德　慈大慈力普遍滿
普於衆善諸福力　无有染著大智力　智慧方便諸定力　令至脩行菩提力
常以清淨諸業力　永除一切煩惱力　諸作魔力令无力　圓滿普賢行行力
諸刹如海令清淨　有情諸海令解脫　諸海如海令了見　智慧如海令善證
行行如海令清淨　菩願如海令圓滿　諸佛如海令供養　歷劫如海行无倦
所遊三世諸勝尊　菩提行願有衆多　用普賢行等覺已　如是我當盡圓滿
諸佛子中最為尊　是故普之為普賢　與此大智同行故　如是諸善悉迴向
身口意業並清淨　行淨衆刹亦清淨　普賢如何善迴向　願我亦同於此行
為行盡善普賢行　文殊大願亦當行　未來諸劫勿厭疲　菩薩此行皆圓滿
如是等行勿有量　亦願諸福勿有量　處於如是无量行　一切變化願我知
若有盡於虛空際　衆生无盡亦如是　盡於業於煩惱際　我之願際量亦然
所有十方无量刹　衆寶莊嚴獻諸佛　人及諸天最勝樂　如刹塵劫將供養
若有聞此迴向經　隨順深信大菩提　唯於此中生一信　即成殊勝功德聚
若人發此普賢願　此乃遠離諸惡趣　又以業障諸惡友　是人速見阿弥陀
此得證家勝尊等　善來於善此人身　有如普賢大菩薩　皆能不久速成就
誰以无明力所作　五无間等諸衆罪　其人誦此普賢願　於時速得永盡除
於諸方相及智慧　種族容貌皆圓備　衆魔外道不能侵　遍於三界成供養
為利一切有情故　菩提樹下速坐往　成等正覺轉法輪　降伏一切魔軍衆
若此普賢行願經　受持讀誦解說者　此果報者唯佛知　无上菩提勿生惑
譬如文殊威德智　普賢菩薩亦如是　我隨彼學如彼行　是諸衆善悉迴向
過於三世諸最勝　所可稱讚勝迴向　我之如是衆善根　為滿普賢行迴向
若我當於命終時　驅除一切諸障礙　目所親覩彌陀已　速往極樂刹土中
既到彼已如是願　皆得一切皆現前　令我此皆悉圓滿　盡於世界利衆生
為寶嚴衆佛道場　生於上好蓮花上　親自彌陀世尊所　願我於此得授記







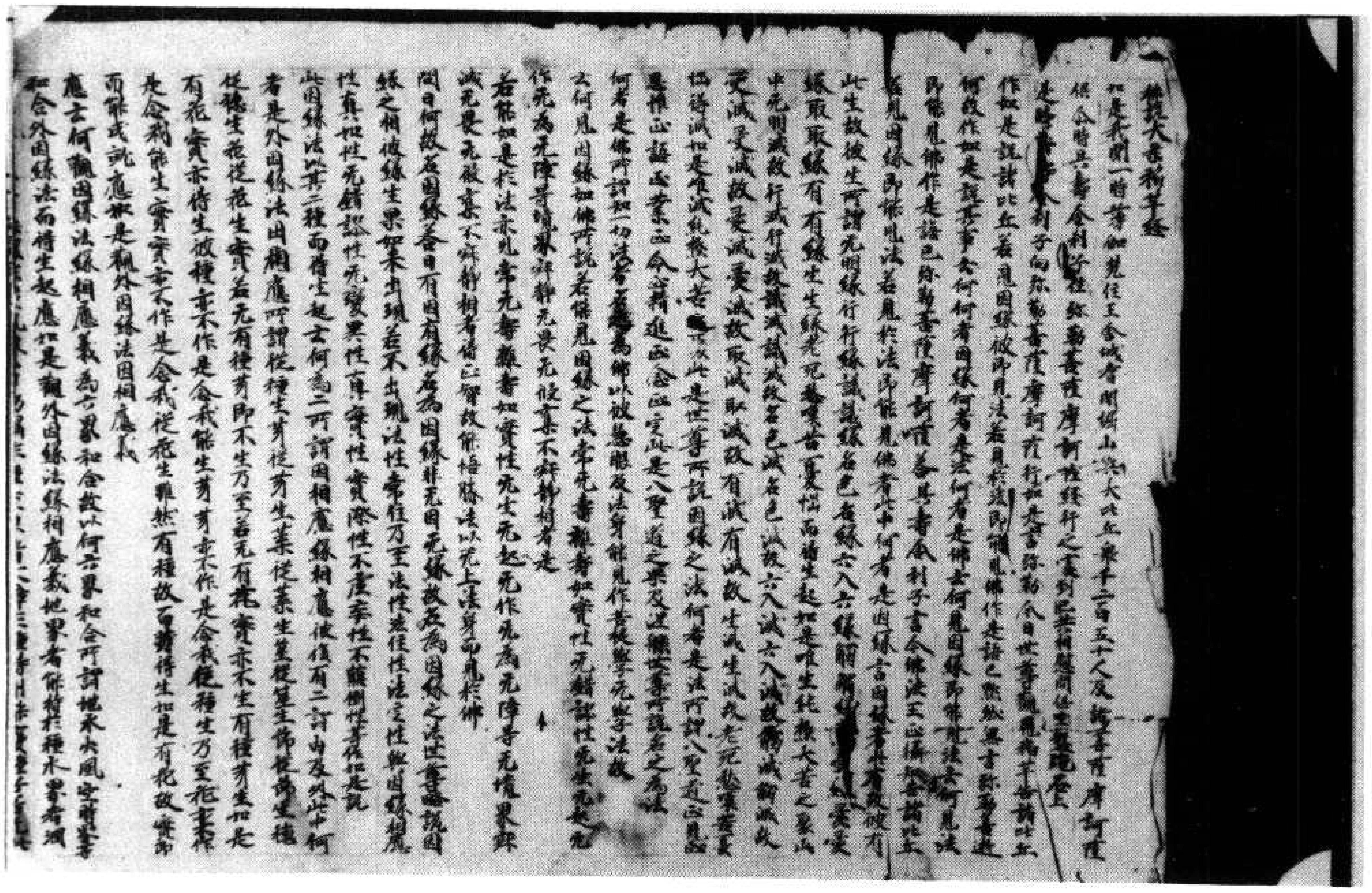
甚不可也譬如清冷雲中霹靂起火非所應也　汝等比丘當自摩頭已捨飾著壞色衣執持應器以乞自活自見如是若起憍慢當自滅之增長憍慢尚非世俗白衣所宜何况出家入道之人為解脫故自降其身而行乞也　汝等比丘諂曲之心與道相違是故宜應質直其心當知諂曲但為欺誑入道之人則无是處是故汝等宜當端心以質直為本　汝等比丘當知多欲之人多求利故苦惱亦多少欲之人无求无欲則无此患直尒少欲尚宜脩習何况少欲能生諸功德少欲之人則无諂曲以求人意亦復不為諸根所牽行少欲者心則坦然无所憂畏觸事有餘常无不足有少欲者則有涅槃是名少欲　汝等比丘若欲脫諸苦惱當觀知足知足之法即是富樂安隱之處知足之人雖卧地上猶為安樂不知足者雖處天堂亦不稱意不知足者雖富而貧知足之人雖貧而富不知足者常為五欲所牽為知足者之所憐愍是名知足　汝等比丘欲求寂靜无為安樂當離憒丙獨處閑居靜處之人帝釋諸天所共敬重是故當捨己衆他衆空閑獨處思滅苦本若樂衆者則受衆惱譬如大樹衆鳥集之則有枯折之患世間縛著沒於衆苦譬如老象溺泥不能自出是名遠離　汝等比丘若勤精進則事无難者是故汝等當勤精進譬如小水常流則能穿石若行者之心數數懈廢譬如鑽火未熱而息雖欲得火火難可得是名精進　汝等比丘求善知識求善護助如不忘念若有不忘念者諸煩惱賊則不能入是故汝等常當攝念在心若失念者則失諸功德若念力堅強雖入五欲賊中不為所害譬如著鎧入陳則无所畏是名不忘念　汝等比丘若攝心者心則在定心在定故能知世間生滅法相是故汝等常當精勤脩集諸定若得定者心則不散譬如惜水之家善治堤塘若行者為智慧水故善治禪定令不漏失是名為定　汝等比丘若有智慧則无貪著常自省察不令有失是則於我法中能得解脫若不尒者既非道人又非白衣无所名也實智慧者則是度老病死海堅牢船也亦是无明黑闇大明燈也一切病者之良藥也伐煩惱樹之利斧也是故汝等當以聞思脩慧而自增益若有智慧之照雖是肉眼而是明見人也是為智慧　汝等比丘若種種戲論其心則亂雖復出家猶未得脫是故比丘當急捨離亂心戲論若汝欲得寂滅樂者唯當善滅戲論之患是名不戲論　汝等比丘於諸功德常當一心捨諸放逸如離怨賊大悲世尊所說利益皆已究竟汝等但當勤而行之若於山間若空澤中若在樹下閑處靜室念所受法勿令忘失常當自勉精進脩之无為空死後致有悔我如醫知病說藥服與不服非醫咎也又如善導導人善道聞之不行非導者過也



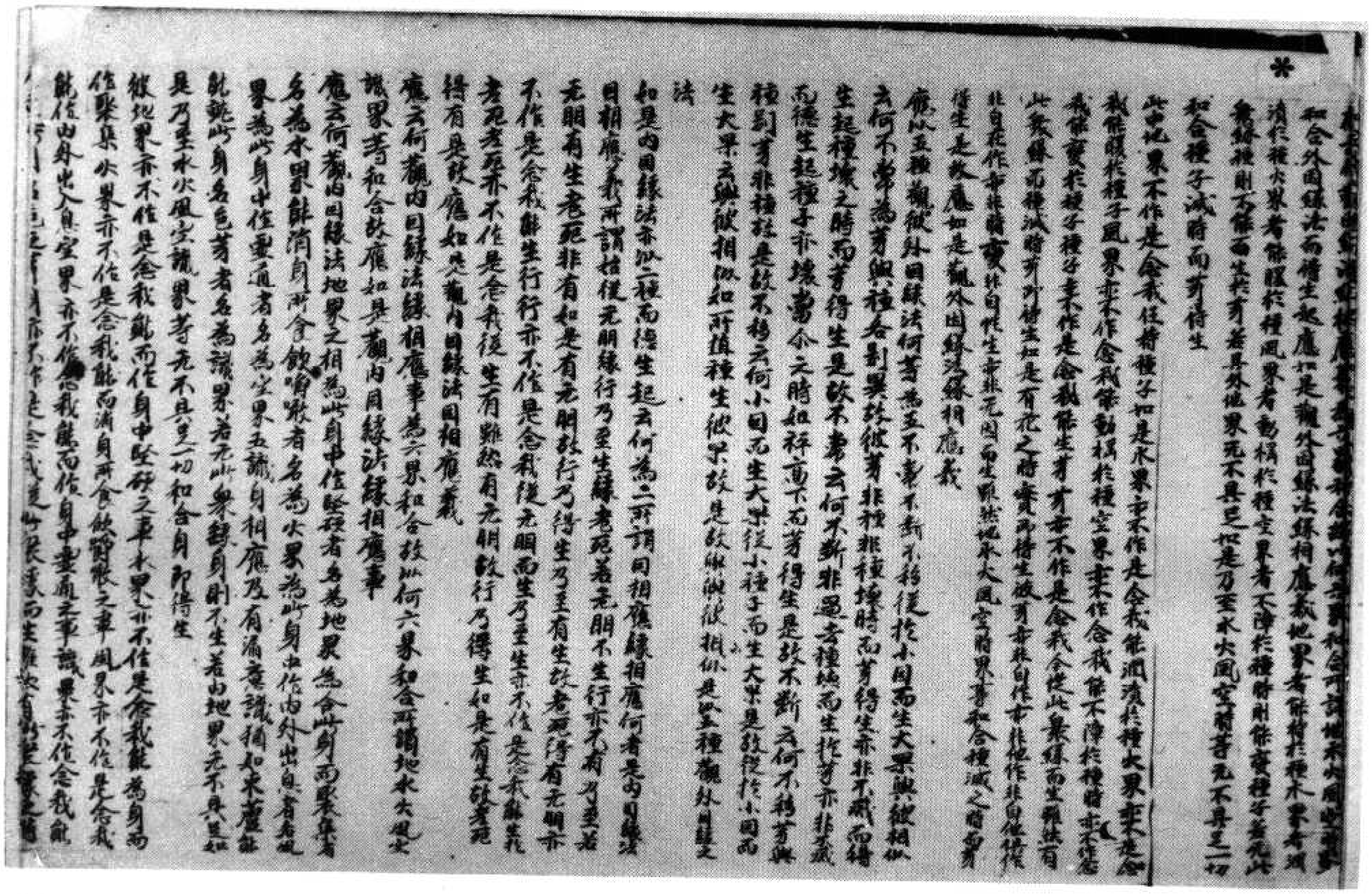
我如醫知病說藥服與不服非醫咎也又如善導導人善道聞之不行非導者過也汝等若於苦等四諦有所疑者可疾問之无得懷疑不求決也

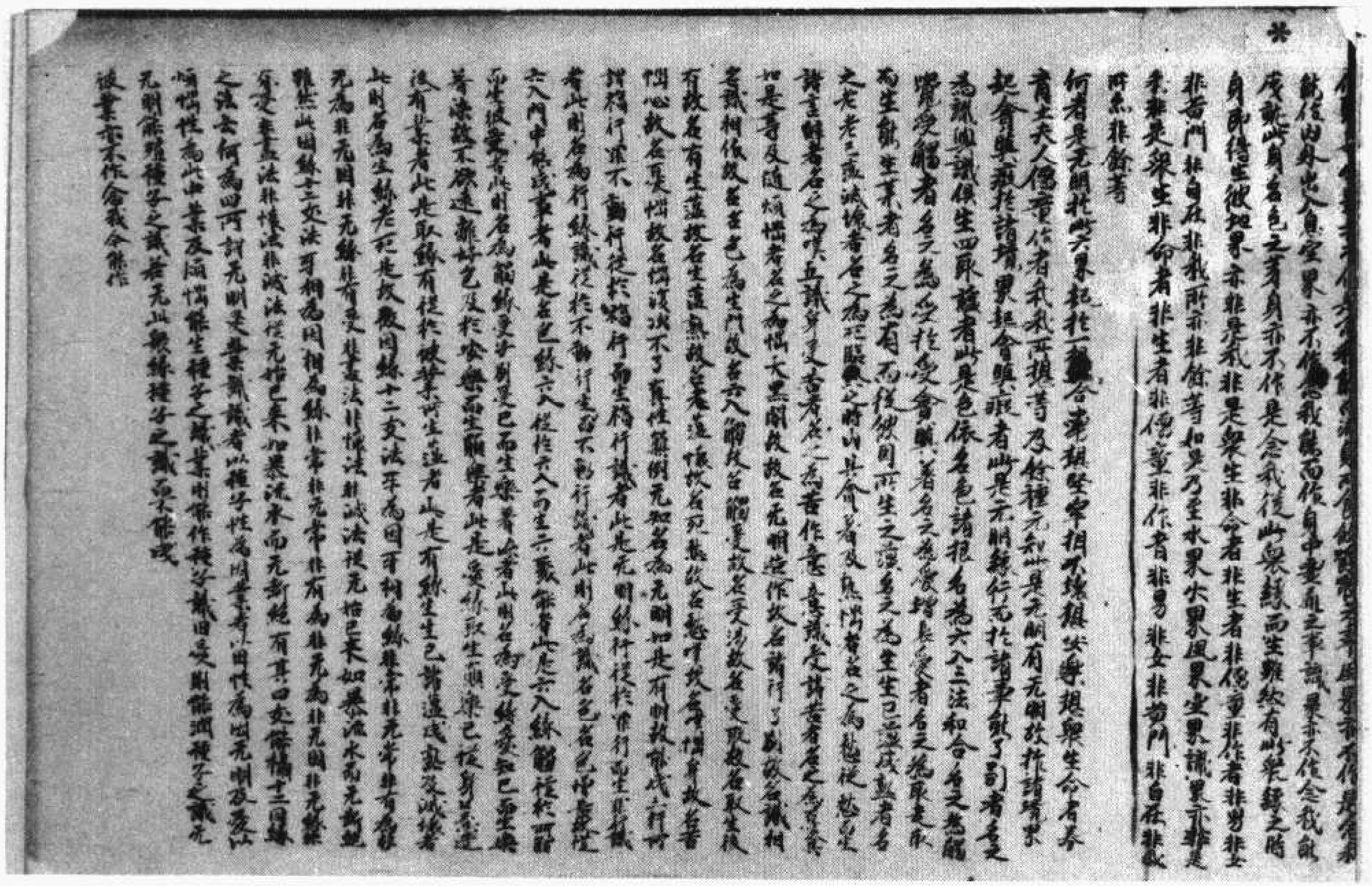
尒時世尊如是三唱人无問者所以者何衆无疑故時阿㝹樓䭾觀察衆心而白佛言世尊月可令熱日可令冷佛說四諦不可令異佛說苦諦實苦不可令樂集真是因更无異因苦若滅者即是因滅因滅故果滅滅苦之道實是真道更无餘道世尊是諸比丘於四諦中決定无疑於此衆中所作未辦者見佛滅度當有悲感若有初入法者聞佛所說即皆得度譬如夜見電光即得見道若所作已辦已度苦海者但作是念世尊滅度一何疾哉時阿㝹樓䭾雖說此語衆中皆悉了達四聖諦義世尊欲令此諸大衆皆得堅固以大悲心復為衆說　汝等比丘勿懷悲惱若我住世一劫會亦當滅會而不離終不可得自利利人法皆具足若我久住更无所益應可度者若天上人間皆悉已度其未度者皆亦已作得度因緣自今已後我諸弟子展轉行之則是如來法身常在而不滅也是故當知世間无常會必有離勿懷憂惱世相如是當勤精進早求解脫以智慧明滅諸癡闇世實危脆无常堅者我今得滅如除惡病此是應捨罪惡之物假名為身沒在老病生死大海何有智者得除滅之如殺怨賊而不歡喜　汝等比丘常當一心勤求出道一切世間動不動法皆是敗壞不安之相汝等且止勿得復語時將欲過我欲滅度是我最後之所教誨

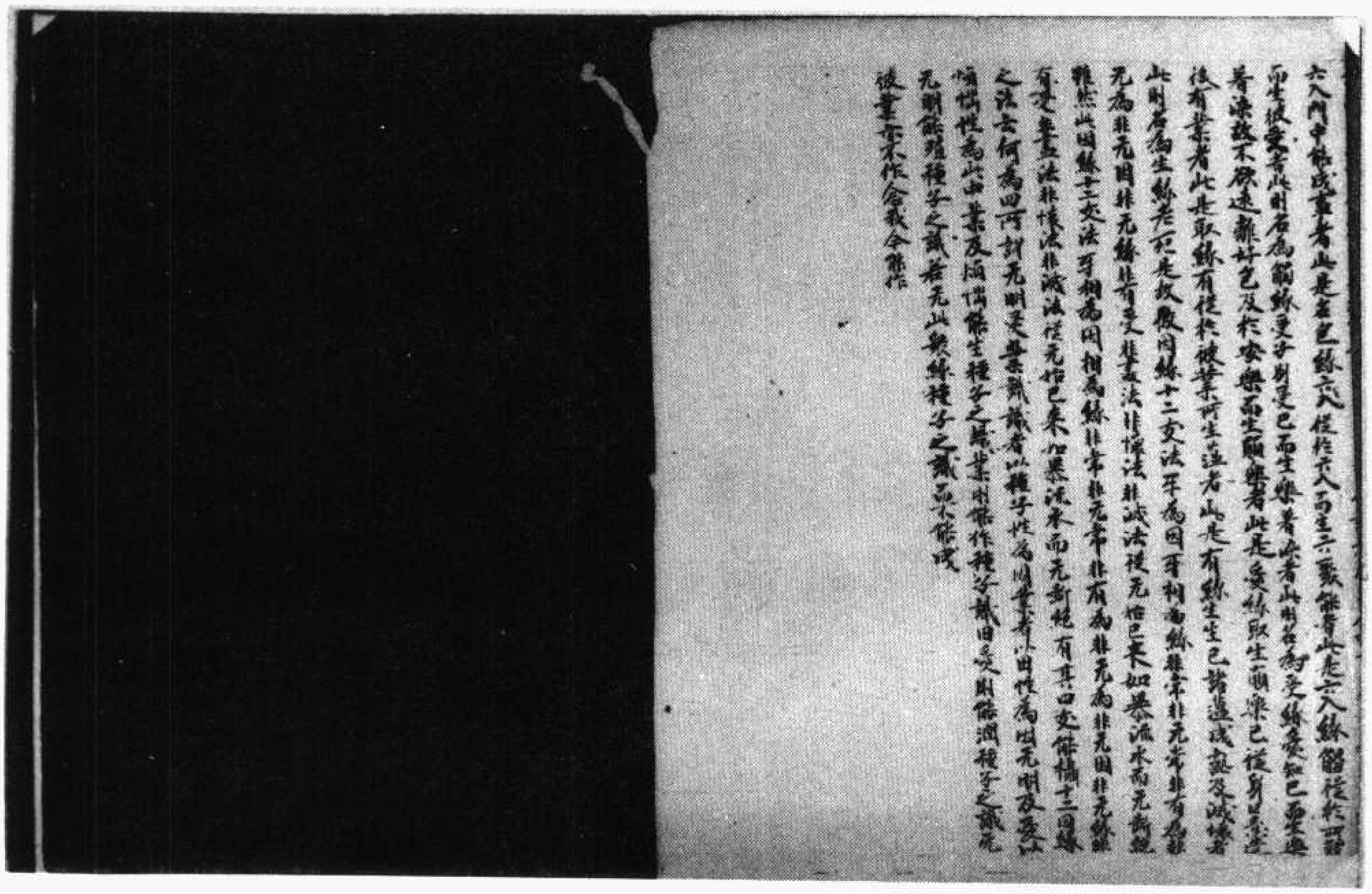
佛說遺教經一卷

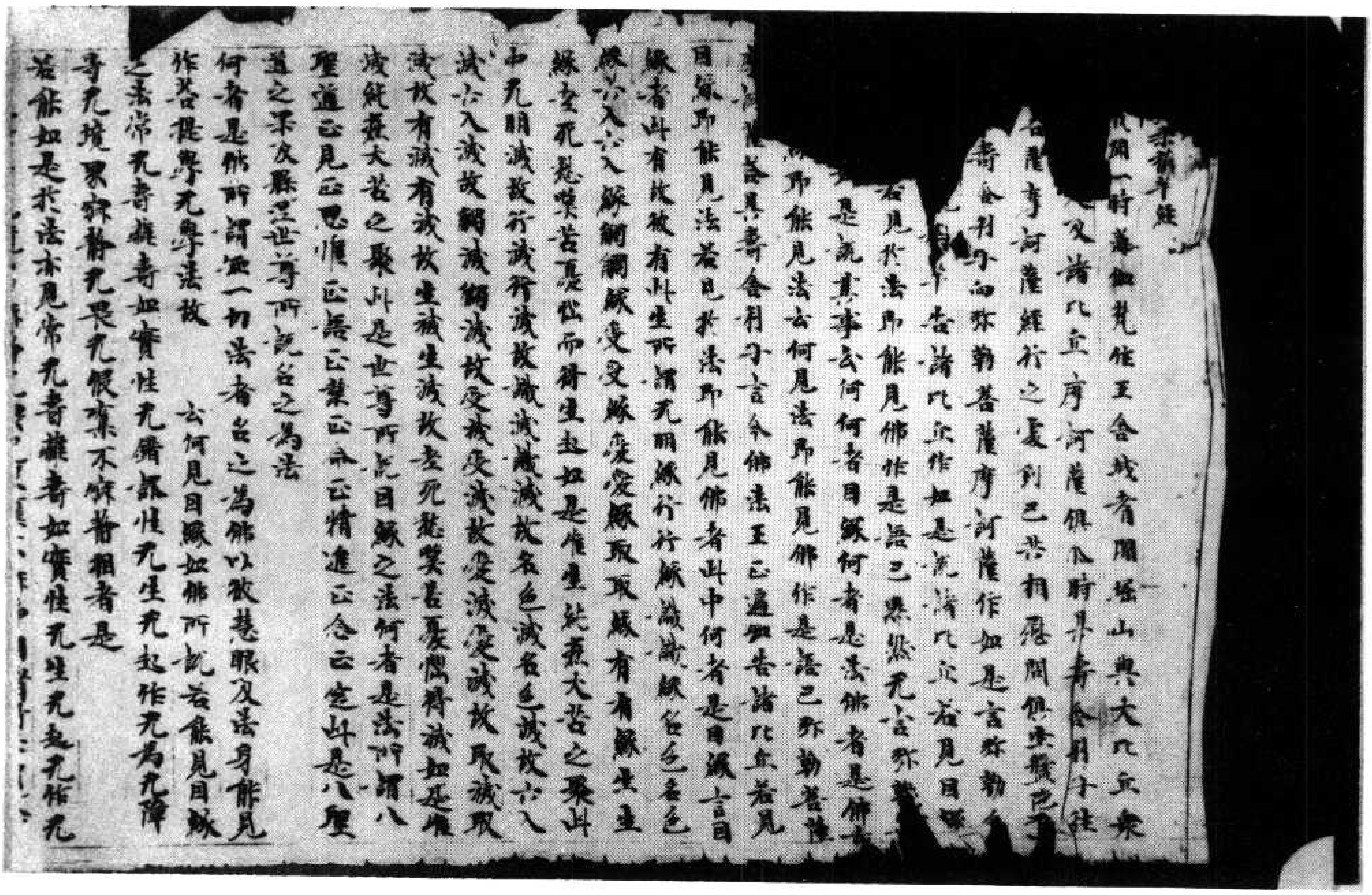


北四七〇號（為七十）佛說大乘稻芉經









稻芉經

聞一時薄伽梵在王舍城耆闍崛山與大比丘衆

及諸比丘摩訶薩俱爾時具壽舍利子往

薩摩訶薩經行之處到已共相慰問俱坐盤石

壽舍利子向彌勒菩薩摩訶薩作如是言彌勒

告諸比丘作如是說諸比丘若見因緣

若見於法即能見佛作是語已默然无言彌勒

是說其事云何何者因緣何者是法佛者是佛云

即能見法云何見法即能見佛作是語已彌勒菩薩

薩答具壽舍利子言今佛法王正遍知告諸比丘若見

因緣即能見法若見於法即能見佛者此中何者是因緣言因

緣者此有故彼有此生故彼生所謂无明緣行行緣識識緣名色名色

緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生

緣老死愁歎苦憂惱而得生起如是唯生純極大苦之聚此

中无明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六入

滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取

滅故有滅有滅故生滅生滅故老死愁歎苦憂惱得滅如是唯

滅純極大苦之聚此是世尊所說因緣之法何者是法所謂八

聖道正見正思惟正語正業正命正精進正念正定此是八聖

道之果及涅槃世尊所說名之為法

何者是佛所謂知一切法者名之為佛以彼慧眼及法身能見

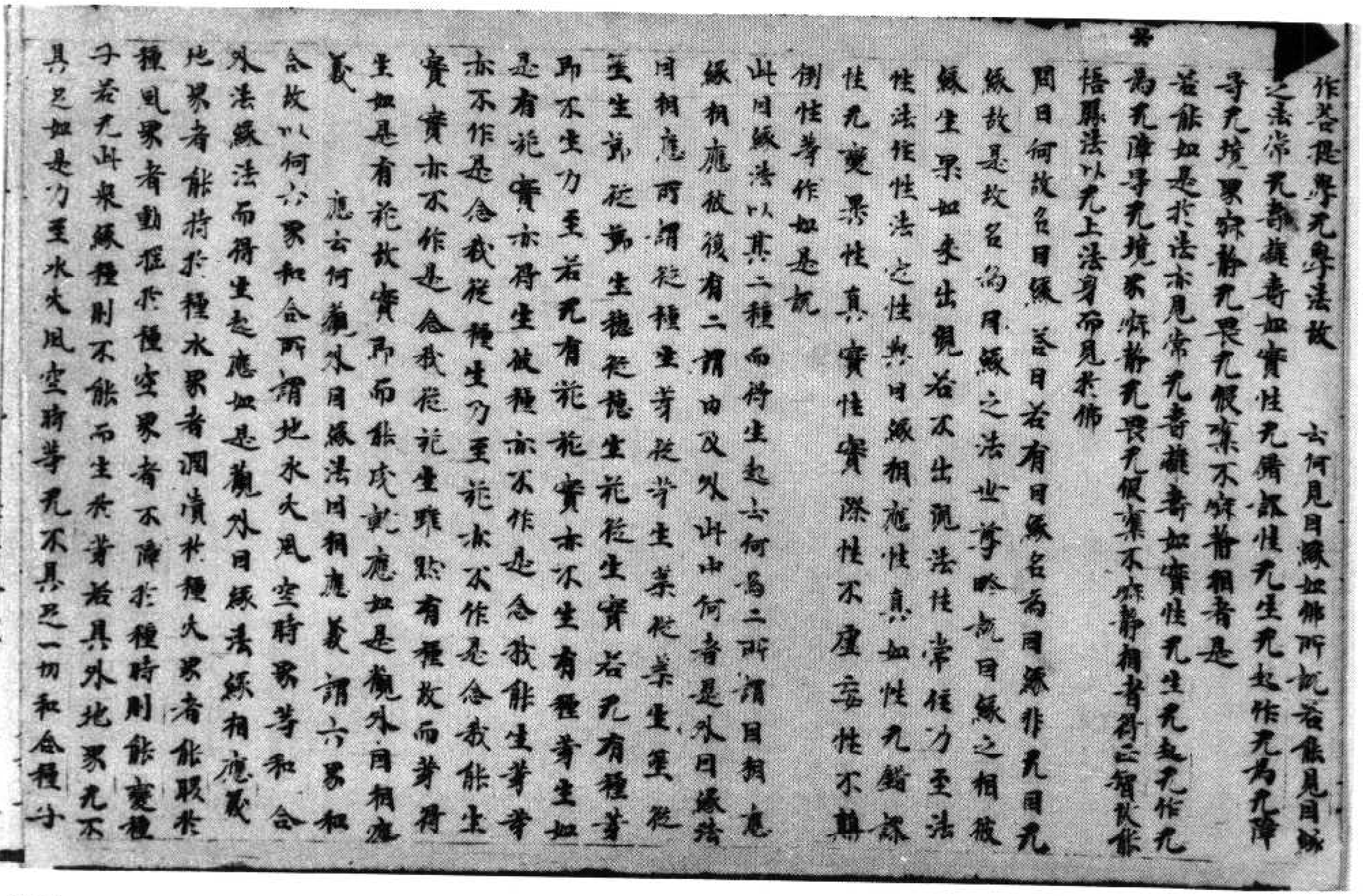
作菩提學无學法故　云何見因緣如佛所說若能見因緣

之法常无壽離壽如實性无錯謬性无生无起无作无為无障

无境界寂靜无畏无侵奪不寂靜相者是

若能如是於法亦見常无壽離壽如實性无生无起无作无

北四七一號（金六十七）佛說大乘稻芉經



作菩提學无學法故　云何見因緣如佛所說若能見因緣

之法常无壽離壽如實性无錯謬性无生无起无作无為无障

无境界寂靜无畏无侵奪不寂靜相者是

若能如是於法亦見常无壽離壽如實性无生无起无作无

為无障无境界寂靜无畏无侵奪不寂靜相者得正智故能

悟勝法以无上法身而見於佛

問曰何故名因緣　答曰若有因緣名為因緣非无因

緣故是故名為因緣之法世尊略說因緣之相彼

緣生果如來出現若不出現法性常住乃至法

性法住性法定性與因緣相應性真如性无錯謬

性无變異性真實性實際性不虛妄性不顛

倒性等作如是說

此因緣法以其二種而得生起云何為二所謂因相應

緣相應彼復有二謂內及外此中何者是外因緣法

因相應所謂從種生芽從芽生葉從葉生莖從

莖生節從節生穗從穗生花從花生實若无種者芽

即不生乃至若无有花實亦不生有種芽生如

是有花實亦得生彼種亦不作是念我能生芽芽

亦不作是念我從種生乃至花亦不作是念我能生

實實亦不作是念我從花生雖然有種故而芽得

生如是有花故實即能成就應如是觀外因相應

義

應云何觀外因緣法緣相應義謂六界和

合故以何六界和合所謂地水火風空時界等和合

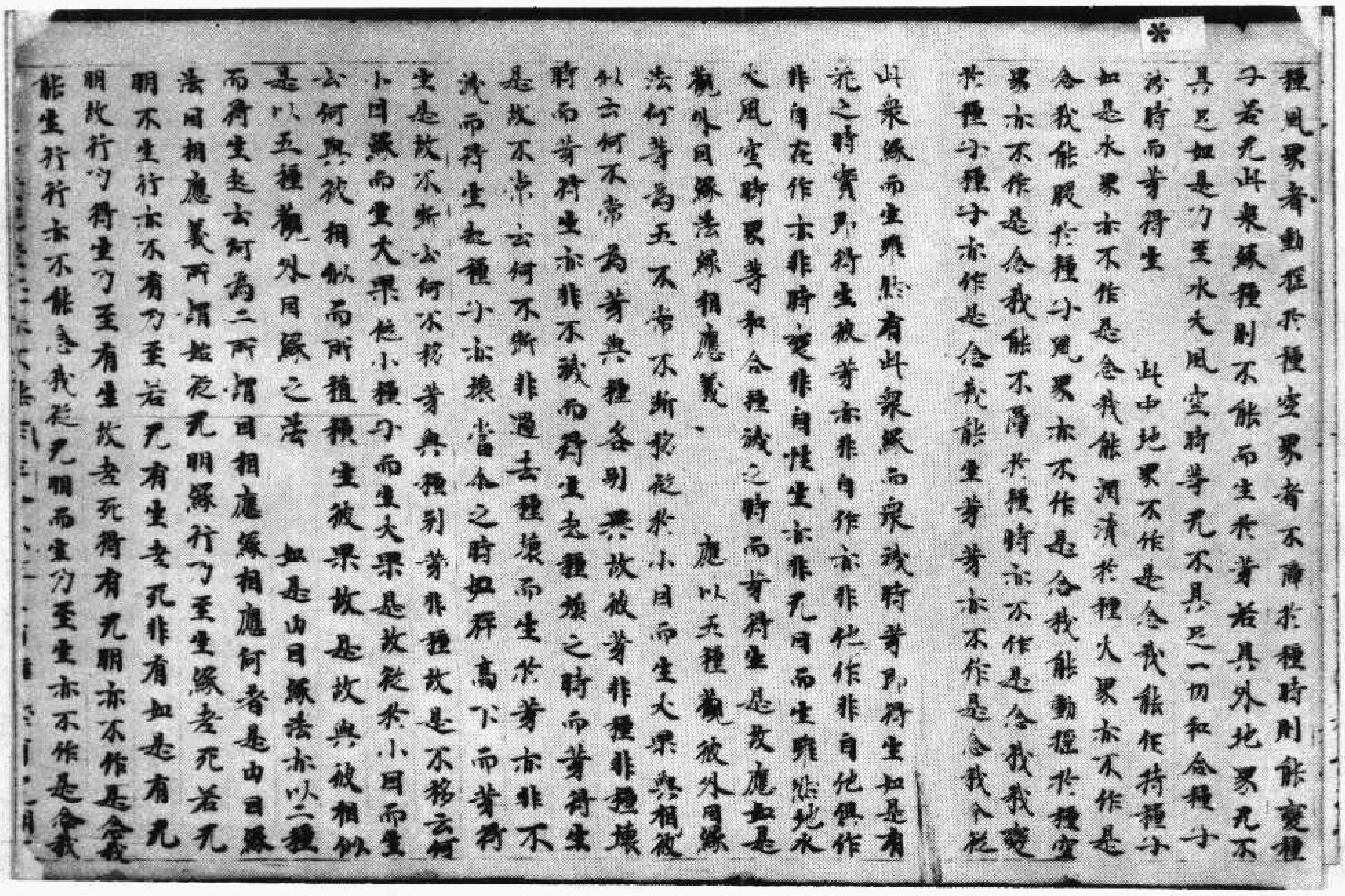
外因緣法而得生起應如是觀外因緣法緣相應義

地界者能持於種水界者潤漬於種火界者能暖於

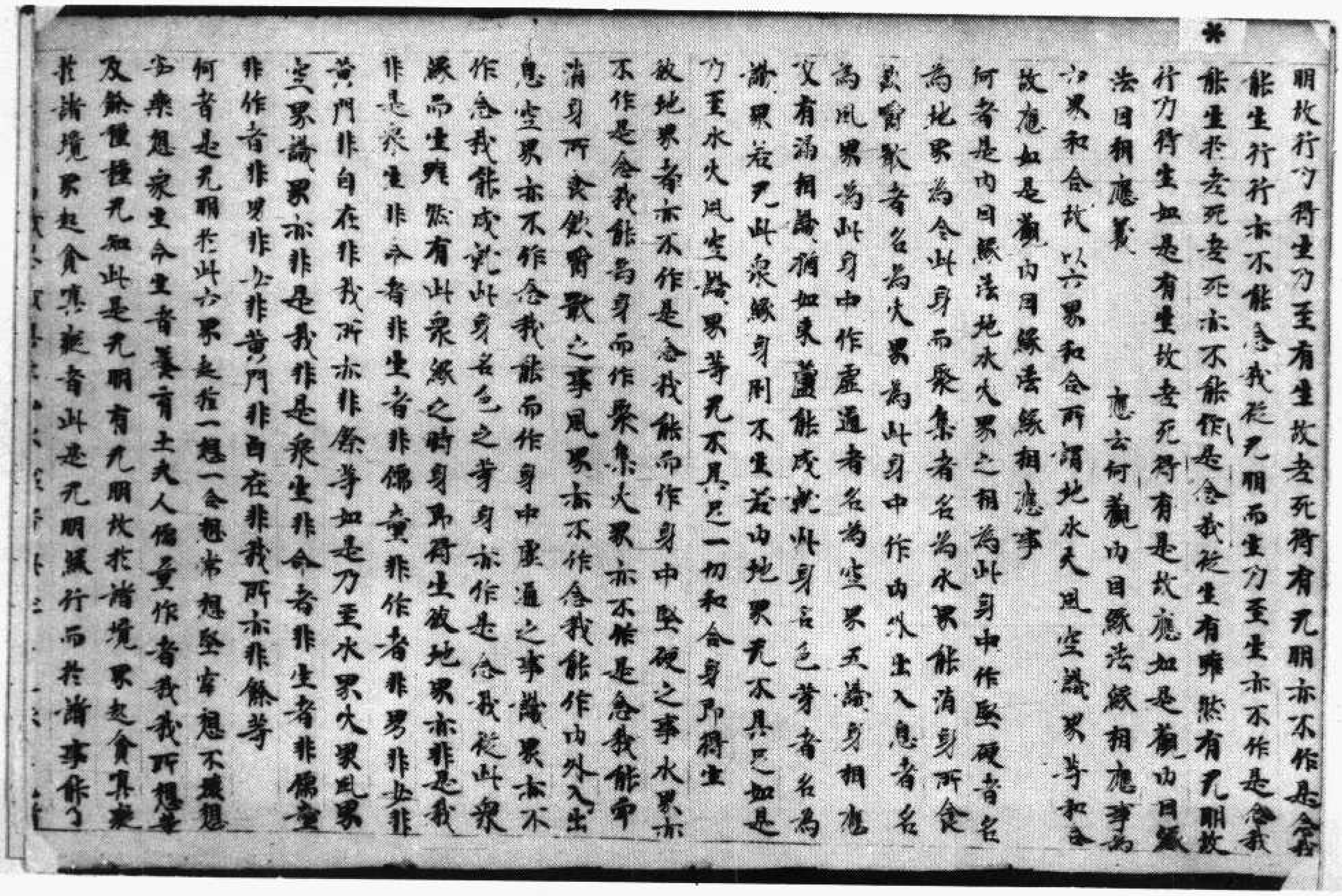
種風界者動搖於種空界者不障於種時則能變種

子若无此衆緣種則不能而生於芽若具外地界无不

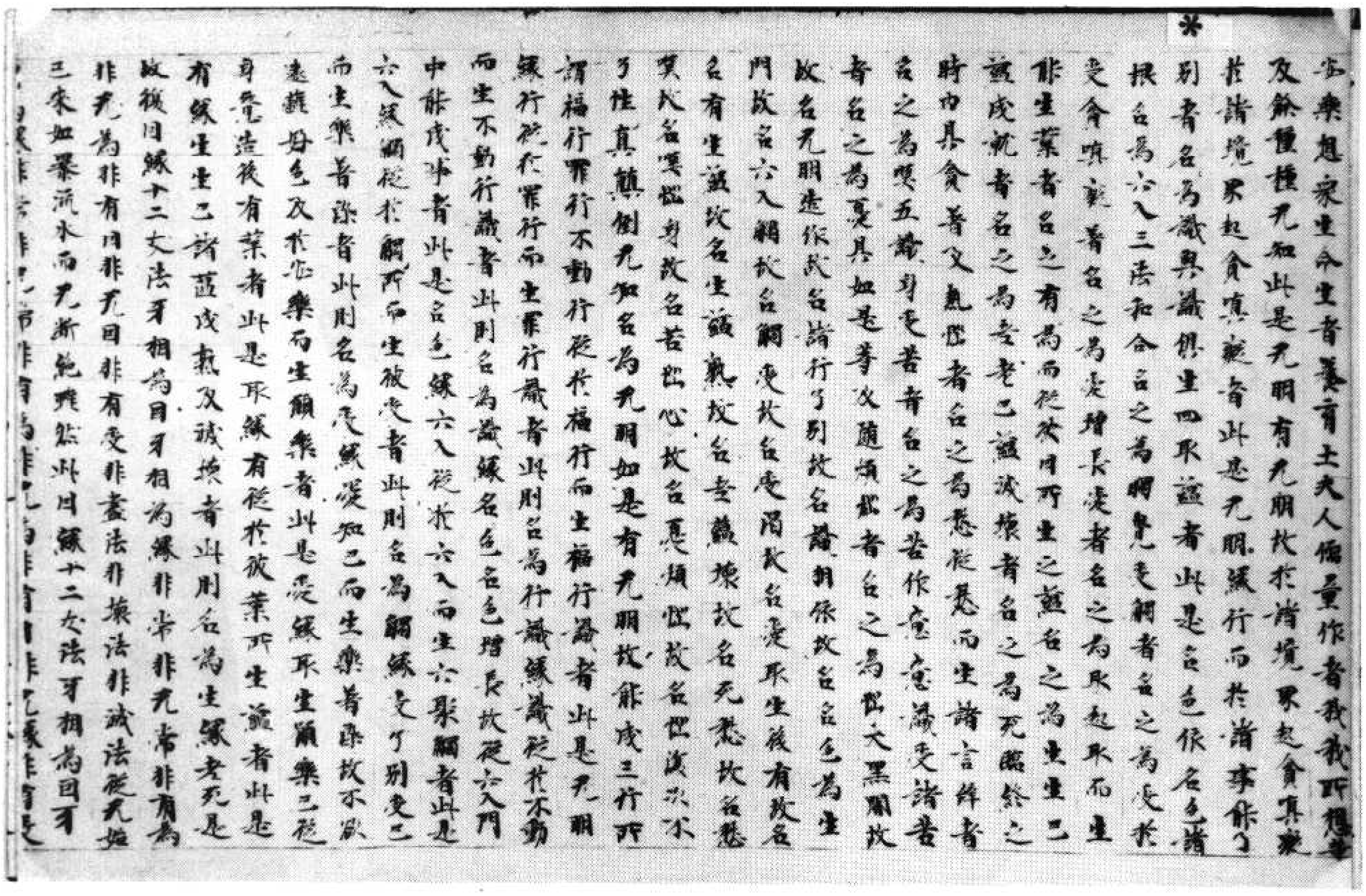
具足如是乃至水火風空時等无不具足一切和合種子



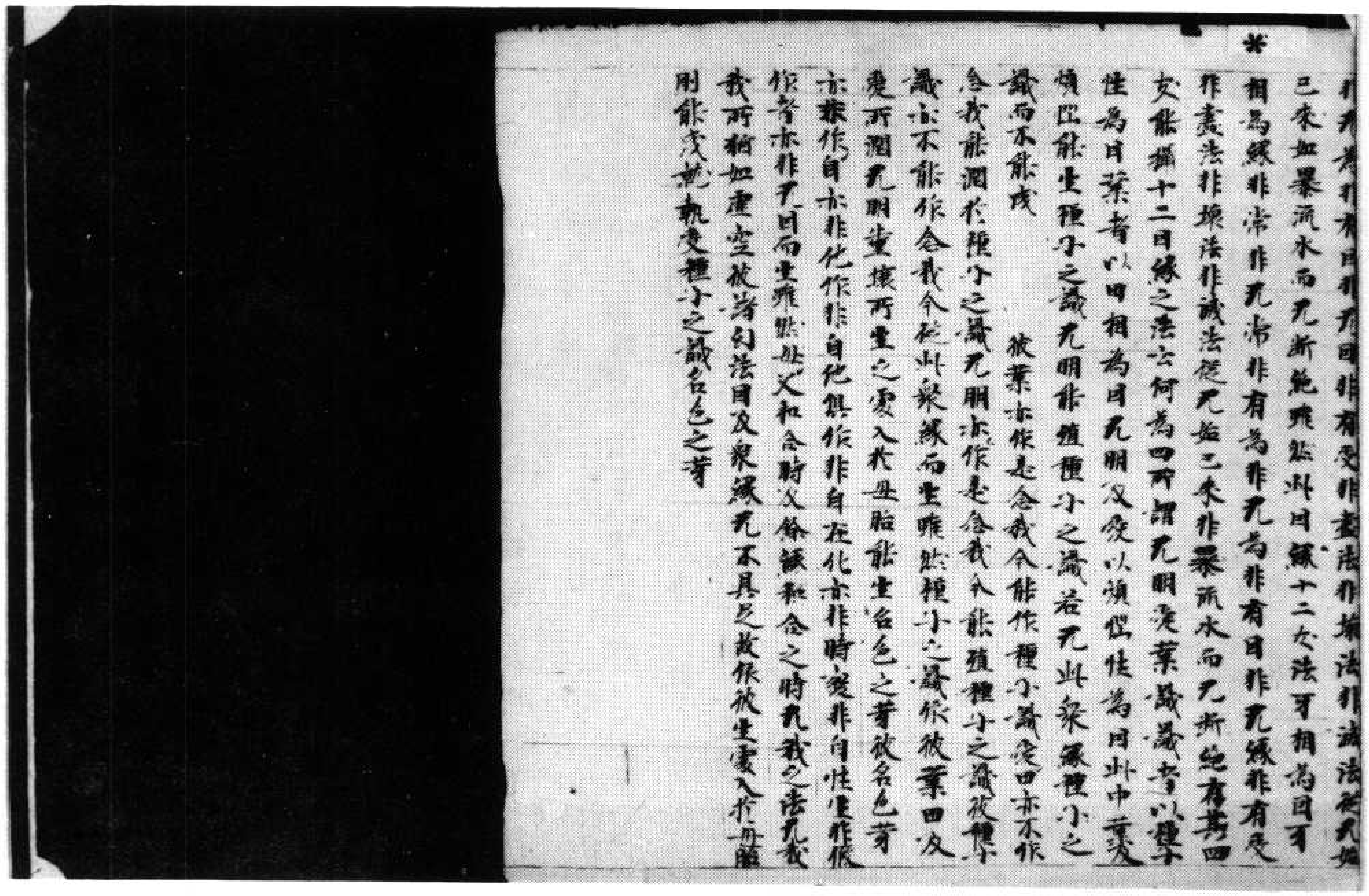
種風界者動搖於種空界者不障於種時則能變種
子若无此衆緣種則不能而生於芽若具外地界无不
具足如是乃至水火風空時等无不具足一切和合種子
滅時而芽得生　此中地界不作是念我能任持種子
如是水界亦不作是念我能潤漬於種火界亦不作是
念我能暖於種子風界亦不作是念我能動搖於種空
界亦不作是念我能不障於種時亦不作是念我我變
於種子種子亦作是念我能生芽　芽亦不作是念我今從
此衆緣而生雖然有此衆緣而衆滅時芽即得生如是有
花之時實即得生彼芽亦非自作亦非他作非自他俱作
非自在作亦非時變非自性生亦非无因而生雖然地水
火風空時界等和合種滅之時而芽得生是故應如是
觀外因緣法緣相應義　應以五種觀彼外因緣
法何等爲五不常不斷不移從於小因而生大果與相彼
似云何不常爲芽與種各別異故彼芽非種非種壞
時而芽得生亦非不滅而得生起種壞之時而芽得生
是故不常云何不斷非過去種壞而生於芽亦非不
滅而得生起種子亦壞當尒之時如秤高下而芽得
生是故不斷云何不移芽與種別芽非種故是不移云何
小因緣而生大果從小種子而生大果是故從於小因而生
云何與彼相似而所植種生彼果故是故與彼相似
是以五種觀外因緣之法　如是由因緣法亦以二種
而得生起云何爲二所謂因相應緣相應何者是由因緣
法因相應義所謂始從无明緣行乃至生緣老死若无
明不生行亦不有乃至若无有生老死非有如是有无
明故行乃得生乃至有生故老死得有无明亦不作是念我
能生行行亦不能念我從无明而生乃至生亦不作是念我



明故行乃得生乃至有生故老死得有无明亦不作是念我
能生行行亦不能念我從无明而生乃至生亦不作是念我
能生老死老死亦不能作是念我從生有雖然有无明故
行乃得生如是有生故老死得有是故應如是觀內因緣
法因相應義　應云何觀內因緣法緣相應事爲
六界和合故以六界和合所謂地水火風空識界等和合
故應如是觀內因緣法緣相應事
何者是內因緣法地水火界之相爲此身中作堅硬者名
爲地界爲令此身而聚集者名爲水界能消身所食
飲嚼噉者名爲火界爲此身中作內外出入息者名
爲風界爲此身中作虛通者名爲空界五識身相應
及有漏相識猶如束蘆能成就此身名色芽者名爲
識界若无此衆緣身則不生若內地界无不具足如是
乃至水火風空識界等无不具足一切和合身即得生
彼地界者亦不作是念我能而作身中堅硬之事水界亦
不作是念我能爲身而作聚集火界亦不能是念我能而
消身所食飲嚼噉之事風界亦不作念我能作內外入出
息空界亦不作念我能而作身中虛通之事識界亦不
作念我能成就此身名色之芽身亦作是念我從此衆
緣而生雖然有此衆緣之時身即得生彼地界亦非是我
非是衆生非命者非生者非儒童非作者非男非女非
黃門非自在非我所亦非餘等如是乃至水界火界風界
空界識界亦非是我非是衆生非命者非生者非儒童
非作者非男非女非黃門非自在非我所亦非餘等
何者是无明於此六界起於一想一合想常想堅牢想不壞想
安樂想衆生命生者養育士夫人儒童作者我我所想等
及餘種種无知此是无明有无明故於諸境界起貪瞋痴
於諸境界起貪瞋痴者此是无明緣行而於諸事能了

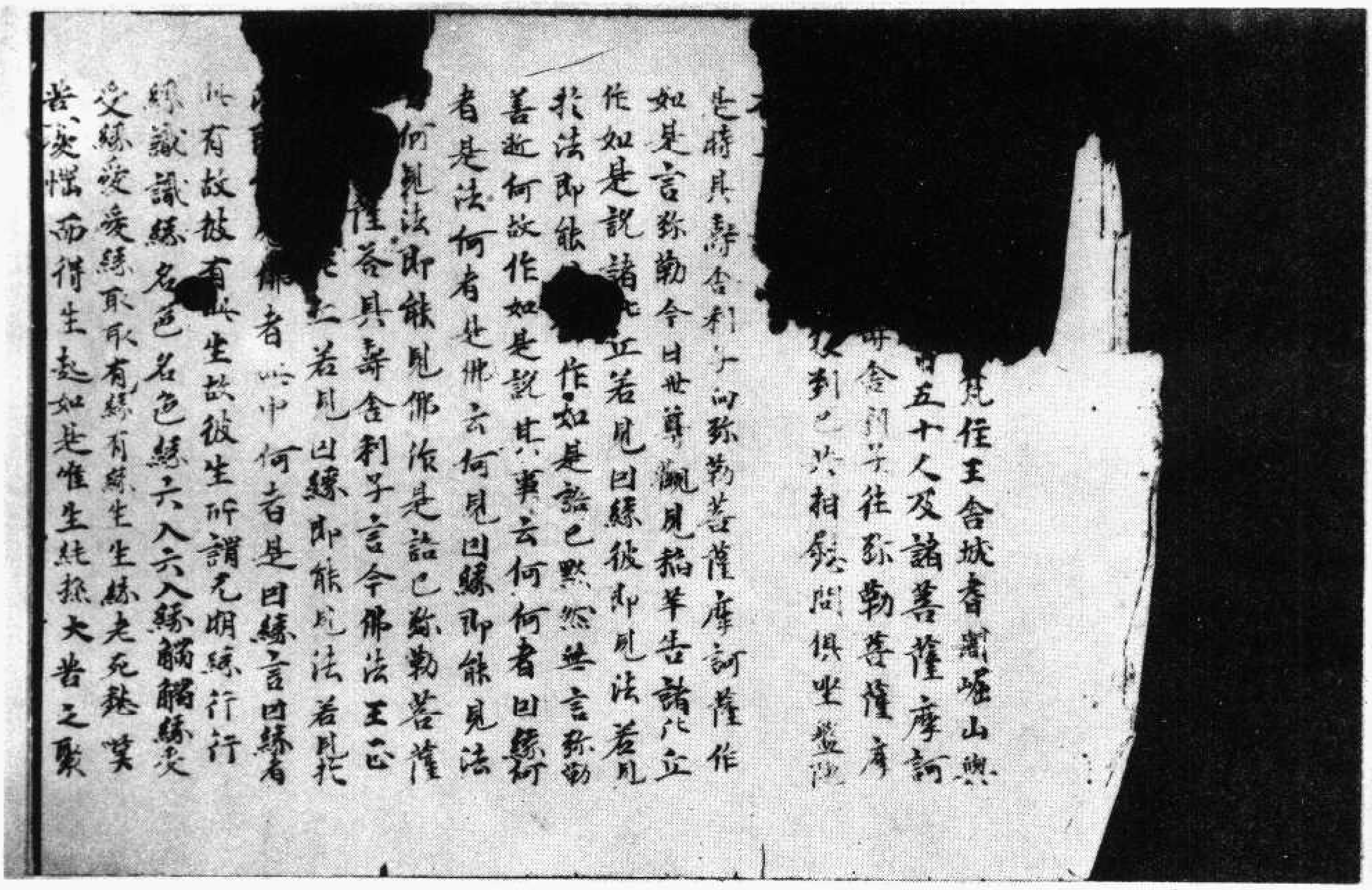


安樂想衆生命生者養育士夫人儒童作者我我所想等及餘種種无知此是无明有无明故於諸境界起貪嗔癡於諸境界起貪嗔癡者此是无明緣行而於諸事能了別者名爲識與識俱生四取蘊者此是名色依名色諸根名爲六入三法和合名之爲觸覺觸者名之爲受於受貪著名之爲愛增長愛者名之爲取起取而生能生後有業者名之爲有而從彼因所生之蘊名之爲生生已蘊成熟者名之爲老老已蘊滅壞者名之爲死臨終之時内具貪著及熱惱者名之爲愁從愁而生諸言辭者名之爲歎五識身受苦者名之爲苦作意意識受諸苦者名之爲憂具如是等及隨煩惱者名之爲惱大黑闇故故名无明造作故名諸行了別故名識相依故名名色爲生門故名六入觸故名觸受故名受渴故名愛取故名取生後有故名有生蘊故名生蘊熟故名老蘊壞故名死愁故名愁嘆故名嘆惱身故名苦惱心故名憂煩惱故名惱復次不了性真顛倒无知名爲无明如是有无明故能成三行所謂福行罪行不動行從於福行而生福行識者此是无明緣行從於罪行而生罪行識者此則名爲行緣識從於不動行而生不動行識者此則名爲識緣名色名色增長故從六入門中能成事者此是名色緣六入從於六入而生六聚觸者此是六入緣觸從於觸所而生彼受者此則名爲觸緣受了別受已而生樂著染者此則名爲受緣愛知已而生樂著染故不厭遠離好色及於少樂而生願樂者此是愛緣取生願樂已從身語意造後有業者此是取緣有從於彼業所生蘊者此是有緣生生已諸蘊成熟及滅壞者此則名爲生緣老死是故彼因緣十二支法互相爲因互相爲緣非常非无常非有爲非无爲非有因非无因非有受非盡法非壞法非滅法從无始已來如暴流水而无斷絕雖然此因緣十二支法互相爲因互[illegible]



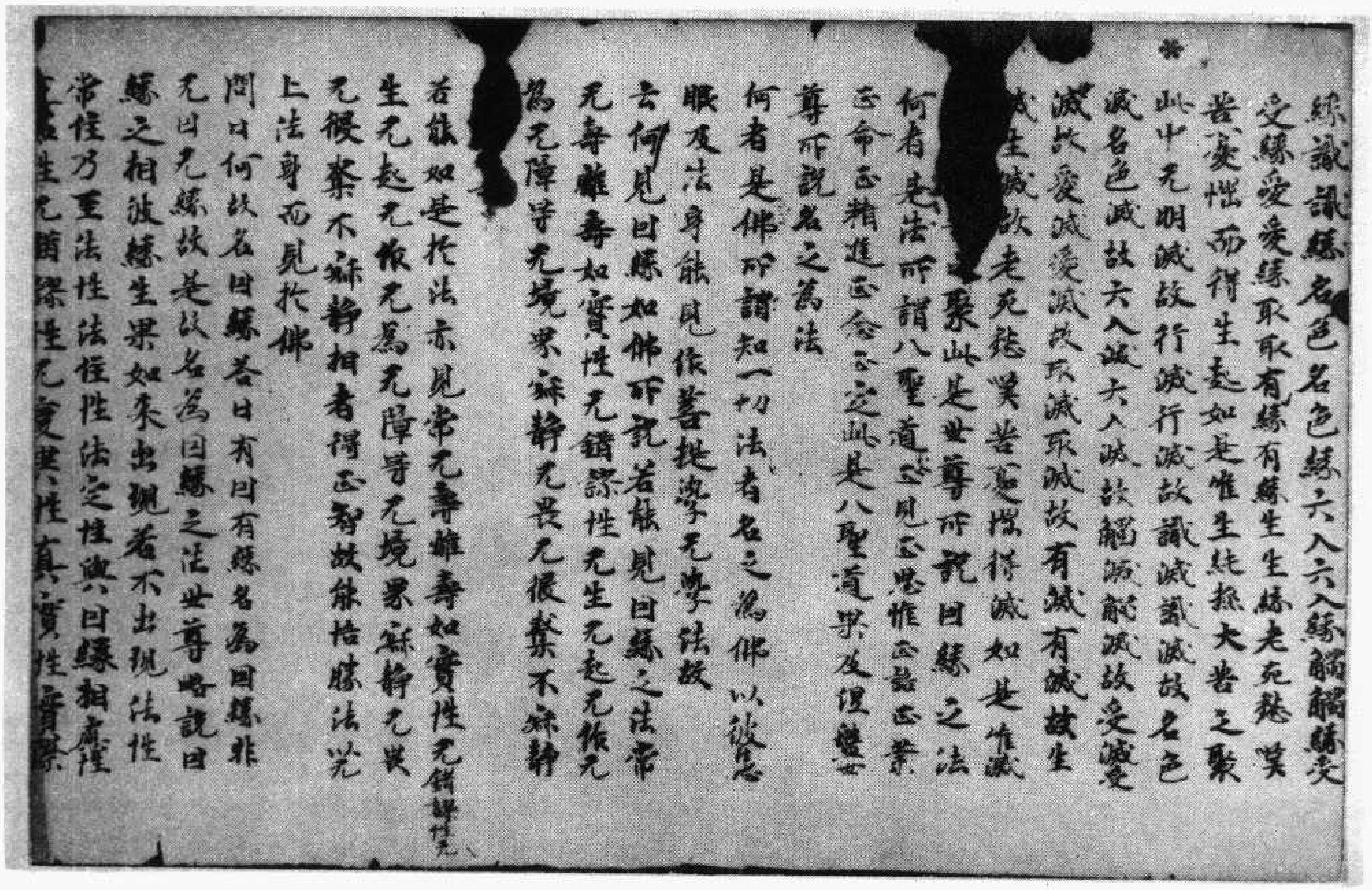
非无爲非有因非无因非有受非盡法非壞法非滅法從无始已來如暴流水而无斷絕雖然此因緣十二支法互相爲因互相爲緣非常非无常非有爲非无爲非有因非无緣非有受非盡法非壞法非滅法從无始已來非暴流水而无斷絕有其四支能攝十二因緣之法云何爲四所謂无明愛業識者以種子性爲因業者以因相爲因无明及愛以煩惱性爲因此中業及煩惱能生種子之識无明非殖種子之識若无此衆緣種子之識而不能成

彼業亦依是念我今能作種子之識愛亦不作念我能潤於種子之識无明亦作是念我今能殖種子之識彼種子識亦不能作念我今從此衆緣而生雖然種子之識依彼業田及愛所潤无明糞壤所生之處入於母胎能生名色之芽彼名色芽亦來作自亦非他作非自他俱作非自在化亦非時變非自性生非依作者亦非无因而生雖然此父和合時及餘緣和合之時无我之法无我我所猶如虛空彼諸幻法因及衆緣无不具足故依彼生處入於母胎則能成就執受種子之識名色之芽

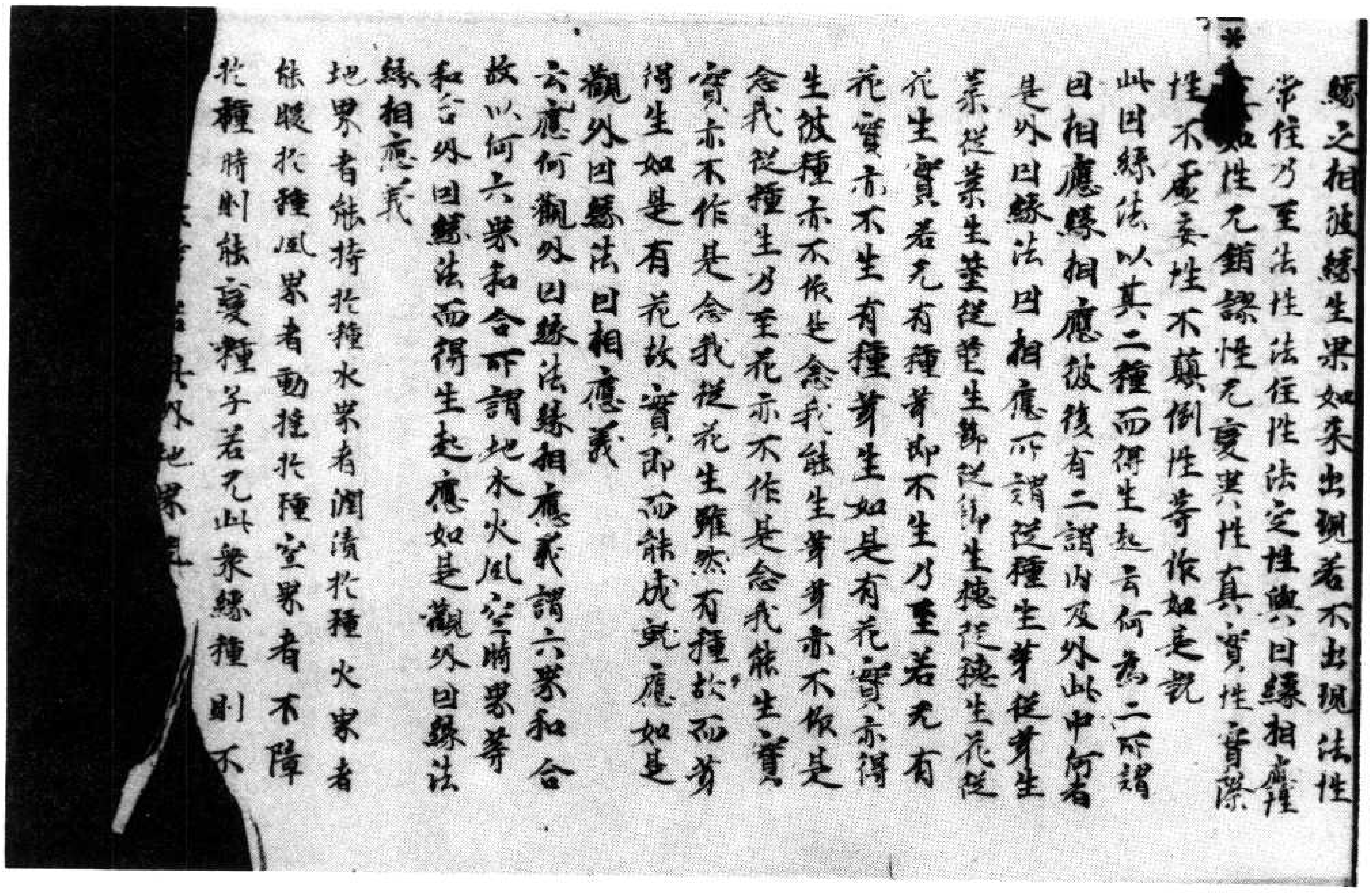


見住王舍城耆闍崛山與
五十人及諸菩薩摩訶
舍利子往弥勒菩薩摩
到已共相慰問俱坐盤陀
是時具壽舍利子向弥勒菩薩摩訶薩作
如是言弥勒今日世尊觀見稻芉告諸比丘
作如是說諸比丘若見因緣彼即見法若見
於法即能作如是語已默然無言弥勒
善逝何故作如是說其事云何何者因緣
者是法何者是佛云何見因緣即能見法
何見法即能見佛作是語已弥勒菩薩
薩荅具壽舍利子言今佛法王正
丘若見因緣即能見法若見於
佛者此中何者是因緣言因緣者
此有故彼有此生故彼生所謂无明緣行行
緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受
受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死愁歎
苦憂惱而得生起如是唯生純極大苦之聚

北四七二號（金十三）佛說大乘稻芉經

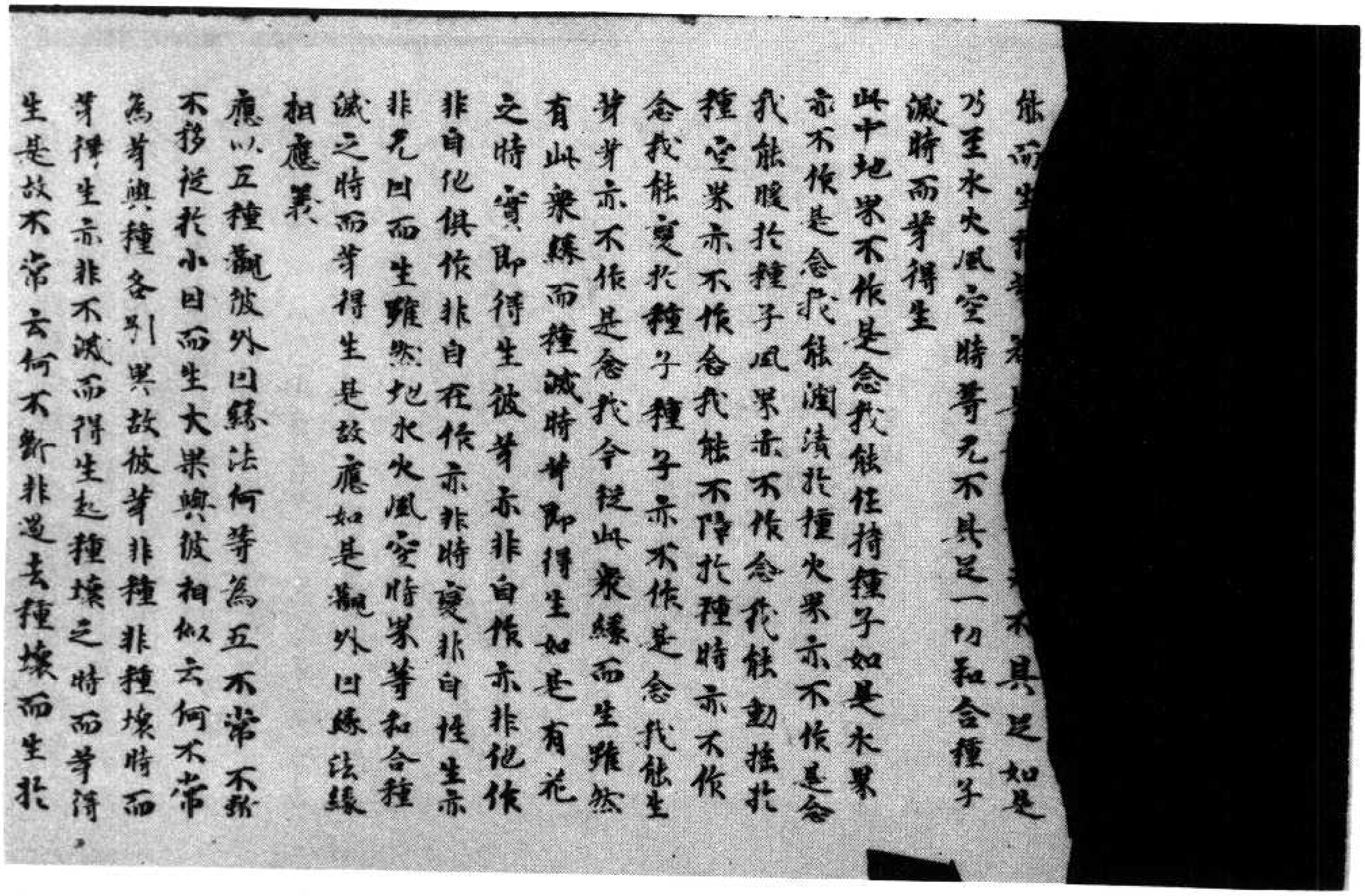


緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受
受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死愁歎
苦憂惱而得生起如是唯生純極大苦之聚
此中无明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色
滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受
滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生
滅生滅故老死愁歎苦憂惱得滅如是唯滅
聚此是世尊所說因緣之法
何者是法所謂八聖道支正見正思惟正語正業
正命正精進正念正定此是八聖道果及涅槃世
尊所說名之為法
何者是佛所謂知一切法者名之為佛以彼慧
眼及法身能見作菩提學无學法故
云何見因緣如佛所說若能見因緣之法常
无壽離壽如實性无錯謬性无生无起无作无
為无障导无境界寂靜无畏无侵奪不寂靜
若能如是於法亦見常无壽離壽如實性无錯謬性无
生无起无作无為无障导无境界寂靜无畏
无侵奪不寂靜相者得正智故能悟勝法以无
上法身而見於佛
問曰何故名因緣荅曰有因有緣名為因緣非
无因无緣故是故名為因緣之法世尊略說因
緣之相彼緣生果如來出現若不出現法性
常住乃至法性法住性法定性與因緣相應性
如性无錯謬性无變異性真實性實際

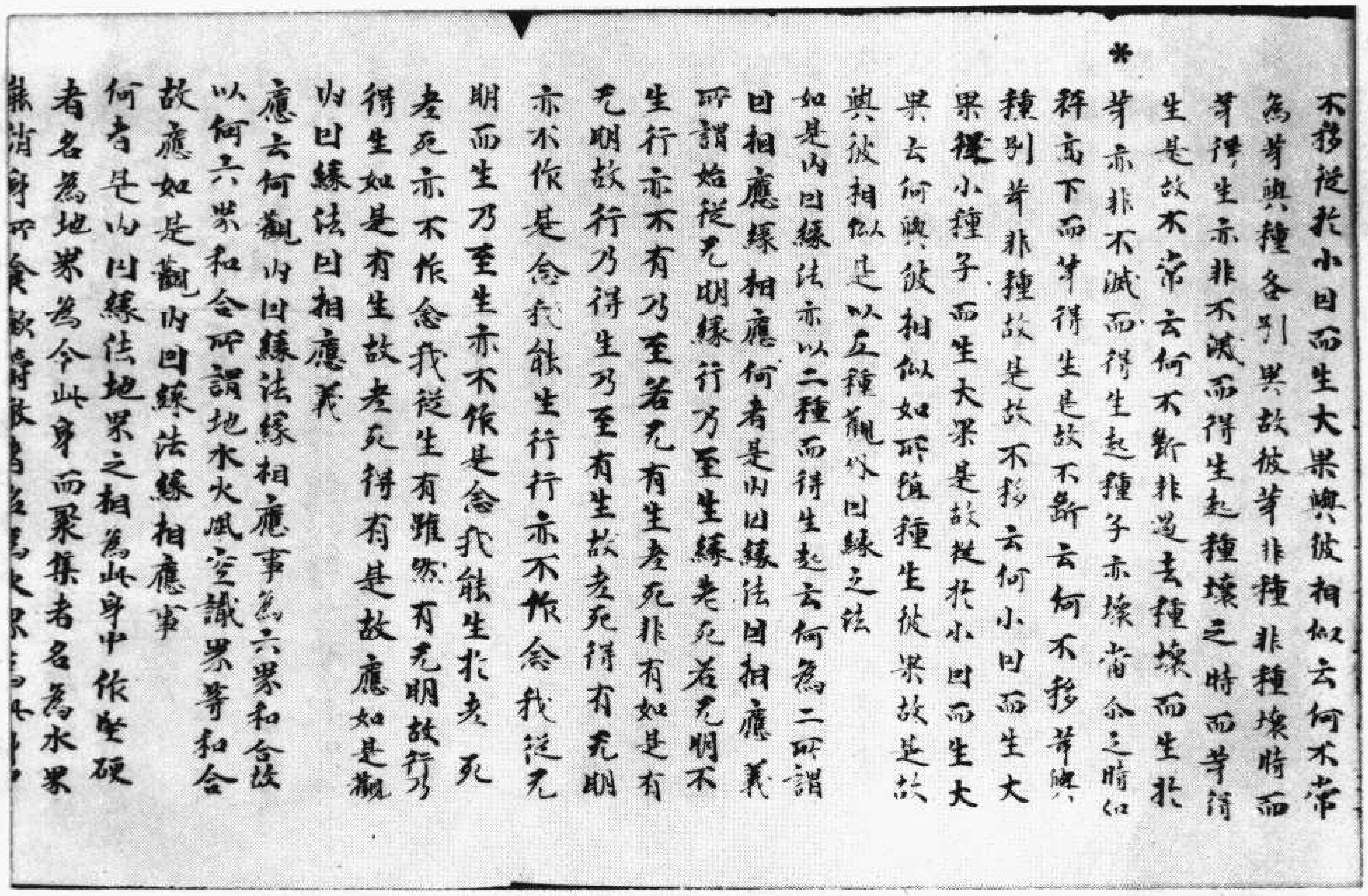


緣之相彼緣生果如來出現若不出現法性
常住乃至法性法住性法定性與因緣相應
[illegible]如性无錯謬性无變異性真實性實際
性不虛妄性不顛倒性等作如是說
此因緣法以其二種而得生起云何為二所謂
因相應緣相應彼復有二謂內及外此中何者
是外因緣法因相應所謂從種生芽從芽生
葉從葉生莖從莖生節從節生穗從穗生花從
花生實若无有種芽即不生乃至若无有
花實亦不生有種芽生如是有花實亦得
生彼種亦不作是念我能生芽芽亦不作是
念我從種生乃至花亦不作是念我能生實
實亦不作是念我從花生雖然有種故而芽
得生如是有花故實即而能成就應如是
觀外因緣法因相應義
云何觀外因緣法緣相應義謂六界和合
故以何六界和合所謂地水火風空時界等
和合外因緣法而得生起應如是觀外因緣法
緣相應義
地界者能持於種水界者潤漬於種火界者
能暖於種風界者動搖於種空界者不障
於種時則能變種子若无此眾緣種則不
[illegible]若[illegible]外地界[illegible]

▼北四七三號（麗三十七）佛說大乘稻芉經



能而生芽若[illegible]不具足如是
乃至水火風空時等无不具足一切和合種子
滅時而芽得生
此中地界不作是念我能任持種子水界
亦不作是念我能潤漬於種火界亦不作是念
我能暖於種子風界亦不作念我能動搖於
種空界亦不作念我能不障於種時亦不作
念我能變於種子種子亦不作是念我能生
芽芽亦不作是念我今從此眾緣而生雖然
有此眾緣而種滅時芽即得生如是有花
之時實即得生彼芽亦非自作亦非他作
非自他俱作非自在作亦非時變非自性生亦
非无因而生雖然地水火風空時界等和合種
滅之時而芽得生是故應如是觀外因緣法緣
相應義
應以五種觀彼外因緣法何等為五不常不斷
不移從於小因而生大果與彼相似云何不常
為芽與種各別異故彼芽非種非種壞時而
芽得生亦非不滅而得生起種壞之時而芽得
生是故不常云何不斷非過去種壞而生於



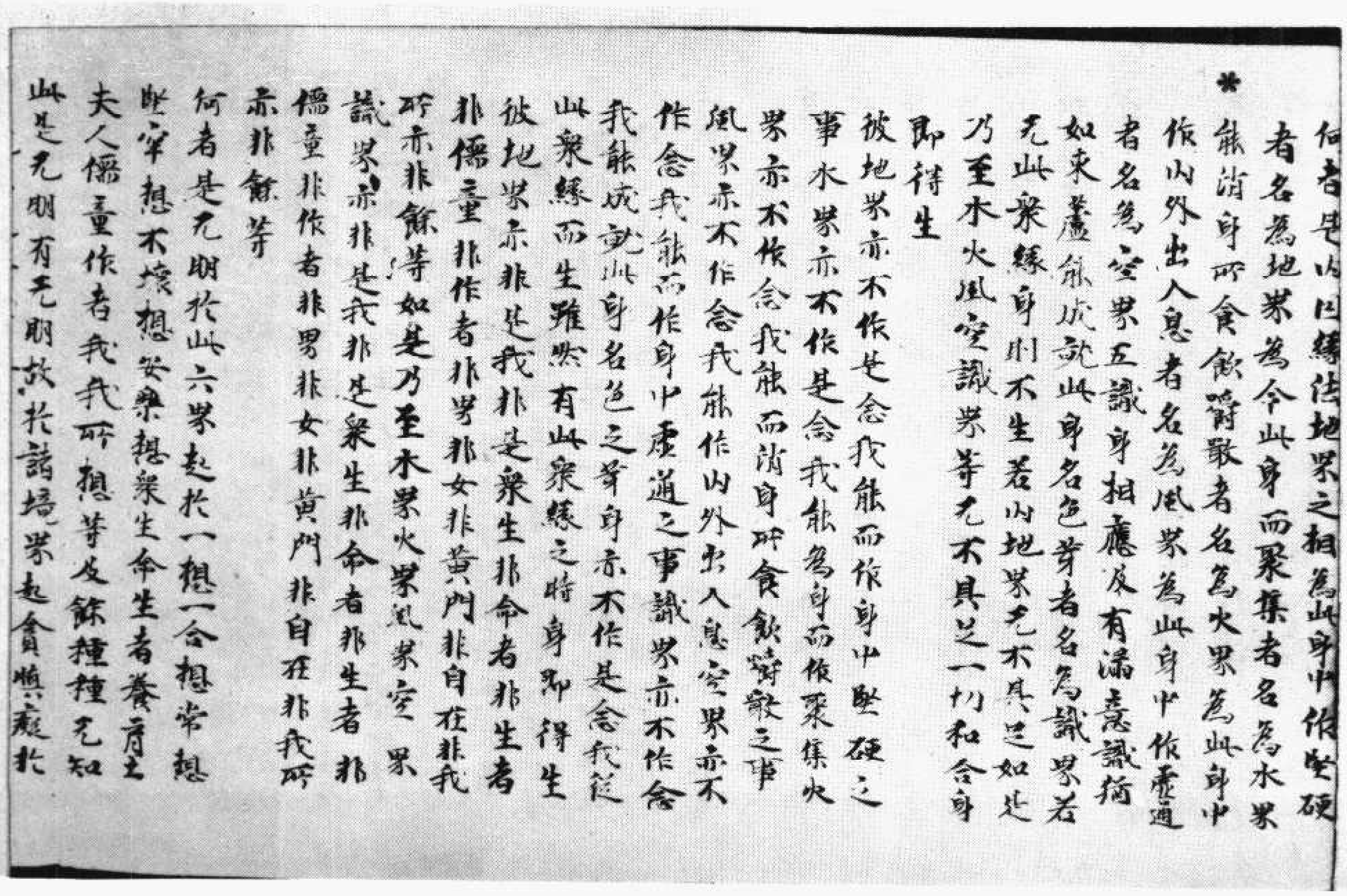
*

不移從於小因而生大果與彼相似云何不常為芽與種各別異故彼芽非種非種壞時而芽得生亦非不滅而得生起種壞之時而芽得生是故不常云何不斷非過去種壞而生非芽亦非不滅而得生起種子亦壞當介之時如秤高下而芽得生是故不斷云何不移芽與種別芽非種故是故不移云何小因而生大果種小種子而生大果是故從於小因而生大果云何與彼相似如所殖種生彼果故是故與彼相似是以五種觀外因緣之法

如是內因緣法亦以二種而得生起云何為二所謂因相應緣相應何者是內因緣法因相應義所謂始從无明緣行乃至生緣老死若无明不生行亦不有乃至若无有生老死非有如是有无明故行乃得生乃至有生故老死得有无明亦不作是念我能生行行亦不作念我從无明而生乃至生亦不作是念我能生於老死老死亦不作念我從生有雖然有无明故行乃得生如是有生故老死得有是故應如是觀內因緣法因相應義

應云何觀內因緣法緣相應事為六界和合故以何六界和合所謂地水火風空識界等和合故應如是觀內因緣法緣相應事

何者是內因緣法地界之相為此身中作堅硬者名為地界為令此身而聚集者名為水界能消身所食飲嚼噉者名為火界為此身中

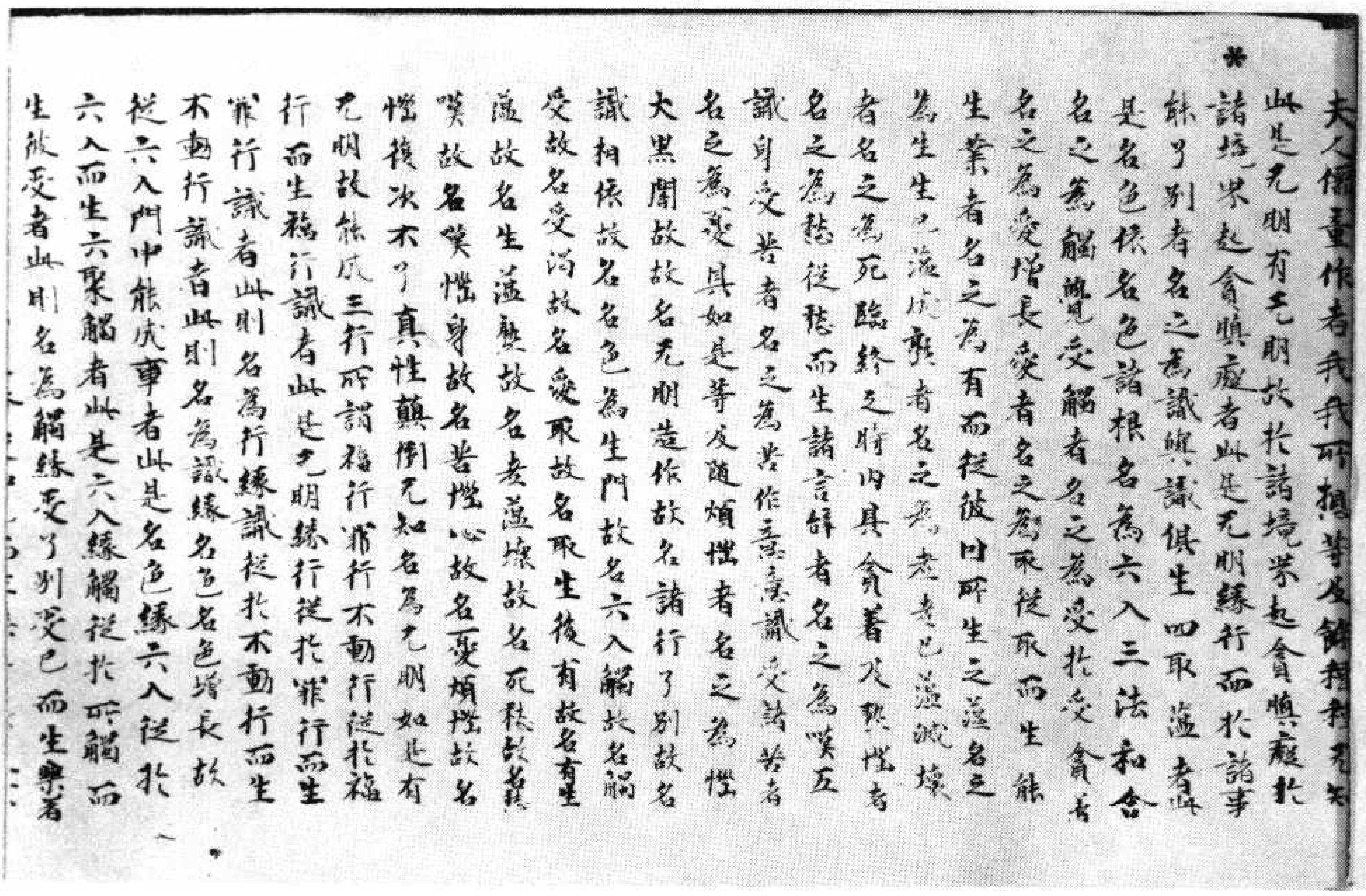


*

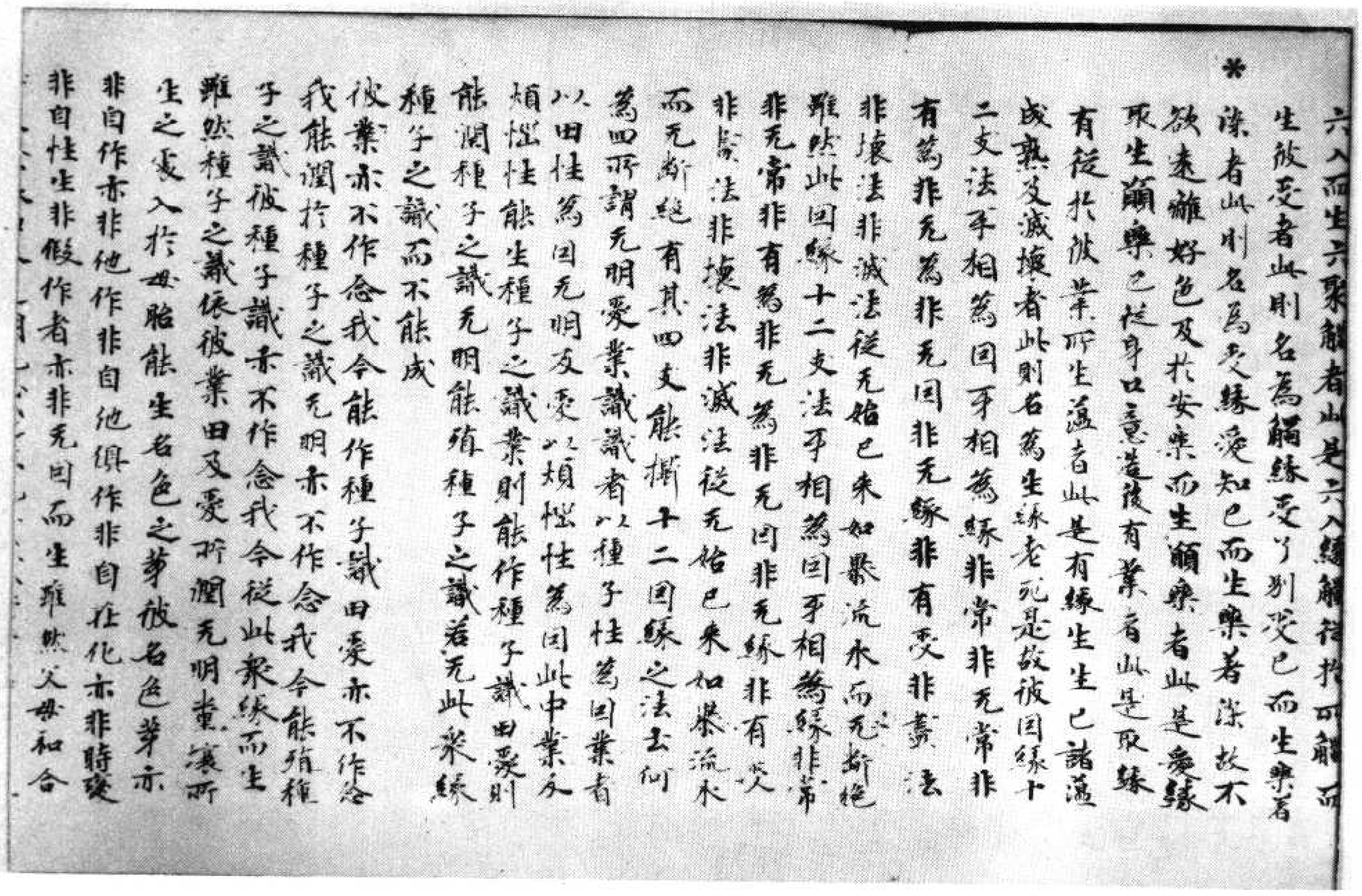
何者是內因緣法地界之相為此身中作堅硬者名為地界為令此身而聚集者名為水界能消身所食飲嚼噉者名為火界為此身中作內外出入息者名為風界為此身中作虛通者名為空界五識身相應及有漏意識猶如束蘆能成就此身名色芽者名為識界若无此眾緣身則不生若內地界无不具足如是乃至水火風空識界等无不具足一切和合身即得生

彼地界亦不作是念我能而作身中堅硬之事水界亦不作是念我能為身而作聚集火界亦不作念我能而消身所食飲嚼噉之事風界亦不作念我能作內外出入息空界亦不作念我能而作身中虛通之事識界亦不作念我能成就此身名色之芽身亦不作是念我從此眾緣而生雖然有此眾緣之時身即得生彼地界亦非是我非是眾生非命者非生者非儒童非作者非男非女非黃門非自在非我所亦非餘等如是乃至水界火界風界空界識界亦非是我非是眾生非命者非生者非儒童非作者非男非女非黃門非自在非我所亦非餘等

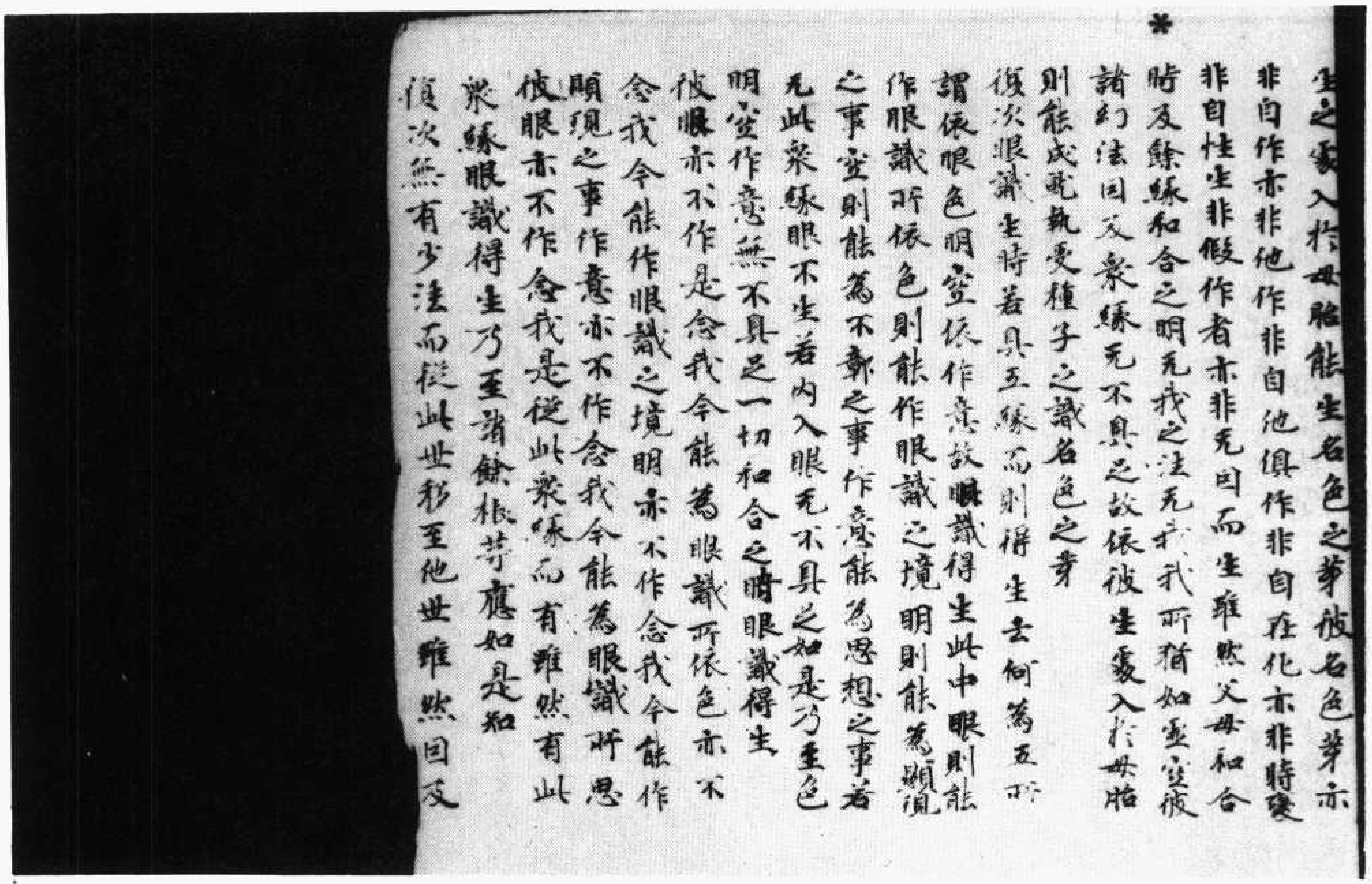
何者是无明於此六界起於一想一合想常想堅牢想不壞想安樂想眾生命生者養育士夫人儒童作者我我所想等及餘種種无知此是无明有无明故於諸境界起貪瞋癡於



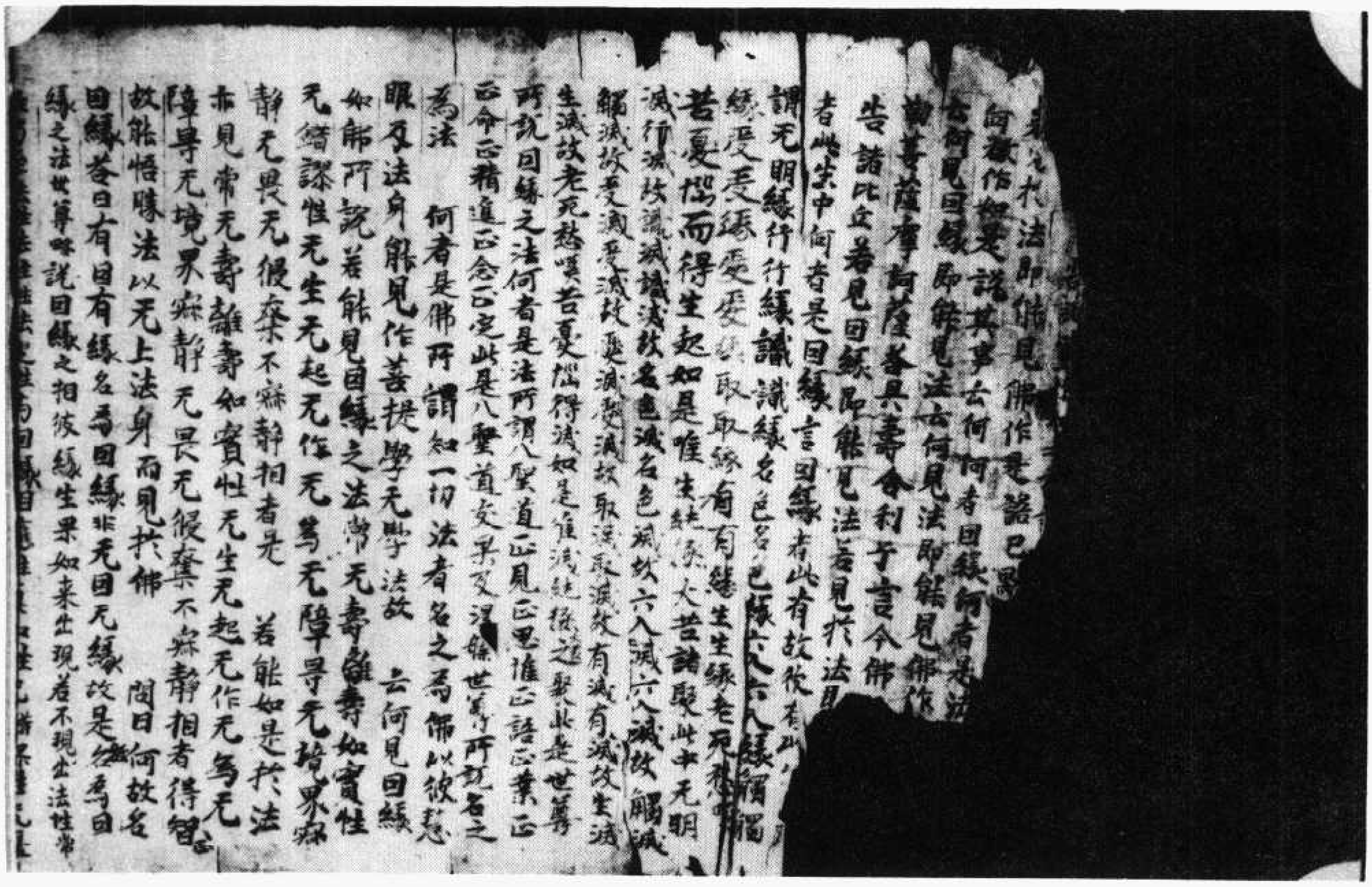
夫人依量作者我我所想等及餘種種无知
此是无明有无明故於諸境界起貪瞋癡於
諸境界起貪瞋癡者此是无明緣行而於諸事
能了別者名之為識與識俱生四取蘊者此
是名色依名色諸根名為六入三法和合
名之為觸覺受觸者名之為受於受貪著
名之為愛增長愛者名之為取從取而生能
生業者名之為有而從彼因所生之蘊名之
為生生已蘊成熟者名之為老老已蘊滅壞
者名之為死臨終之時內具貪著及熱惱者
名之為愁從愁而生諸言辭者名之為嘆五
識身受苦者名之為苦作意意識受諸苦者
名之為憂具如是等及隨煩惱者名之為惱
大黑闇故名无明造作故名諸行了別故名
識相依故名名色為生門故名六入觸故名觸
受故名受渴故名愛取故名取生後有故名有生
蘊故名生蘊熟故名老蘊壞故名死愁故名愁
嘆故名嘆惱身故名苦惱心故名憂煩惱故名
惱復次不了真性顛倒无知名為无明如是有
无明故能成三行所謂福行罪行不動行從於福
行而生福行識者此是无明緣行從於罪行而生
罪行識者此則名為行緣識從於不動行而生
不動行識者此則名為識緣名色名色增長故
從六入門中能成事者此是名色緣六入從於
六入而生六聚觸者此是六入緣觸從於所觸而
生彼受者此則名為觸緣受了別受已而生樂著

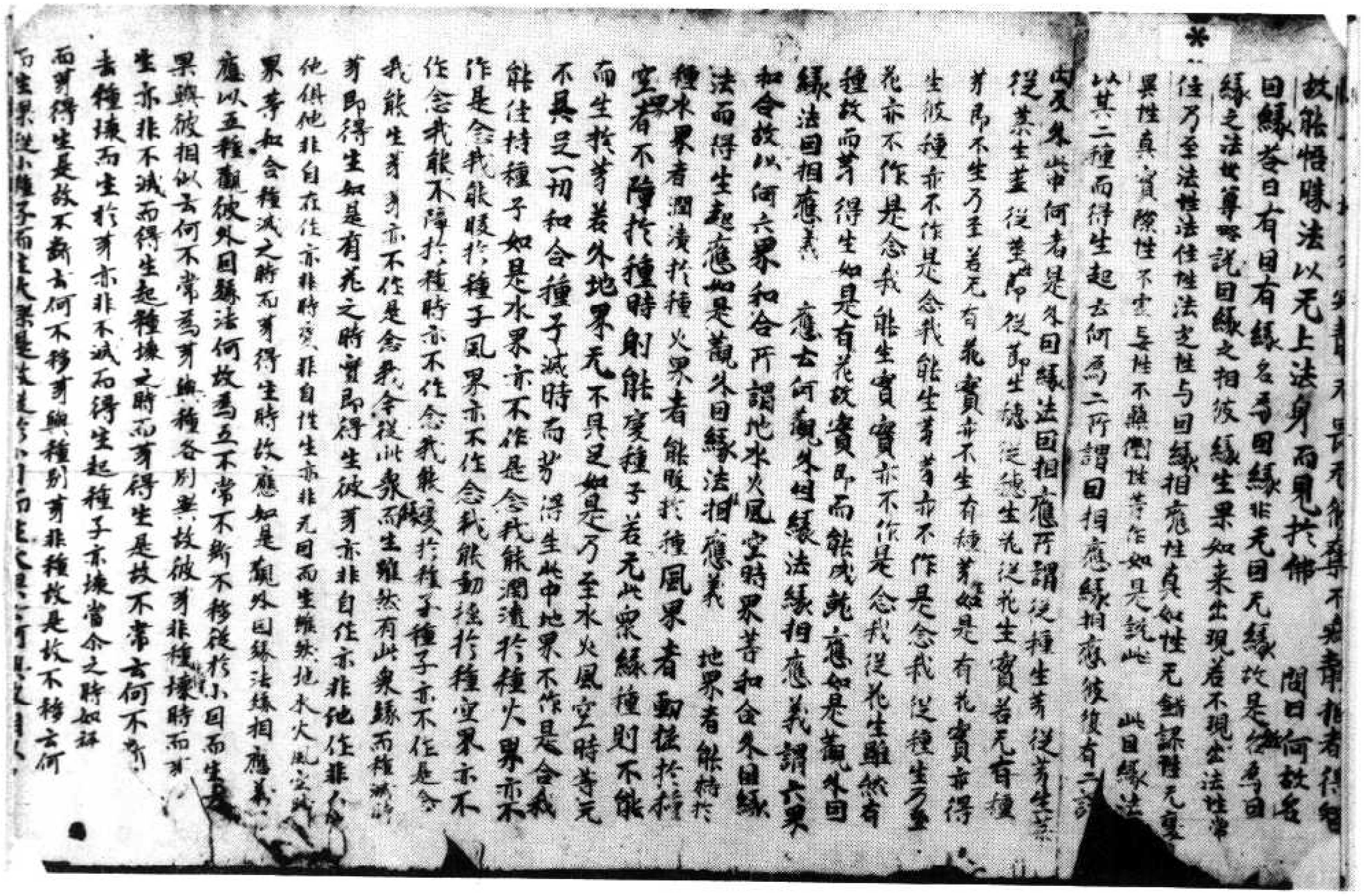


六入而生六聚觸者此是六入緣觸從於所觸而
生彼受者此則名為觸緣受了別受已而生樂著
染者此則名為受緣愛知已而生願樂著故不
欲遠離好色及於安樂而生願樂者此是愛緣
取生願樂已從身口意造後有業者此是取緣
有從於彼業所生蘊者此是有緣生生已諸蘊
成熟及滅壞者此則名為生緣老死是故彼因緣十
二支法互相為因互相為緣非常非无常非
有為非无為非无因非无緣非有受非盡法
非壞法非滅法從无始已來如瀑流水而无斷絕
雖然此因緣十二支法互相為因互相為緣非常
非无常非有為非无為非无因非无緣非有受
非盡法非壞法非滅法從无始已來如瀑流水
而无斷絕有其四支能攝十二因緣之法云何
為四所謂无明愛業識識者以種子性為因業者
以田性為因无明及愛以煩惱性為因此中業及
煩惱性能生種子之識業則能作種子識田愛則
能潤種子之識无明能殖種子之識若无此衆緣
種子之識而不能成
彼業亦不作念我今能作種子識田愛亦不作念
我能潤於種子之識无明亦不作念我今能殖種
子之識彼種子識亦不作念我今從此衆緣而生
雖然種子之識依彼業田及愛所潤无明糞壤所
生之處入於母胎能生名色之芽彼名色芽亦
非自作亦非他作非自他俱作非自在化亦非時變
非自性生非假作者亦非无因而生雖然父母和合


＊
生之處入於母胎能生名色之芽彼名色芽亦
非自作亦非他作非自他俱作非自在化亦非時變
非自性生非假作者亦非无因而生雖然父母和合
時及餘緣和合之時无我之法无我我所猶如虛空彼
諸幻法因及衆緣无不具足之故依彼生處入於母胎
則能成就執受種子之識名色之芽
復次眼識生時若具五緣而則得生云何爲五所
謂依眼色明空依作意故眼識得生此中眼則能
作眼識所依色則能作眼識之境明則能爲顯現
之事空則能爲不鄣之事作意能爲思想之事若
无此衆緣眼不生若内入眼无不具之如是乃至色
明空作意無不具之一切和合之時眼識得生
彼眼亦不作是念我今能爲眼識所依色亦不
念我今能作眼識之境明亦不作念我今能作
顯現之事作意亦不作念我今能爲眼識所思
彼眼亦不作念我是從此衆緣而有雖然有此
衆緣眼識得生乃至諸餘根等應如是知
復次無有少法而從此世移至他世雖然因及

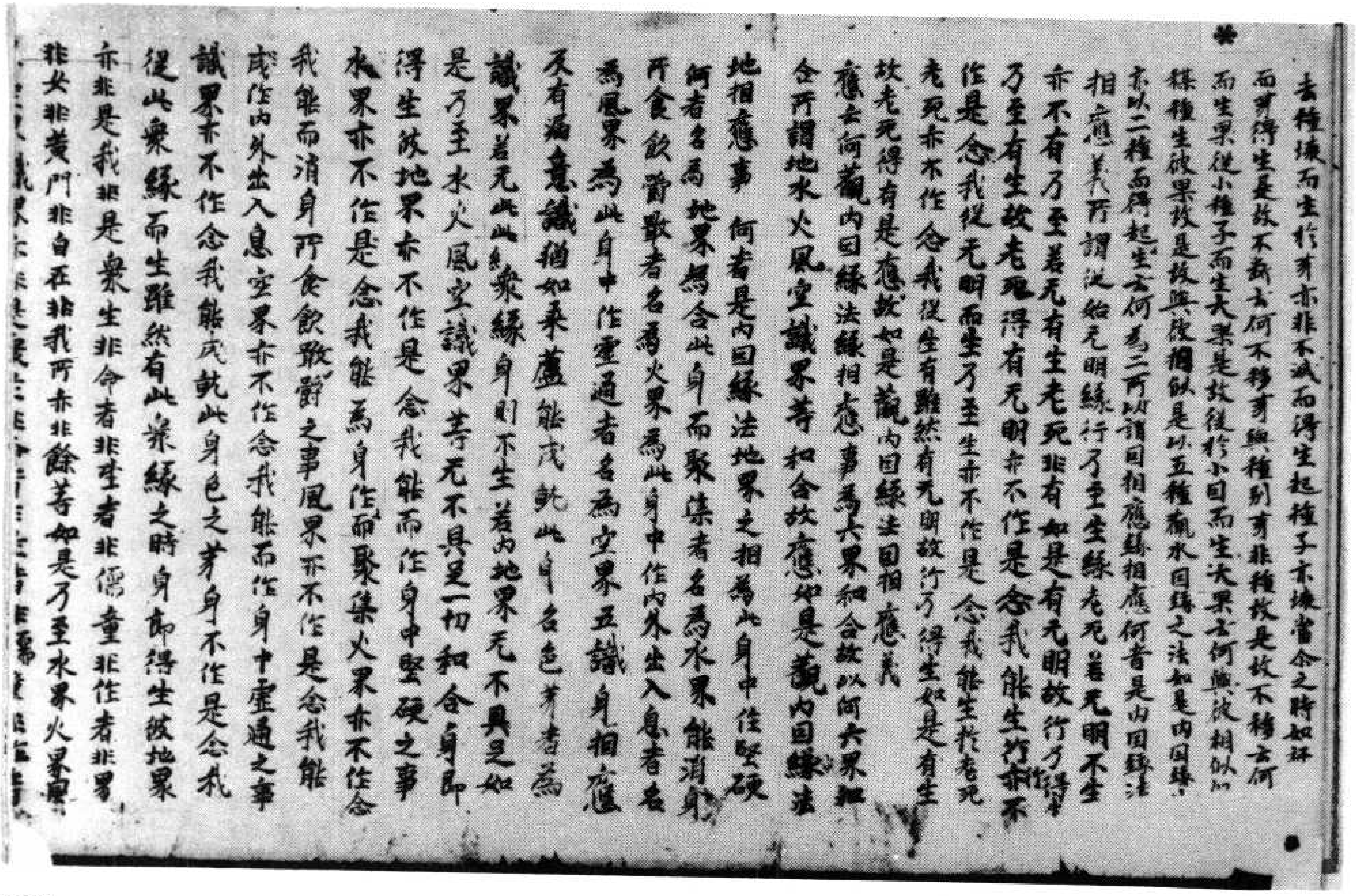
▼北四七四號（奈六十八）佛說大乘稻芊經


[illegible]
[illegible]无[illegible]法即能見佛作是語已默
向彌勒作如是說其事云何何者因緣何者是法
云何見因緣即能見法云何見法即能見佛作
爾時彌勒菩薩摩訶薩答具壽舍利子言今佛
告諸比丘若見因緣即能見法若見於法即見
者此中何者是因緣言因緣者此有故彼有此
謂无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸
緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死愁
苦憂惱而得生起如是唯生純極大苦聚此中无明
滅行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅
觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅
生滅故老死愁嘆苦憂惱得滅如是唯滅純極大苦聚此是世尊
所說因緣之法何者是法所謂八聖道正見正思惟正語正業正
正命正精進正念正定此是八聖道支果及涅槃世尊所說名之
爲法　何者是佛所謂知一切法者名之爲佛以彼慧
眼及法身能見作菩提學无學法故　云何見因緣
如佛所說若能見因緣之法常无壽離壽如實性
无錯謬性无生无起无作无爲无障礙无境界寂
靜无畏无侵奪不寂靜相者是　若能如是於法
亦見常无壽離壽如實性无生无起无作无爲无
障礙无境界寂靜无畏无侵奪不寂靜相者得智正
故能悟勝法以无上法身而見於佛　問曰何故名
因緣答曰有因有緣名爲因緣非无因无緣故是故名爲因
緣之法世尊略說因緣之相彼緣生果如來出現若不現出法性常
[illegible]

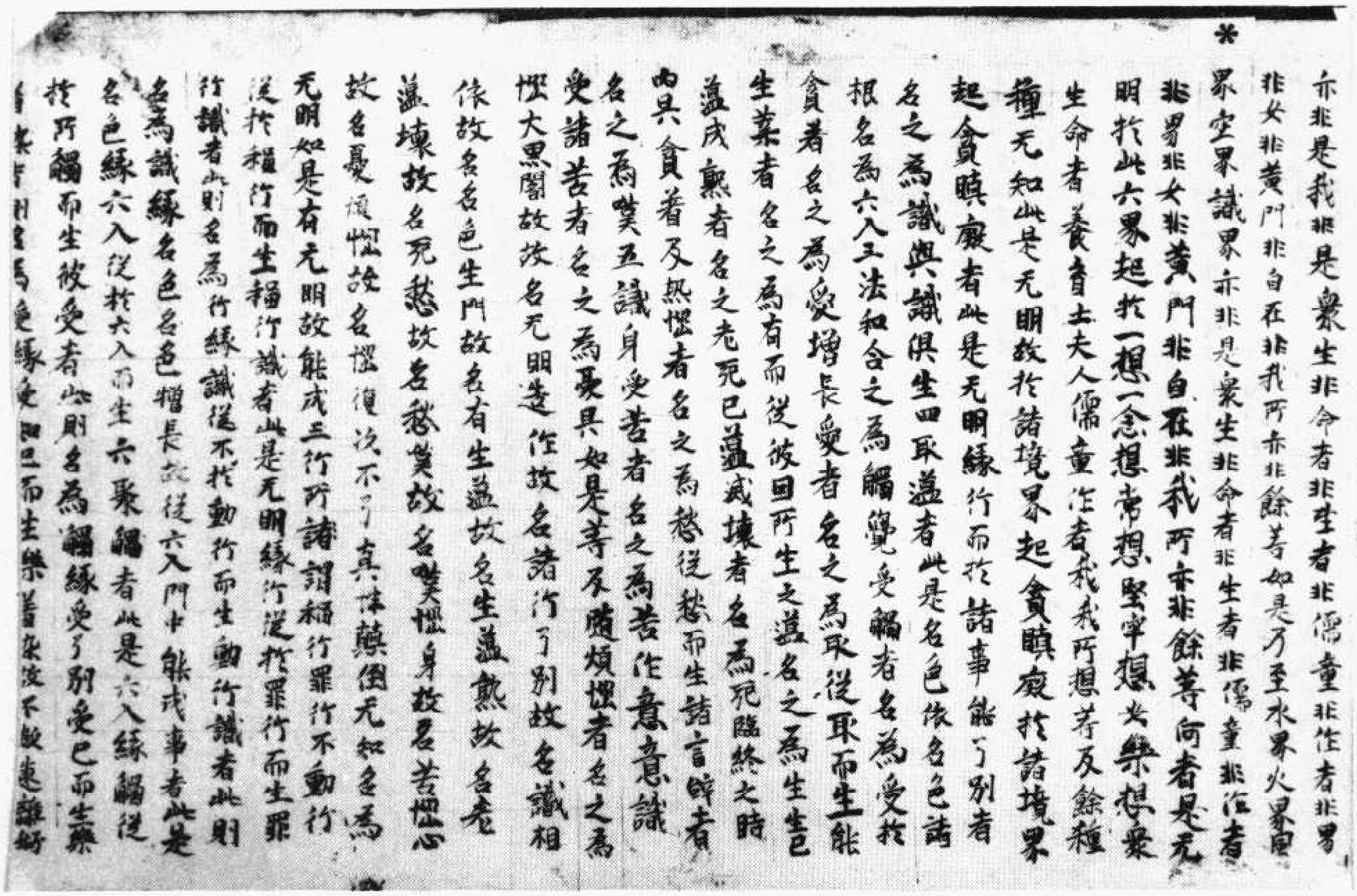


[illegible]

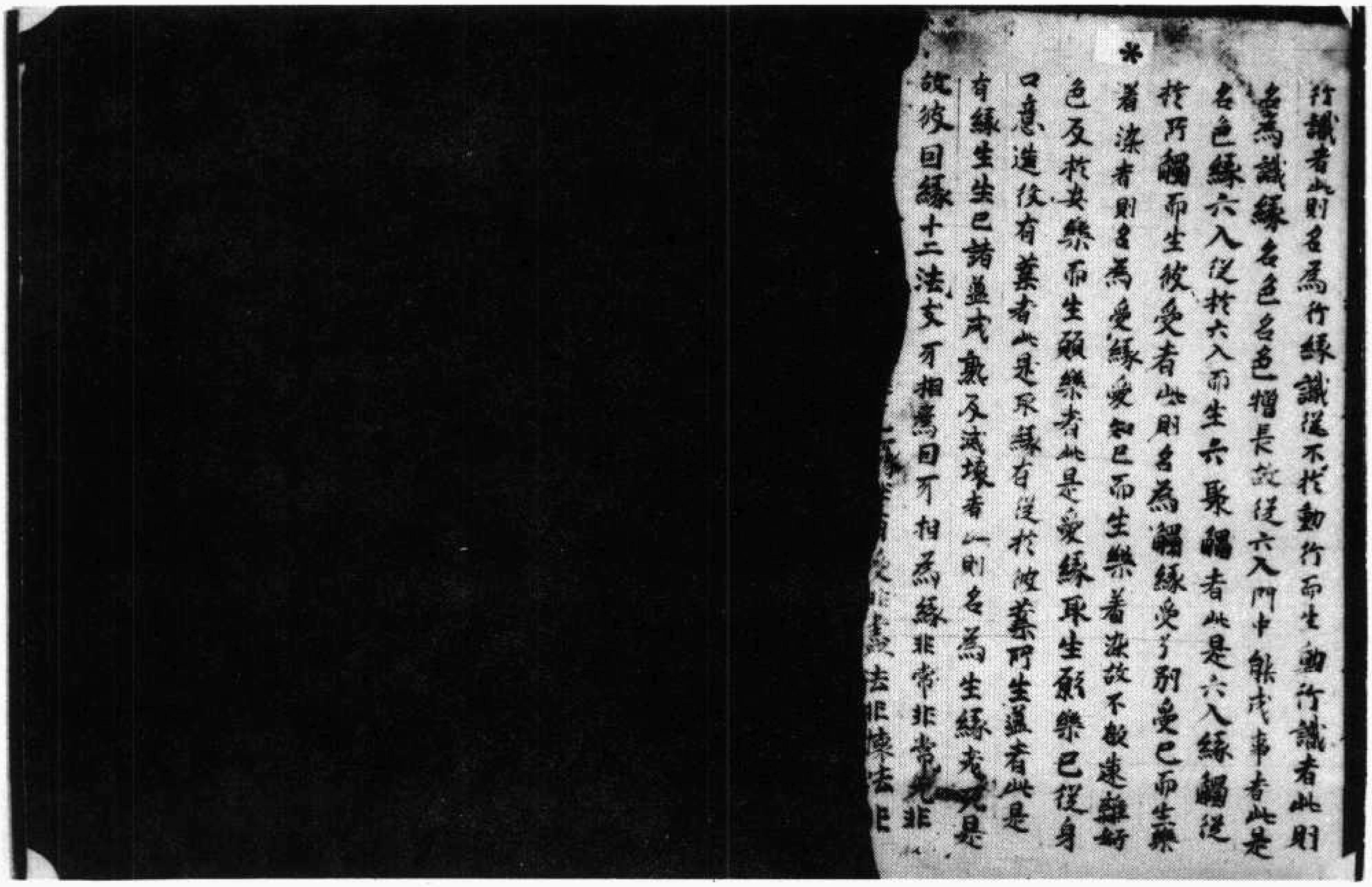
故能悟勝法以无上法身而見於佛　問曰何故名
因緣荅曰有因有緣名爲因緣非无因无緣故是故名爲因
緣之法世尊略說因緣之相彼緣生果如來出現若不現出法性常
住乃至法性法住性法定性与因緣相應性真如性无錯謬性无變
異性真實性實際性不虛妄性不顛倒性等作如是說此　此因緣法
以其二種而得生起云何爲二所謂因相應緣相應彼復有二謂
内及外此中何者是外因緣法因相應所謂從種生芽從芽生葉
從葉生莖從莖生節從節生穗從穗生花從花生實若无有種
芽即不生乃至若无有花實亦不生有種芽生如是有花實亦得
生彼種亦不作是念我能生芽芽亦不作是念我從種生乃至
花亦不作是念我能生實實亦不作是念我從花生雖然有
種故而芽得生如是有花故實即而能成就應如是觀外因
緣法因相應義　應云何觀外因緣法緣相應義謂六界
和合故以何六界和合所謂地水火風空時界等和合外因緣
法而得生起應如是觀外因緣法緣相應義　地界者能持於
種水界者潤漬於種火界者能暖於種風界者動搖於種
空界者不障於種時則能變種子若无此衆緣種則不能
而生於芽若外地界无不具足如是乃至水火風空時等无
不具足一切和合種子滅時而芽得生此中地界不作是念我
能住持種子如是水界亦不作是念我能潤漬於種火界亦不
作是念我能暖於種子風界亦不作念我能動搖於種空界亦不
作念我能不障於種時亦不作念我能變於種子種子亦不作是念
我能生芽芽亦不作是念我今從此衆緣而生雖然有此衆緣而種滅時
芽即得生如是有花之時實即得生彼芽亦非自作亦非他作非自
他俱作非自在化亦非時變非自性生亦非无因而生雖然地水火風空時
界等和合種滅之時而芽得生時故應如是觀外因緣法緣相應義
應以五種觀彼外因緣法何故爲五不常不斷不移從於小因而生大
果與彼相似云何不常爲芽與種各別異故彼芽非種壞時而芽
生亦非不滅而得生起種壞之時而芽得生是故不常云何不斷
去種壞而生於芽亦非不滅而得生起種子亦壞當爾之時如秤
而芽得生是故不斷云何不移芽與種別芽非種故是故不移云何
而生果從小種子而生大果是[illegible]



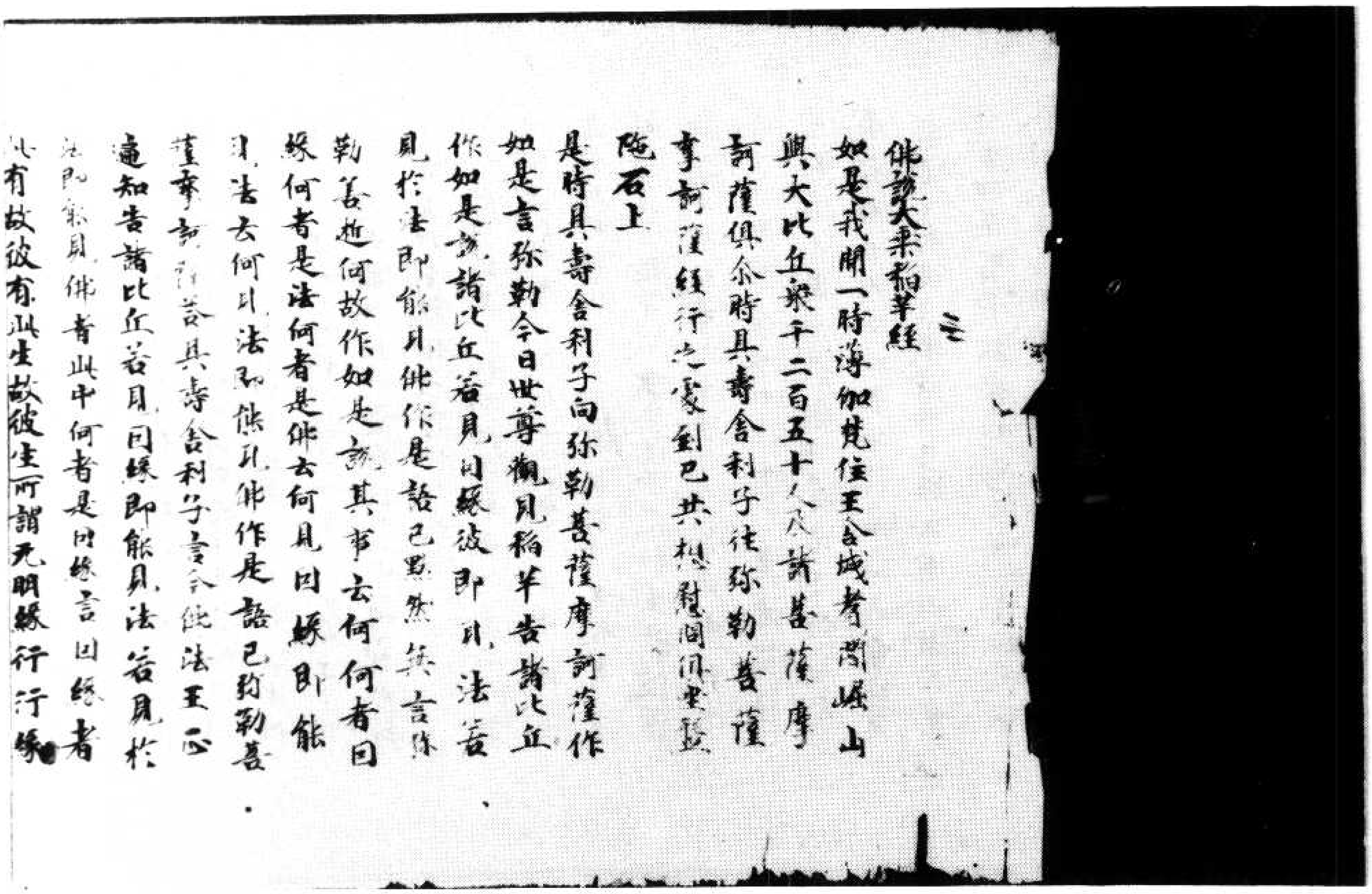
去種壞而生於芽亦非不滅而得生起種子亦壞當爾之時如秤
而芽得生是故不斷云何不移芽與種別芽非種故是故不移云何
而生果從小種子而生大果是故從於小因而生大果云何與彼相似如
殊種生彼果故是故與彼相似是以五種觀外因緣之法如是內因緣
亦以二種而得起生云何爲二所以謂因相應緣相應何者是內因緣法
相應義所謂從始无明緣行乃至生緣老死若无明不生
亦不有乃至若无有生老死非有如是有无明故行乃得有
乃至有生故老死得有无明亦不作是念我能生於行行亦不
作是念我從无明而生乃至生亦不作是念我能生於老死
老死亦不作念我從生有雖然有无明故行乃得生如是有生
故老死得有是應故如是觀內因緣法因相應義
應云何觀內因緣法緣相應事爲六界和合故以何六界和
合所謂地水火風空識界等和合故應如是觀內因緣法
地相應事　何者是內因緣法地界之相爲此身中作堅硬
何者名爲地界爲合此身而聚集者名爲水界能消身
所食飲嚼敢者名爲火界爲此身中作內外出入息者名
爲風界爲此身中作虛通者名爲空界五識身相應
及有漏意識猶如束蘆能成就此身名色芽者爲
識界若无此此衆緣身則不生若內地界无不具足如
是乃至水火風空識界等无不具足一切和合身即
得生彼地界亦不作是念我能而作身中堅硬之事
水界亦不作是念我能爲身作而聚集火界亦不作念
我能而消身所食飲嚼之事風界亦不作是念我能
成作內外出入息空界亦不作念我能而作身中虛通之事
識界亦不作念我能成就此身色之芽身不作是念我
從此衆緣而生雖然有此衆緣之時身即得生彼地界
亦非是我非是衆生非命者非生者非儒童非作者非男
非女非黃門非自在非我所亦非餘等如是乃至水界火界
[illegible]



亦非是我非是衆生非命者非生者非儒童非作者非男
非女非黄門非自在非我所亦非餘等如是乃至水界火界風
界空界識界亦非是衆生非命者非生者非儒童非作者
非男非女非黄門非自在非我所亦非餘等何者是无
明扵此六界起扵一想一念想常想堅牢想不壞想樂想衆
生命者養育士夫人儒童作者我我所想等及餘種
種无知此是无明故扵諸境界起貪瞋癡扵諸境界
起貪瞋癡者此是无明緣行而扵諸事能了別者
名之爲識與識俱生四取藴者此是名色依名色諸
根名爲六入三法和合之爲觸覺受觸者名爲受扵
貪著者名之爲愛增長愛者名之爲取從取而生能
生業者名之爲有而從彼因所生之藴名之爲生生已
藴成熟者名之老死已藴滅壞者名爲死臨終之時
内具貪著及熱惱者名之爲愁從愁而生諸言辭者
名之爲嘆五識身受苦者名之爲苦作意意識
受諸苦者名之爲憂具如是等及隨煩惱者名之爲
惱大黒闇故故名无明造作故名諸行了別故名識相
依故名名色生門故名有生藴故名生藴熟故名老
藴壞故名死愁故名愁嘆故名嘆惱身故名苦惱心
故名憂煩惱故名惱復次不了真諦顛倒无知名爲
无明如是有无明故能成三行所謂福行罪行不動行
從扵福行而生福行識者此是无明緣行從扵罪行而生罪
行識者此則名爲行緣識從不扵動行而生動行識者此則
名爲識緣名色名色增長故從六入門中能成事者此是
名色緣六入從扵六入而生六聚觸者此是六入緣觸從
扵所觸而生彼受者此則名爲觸緣受了別受已而生樂
着染者則名爲受緣愛知已而生樂着染故不欲遠離好

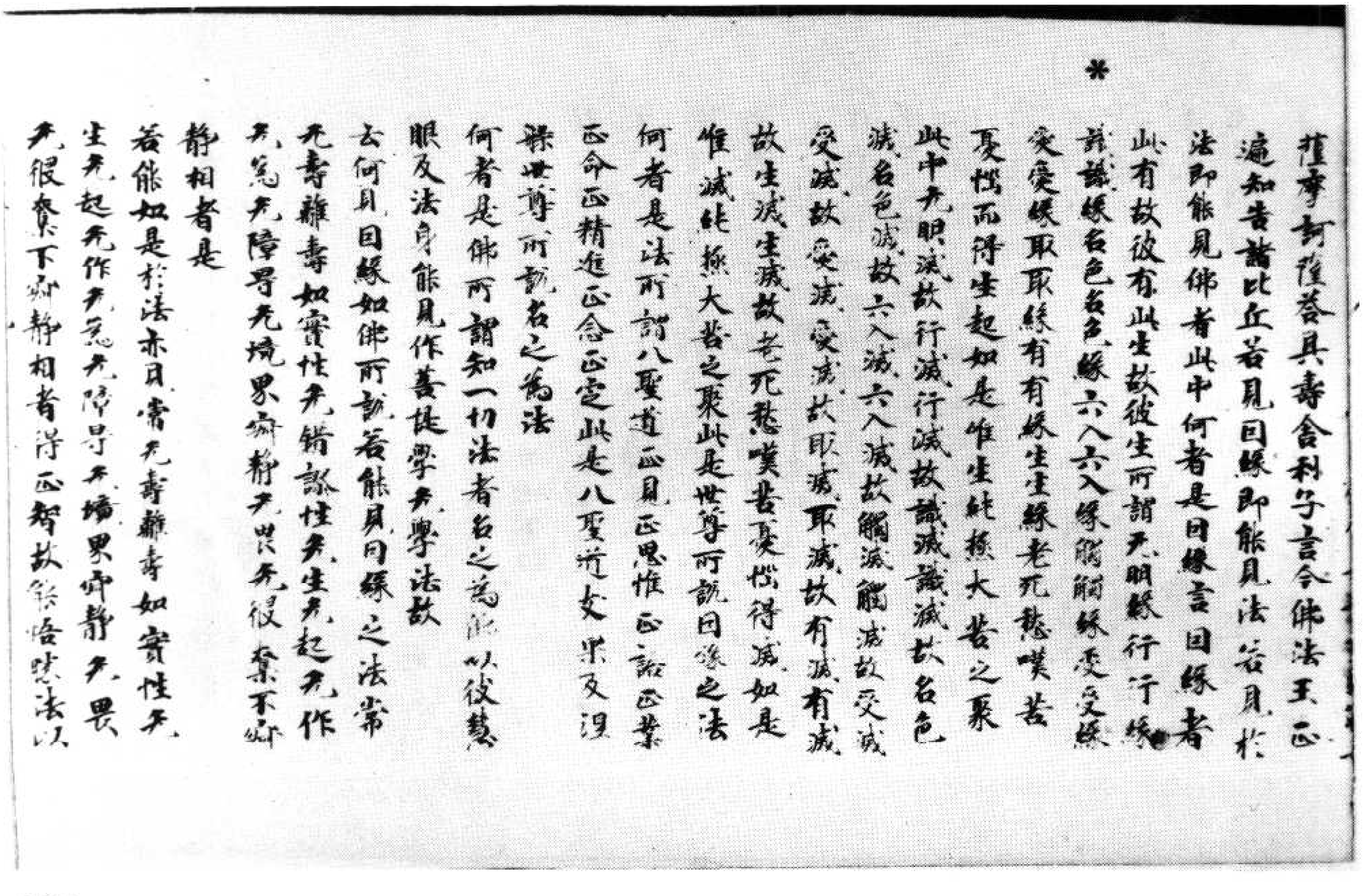


行識者此則名爲行緣識從不扵動行而生動行識者此則
名爲識緣名色名色增長故從六入門中能成事者此是
名色緣六入從扵六入而生六聚觸者此是六入緣觸從
扵所觸而生彼受者此則名爲觸緣受了別受已而生樂
着染者則名爲受緣愛知已而生樂着染故不欲遠離好
色及扵妾樂而生願樂者此是愛緣取生願樂已從身
口意造後有業者此是取緣有從扵彼業所生藴者此是
有緣生生已諸藴成熟及滅壞者此則名爲生緣老死是
故彼因緣十二法支互相爲因互相爲緣非常非无常非
[illegible]法非壞法非

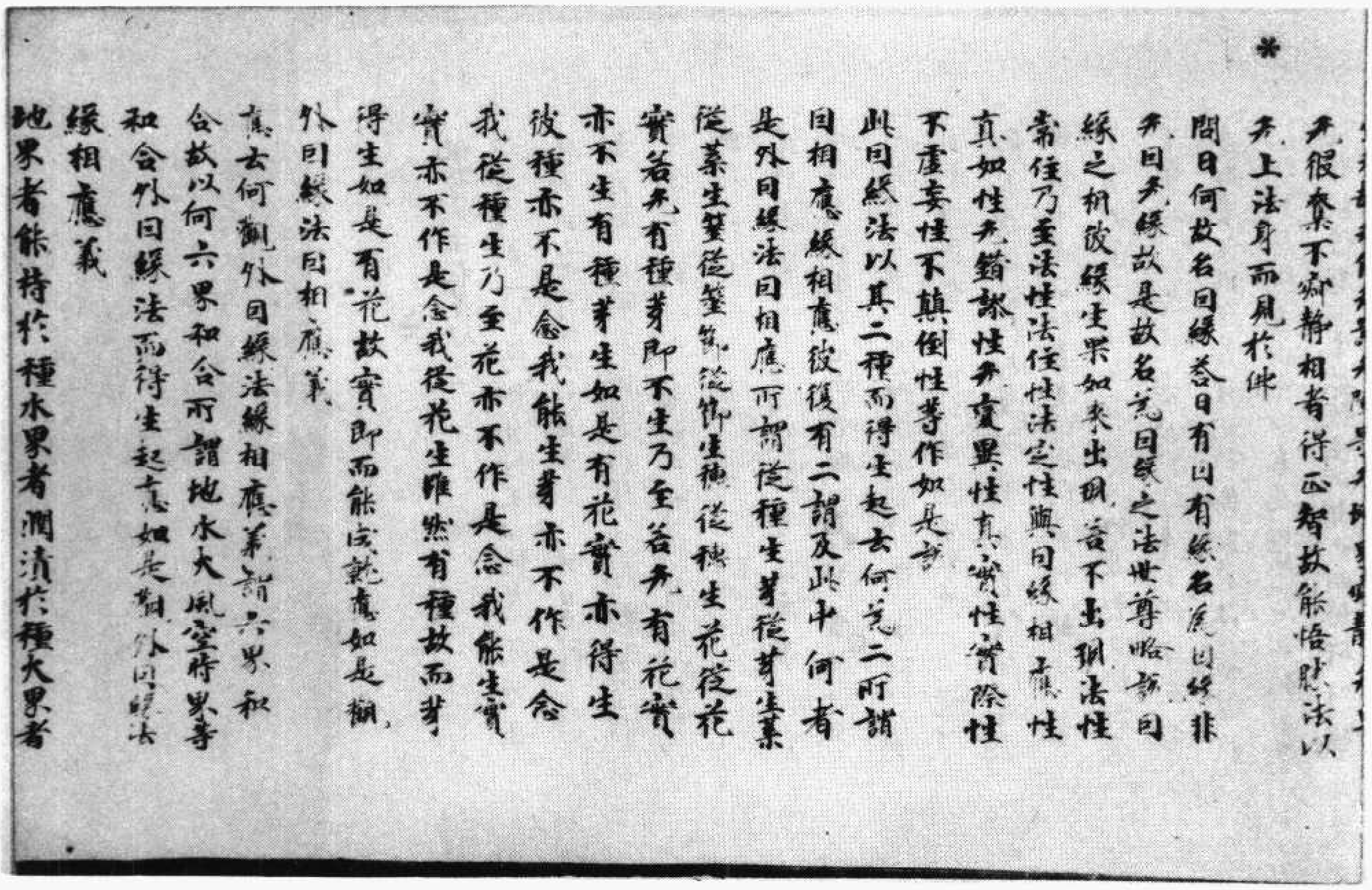


佛說大乘稻芉經
如是我聞一時薄伽梵住王舍城耆闍崛山
與大比丘衆千二百五十人俱并諸菩薩摩
訶薩俱尒時具壽舍利子往弥勒菩薩
摩訶薩經行之處到已共相慰問俱坐盤
陁石上
是時具壽舍利子向弥勒菩薩摩訶薩作
如是言弥勒今日世尊觀見稻芉告諸比丘
作如是說諸比丘若見因緣彼即見法若
見於法即能見佛作是語已默然無言弥
勒善逝何故作如是說其事云何何者因
緣何者是法何者是佛云何見因緣即能
見法云何見法即能見佛作是語已弥勒菩
薩摩訶薩答具壽舍利子言今佛法王正
遍知告諸比丘若見因緣即能見法若見於
法即能見佛者此中何者是因緣言因緣者
此有故彼有此生故彼生所謂无明緣行行緣

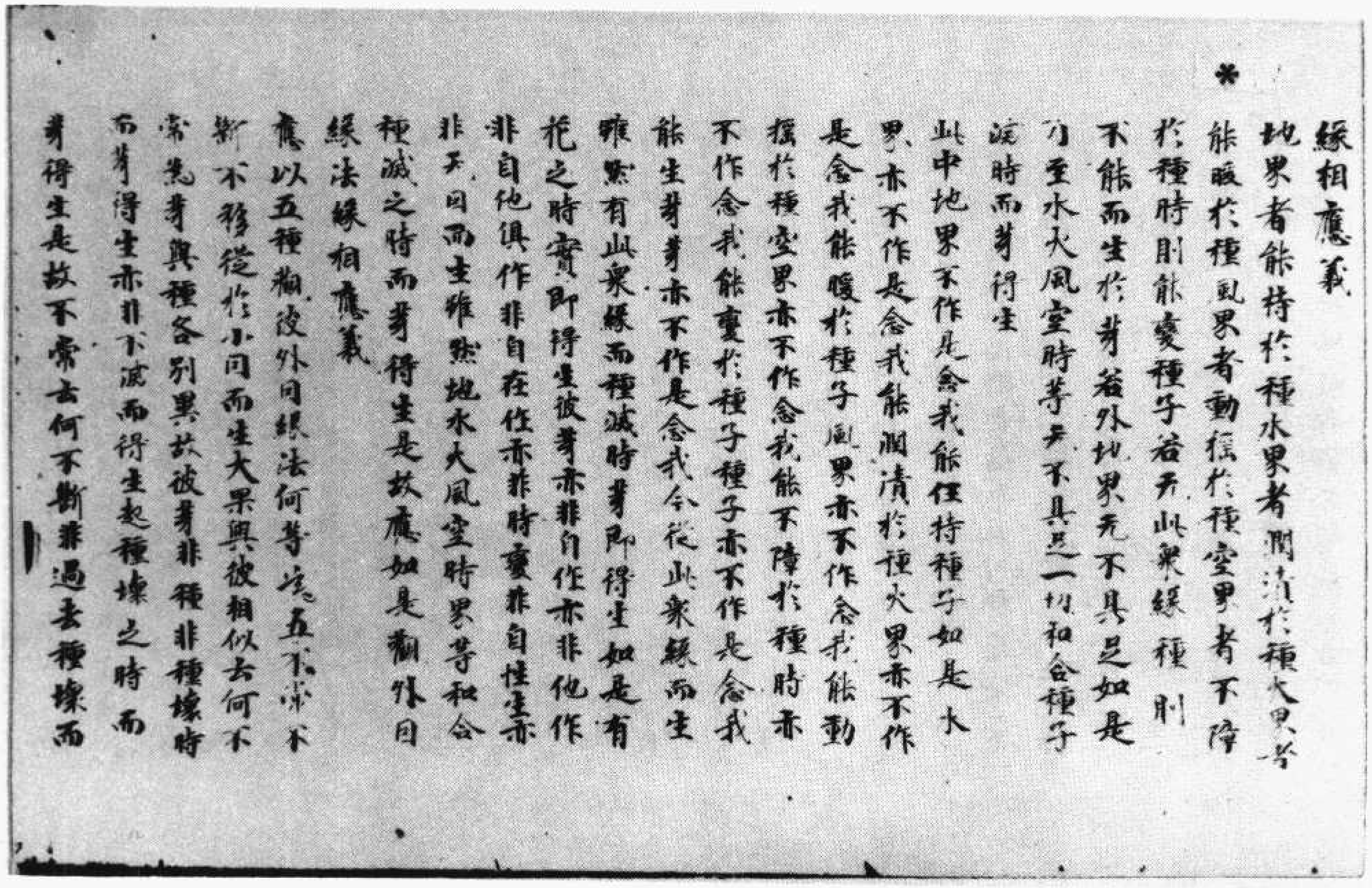
北四七五七號（芥五十二）佛說大乘稻芉經



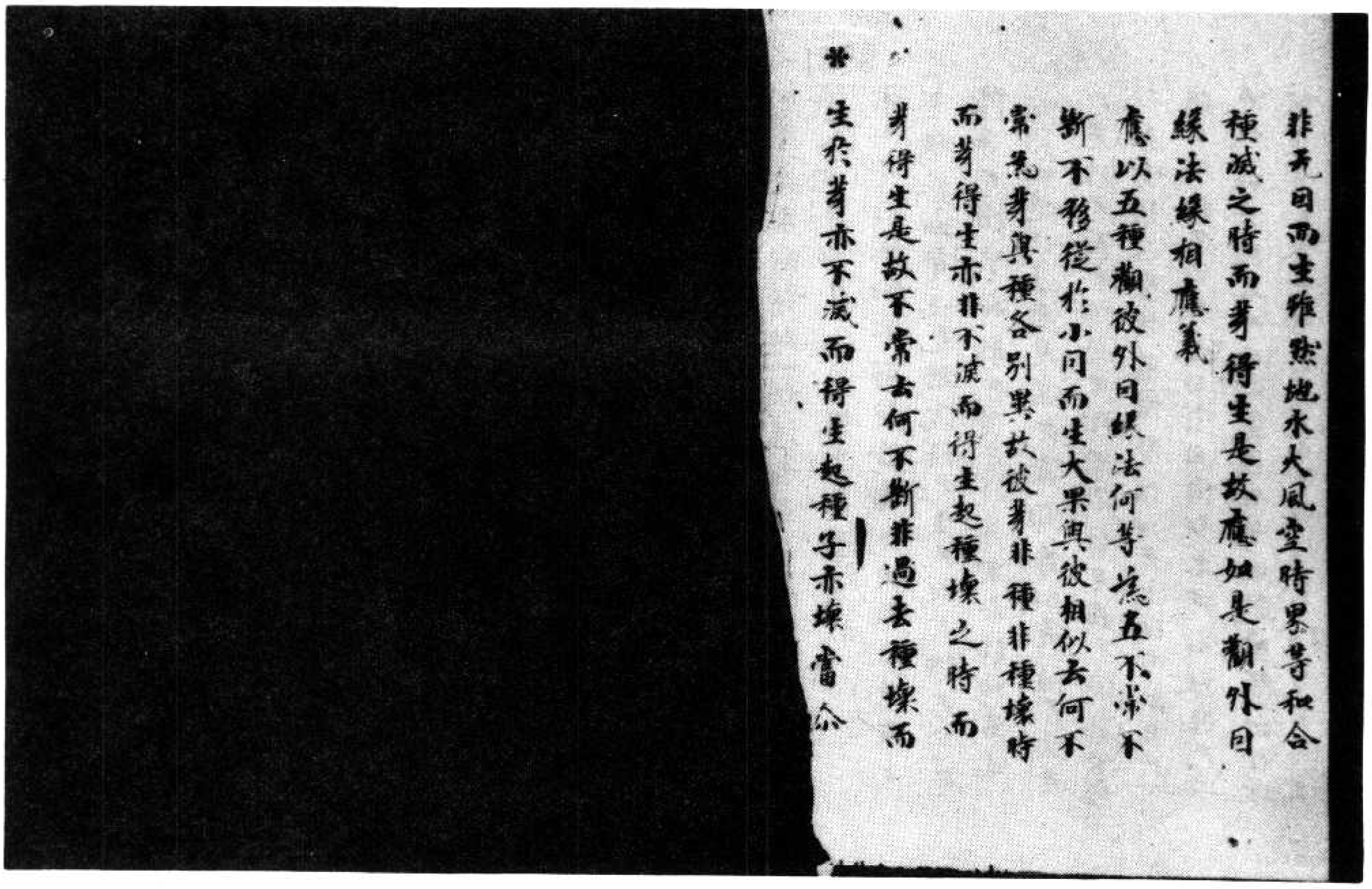
薩摩訶薩答具壽舍利子言今佛法王正
遍知告諸比丘若見因緣即能見法若見於
法即能見佛者此中何者是因緣言因緣者
此有故彼有此生故彼生所謂无明緣行行緣
識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣
愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死愁歎苦
憂惱而得生起如是唯生純極大苦之聚
此中无明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色
滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅
受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅
故生滅生滅故老死愁歎苦憂惱得滅如是
唯滅純極大苦之聚此是世尊所說因緣之法
何者是法所謂八聖道正見正思惟正語正業
正命正精進正念正定此是八聖道支果及涅
槃世尊所說名之爲法
何者是佛所謂知一切法者名之爲佛以彼慧
眼及法身能見作菩提學无學法故
云何見因緣如佛所說若能見因緣之法常
无壽離壽如實性无錯謬性无生无起无作
无爲无障礙无境界寂靜无畏无侵奪不寂
靜相者是
若能如是於法亦見常无壽離壽如實性无
生无起无作无爲无障礙无境界寂靜无畏
无侵奪不寂靜相者得正智故能悟勝法以



无假棄不寂靜相者得正智故能悟勝法以
无上法身而見於佛
問曰何故名因緣　答曰有因有緣名爲因緣非
无因无緣故是故名爲因緣之法世尊略說因
緣之相彼緣生果如來出現若不出現法性
常住乃至法性法住性法定性與因緣相應性
真如性无錯謬性无變異性真實性實際性
不虛妄性不顛倒性等作如是說
此因緣法以其二種而得生起云何爲二所謂
因相應緣相應彼復有二謂外及內此中何者
是外因緣法因相應所謂從種生芽從芽生葉
從葉生莖從莖生節從節生穗從穗生花從花
實若无有種芽即不生乃至若无有花實
亦不生有種芽生如是有花實亦得生
彼種亦不是念我能生芽亦不作是念
我從種生乃至花亦不作是念我能生實
實亦不作是念我從花生雖然有種故而芽
得生如是有花故實即而能成就應如是觀
外因緣法因相應義
應云何觀外因緣法緣相應義謂六界和
合故以何六界和合所謂地水火風空時界等
和合外因緣法而得生起應如是觀外因緣法
緣相應義
地界者能持於種水界者潤漬於種火界者



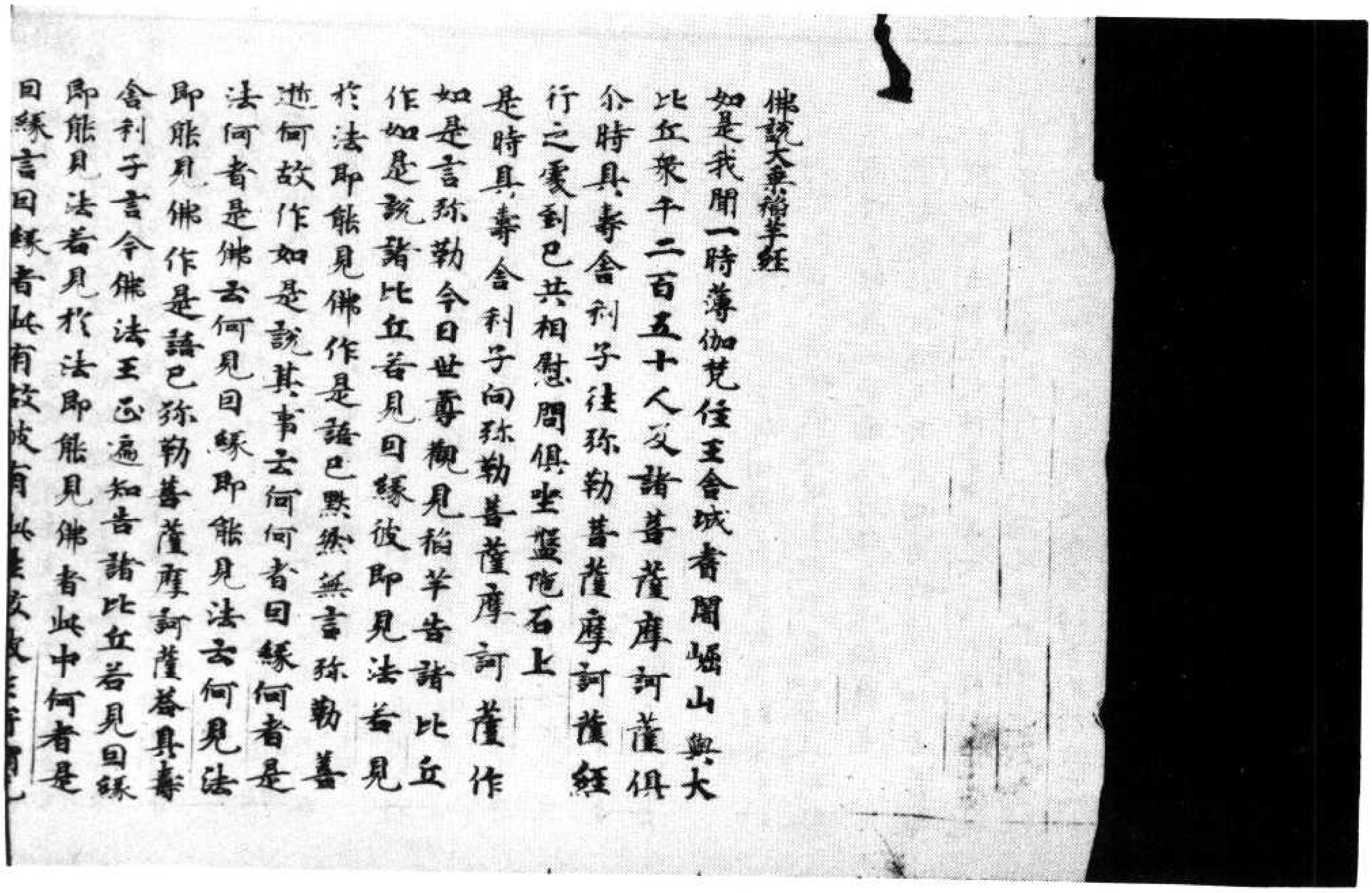
緣相應義
地界者能持於種水界者潤漬於種火界者
能暖於種風界者動搖於種空界者不障
於種時則能變種子若无此眾緣種則
不能而生於芽若外地界无不具足如是
乃至水火風空時等无不具足一切和合種子
滅時而芽得生
此中地界不作是念我能住持種子如是水
界亦不作是念我能潤漬於種火界亦不作
是念我能暖於種子風界亦不作念我能動
搖於種空界亦不作念我能不障於種時亦
不作念我能變於種子種子亦不作是念我
能生芽芽亦不作是念我今從此眾緣而生
雖然有此眾緣而種滅時芽即得生如是有
花之時實即得生彼芽亦非自作亦非他作
非自他俱作非自在作亦非時變非自性生亦
非无因而生雖然地水火風空時界等和合
種滅之時而芽得生是故應如是觀外因
緣法緣相應義
應以五種觀彼外因緣法何等爲五不常不
斷不移從於小因而生大果與彼相似云何不
常爲芽與種各別異故彼芽非種非種壞時
而芽得生亦非不滅而得生起種壞之時而
芽得生是故不常云何不斷非過去種壞而



非无因而生雖然地水火風空時界等和合種滅之時而芽得生是故應如是觀外因緣法緣相應義

應以五種觀彼外因緣法何等爲五不常不斷不移從於小因而生大果與彼相似云何不常爲芽與種各別異故彼芽非種非種壞時而芽得生亦非不滅而得生起種壞之時而芽得生是故不常云何不斷非過去種壞而生於芽亦不滅而得生起種子亦壞當尒

▼北四六七號（芥六十九）佛說大乘稻芉經

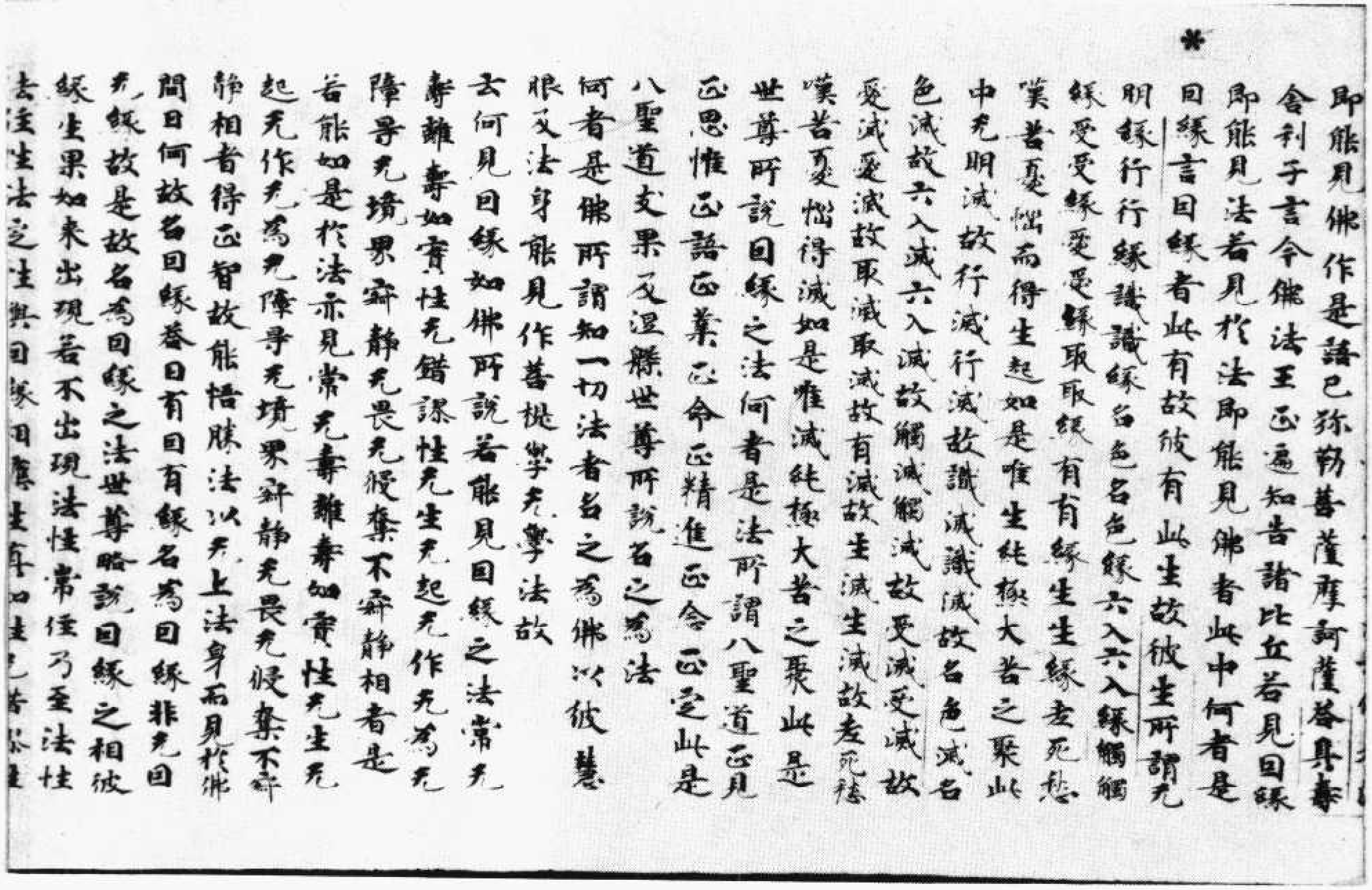


佛說大乘稻芉經

如是我聞一時薄伽梵住王舍城耆闍崛山與大比丘衆千二百五十人及諸菩薩摩訶薩俱

尒時具壽舍利子往弥勒菩薩摩訶薩經行之處到已共相慰問俱坐盤陀石上

是時具壽舍利子向弥勒菩薩摩訶薩作如是言弥勒今日世尊觀見稻芉告諸比丘作如是說諸比丘若見因緣彼即見法若見於法即能見佛作是語已默然無言弥勒善逝何故作如是說其事云何何者因緣何者是法何者是佛云何見因緣即能見法云何見法即能見佛作是語已弥勒菩薩摩訶薩答具壽舍利子言今佛法王正遍知告諸比丘若見因緣即能見法若見於法即能見佛者此中何者是因緣言因緣者此有故彼有此生故彼生

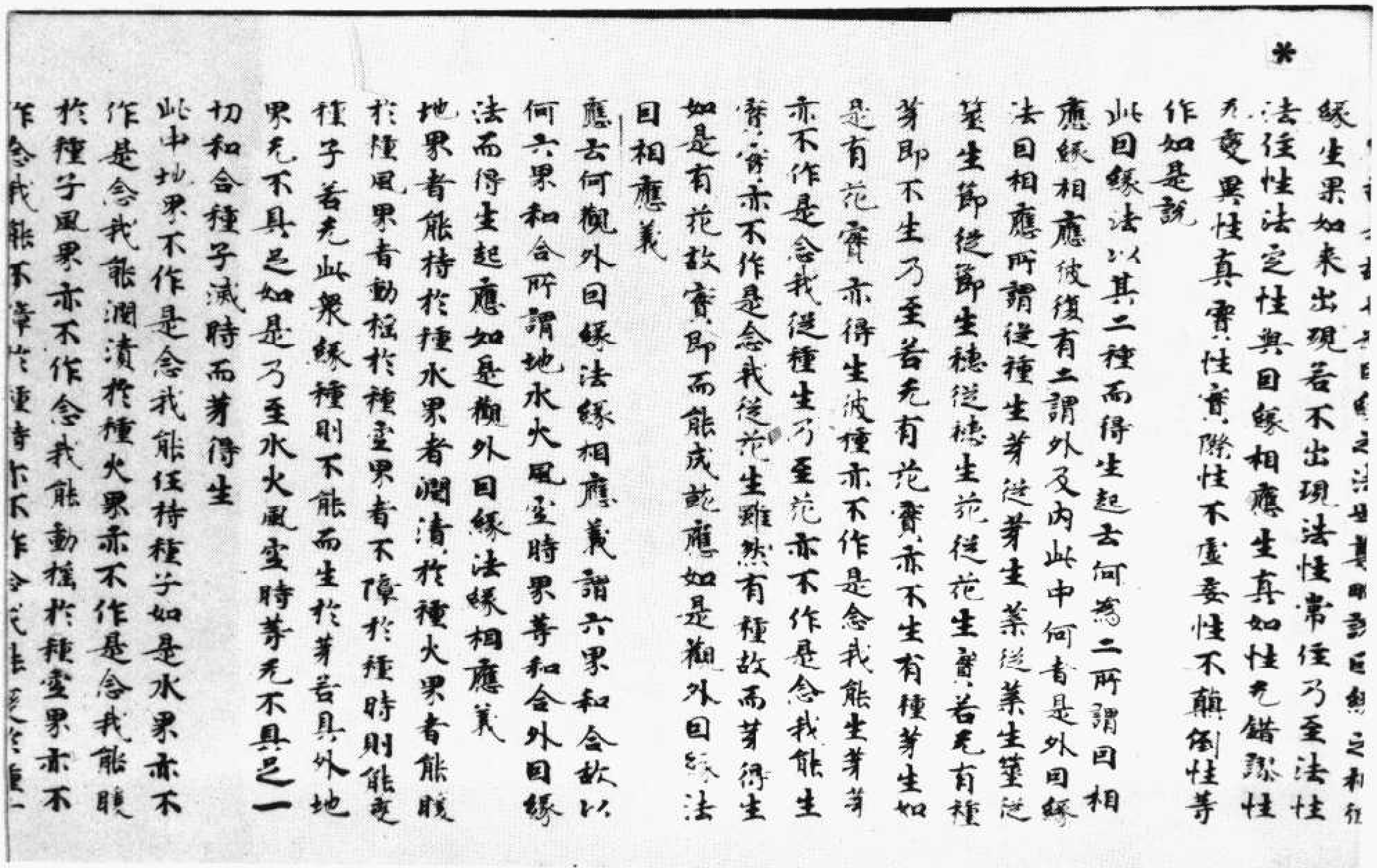


即能見佛作是語已弥勒菩薩摩訶薩答具壽舍利子言今佛法王正遍知告諸比丘若見因緣即能見法若見於法即能見佛者此中何者是因緣言因緣者此有故彼有此生故彼生所謂无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死愁歎苦憂惱而得生起如是唯生純極大苦之聚此中无明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅故生滅生滅故老死愁歎苦憂惱得滅如是唯滅純極大苦之聚此是世尊所說因緣之法何者是法所謂八聖道正見正思惟正語正業正命正精進正念正定此是八聖道支果及涅槃世尊所說名之為法

何者是佛所謂知一切法者名之為佛以彼慧眼及法身能見作菩提學无學法故

云何見因緣如佛所說若能見因緣之法常无壽離壽如實性无錯謬性无生无起无作无為无障㝵无境界寂靜无畏无侵奪不寂靜相者是若能如是於法亦見常无壽離壽如實性无生无起无作无為无障㝵无境界寂靜无畏无侵奪不寂靜相者得正智故能悟勝法以无上法身而見於佛

問曰何故名因緣答曰有因有緣名為因緣非无因无緣故是故名為因緣之法世尊略說因緣之相彼緣生果如來出現若不出現法性常住乃至法性法住性法定性與因緣相應性真如性无錯



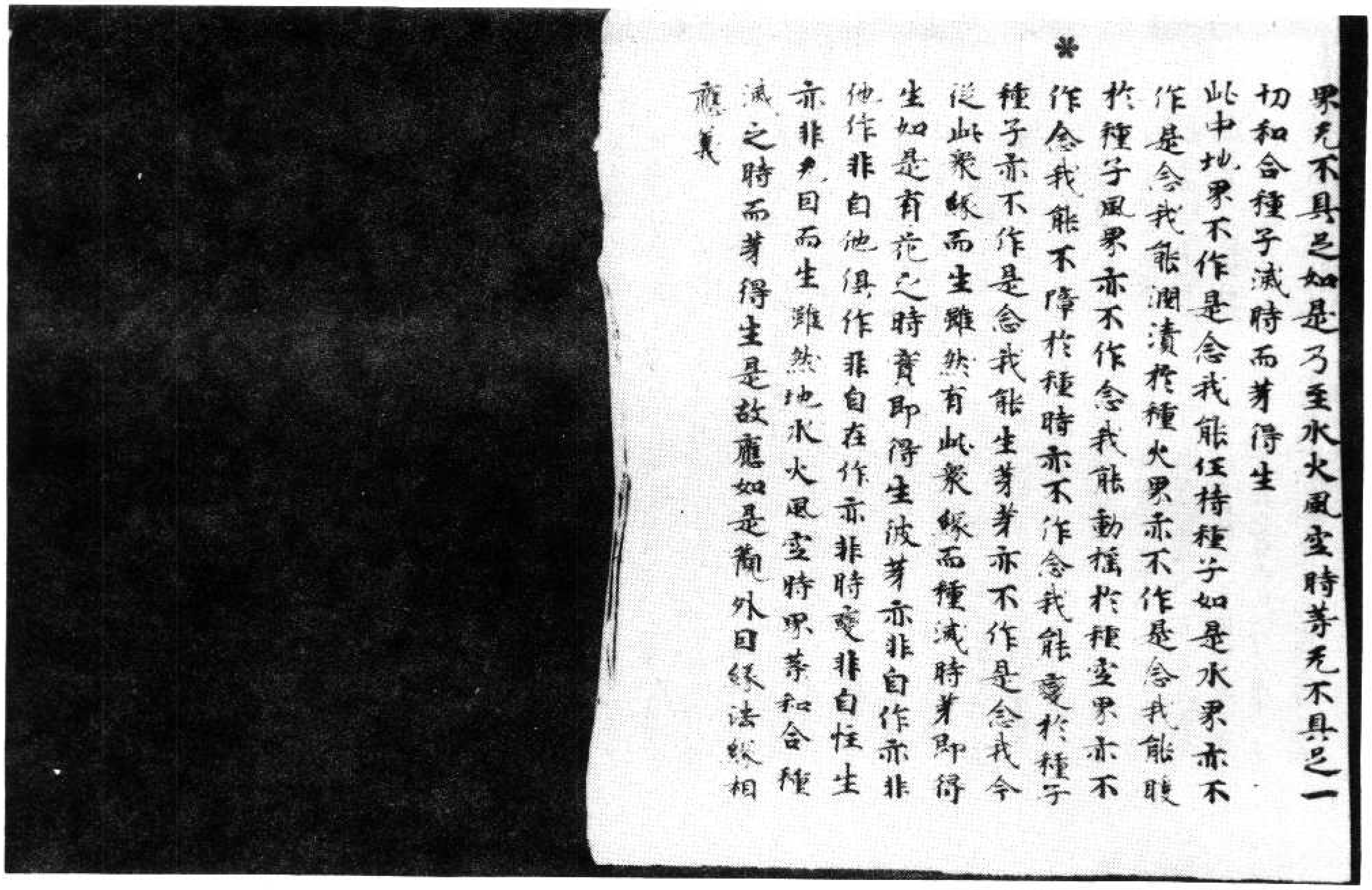
緣生果如來出現若不出現法性常住乃至法性法住性法定性與因緣相應性真如性无錯謬性无變異性真實性實際性不虛妄性不顛倒性等作如是說

此因緣法以其二種而得生起云何為二所謂因相應緣相應彼復有二謂外及內此中何者是外因緣法因相應所謂從種生芽從芽生葉從葉生莖從莖生節從節生穗從穗生花從花生實若无有種芽即不生乃至若无有花實亦不生有種芽生如是有花實亦得生彼種亦不作是念我能生芽芽亦不作是念我從種生乃至花亦不作是念我能生實實亦不作是念我從花生雖然有種故而芽得生如是有花故實即而能成就應如是觀外因緣法因相應義

應云何觀外因緣法緣相應義謂六界和合故以何六界和合所謂地水火風空時界等和合外因緣法而得生起應如是觀外因緣法緣相應義

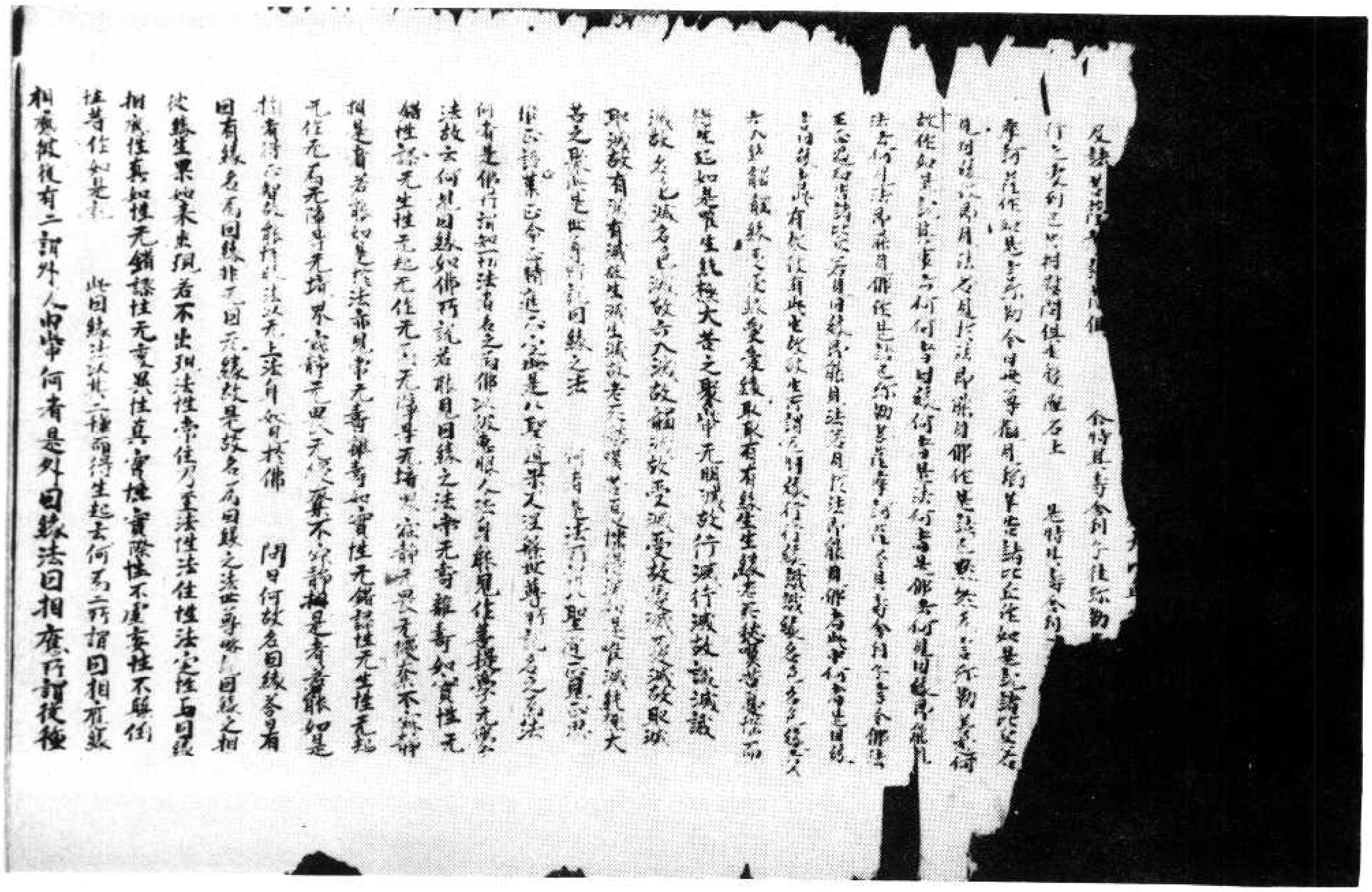
地界者能持於種水界者潤漬於種火界者能暖於種風界者動搖於種空界者不障於種時則能變種子若无此眾緣種則不能而生於芽若具外地界无不具足如是乃至水火風空時等无不具足一切和合種子滅時而芽得生

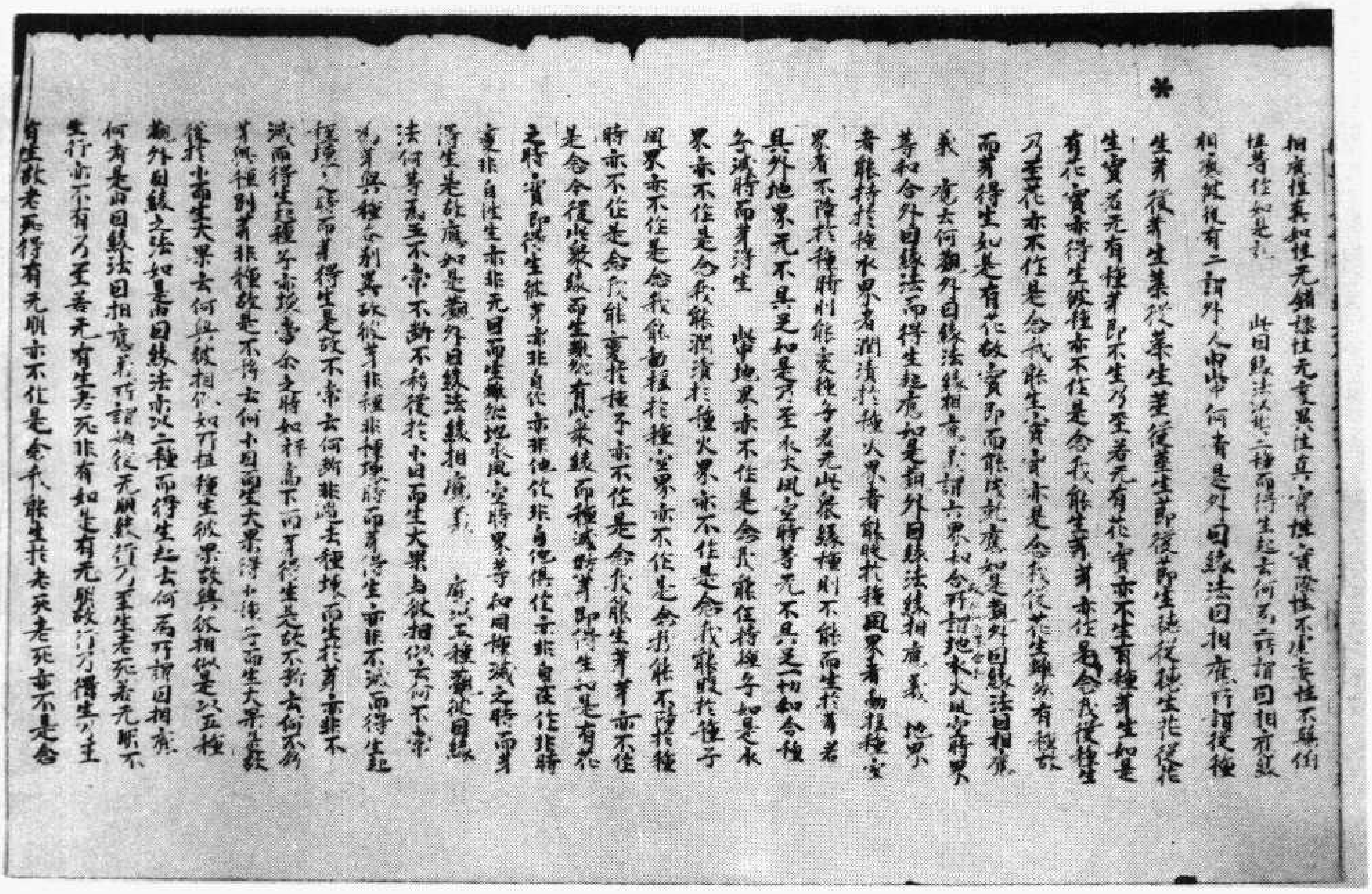
此中地界不作是念我能任持種子如是水界亦不作是念我能潤漬於種火界亦不作是念我能暖於種子風界亦不作念我能動搖於種空界亦不作念我能不障於種時亦不作念我



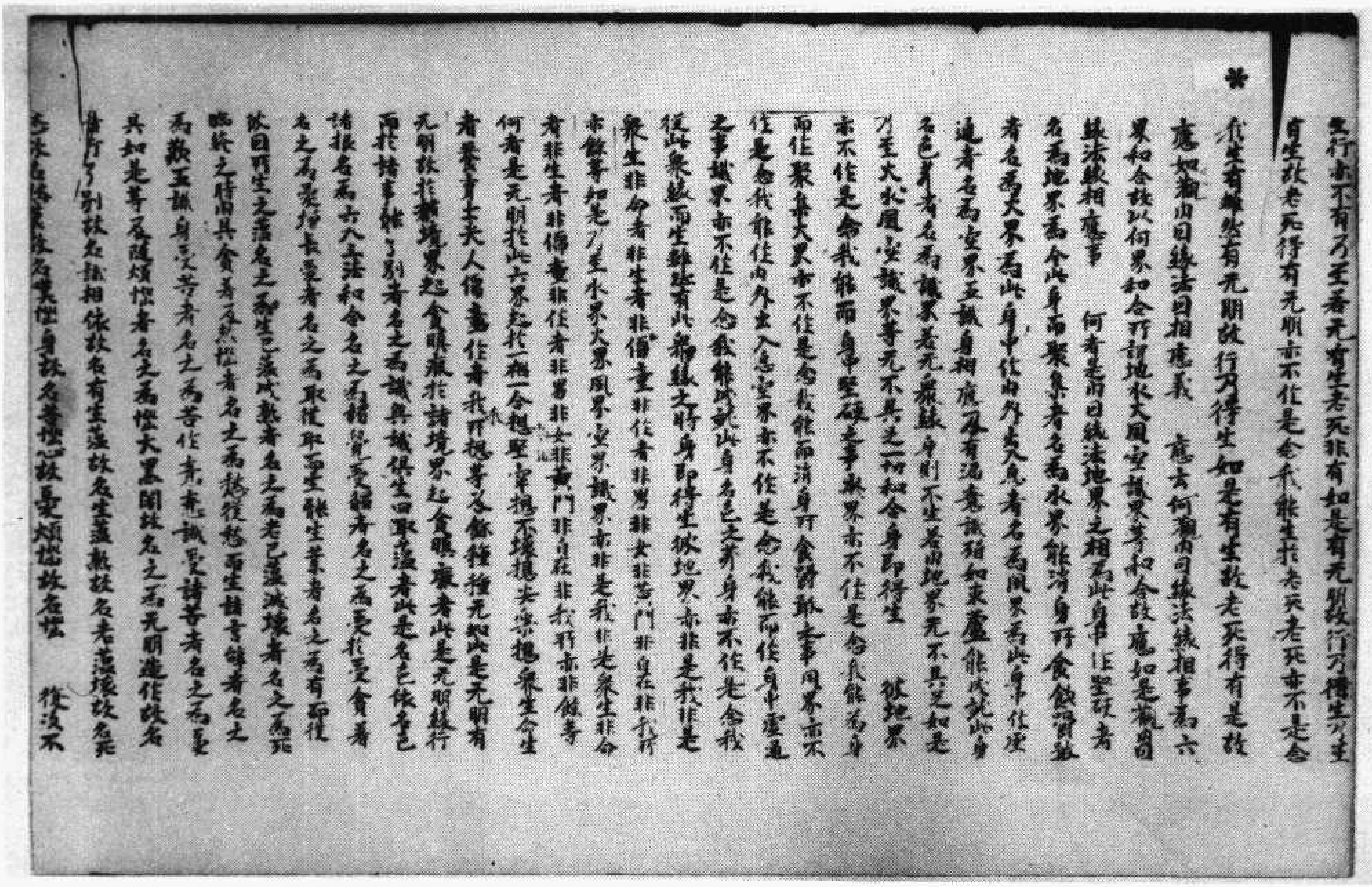
界无不具足如是乃至水火風空時等无不具足一切和合種子滅時而芽得生此中地界不作是念我能任持種子如是水界亦不作是念我能潤漬於種火界亦不作是念我能暖於種子風界亦不作念我能動搖於種空界亦不作念我能不障於種時亦不作念我能變於種子種子亦不作是念我能生芽芽亦不作是念我今從此衆緣而生雖然有此衆緣而種滅時芽即得生如是有花之時實即得生彼芽亦非自作亦非他作非自他俱作非自在作亦非時變非自性生亦非无因而生雖然地水火風空時界等和合種滅之時而芽得生是故應如是觀外因緣法緣相應義

▼北四七七號（薑七十一）佛說大乘稻芉經

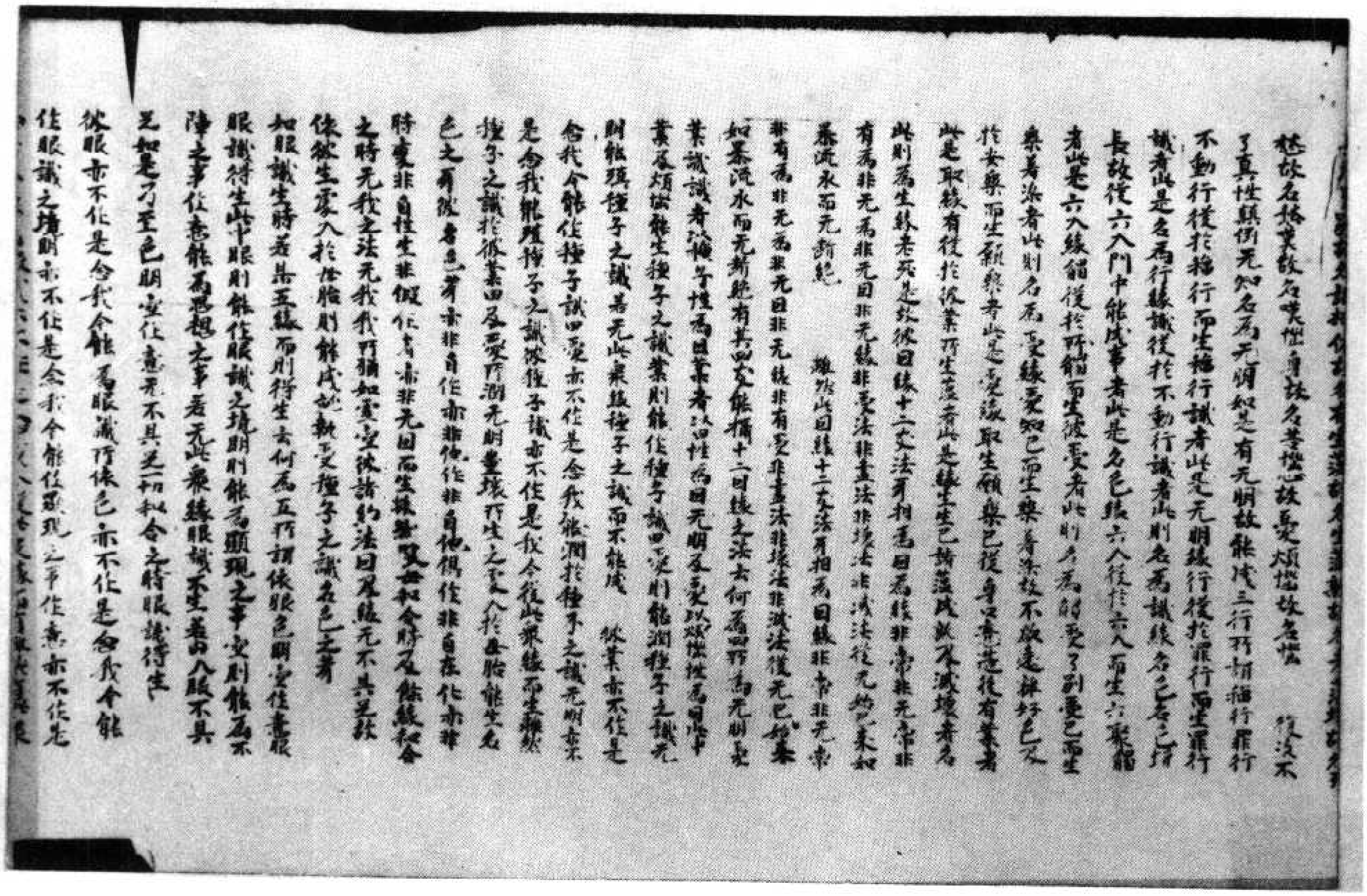




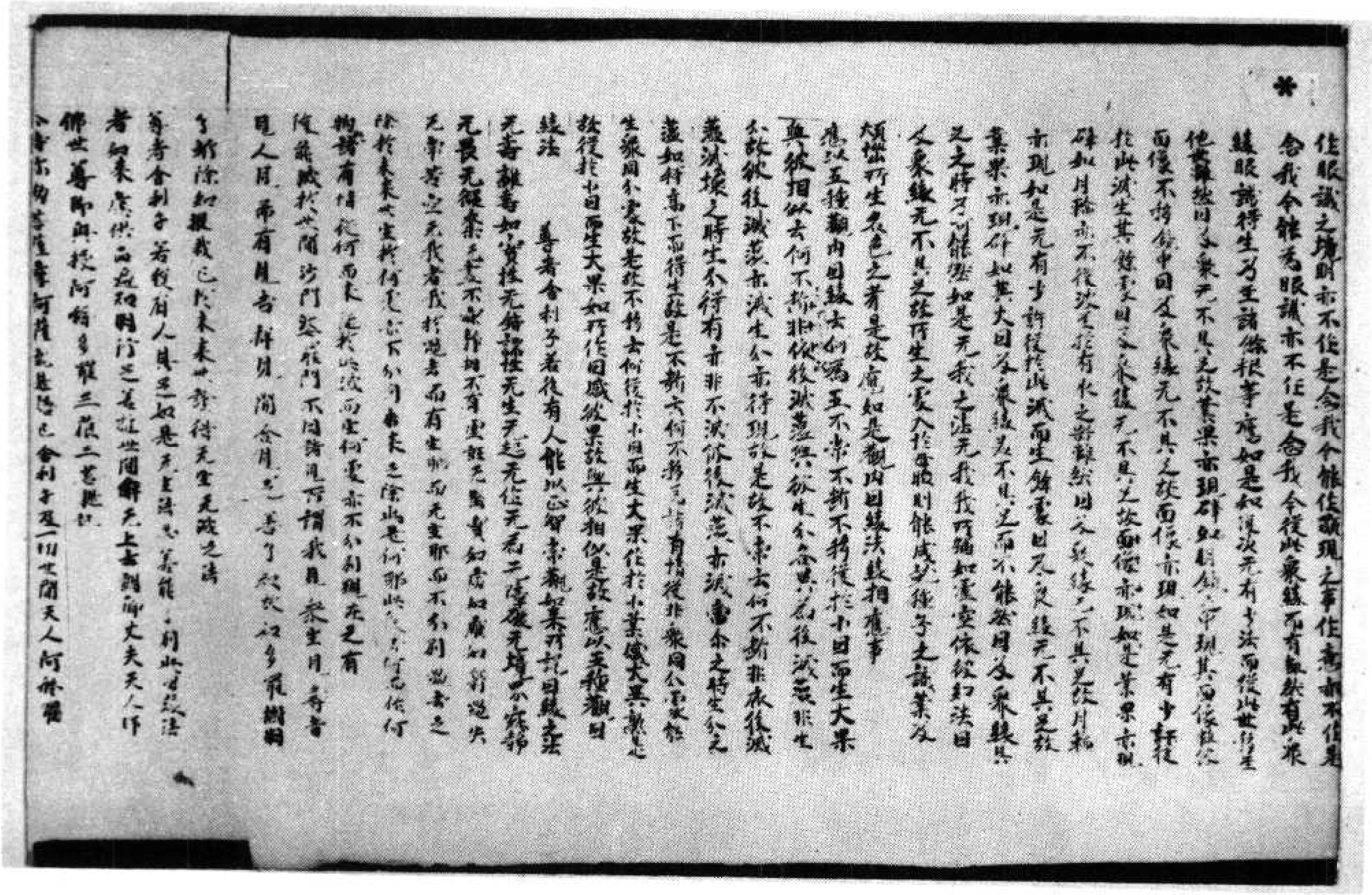
相應性真如性无錯謬性无變異性真實性實際性不虛妄性不顛倒
性等作如是說　此因緣法以此二種而得生起云何爲二所謂因相應緣
相應故復有二謂外及內　何者是外因緣法因相應所謂從種
生芽從芽生葉從葉生節從節生莖從莖生穗從穗生花從花
生實若无有種芽即不生乃至若无有花實亦不生有種芽生如是
有花實亦得生彼種亦不作是念我能生芽芽亦不作是念我從種生
乃至花亦不作是念我能生實實亦不作是念我從花生雖然有種故
而芽得生如是有花故實即而能成就應如是觀外因緣法因相應
義　應云何觀外因緣法緣相應義所謂六界和合（以何六界和合）所謂地水火風空時界
等和合外因緣法而得生起應如是觀外因緣法緣相應義　地界
者能持於種水界者潤漬於種火界者能暖於種風界者動搖於種空
界者不障於種時則能變種子若无此衆緣種則不能而生於芽若
具外地界无不具足如是乃至水火風空時等无不具足一切和合種
子滅時而芽得生　此中地界亦不作是念我能任持種子如是水
界亦不作是念我能潤漬於種火界亦不作是念我能暖於種子
風界亦不作是念我能動搖於種空界亦不作是念我能不障於種
時亦不作是念我能變於種子亦不作是念我能生芽芽亦不作
是念今從此衆緣而生雖然有此衆緣而種滅時芽即得生如是有花
之時實即得生彼芽亦非自作亦非他作非自他俱作亦非自在化作亦非時
變亦非自性生亦非无因而生雖然地水火風空時界等和合種滅之時而芽
得生是故應如是觀外因緣法緣相應義　應以五種觀彼因緣
法何等爲五不常不斷不移從於小因而生大果與彼相似云何不常
爲芽與種各別異故彼芽非種非種壞時而芽得生亦非不滅而得生起
種壞之時而芽得生是故不常云何不斷非過去種壞而生於芽亦非不
滅而得生起種子亦壞當爾之時如秤高下而芽得生是故不斷云何不移
芽與種別芽非種故是故不移云何小因而生大果從小種子而生大果是故
從於小因而生大果云何與彼相似如所植種生彼果故與彼相似是以五種
觀外因緣之法如是內因緣法亦以二種而得生起云何爲二所謂因相應
何者是內因緣法因相應義所謂始從无明緣行乃至生緣老死若无无明不
生行亦不有乃至若无有生老死非有如是有无明故行乃得生乃至
有生故老死得有无明亦不作是念我能生於老死老死亦不是念



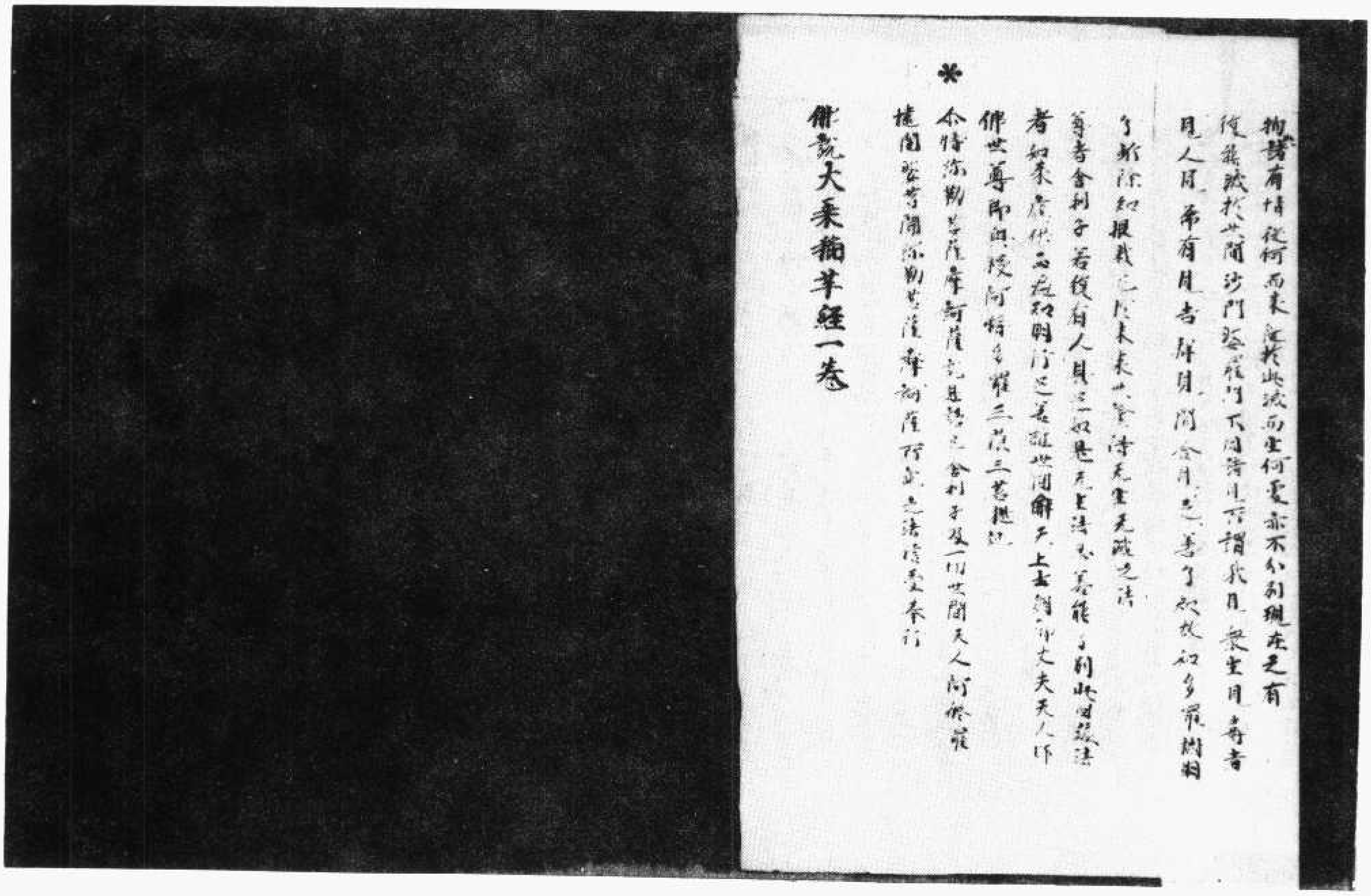
生行亦不有乃至若无有生老死非有如是有无明故行乃得生乃至
有生故老死得有无明亦不作是念我能生於老死老死亦不是念
我從生有雖然有无明故行乃得生如是有生故老死得有是故
應如觀內因緣法因相應義　應云何觀內因緣法緣相事爲六
界和合故以何界和合所謂地水火風空識界等和合故應如是觀內因
緣法緣相應事　何者是內因緣法地界之相爲此身中作堅硬者
名爲地界爲令此身而聚集者名爲水界能消身所食飲嚼噉
者名爲火界爲此身中作內外出入息者名爲風界爲此身中作虛
通者名爲空界五識身相應及有漏意識猶如束蘆能成就此身
名色芽者名爲識界若无衆緣身則不生若內地界无不具足如是
乃至火水風空識界等无不具足一切和合身即得生　彼地界
亦不作是念我能而身中堅硬之事水界亦不作是念我能爲身
而作聚集之事火界亦不作是念我能而消身所食飲嚼噉之事風界亦不
作是念我能作內外出入息空界亦不作是念我能而作身中虛通
之事識界亦不作是念我能成就此身名色之芽身亦不作是念我
從此衆緣而生雖然有此衆緣之時身即得生彼地界亦非是我非是
衆生非命者非生者非儒童非作者非男非女非黃門非自在非我所
亦非餘等如是乃至水界火界風界空界識界亦非是我非是衆生非命
者非生者非儒童非作者非男非女非黃門非自在非我所亦非餘等
何者是无明於此六界起於一想一合想（常想）堅牢想不壞想安樂想衆生命生
者養育士夫人儒童作者我所想等及餘種種无知此是无明有
无明故於諸境界起貪瞋癡於諸境界起貪瞋癡者此是无明緣行
而於諸事能了別者名之爲識與識俱生四取蘊者此是名色依名色
諸根名爲六入三法和合名之爲觸覺受觸者名之爲受於受貪著
名之爲愛增長愛者名之爲取從取而生能生業者名之爲有從
業因而生之蘊名之爲生生已蘊成熟者名之爲老老已蘊滅壞者名之爲死
臨終之時內具貪著及熱惱者名之爲愁從愁而生諸言辭者名之
爲歎五識身受苦者名之爲苦作意心識受諸苦者名之爲憂
具如是等隨煩惱者名之爲惱大黑闇故名之爲无明造作故名
爲行了別故名識相依故名有生蘊故名生蘊熟故名老蘊壞故名死
愁故名愁歎故名歎惱身故名苦惱心故名憂煩惱故名惱　復次不



悲故名悲哭故名嘆惱身故名苦惱心故名憂煩惱故名惱　復次不
了真性顛倒无知名爲无明如是有无明故能成三行所謂福行罪行
不動行從於福行而生福行識者此是无明緣行從於罪行而生罪行
識者此是名爲行緣識從於不動行識者此則名爲識緣名色名色增
長故從六入門中能成事者此是名色緣六入從於六入而生六聚觸
者此是六入緣觸從於所觸而生彼受者此則名爲觸緣受了別受已而生
樂著染者此則名爲受緣愛知已而生樂着染故不欲遠離好色及
於安樂而生願樂者此是愛緣取生願樂已從身口意造作有業者
此是取緣有從於彼業所生五蘊者此是有緣生生已諸蘊成熟及滅壞者名
此則爲生緣老死是故彼因緣十二支法互相爲因互相爲緣非常非
有爲非无爲非无因非无緣非受法非盡法非壞法非滅法從无始來如
暴流水而无斷絕　雖然此因緣十二支法互相爲因緣非常非无常
非有爲非无爲非无因非无緣非有受非盡法非壞法非滅法從无已來
如暴流水而无斷絕有其四支能攝十二因緣之法云何爲四所謂无明愛
業識識者以種子性爲因業者以田性爲因无明及愛以煩惱性爲因
業及煩惱能生種子之識業則能作種子識田愛則能潤種子之識无
明能殖種子之識若无此衆緣種子之識而不能成　彼業亦不作是
念我今能作種子識田愛亦不作是念我能潤於種子之識无明亦不
是念我能殖種子之識彼種子識亦不作是我今從此衆緣而生雖然
種子之識依於業田及愛所潤无明糞壞所生之處入於母胎能生名
色之芽彼名色芽亦非自作亦非他作非自他俱作非自在化亦非
時變非自性生非假作者亦非无因而生然父母和合時及餘緣和合
之時无我之法无我我所攝如虛空彼諸幻法因及緣无不具足故
依欲生處入於母胎則能成就種子之識名色之芽
如眼識生時若具五緣而則得生云何爲五所謂依眼色明空作意眼
眼識得生此中眼則能作眼識之境明則能爲顯現之事空則能爲不
障之事作意能爲思想之事若无此衆緣眼識不生若內入眼不具
足如是乃至色明空作意无不具足一切和合之時眼識得生
彼眼亦不作是念我今能爲眼識所依色亦不作是念我今能
作眼識之境明亦不作是念我今能作顯現之事作意亦不作是



作眼識之境時亦不作是念我今能作顯現之事作意亦不作是
念我今能爲眼識亦不作是念我今從此衆緣而有然有真衆
緣眼識得生乃至諸餘根等應如是知復次无有少法而從此世移至
他世雖然以因及衆緣无不具足故業果亦現譬如鏡中現其面像依鏡從
面像不移鏡中因及衆緣无不具足故面像亦現如是无有少法從
於此世生其餘處以因及衆緣无不具足故而從彼亦現如是業果亦現
譬如月輪亦不從此至於有水之器雖然因及衆緣无一不具足故月輪
亦現如是无有少法從於此滅而生餘處因及衆緣无不具足故
業果亦現譬如火因及衆緣若不具足而不能然因及衆緣具
足之時乃能然如是无我之法无我我所攝如虛空依彼幻法因
及衆緣无不具足故所生之處入於母胎則能成就種子之識業及
煩惱所生名色之芽是故應如是觀內因緣法相應事
應以五種觀內因緣法云何爲五不常不斷不移於小因而生大果
與彼相似云何不常非從彼滅蘊異生分亦異非彼滅蘊即生
分故彼往滅蘊亦滅生分亦得生是故不常云何不斷非依滅
蘊滅壞之時生分得有非不滅彼彼滅蘊亦滅當於爾之時生分之
蘊如秤高下而得生是不斷云何不移爲有情從非衆同分處能
生衆同分處是故不移云何從於小因而生大果作於小業感大異熟是
故從於小因而生大果如所作因感彼果故與彼相似是故應以五種觀因
緣法
善哉舍利子若復有人能以正智常觀如來所說因緣之法
无壽離壽如實性无錯謬性无生无起无作无爲无障礙无境界寂靜
无畏无侵奪不寂靜相有虛妄无堅如病如癰如箭過失
无常苦空无我者於過去而有生耶而无生耶而不分別過去之
際於未來世生於何處亦不分別未來之際此是何耶此云何有何
物諸有情從何而來從於此沒而生何處亦不分別現在之有
所有沙門婆羅門不同世間所有見解所謂我見衆生見壽者
見人見希有吉祥開合見悉皆斷除如多羅樹頭
了斷除如根截已於未來世證得无生无滅之法
善哉舍利子若復有人具足如是无生法忍善能了別此因緣法
者如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊即與授阿耨多羅三藐三菩提記
爾時彌勒菩薩摩訶薩說是語已舍利子及一切世間天人阿修羅

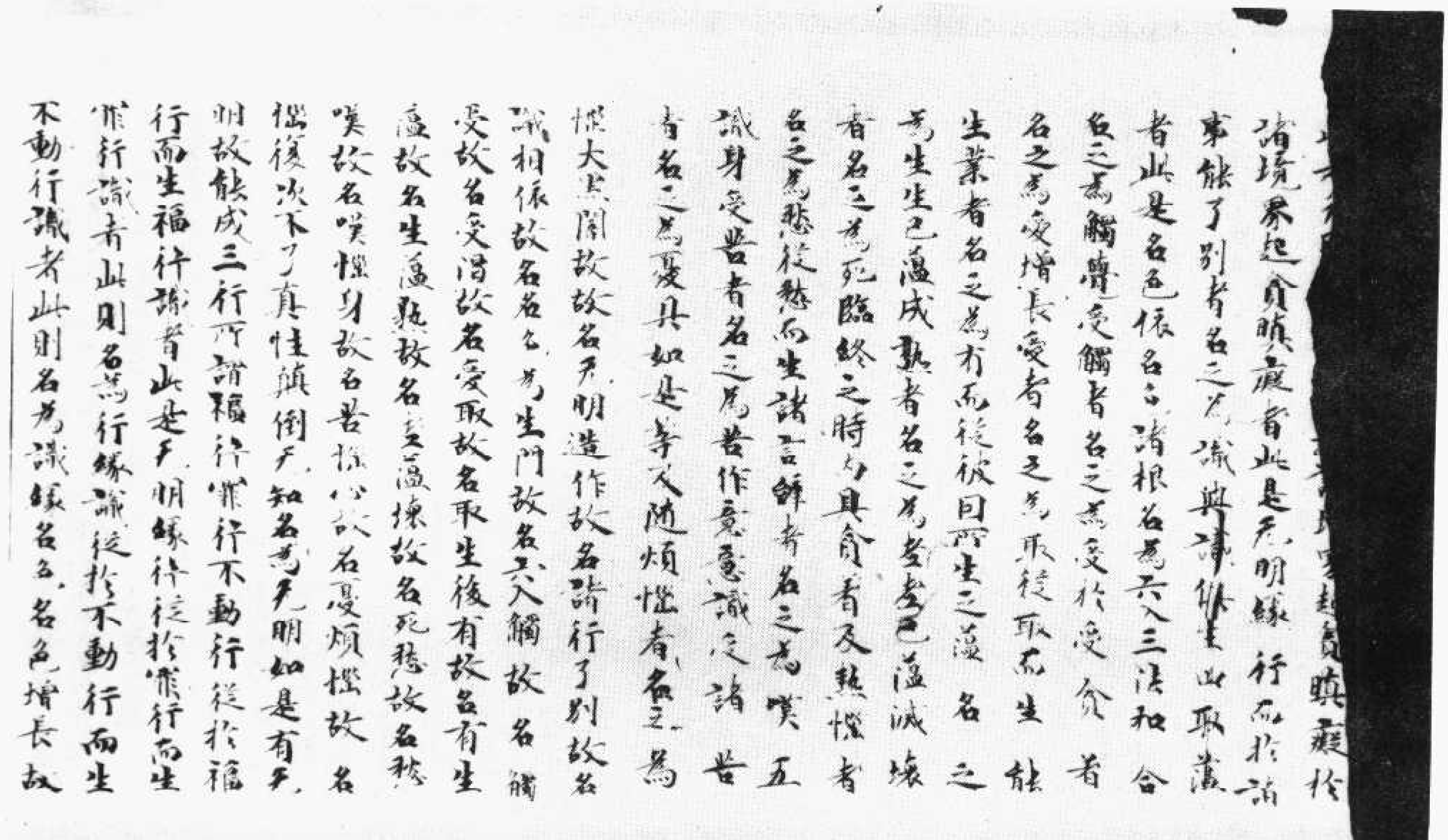


物諸有情從何而來從此滅而生何處亦不分別現在之有
復能滅於世間沙門婆羅門不同諸見所謂我見眾生見壽者
見人見希有見吉祥見開合見悉了知故如多羅樹斷
了斷除如根截已於未來世證得無生無滅之法
尊者舍利子若復有人具足如是無生法忍能了別此因緣法
者如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊即與授阿耨多羅三藐三菩提記
爾時彌勒菩薩摩訶薩說是語已舍利子及一切世間天人阿修羅
揵闥婆等聞彌勒菩薩摩訶薩所說之法信受奉行

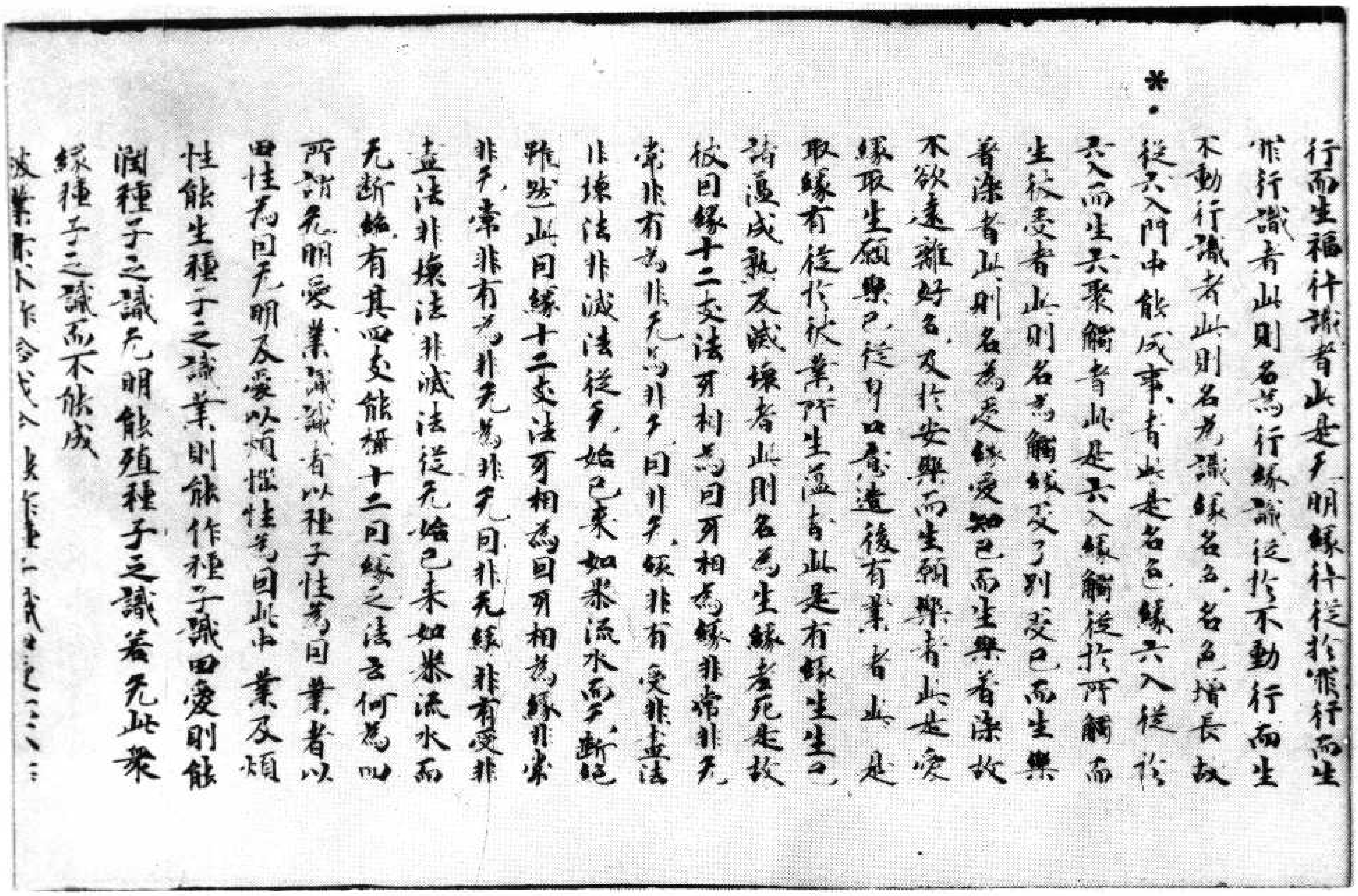
*

佛說大乘稻芉經一卷

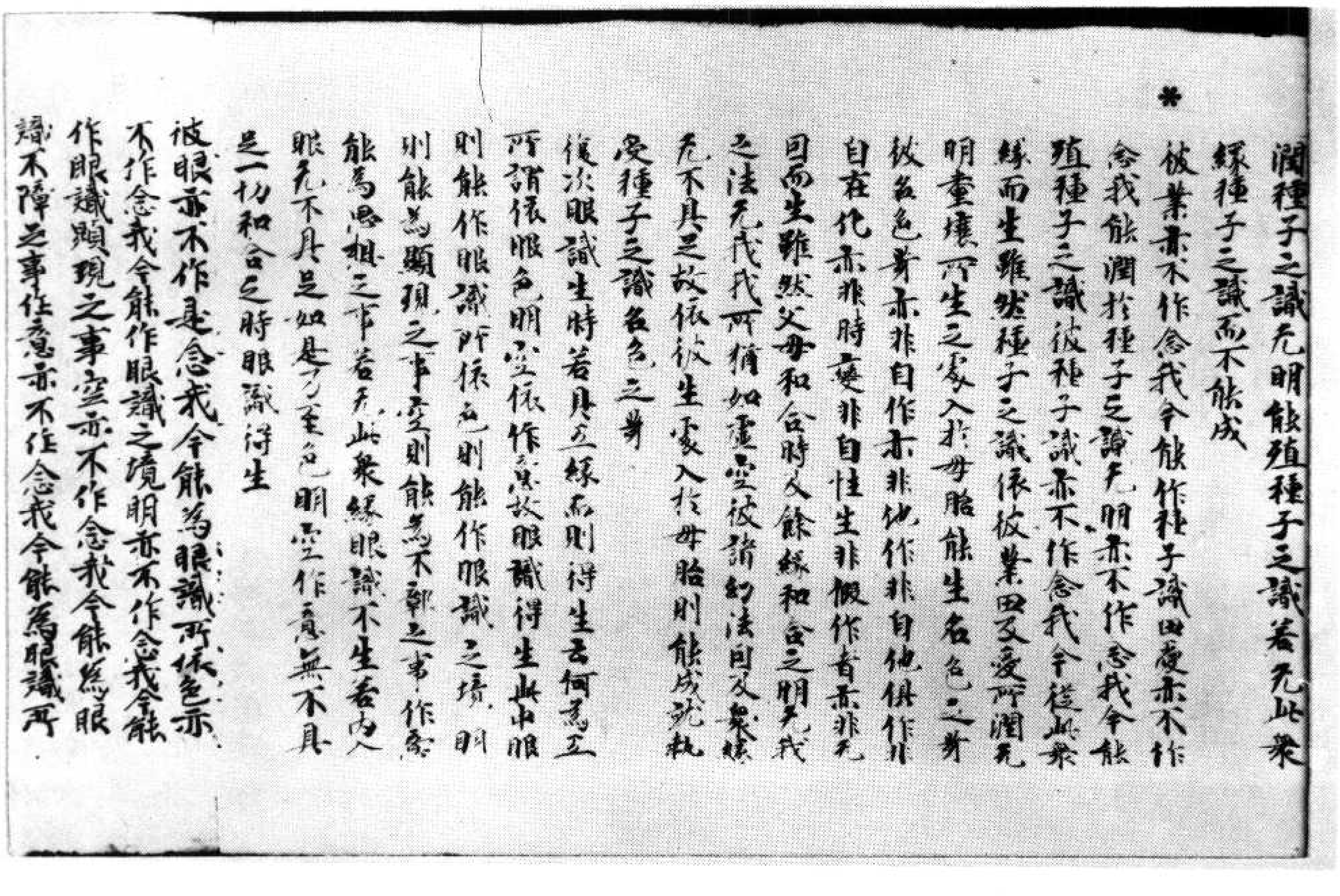
▼北四八七八號（鹹三十八）佛說大乘稻芉經



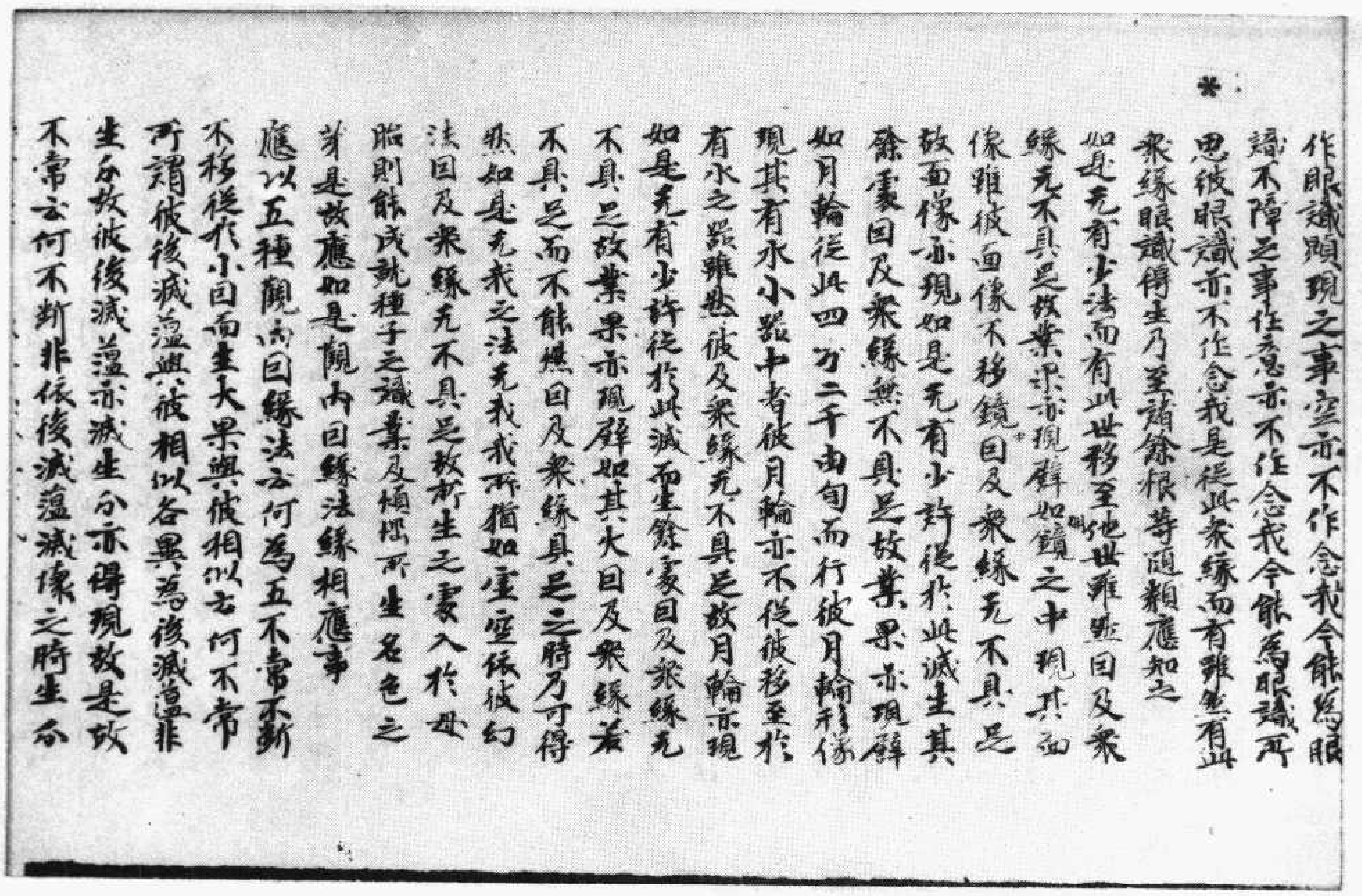
起貪瞋癡於
諸境界起貪瞋癡者此是無明緣行而於諸
事能了別者名之為識與識俱生四取蘊
者此是名色依名色諸根名為六入三法和合
名之為觸覺受觸者名之為受於受貪著
名之為愛增長愛者名之為取從取而生能
生業者名之為有而從彼因所生之蘊名之
為生生已蘊成熟者名之為老老已蘊滅壞
者名之為死臨終之時內具貪著及熱惱者
名之為愁從愁而生諸言辭者名之為嘆五
識身受苦者名之為苦作意意識受諸苦
者名之為憂具如是等又隨煩惱者名之為
惱大黑闇故故名無明造作故名諸行了別故名
識相依故名名色為生門故名六入觸故名觸
受故名受渴故名愛取故名取生後有故名有生
蘊故名生蘊熟故名老蘊壞故名死愁故名愁
嘆故名嘆惱身故名苦惱心故名憂煩惱故名
惱復次不了真性顛倒無知名為無明如是有無
明故能成三行所謂福行非福行不動行從於福
行而生福行識者此是無明緣行從於非福行而生
非行識者此則名為行緣識從於不動行而生
不動行識者此則名為識緣名色名色增長故



行而生福行識者此是无明緣行從於非福行而生
非福行識者此則名為行緣識從於不動行而生
不動行識者此則名為識緣名色名色增長故
從六入門中能成事者此是名色緣六入從於
六入而生六聚觸者此是六入緣觸從於所觸而
生於受者此則名為觸緣受了別受已而生樂
著染者此則名為受緣愛知已而生樂著染故
不欲遠離好色及於安樂而生願樂者此是愛
緣取生願樂已從身口意造後有業者此是
取緣有從於彼業所生蘊者此是有緣生生已
諸蘊成熟及滅壞者此則名為生緣老死是故
彼因緣十二支法互相為因互相為緣非常非无
常非有為非无為非无因非无緣非有受非盡法
非壞法非滅法從无始已來如暴流水而无斷絕
雖然此因緣十二支法互相為因互相為緣非常
非无常非有為非无為非无因非无緣非有受非
盡法非壞法非滅法從无始已來如暴流水而
无斷絕有其四支能攝十二因緣之法云何為四
所謂无明愛業識識者以種子性為因業者以
田性為因无明及愛以煩惱性為因此中業及煩
惱能生種子之識業則能作種子識田愛則能
潤種子之識无明能殖種子之識若无此眾
緣種子之識而不能成
彼業亦不作念我今能作種子識田

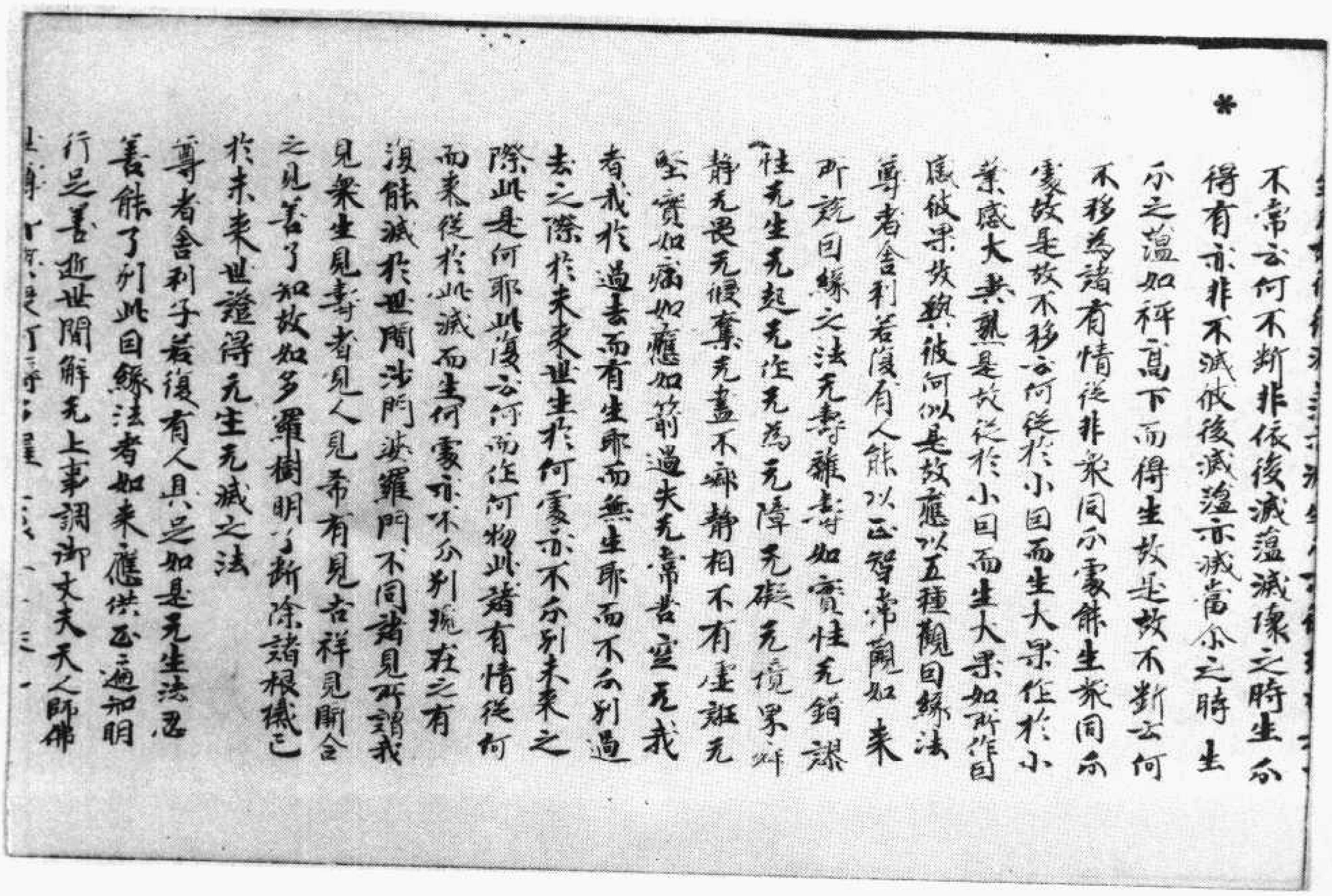


潤種子之識无明能殖種子之識若无此眾
緣種子之識而不能成
彼業亦不作念我今能作種子識田愛亦不作
念我能潤於種子之識无明亦不作念我今能
殖種子之識彼種子識亦不作念我今從此眾
緣而生雖然種子之識依彼業田及愛所潤无
明糞壤所生之處入於母胎能生名色之芽
彼名色芽亦非自作亦非他作非自他俱作非
自在化亦非時變非自性生非假作者亦非无
因而生雖然父母和合時及餘緣和合之時无我
之法无我所猶如虛空彼諸幻法因及眾緣
无不具足故依彼生處入於母胎則能成就執
受種子之識名色之芽
復次眼識生時若具五緣而則得生云何為五
所謂依眼色明空依作意故眼識得生此中眼
則能作眼識所依色則能作眼識之境明
則能為顯現之事空則能為不障之事作意
能為思相之事若无此眾緣眼識不生若內入
眼无不具足如是乃至色明空作意無不具
足一切和合之時眼識得生
彼眼亦不作是念我今能為眼識所依色亦
不作念我今能作眼識之境明亦不作念我今能
作眼識顯現之事空亦不作念我今能為眼
識不障之事作意亦不作念我今能為眼識所



作眼識顯現之事空亦不作念我令能爲眼識不障之事作意亦不作念我今能爲眼識所思彼眼識亦不作念我是從此衆緣而有雖然有此衆緣眼識得生乃至諸餘根等隨類應知之如是无有少法而有此世移至他世雖然因及衆緣无不具足故業果亦亦現譬如明鏡之中現其面像雖彼面像不移鏡因及衆緣无不具足是故面像亦現如是无有少許從於此滅生其餘處因及衆緣無不具足是故業果亦現譬如月輪從此四萬二千由旬而行彼月輪形像現其有水小器中者彼月輪亦不從彼移至於有水之器雖然彼及衆緣无不具足是故月輪亦現如是无有少許從於此滅而生餘處因及衆緣无不具足故業果亦現譬如其火因及衆緣若不具足而不能然因及衆緣具足之時乃可得然如是无我之法无我我所猶如虛空依彼幻法因及衆緣无不具足是故於生之處入於母胎則能成就種子之識業及煩惱所生名色之芽是故應如是觀內因緣法緣相應事

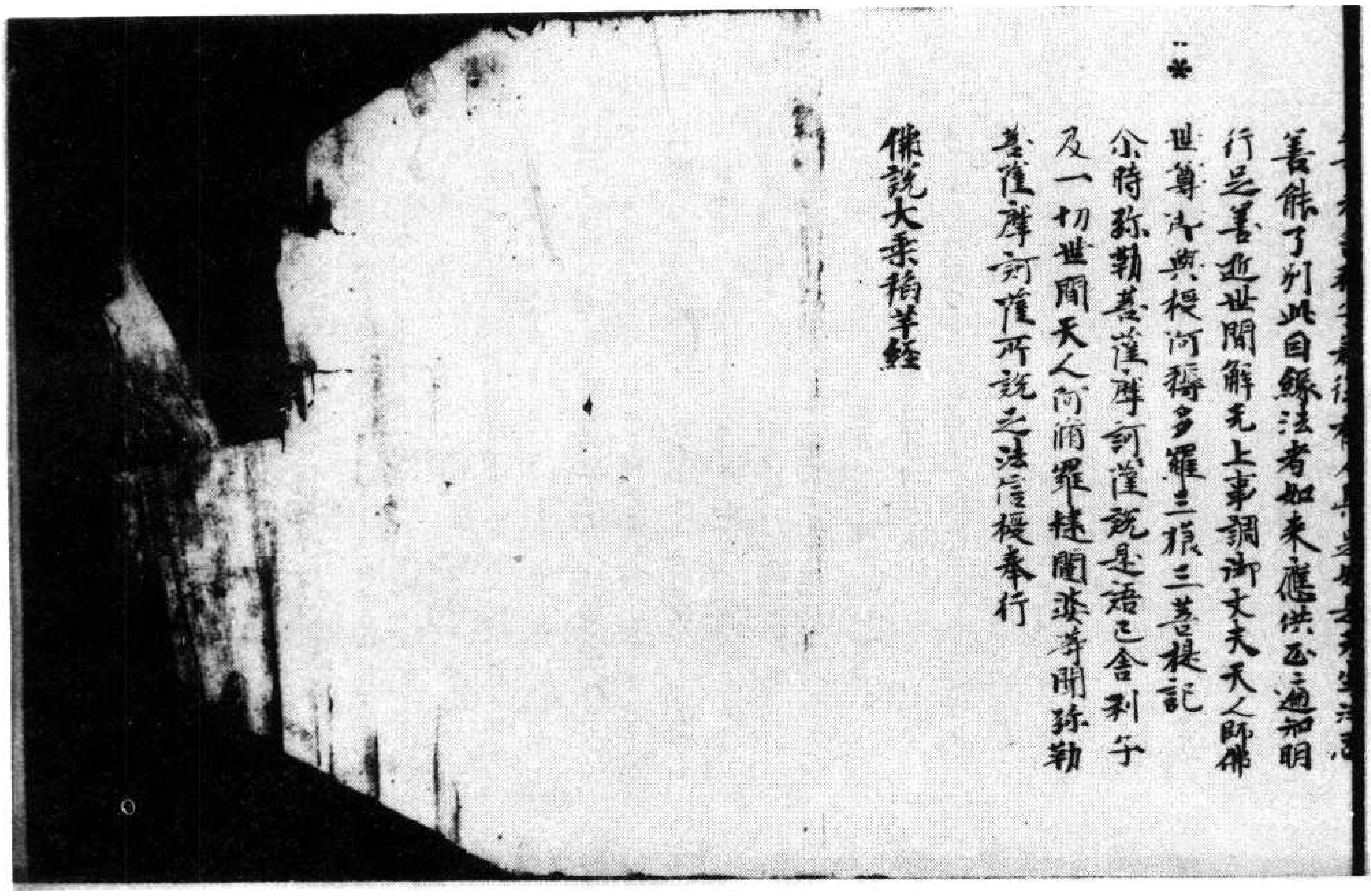
應以五種觀內因緣法云何爲五不常不斷不移從於小因而生大果與彼相似云何不常所謂彼後滅蘊與彼相似各異爲後滅蘊非生分彼後滅蘊亦滅生分亦得現故是故不常云何不斷非依後滅蘊滅壞之時生分



不常云何不斷非依後滅蘊滅壞之時生分得有亦非不滅依後滅蘊亦滅當爾之時生分之蘊如秤高下而得生故是故不斷云何不移爲諸有情從非衆同分處能生衆同分處故是故不移云何從於小因而生大果作於小業感大異熟是故從於小因而生大果如所作因感彼果故與彼何似是故應以五種觀因緣法

尊者舍利若復有人能以正智常觀如 來所說因緣之法无壽離壽如實性无錯謬性无生无起无作无爲无障无礙无境界寂靜无畏无侵奪无盡不寂靜相不有虛誑无堅實如病如癰如箭過失无常苦空无我者我於過去而有生耶而無生耶而不分別過去之際於未來世生於何處亦不分別未來之際此是何耶此復云何而作何物此諸有情從何而來從於此滅而生何處亦不分別現在之有復能滅於世間沙門婆羅門不同諸見所謂我見衆生見壽者見人見希有見吉祥見開合之見善了知故如多羅樹明了斷除諸根栽已於未來世證得无生无滅之法

尊者舍利子若復有人具足如是无生法忍善能了別此因緣法者如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛



善能了別此因緣法者如來應供正遍知明

行足善逝世間解无上事調御丈夫天人師佛

世尊汝與授阿耨多羅三藐三菩提記

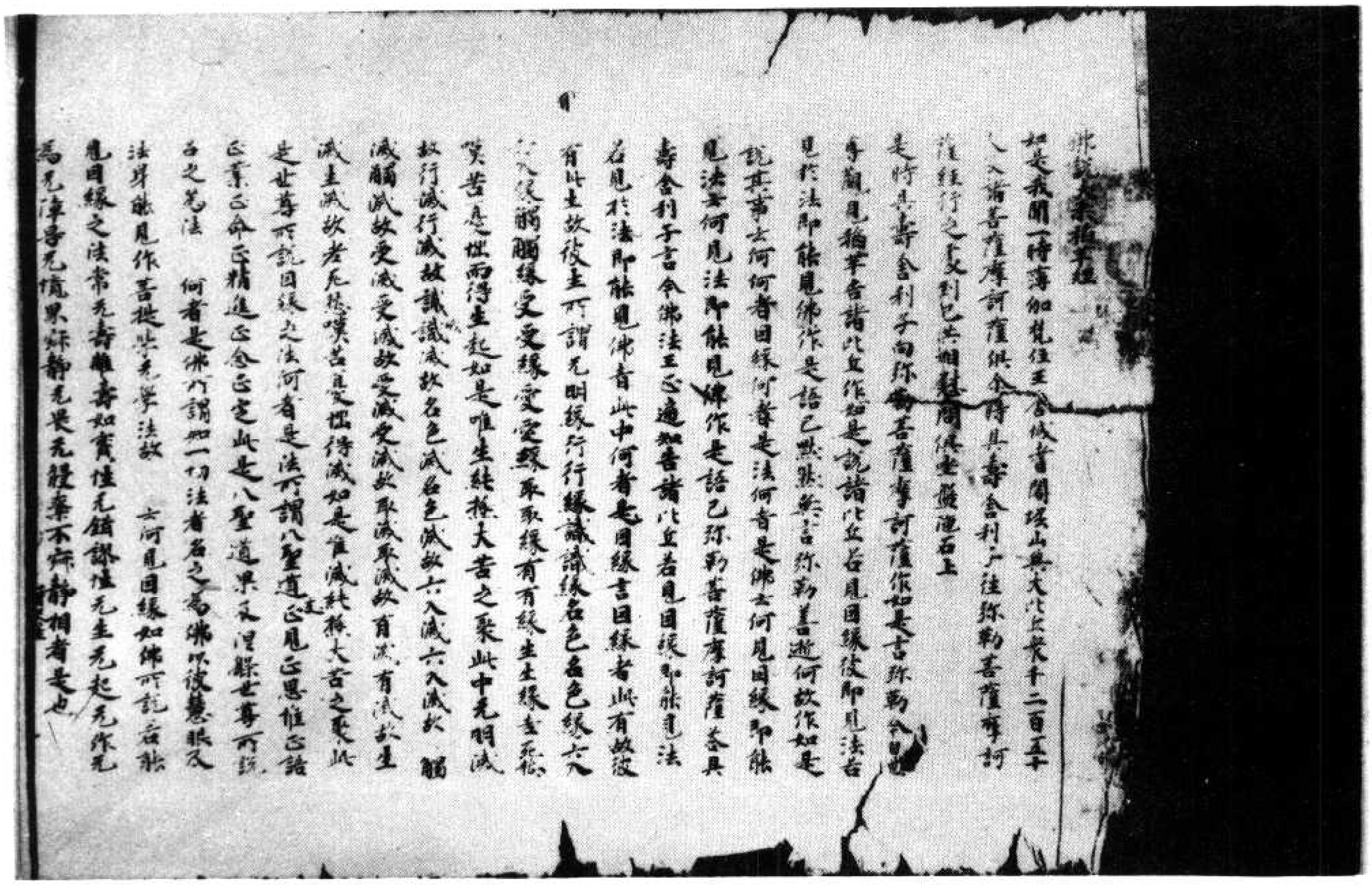
尒時弥勒菩薩摩訶薩說是語已舍利子

及一切世間天人阿脩羅揵闥婆等聞弥勒

菩薩摩訶薩所說之法信授奉行

佛說大乘稻芊經

▼北四七九號（海五）佛說大乘稻芊經



佛說大乘稻芊經

如是我聞一時薄伽梵住王舍城耆闍崛山與大比丘衆千二百五十

人及諸菩薩摩訶薩俱尒時具壽舍利子往弥勒菩薩摩訶

薩經行之處到已共相慰問俱坐盤陁石上

是時具壽舍利子向弥勒菩薩摩訶薩作如是言弥勒今日世

尊觀見稻芊告諸比丘作如是說諸比丘若見因緣彼即見法若

見於法即能見佛作是語已默然無言弥勒善逝何故作如是

說其事云何何者因緣何者是法何者是佛云何見因緣即能

見法云何見法即能見佛作是語已弥勒菩薩摩訶薩答具

壽舍利子言今佛法王正遍知告諸比丘若見因緣即能見法

若見於法即能見佛者此中何者是因緣言因緣者此有故彼

有此生故彼生所謂无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入

六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死

憂悲苦惱而得生起如是唯生純極大苦之聚此中无明滅

故行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六入滅六入滅故觸

滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生

滅生滅故老死憂悲苦惱得滅如是唯滅純極大苦之聚此

是世尊所說因緣之法何者是法所謂八聖道正見正思惟正語

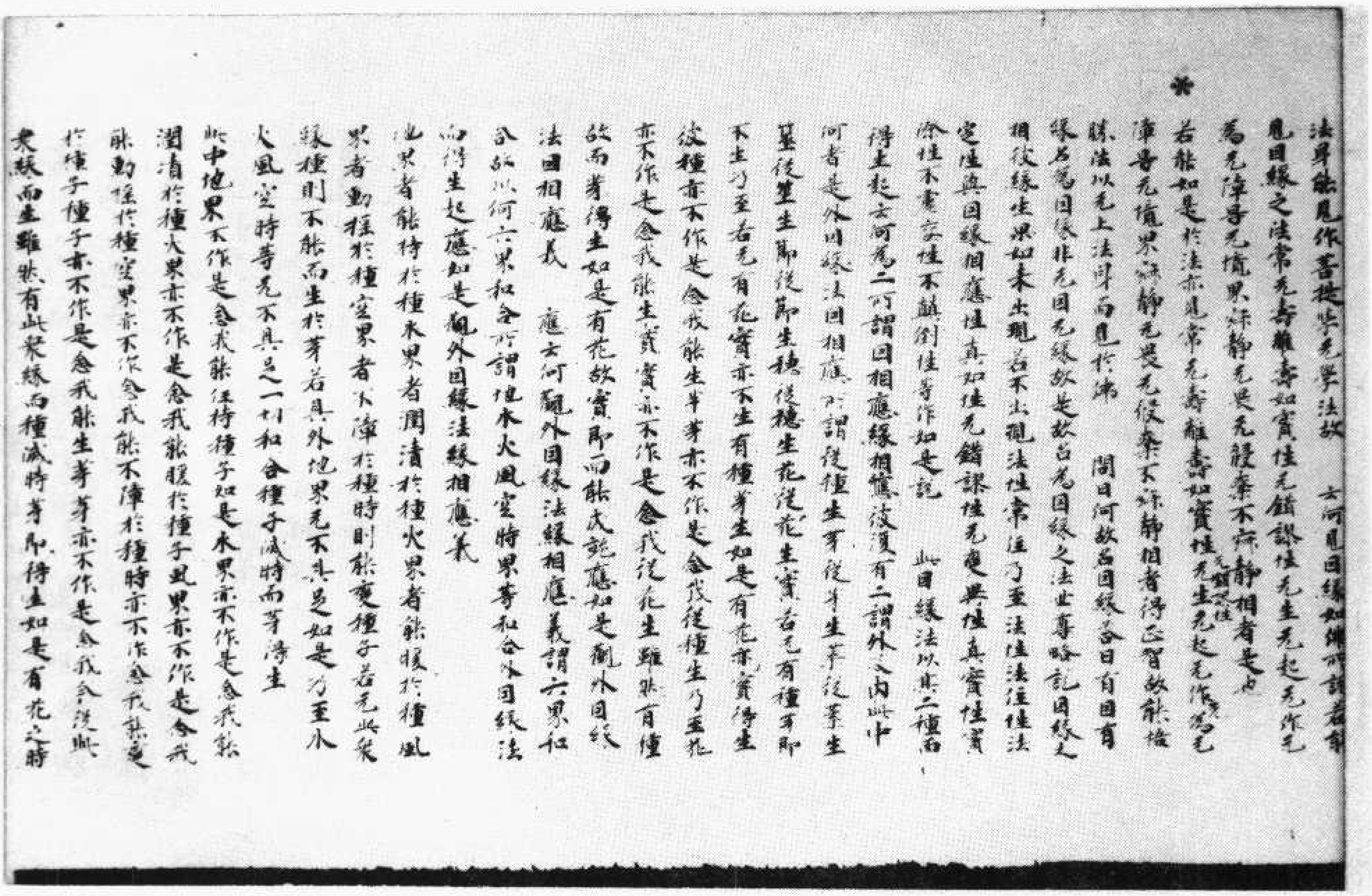
正業正命正精進正念正定此是八聖道果及涅槃世尊所說

名之爲法　何者是佛所謂知一切法者名之爲佛以彼慧眼及

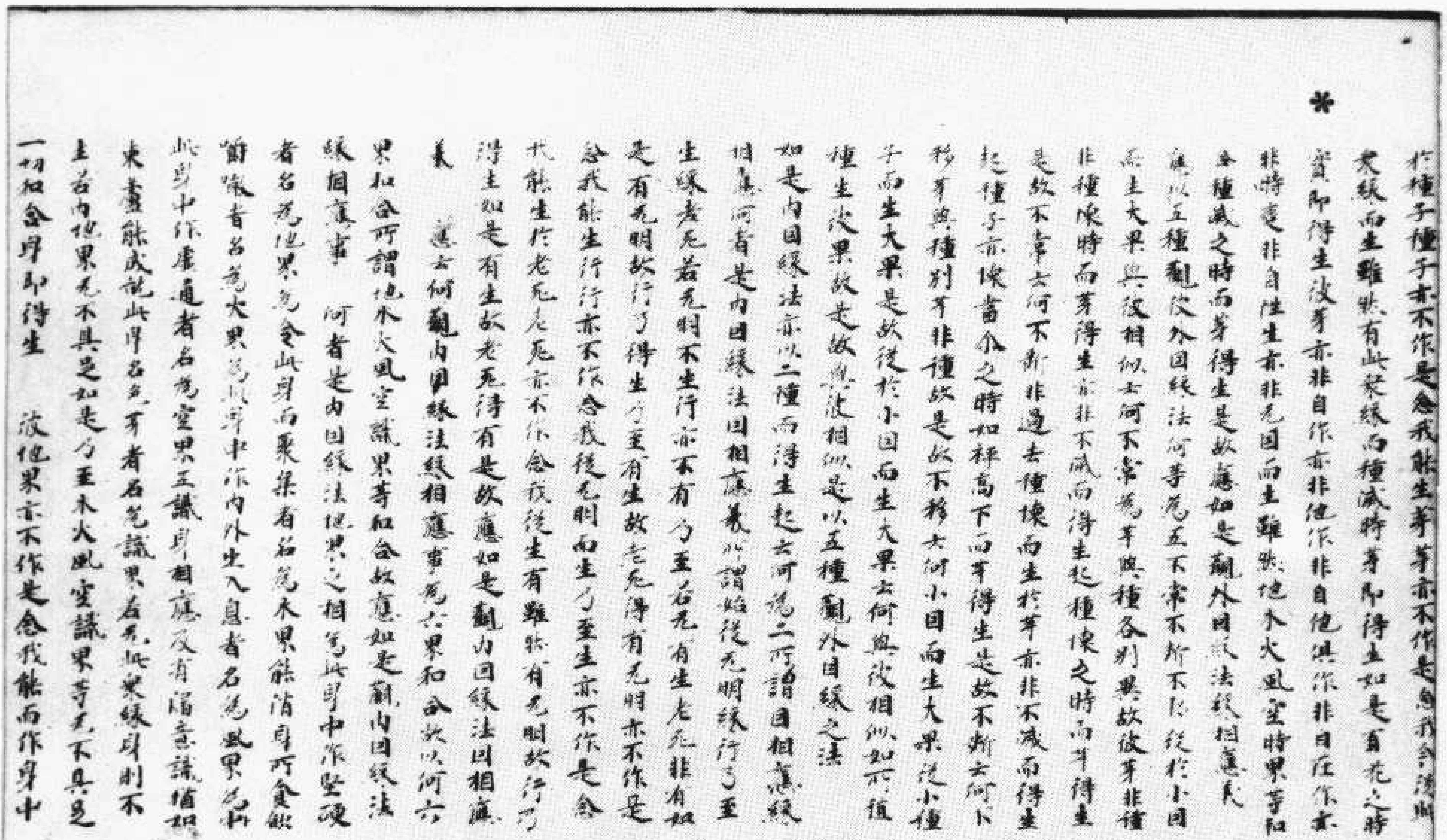
法身能見作菩提學无學法故　云何見因緣如佛所說若能

見因緣之法常无壽離壽如實性无錯謬性无生无起无作无

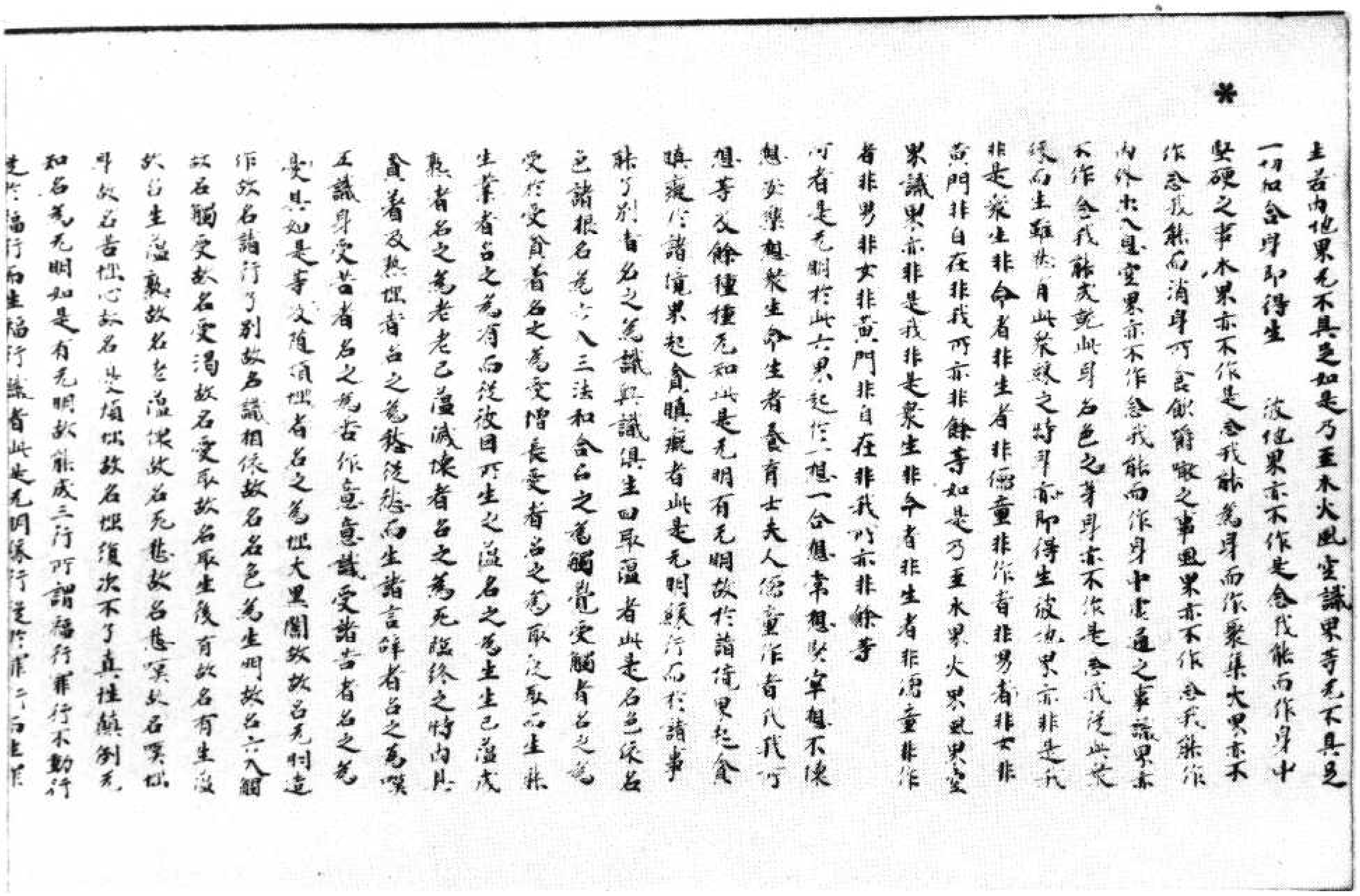
爲无障导无境界寂靜无畏无侵奪不寂靜相者是也



法身能見作菩提學无學法故　云何見因緣如佛所說若能
見因緣之法常无壽離壽如實性无錯謬性无生无起无作无
為无障导无境界寂静无畏无侵奪不寂静相者是也
若能如是於法亦見常无壽離壽如實性（无錯謬性）无生无起无作无為无
障导无境界寂静无畏无侵奪不寂静相者得正智故能悟
勝法以无上法身而見於佛　　問曰何故名因緣答曰有因有
緣名為因緣非无因无緣是故名為因緣之法世尊略說因緣之
相彼緣生果如來出現若不出現法性常住乃至法性法住性法
定性與因緣相應性真如性无錯謬性无變異性真實性實
際性不虛妄性不顛倒性等作如是說　　此因緣法以其二種而
得生起云何為二所謂因相應緣相應彼復有二謂外及內此中
何者是外因緣法因相應所謂從種生芽從芽生葉從葉生
莖從莖生節從節生穗從穗生花從花生實若无有種芽即
不生乃至若无有花實亦不生有種芽生如是有花實亦得生
彼種亦不作是念我能生芽芽亦不作是念我從種生乃至花
亦不作是念我能生實實亦不作是念我從花生雖然有種
故而芽得生如是有花故實即而能成就應如是觀外因緣
法因相應義　　應云何觀外因緣法緣相應義謂六界和
合故以何六界和合所謂地水火風空時界等和合外因緣法
而得生起應如是觀外因緣法緣相應義
地界者能持於種水界者潤漬於種火界者能暖於種風
界者動搖於種空界者不障於種時則能變種子若无此眾
緣種則不能而生於芽若具外地界无不具足如是乃至水
火風空時等无不具足一切和合種子滅時而芽得生
此中地界不作是念我能任持種子如是水界亦不作是念我能
潤漬於種火界亦不作是念我能暖於種子風界亦不作是念我
能動搖於種空界亦不作是念我能不障於種時亦不作是念我能變
於種子種子亦不作是念我能生芽芽亦不作是念我今從此
眾緣而生雖然有此眾緣而種滅時芽即得生如是有花之時

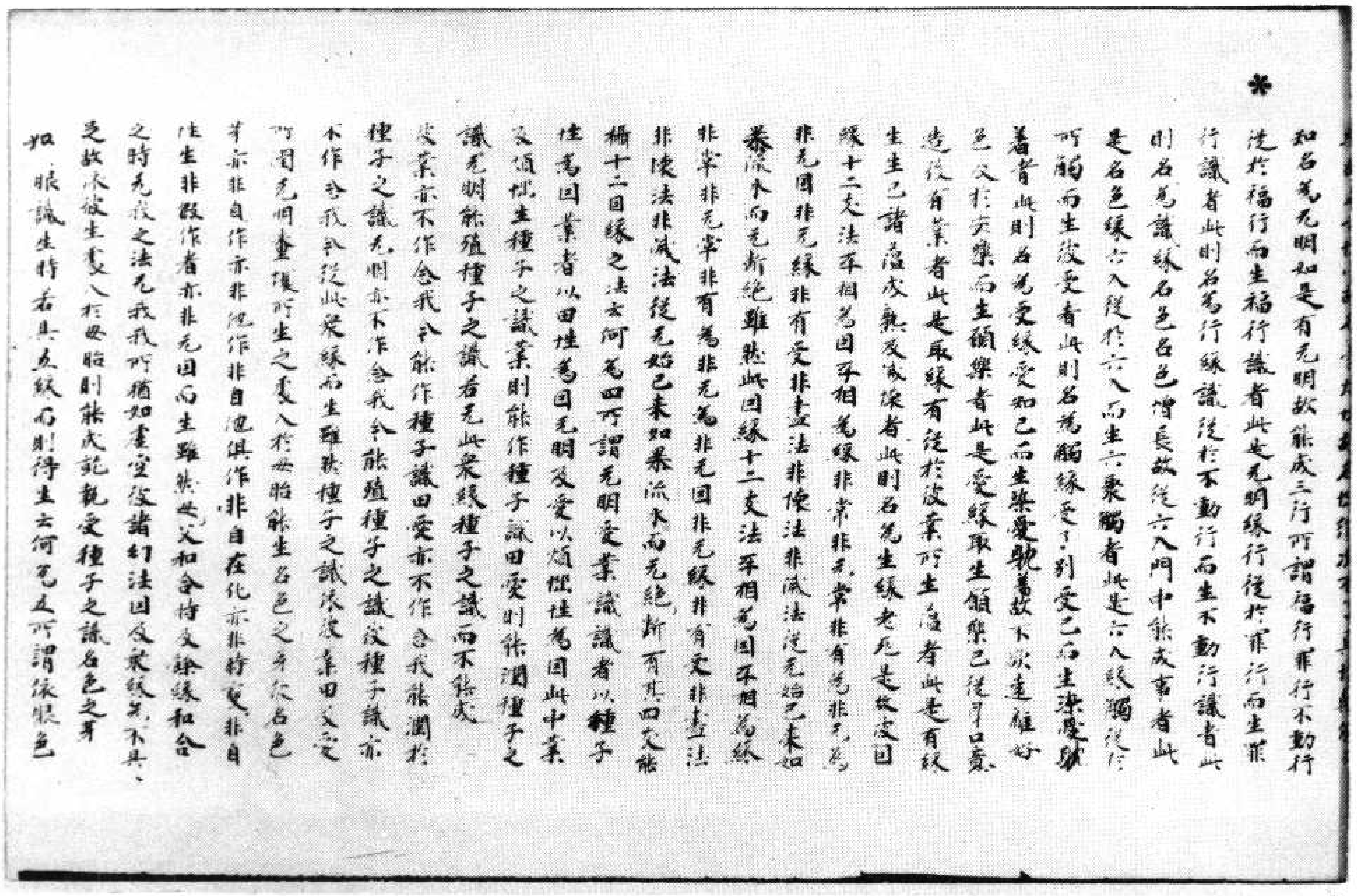


於種子種子亦不作是念我能生芽芽亦不作是念我今從此
眾緣而生雖然有此眾緣而種滅時芽即得生如是有花之時
實即得生彼芽亦非自作亦非他作非自他俱作非自在化亦
非時變非自性生亦非无因而生雖然地水火風空時界等和
合種滅之時而芽得生是故應如是觀外因緣法緣相應義
應以五種觀彼外因緣法何等為五不常不斷不移從於小因
而生大果與彼相似云何不常為芽與種各別異故彼芽非種
非種壞時而芽得生亦非不滅而得生起種壞之時而芽得生
是故不常云何不斷非過去種壞而生於芽亦非不滅而得生
起種子亦壞當爾之時如秤高下而芽得生是故不斷云何不
移芽與種別芽非種故是故不移云何小因而生大果從小種
子而生大果是故從於小因而生大果云何與彼相似如所植
種生彼果故是故與彼相似是以五種觀外因緣之法
如是內因緣法亦以二種而得生起云何為二所謂因相應緣
相應何者是內因緣法因相應義所謂始從无明緣行乃至
生緣老死若无明不生行亦不有乃至若无有生老死非有如
是有无明故行乃得生乃至有生故老死得有无明亦不作是
念我能生行行亦不作念我從无明而生乃至生亦不作是念
我能生於老死老死亦不作念我從生有雖然有无明故行乃
得生如是有生故老死得有是故應如是觀內因緣法因相應
義　　應云何觀內因緣法緣相應事為六界和合故以何六
界和合所謂地水火風空識界等和合故應如是觀內因緣法
緣相應事　　何者是內因緣法地界謂此身中作堅硬
者名為地界和合此身者名為水界能消身所食飲
嚼噉者名為火界身中作內外出入息者名為風界身於
此身中作虛通者名為空界五識身相應及有漏意識猶如
束蘆能成就此身名色芽者名為識界若无此眾緣身則不
生若內地界无不具足如是乃至水火風空識界无不具足
一切和合身即得生　　彼地界亦不作是念我能作身中



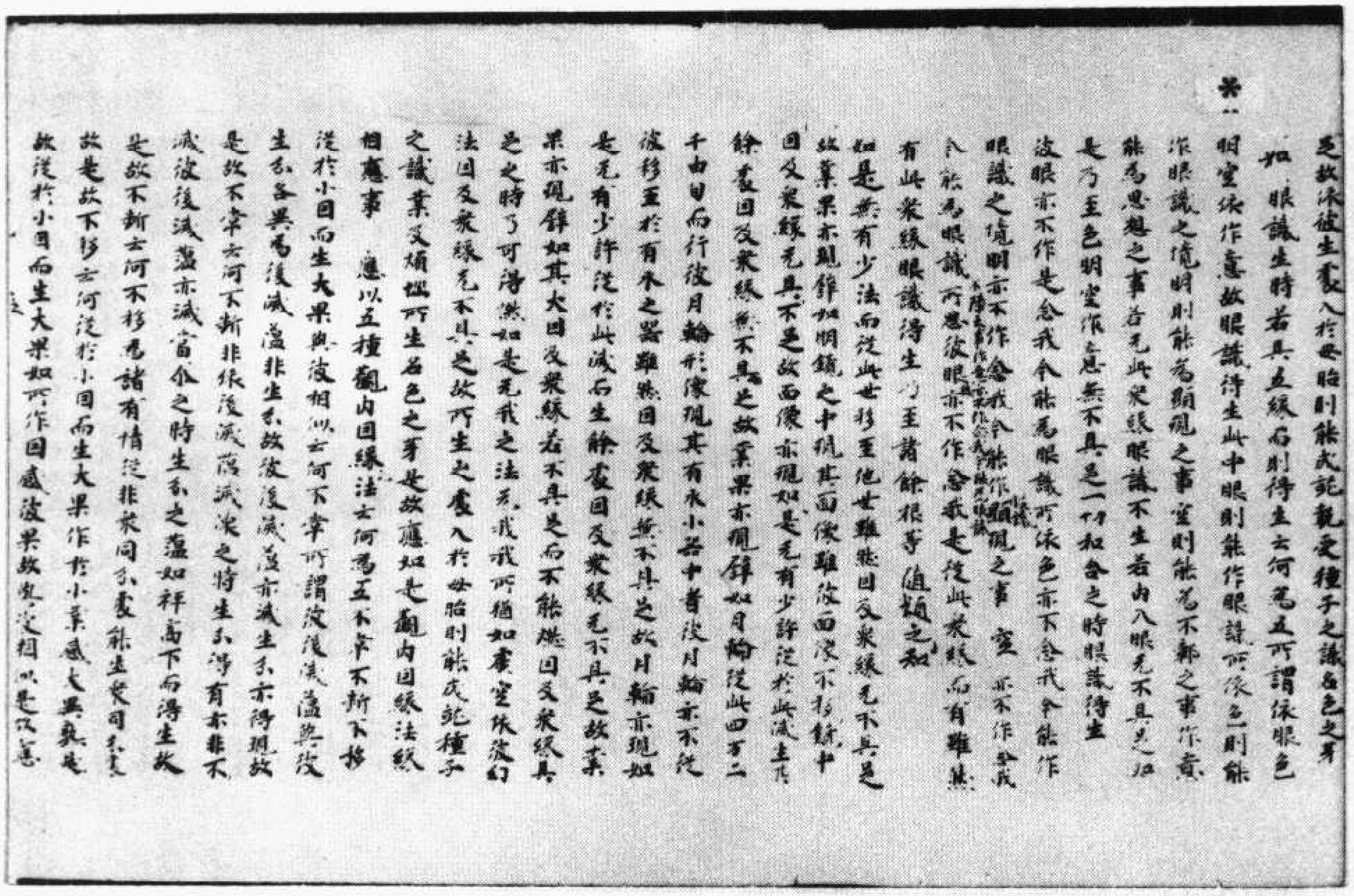
*

土若內地界无不具足如是乃至水火風空識界等无不具足
一切和合身即得生　彼地界亦不作是念我能而作身中
堅硬之事水界亦不作是念我能為身而作聚集火界亦不
作念我能而消身所食飲嚼噉之事風界亦不作念我能作
內外出入息空界亦不作念我能而作身中虛通之事識界亦
不作念我能成就此身名色之芽身亦不作是念我從此眾
緣而生雖然有此眾緣之時身即得生彼地界亦非是我
非是眾生非命者非生者非儒童非作者非男者非女非
黃門非自在非我所亦非餘等如是乃至水界火界風界空
界識界亦非是我非是眾生非命者非生者非儒童非作
者非男非女非黃門非自在非我所亦非餘等
何者是无明於此六界起於一想一合想常想堅牢想不壞
想安樂想眾生命生者養育士夫人儒童作者我我所
想等及餘種種无知此是无明有无明故於諸境界起貪
瞋癡於諸境界起貪瞋癡者此是无明緣行於諸事
能了別者名之為識與識俱生四取蘊者此是名色依名
色諸根名為六入三法和合名之為觸覺受觸者名之為
受於受貪著名之為愛增長愛者名之為取從取而生能
生業者名之為有從彼因所生之蘊名之為生生已蘊成
熟者名之為老老已蘊滅壞者名之為死臨終之時內具
貪著及熱惱者名之為愁從愁而生諸言辭者名之為嘆
五識身受苦者名之為苦作意意識受諸苦者名之為
憂具如是等及隨煩惱者名之為惱大黑闇故名无明造
作故名諸行了別故名識相依故名名色為生門故名六入觸
故名觸受故名受渴故名愛取故名取生後有故名有生
故名生蘊熟故名老蘊壞故名死愁故名愁嘆故名嘆惱
身故名苦惱心故名憂煩惱故名惱復次不了真性顛倒无
知名為无明如是有无明故能成三行所謂福行罪行不動行
從於福行而生福行識者此是无明緣行從於罪行而生罪

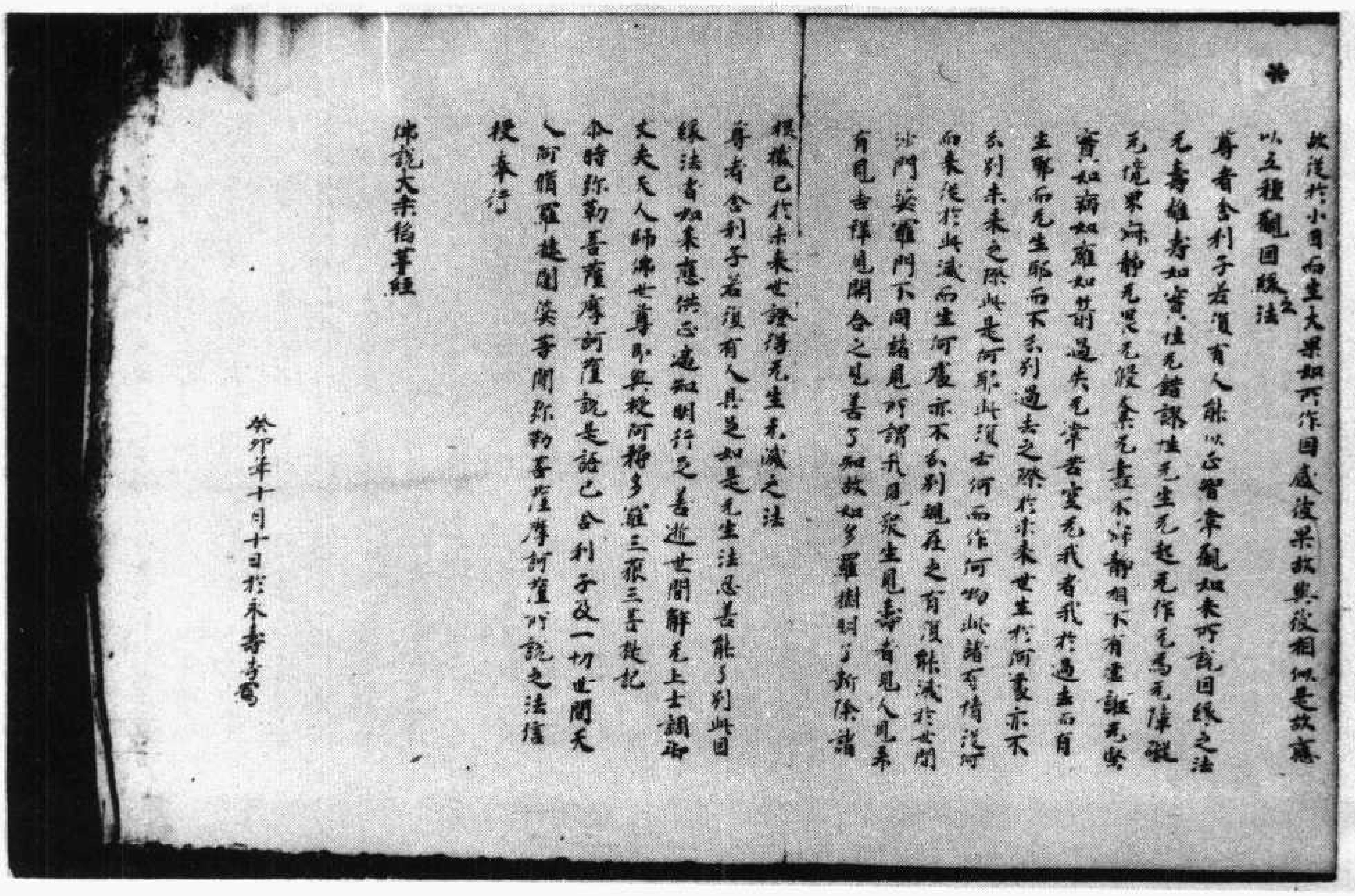


*

知名為无明如是有无明故能成三行所謂福行罪行不動行
從於福行而生福行識者此是无明緣行從於罪行而生罪
行識者此則名為行緣識從於不動行而生不動行識者此
則名為識緣名色名色增長故從六入門中能成事者此
是名色緣六入從於六入而生六聚觸者此是六入緣觸從於
所觸而生彼受者此則名為觸緣受了別受已而生染愛耽
著者此則名為受緣愛知已而生染愛耽著故不欲遠離好
色及於安樂而生願樂者此是愛緣取生願樂已從身口意
造後有業者此是取緣有從於彼業所生蘊者此是有緣
生生已諸蘊成熟及滅壞者此則名為生緣老死是故彼因
緣十二支法互相為因互相為緣非常非无常非有為非无為
非无因非无緣非有受非盡法非壞法非滅法從无始已來如
瀑流水而无斷絕雖然此因緣十二支法互相為因互相為緣
非常非无常非有為非无為非无因非无緣非有受非盡法
非壞法非滅法從无始已來如瀑流水而无斷絕有其四支能
攝十二因緣之法云何為四所謂无明愛業識識者以種子
性為因業者以田性為因无明及愛以煩惱性為因此中業
及煩惱生種子之識業則能作種子識田愛則能潤種子之
識无明能殖種子之識若无此眾緣種子之識而不能成
彼業亦不作念我今能作種子識田愛亦不作念我能潤於
種子之識无明亦不作念我今能殖種子之識彼種子識亦
不作念我今從此眾緣而生雖然種子之識依彼業田及愛
所潤无明糞壤所生之處入於母胎能生名色之芽彼名色
芽亦非自作亦非他作非自他俱作非自在化亦非時變非自
性生非假作者亦非无因而生雖然父母和合時及餘緣和合
之時无我之法无我所猶如虛空彼諸幻法因及緣無不具足
是故於彼生處入於母胎則能成就能受種子之識名色之芽
如眼識生時若具五緣而則得生云何為五所謂依眼色



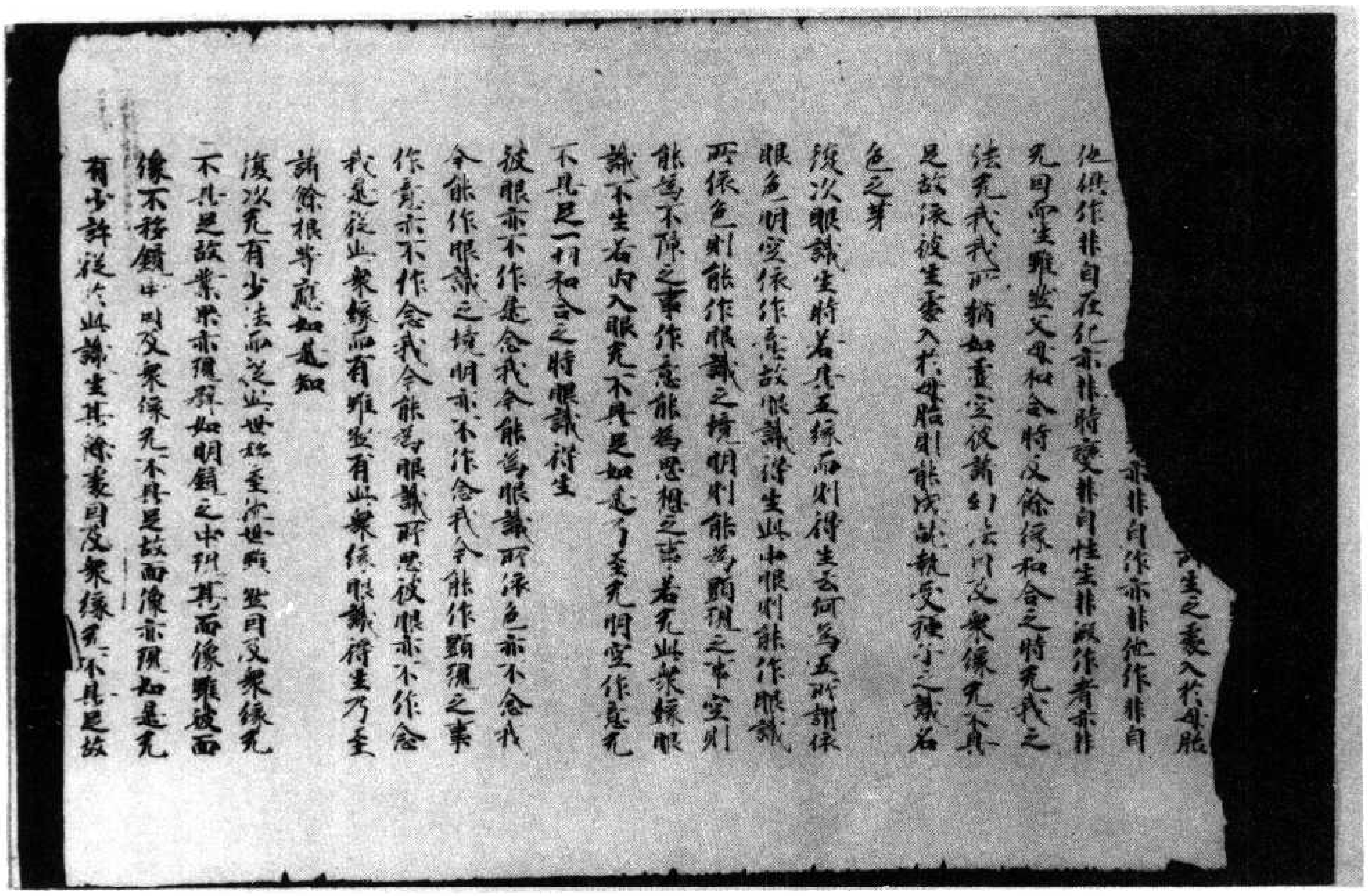
是故從彼生處入於母胎則能成就觀受種子之識名色之芽
如　眼識生時若具五緣而則得生云何為五所謂依眼色
明空依作意故眼識得生此中眼則能作眼識所依色則能
作眼識之境明則能為顯現之事空則能為不鄣之事作意
能為思想之事若無此眾緣眼識不生若內入眼無不具足如
是乃至色明空作意無不具足一切和合之時眼識得生
彼眼亦不作是念我今能為眼識所依色亦不念我今能作
眼識之境明亦不作念我今能作識顯現之事　空　亦不作念我
今能為眼識（障之事作意亦作念我今能為眼識）所思彼眼亦不作念我是從此眾緣而有雖然
有此眾緣眼識得生乃至諸餘根等隨類之知
如是無有少法而從此世移至他世雖然因及眾緣無不具足
故業果亦顯譬如明鏡之中現其面像雖彼面像不移鏡中
因及眾緣無不具足是故面像亦現如是無有少許從於此滅生其
餘處因及眾緣無不具足之故業果亦現譬如月輪從此四萬二
千由旬而行彼月輪形像現其有水小器中者彼月輪亦不從
彼移至於有水之器雖然因及眾緣無不具足之故月輪亦現如
是無有少許從於此滅而生餘處因及眾緣無不具足是故業
果亦現譬如其火因及眾緣若不具足而不能燃因及眾緣具
足之時乃可得燃如是無我之法無我我所猶如虛空依彼幻
法因及眾緣無不具足之故所生之處入於母胎則能成就種子
之識業及煩惱所生名色之芽是故應如是觀內因緣法緣
相應事　應以五種觀內因緣法云何為五不常不斷不移
從於小因而生大果與彼相似云何不常所謂彼後滅蘊與彼
生分各異為後滅蘊非生分故彼後滅蘊亦滅生分亦得現故
是故不常云何不斷非依彼後滅蘊滅壞之時生分得有亦非不
滅彼後滅蘊亦滅當爾之時生分之蘊如秤高下而得生故
是故不斷云何不移為諸有情從非眾同分處能生眾同分處
故是故不移云何從於小因而生大果作於小業感大異熟是
故從於小因而生大果如所作因感彼果故與彼相似是故應



故從於小因而生大果如所作因感彼果故與彼相似是故應
以五種觀因緣之法
尊者舍利子若復有人能以正智常觀如來所說因緣之法
無壽離壽如實性無錯謬性無生無起無作無為無障礙
無境界寂靜無畏無侵奪無盡不寂靜相不有虛誑無堅
實如病如癰如箭過失無常苦空無我者我於過去而有
生耶而無生耶而不分別過去之際於未來世生於何處亦不
分別未來之際此是何耶此復云何而作何物此諸有情從何
而來從於此滅而生何處亦不分別現在之有復能滅於世間
沙門婆羅門不同諸見所謂我見眾生見壽者見人見希
有見吉祥見開合之見善了知故如多羅樹斷了斷除諸
根截已於未來世證得無生無滅之法
尊者舍利子若復有人具足如是無生法忍善能了別此因
緣法者如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊即與授阿耨多羅三藐三菩提記
爾時彌勒菩薩摩訶薩說是語已舍利子及一切世間天
人阿脩羅揵闥婆等聞彌勒菩薩摩訶薩所說之法信
受奉行

佛說大乘稻芉經

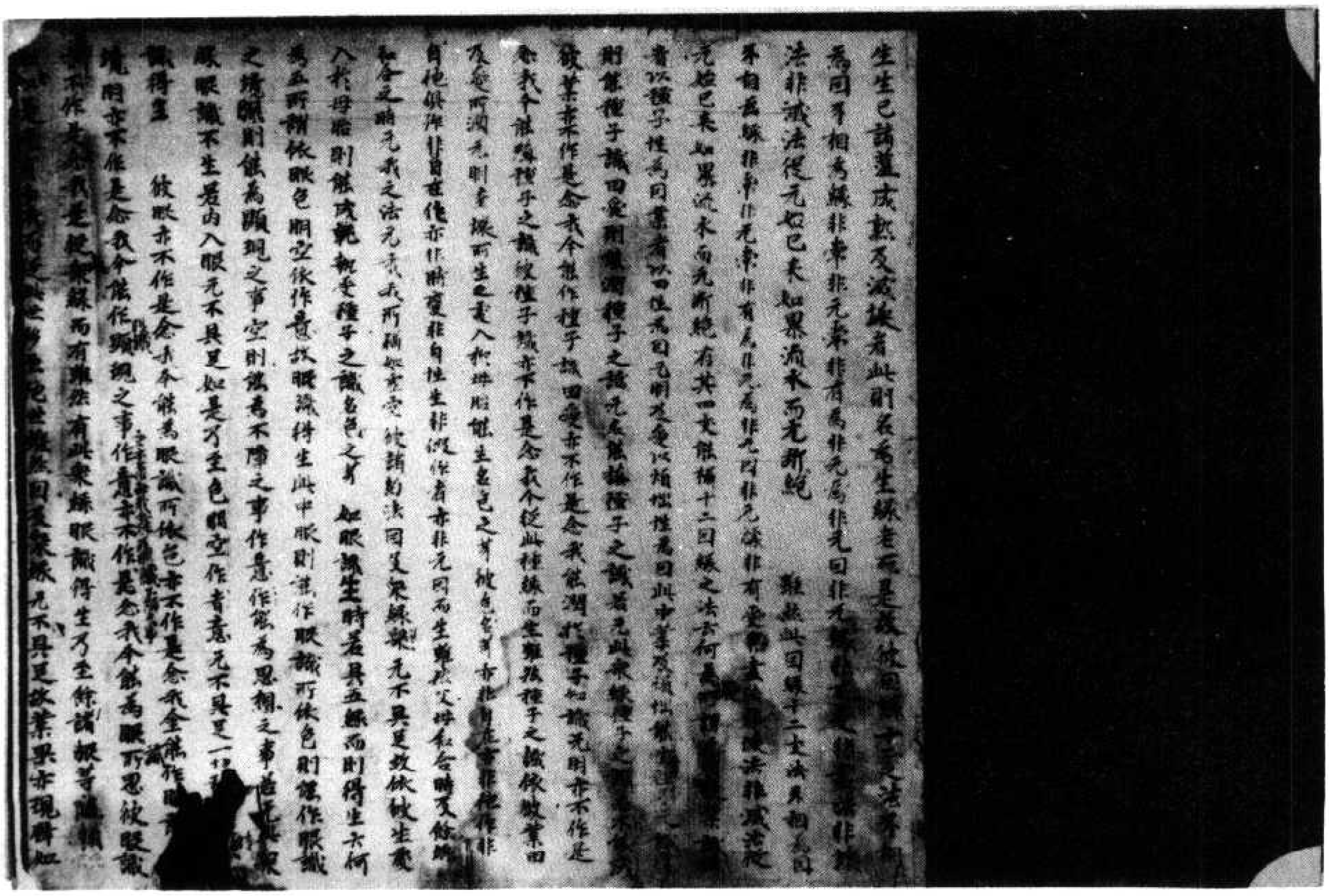
癸卯年十月十日於永壽寺寫

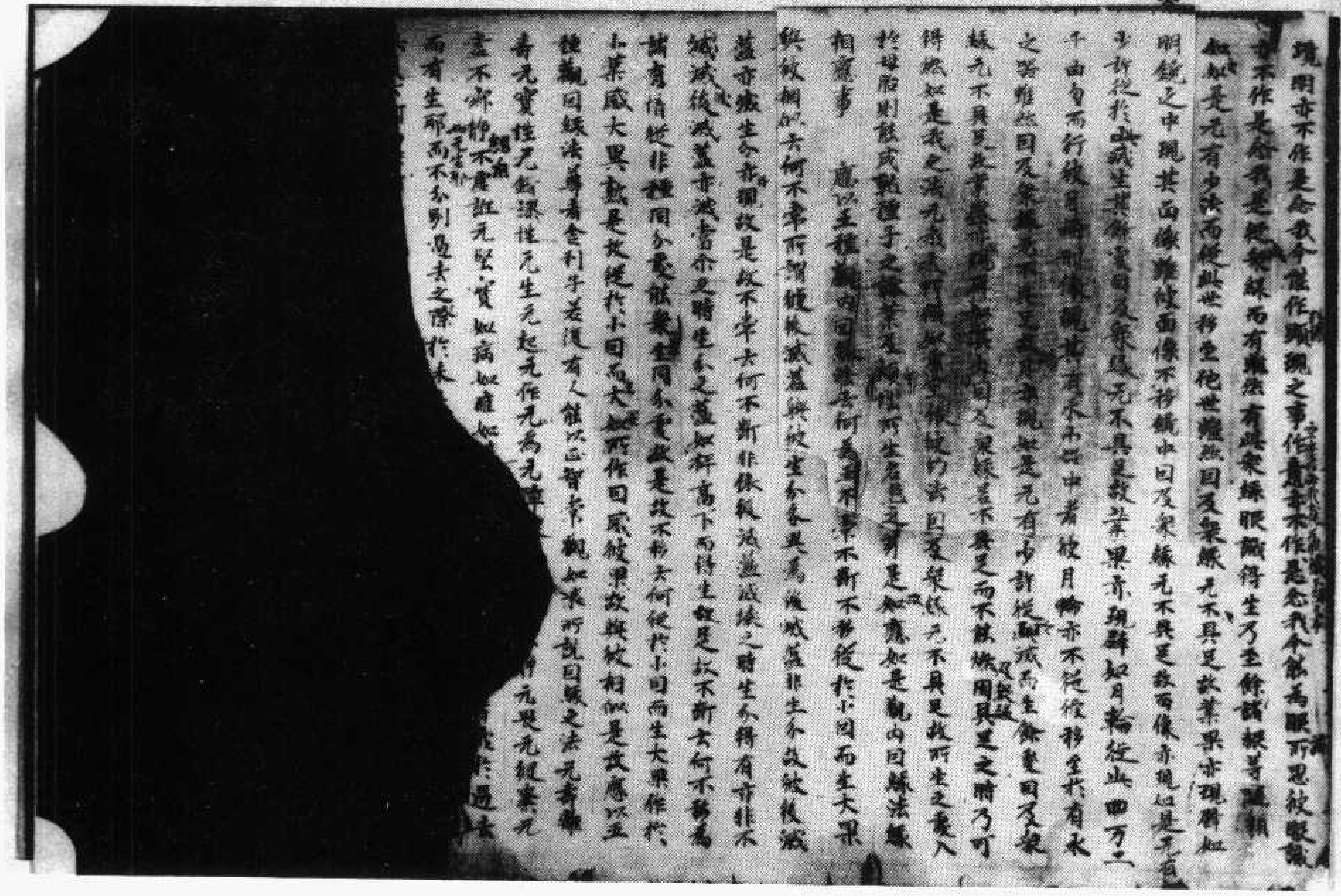


所生之處入於母胎
亦非自作亦非他作非自
他俱作非自在化亦非時變非自性生非從作者亦非
无因而生雖然父母和合時及餘緣和合之時无我之
法无我我所猶如虛空彼諸幻法因及衆緣无不具
足故從彼生處入於母胎則能成就執受種子之識名
色之芽
復次眼識生時若具五緣而則得生云何爲五所謂依
眼色明空依作意故眼識得生此中眼則能作眼識
所依色則能作眼識之境明則能爲顯現之事空則
能爲不障之事作意能爲思想之事若无此衆緣眼
識不生若內入眼无不具足如是乃至无明空作意无
不具足一切和合之時眼識得生
彼眼亦不作是念我今能爲眼識所依色亦不念我
今能作眼識之境明亦不作念我今能作顯現之事
作意亦不作念我今能爲眼識所思彼眼亦不作念
我是從此衆緣而有雖然有此衆緣眼識得生乃至
諸餘根等應如是知
復次无有少法而從此世移至他世然從因及衆緣无
不具足故業果亦現猶如明鏡之中現其面像雖彼面
像不移鏡中而因及衆緣无不具足故面像亦現如是无
有少許從此滅生其餘處因及衆緣无不具足故

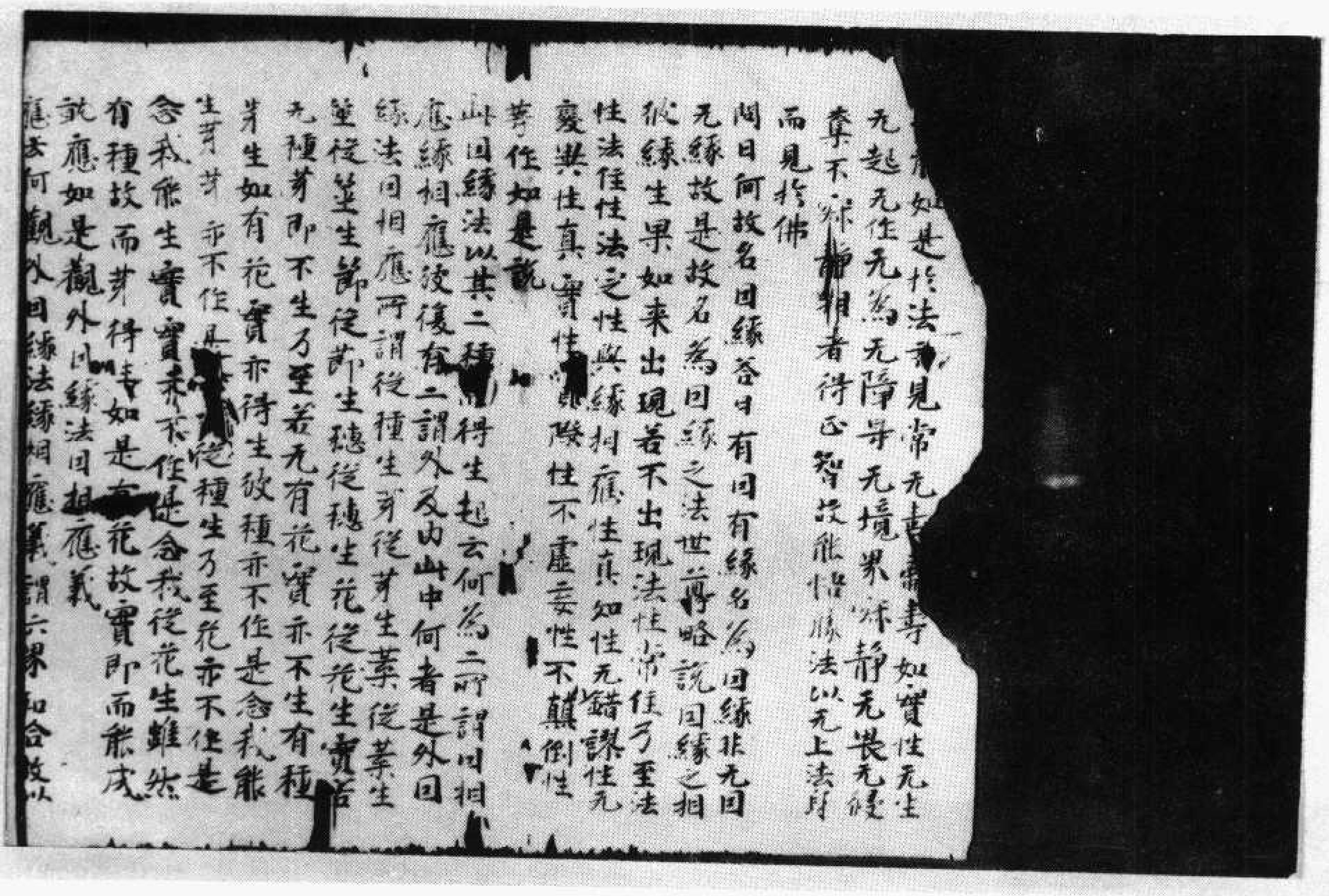
北四八〇號（鳥二十七）佛說大乘稻芊經

▼北四八一號（人六十五）佛說大乘稻芊經



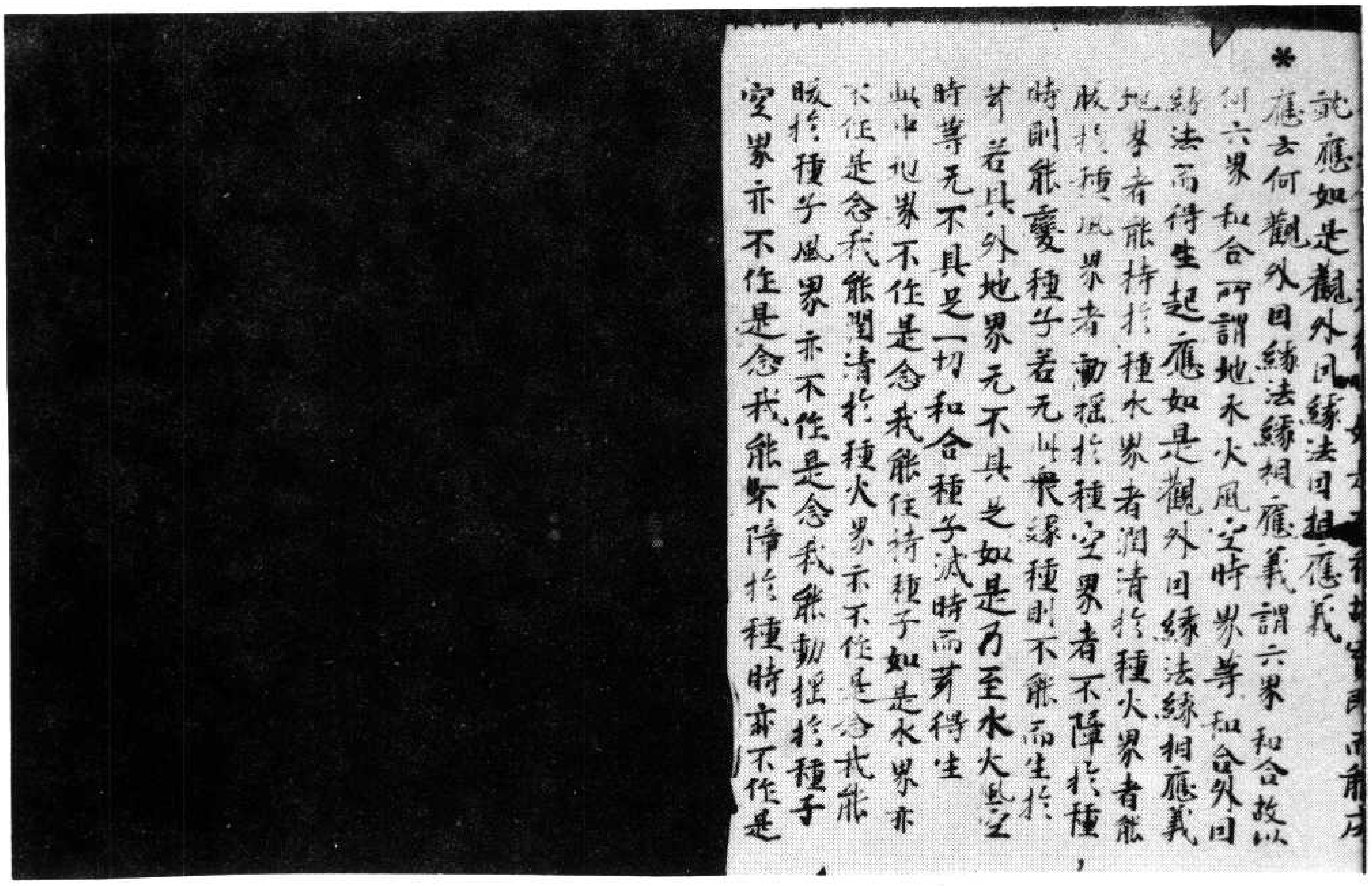


境明亦不作是念我今能作顯現之事作意亦不作是念我今能為眼所思彼眼識
亦不作是念我是從彼緣而有生然有此眾緣眼識得生乃至餘諸根等隨類
知之如是无有少法而從此世移至他世雖然因及眾緣无不具足是故業果亦現譬如
明鏡之中現其面像雖彼面像不移鏡中因及眾緣无不具足是故面像亦現如是无有
少許從於此滅生其餘處因及眾緣无不具足是故業果亦現譬如月輪從此四万二
千由旬而行然月輪形像亦現小器水中者彼月輪亦不從彼移至於有水
之器雖然因及眾緣无不具足是故月輪亦現如是无有少許從此滅而生餘處因及眾
緣无不具足是故業果亦現如火因及眾緣若不具足而不能然因緣具足之時乃可
得然如是我之法无我我所无執无受似如虛空自性如幻因及眾緣无不具足所生之處入
於母胎則能成就彼識種子業及愛所潤所生名色之牙是如應如是觀內因緣法緣
相應事　應以五種觀內因緣法云何為五不常不斷不移從於小因而生大果
與彼相似云何不常所謂後邊蘊與彼生分各異為後滅蘊非生分故彼後滅
蘊亦滅生分亦有故是故不常云何不斷非依彼滅蘊滅壞之時生分得有亦非不
滅彼後滅蘊亦滅當爾之時生分之蘊如秤高下而得生起是故不斷云何不移為
諸有情從非眾同分處能受生同分處是故不移云何從於小因而生大果作於
小業感大異熟是故從於小因而生大果如所作因感彼果故與彼相似是故應以五
種觀內因緣法又舍利子若復有人能以正智常觀如來所說因緣之法无壽離
壽无實性无錯謬性无生无起无作无為无障　无畏无侵奪无
盡不寂靜不虛誑无堅實如病如癰如
而有生耶而不分別過去之際於未



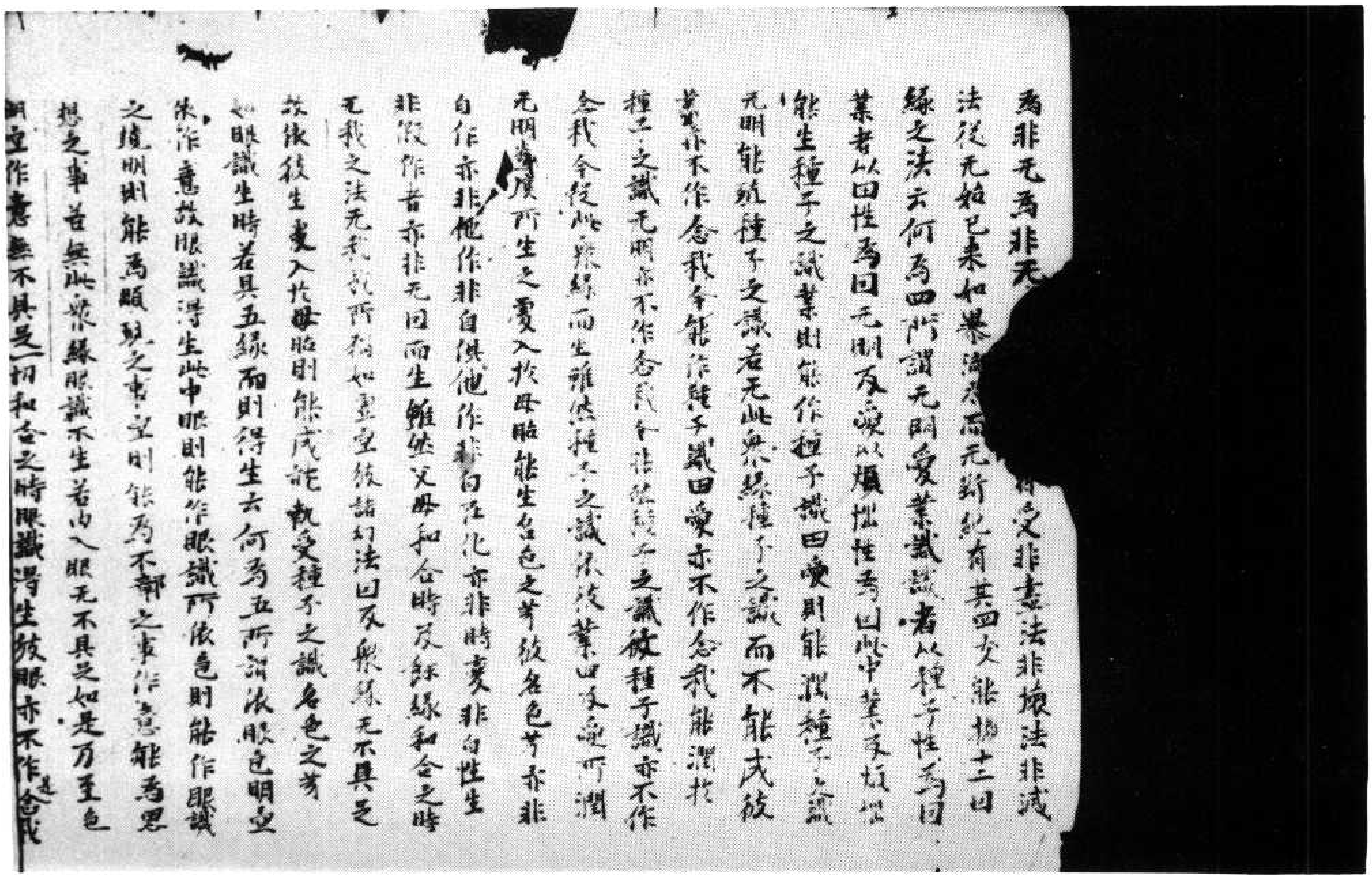
如是於法亦見常无壽離壽如實性无生
无起无作无為无障礙无境界寂靜无畏无侵
奪不寂靜相者得正智故能悟勝法以无上法身
而見於佛
問日何故名因緣答曰有因有緣名為因緣非无因
无緣故是故名為因緣之法世尊略說因緣之相
彼緣生果如來出現若不出現法性常住乃至法
性法住性法定性與緣相應性真如性无錯謬性无
變異性真實性實際性不虛妄性不顛倒性
等作如是說
此因緣法以其二種而得生起云何為二所謂因相
應緣相應彼復有二謂外及內此中何者是外因
緣法因相應所謂從種生芽從芽生葉從葉生
莖從莖生節從節生穗從穗生花從花生實若
无種芽即不生乃至若无有花實亦不生有種
芽生如有花實亦得生彼種亦不作是念我能
生芽芽亦不作是念我從種生乃至花亦不作是
念我能生實實亦不作是念我從花生雖然
有種故而芽得生如是有花故實即而能成
就應如是觀外因緣法因相應義
應云何觀外因緣法緣相應義謂六界和合故以

▼北四八二號（皇六十五）佛說大乘稻芊經

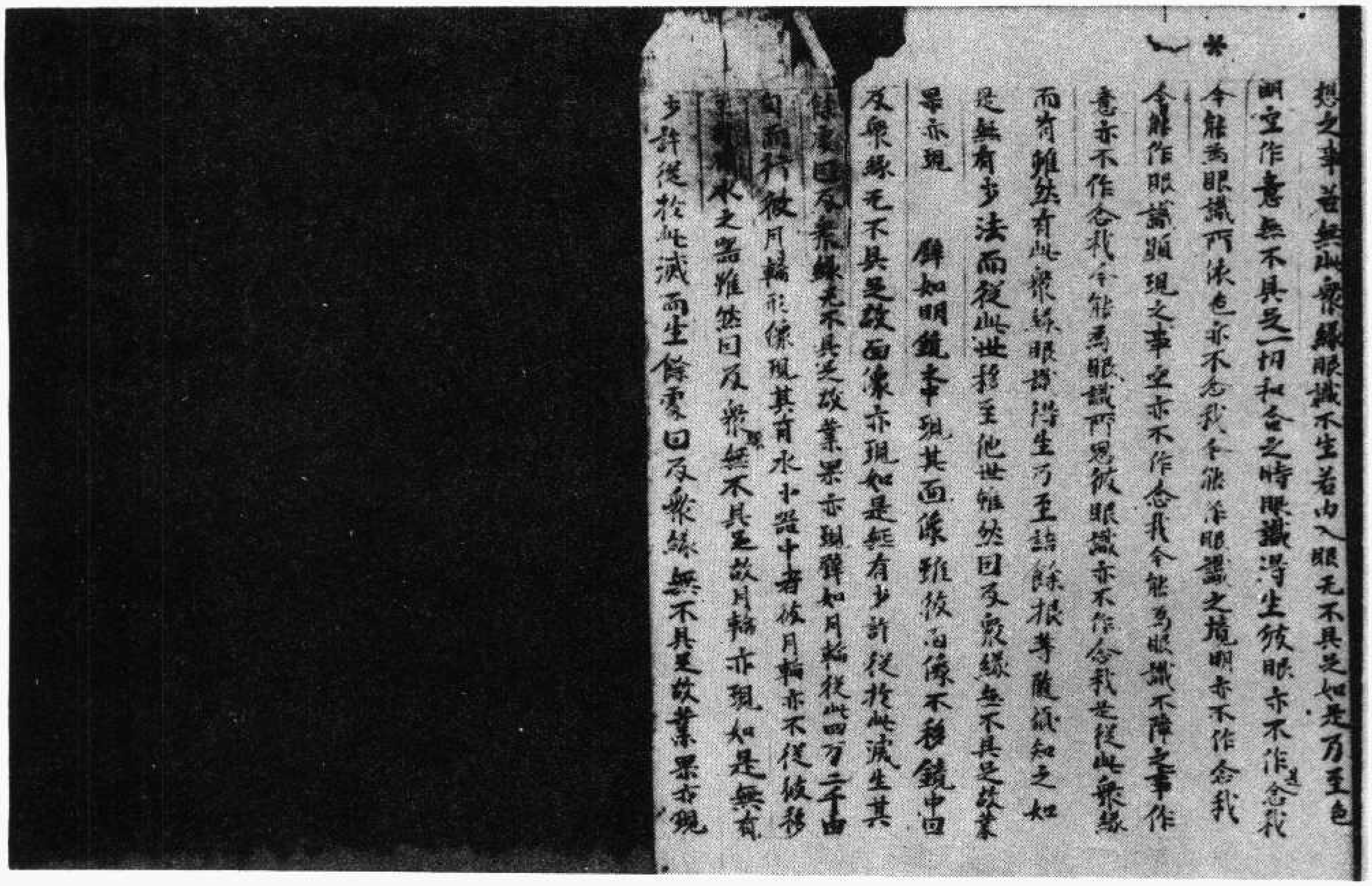


[illegible]如[illegible]而能成
說應如是觀外因緣法因相應義
應云何觀外因緣法緣相應義謂六界和合故以
何六界和合所謂地水火風空時界等和合外因
緣法而得生起應如是觀外因緣法緣相應義
地界者能持於種水界者潤漬於種火界者能
暖於種風界者動搖於種空界者不障於種，
時則能變種子若无此衆緣種則不能而生於
芽若具外地界无不具足如是乃至水火風空
時等无不具足一切和合種子滅時而芽得生
此中地界不作是念我能任持種子如是水界亦
不作是念我能潤漬於種火界亦不作是念我能
暖於種子風界亦不作是念我能動搖於種子
空界亦不作是念我能不障於種時亦不作是

▼北四八三號（制八十一）佛說大乘稻芉經

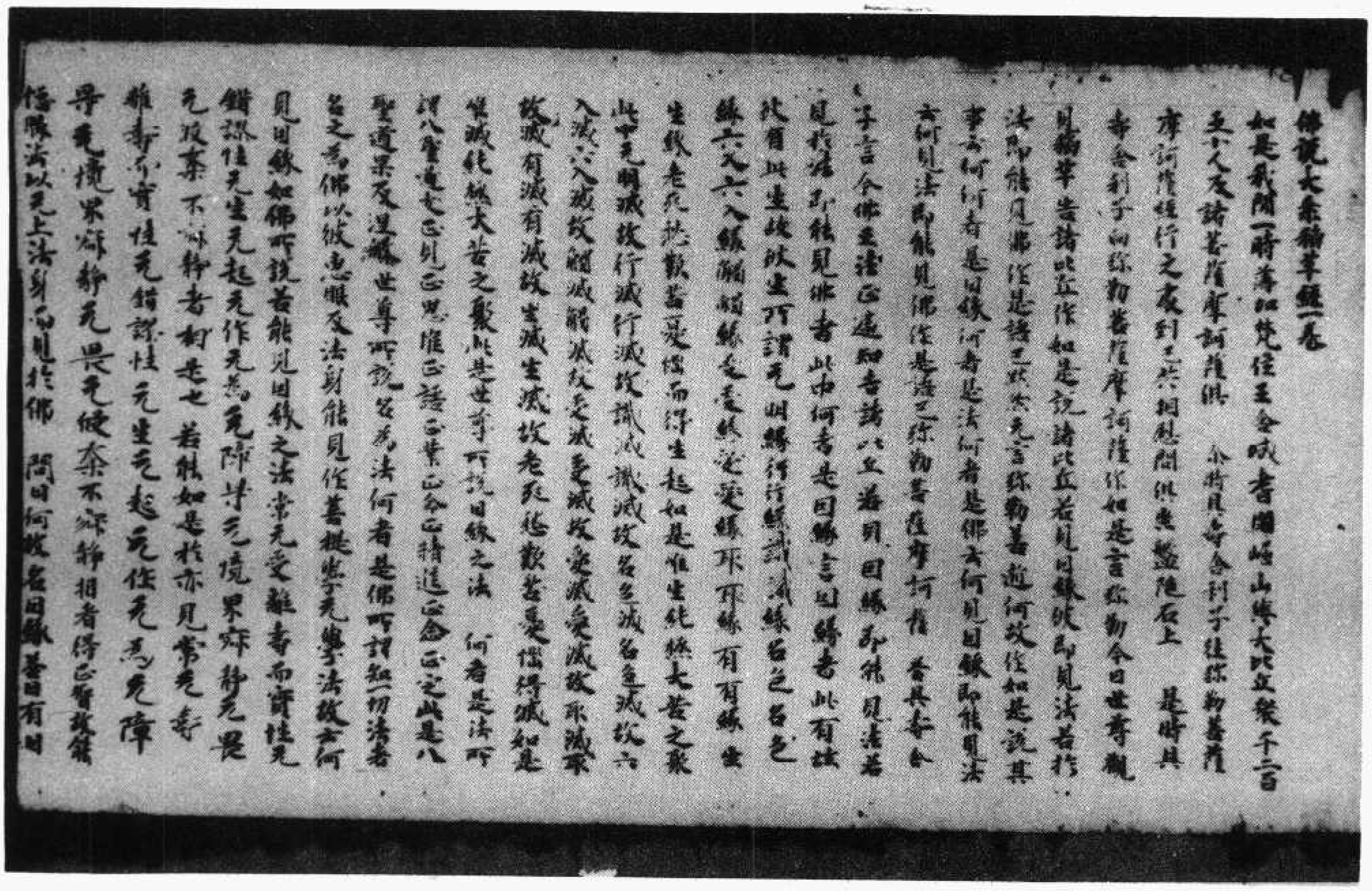


為非无為非无[illegible]又非盡法非壞法非滅
法從无始已來如暴流[illegible]而无斷絕有其四支能攝十二因
緣之法云何為四所謂无明愛業識識者以種子性為因
業者以因性為因无明及愛以煩惱性為因此中業及煩惱
能生種子之識業則能作種子識田愛則能潤種子之識
无明能殖種子之識若无此衆緣種子之識而不能成彼
業亦不作念我今能作種子識田愛亦不作念我能潤於
種子之識无明亦不作念我今能殖種子之識彼種子識亦不作
念我今從此衆緣而生雖然種子之識依彼業田及愛所潤
无明覆所生之處入於母胎能生名色之芽彼名色芽亦非
自作亦非他作非自他作非自在化亦非時變非自性生
非假作者亦非无因而生雖然父母和合時及餘緣和合之時
无我之法无我我所猶如虛空彼諸幻法因及衆緣无不具足
故依彼生處入於母胎則能成就執受種子之識名色之芽
如眼識生時若具五緣而則得生云何為五所謂依眼色明空
依作意故眼識得生此中眼則能作眼識所依色則能作眼識
之境明則能為顯現之事空則能為不鄣之事作意能為思
想之事若無此衆緣眼識不生若內入眼无不具足如是乃至色
明空作意無不具足一切和合之時眼識得生彼眼亦不作是念我



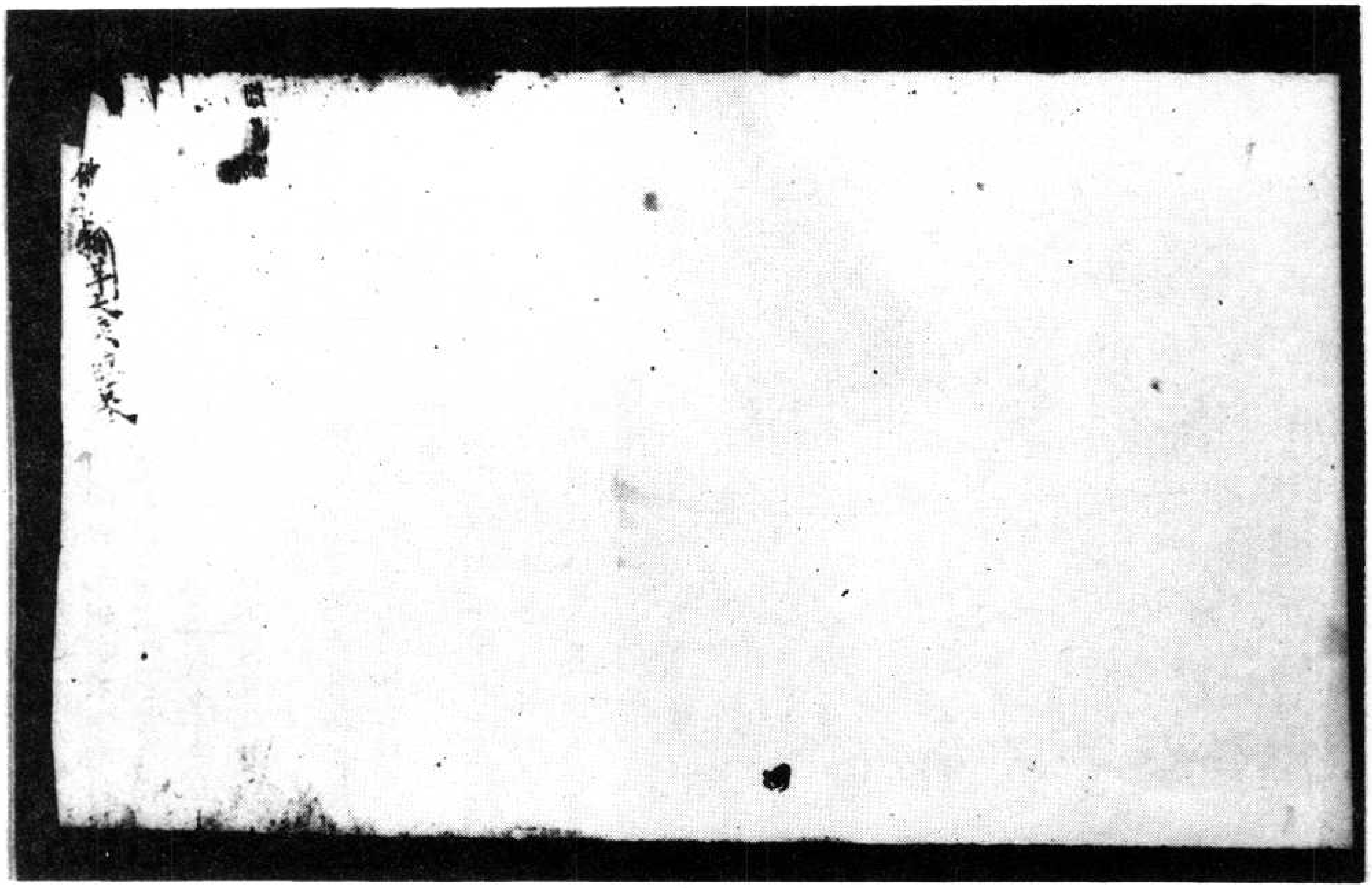
想之事若無此衆緣眼識不生若內入眼无不具足如是乃至色明空作意無不具足一切和合之時眼識得生彼眼亦不作是念我今能為眼識所依色亦不念我今能作眼識之境明亦不作念我今能作眼識顯現之事空亦不作念我今能為眼識不障之事作意亦不作念我今能為眼識所思彼眼識亦不作念我是從此衆緣而有雖然有此衆緣眼識得生乃至諸餘根等隨類知之如是無有少法而從此世移至他世雖然因及衆緣無不具足故業果亦現　譬如明鏡之中現其面像雖彼面像不移鏡中而因及衆緣无不具足是故面像亦現如是無有少許從於此滅生其餘處因及衆緣无不具足故業果亦現譬如月輪從此四万二千由旬而行彼月輪形像現其有水小器中者彼月輪亦不從彼移至有水之器雖然因及衆緣無不具足故月輪亦現如是無有少許從於此滅而生餘處因及衆緣無不具足故業果亦現

▼北四八四號（文五）佛說大乘稻芉經

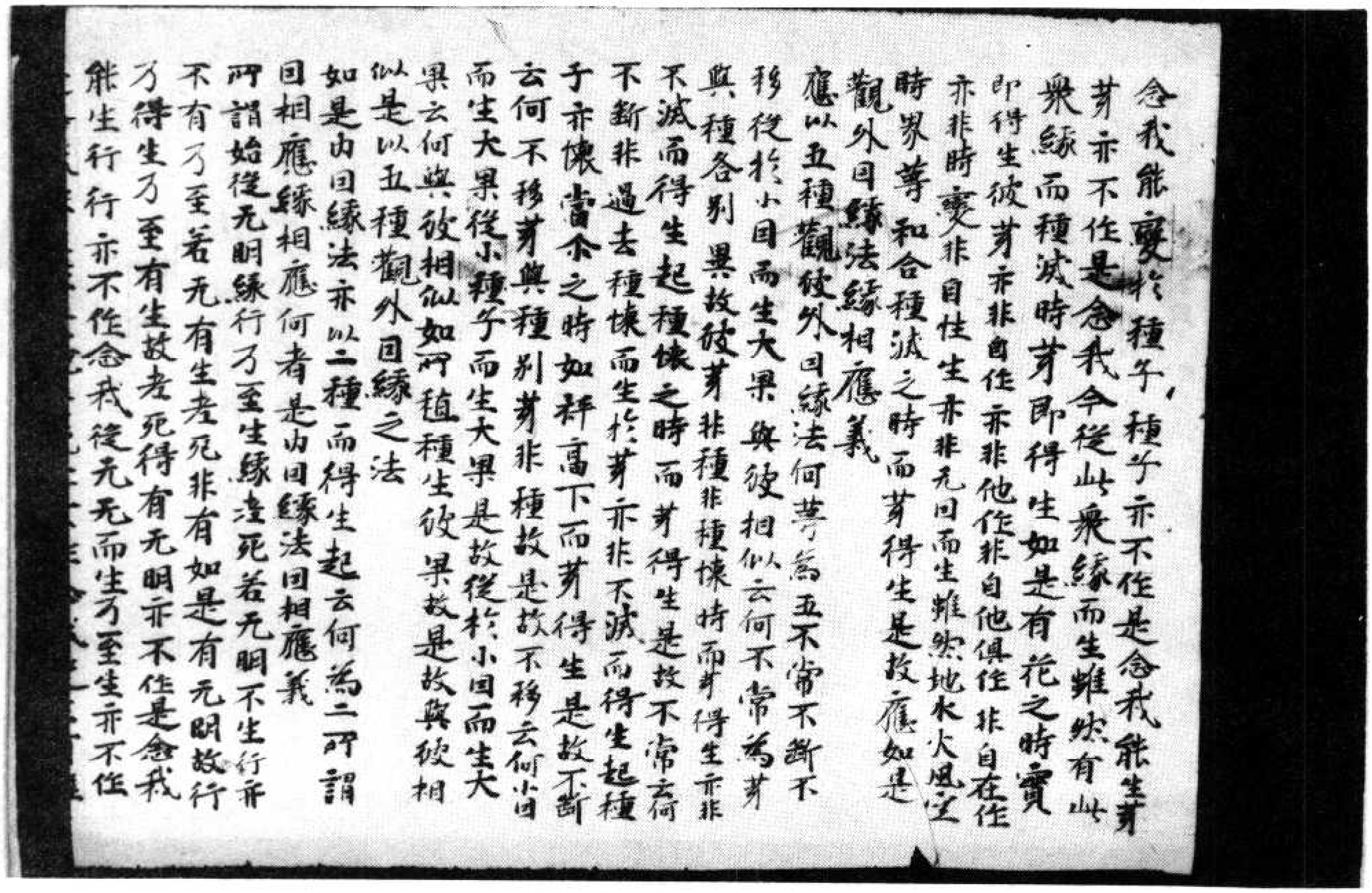


佛說大乘稻芉經一卷

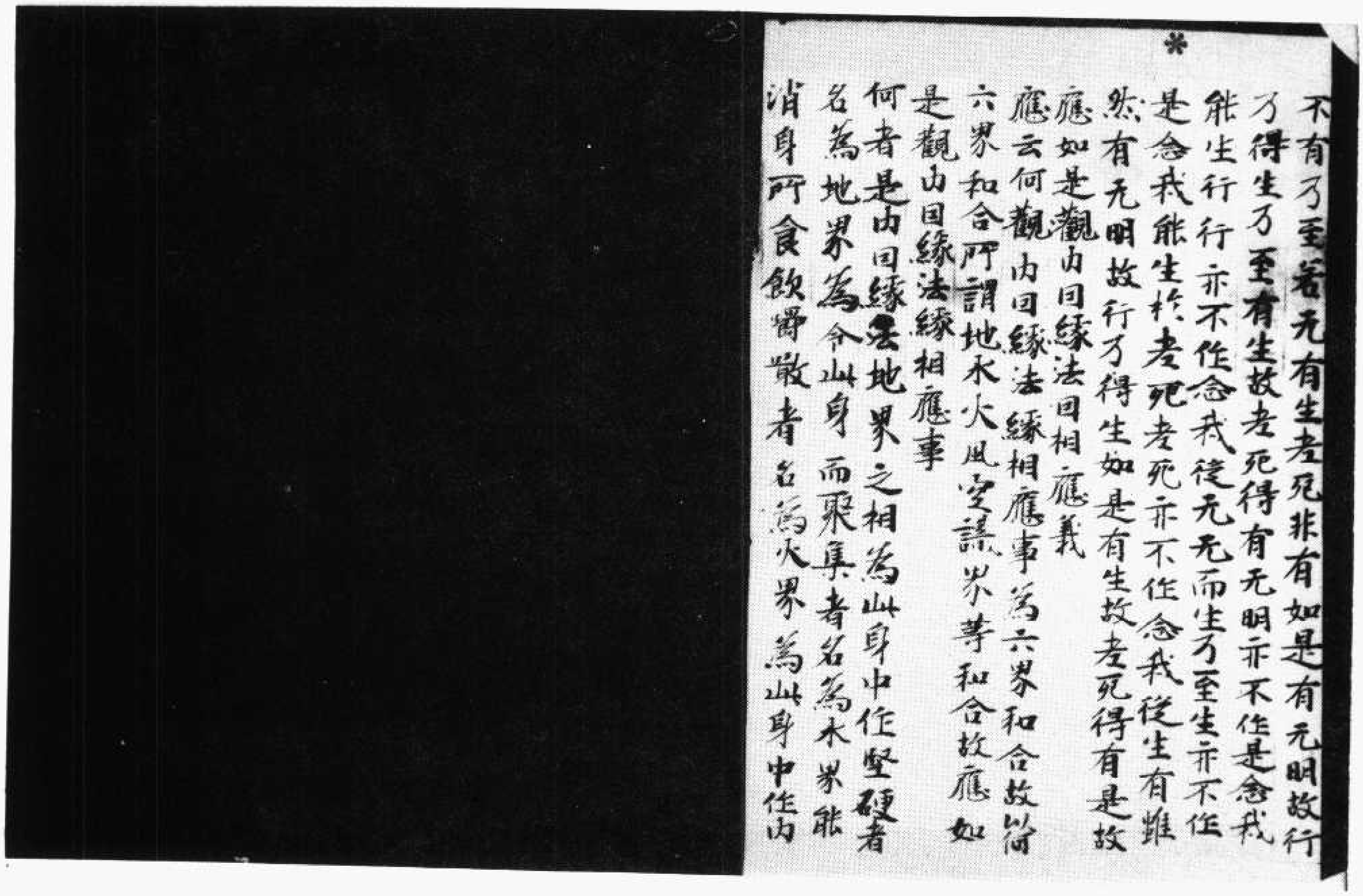
如是我聞一時薄伽梵住王舍城耆闍崛山與大比丘衆千二百五十人及諸菩薩摩訶薩俱　爾時具壽舍利子往彌勒菩薩摩訶薩經行之處到已共相慰問俱坐盤陁石上　是時具壽舍利子向彌勒菩薩摩訶薩作如是言彌勒今日世尊觀見稻芉告諸比丘作如是說諸比丘若見因緣彼即見法若於法即能見佛作是語已默然無言彌勒善逝何故作如是說其事云何何者是因緣何者是法何者是佛云何見因緣即能見法云何見法即能見佛作是語已彌勒菩薩摩訶薩答具壽舍子言今佛法王正遍知告諸比丘若見因緣即能見法若見於法即能見佛者此中何者是因緣言因緣者此有故彼有此生故彼生所謂无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死愁歎苦憂惱而得生起如是唯生純極大苦之聚此中无明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死愁歎苦憂惱得滅如是唯滅純極大苦之聚此是世尊所說因緣之法　何者是法所謂八聖道支正見正思惟正語正業正命正精進正念正定此是八聖道果及涅槃世尊所說名為法何者是佛所謂知一切法者名之為佛以彼慧眼及法身能見作菩提學无學法故云何見因緣如佛所說若能見因緣之法常无壽離壽如實性无錯謬性无生无起无作无為无障礙无境界寂靜无畏无侵奪不寂靜者若能如是於法亦見常无壽離壽如實性无錯謬性无生无起无作无為无障礙无境界寂靜无畏无侵奪不寂靜相者得正智故能悟勝法以无上法身而見於佛　問曰何故名因緣答曰有因



▼北四八五號（字七十一）佛說大乘稻芊經

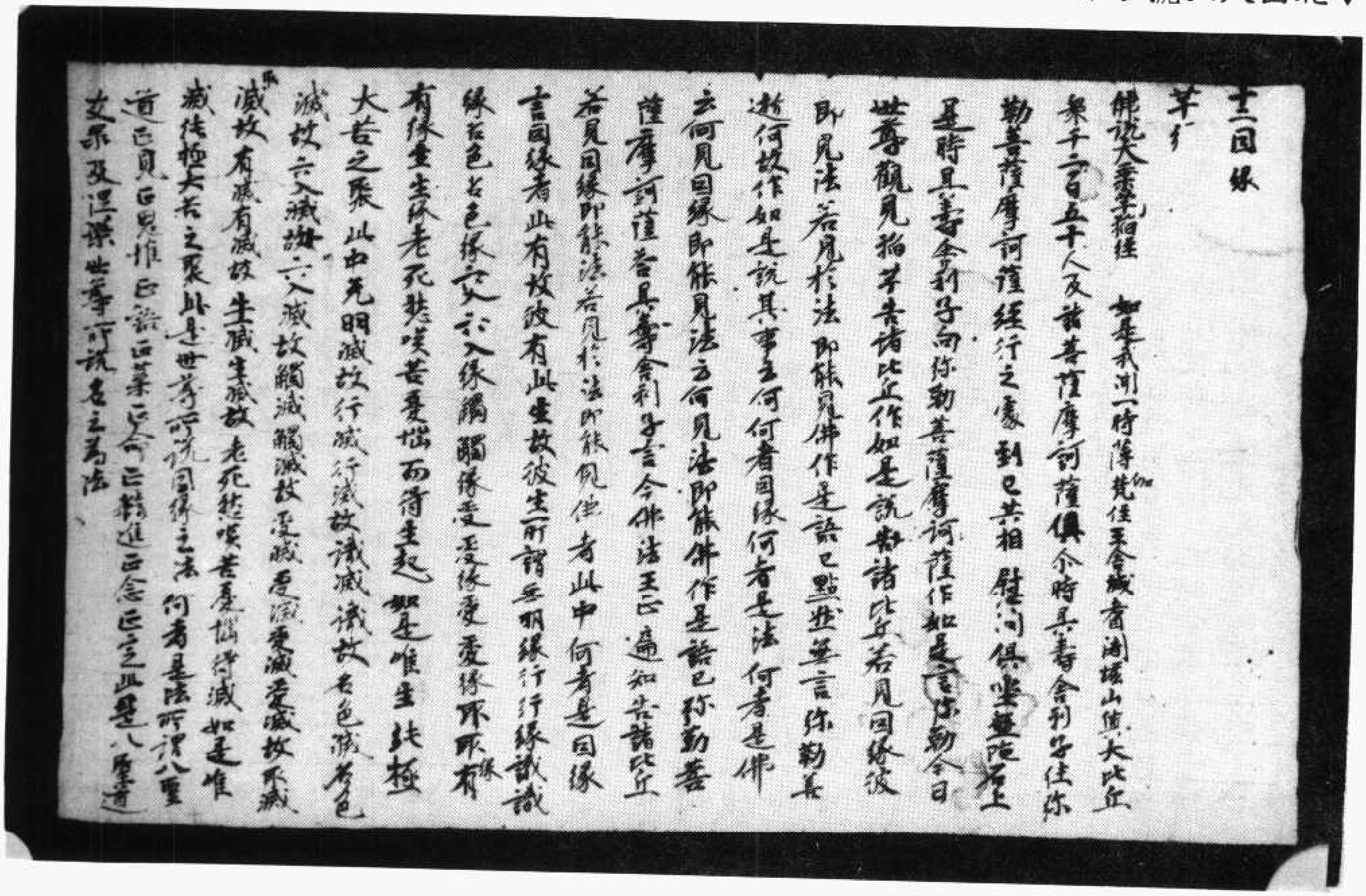


念我能變於種子，種子亦不作是念我能生芽
芽亦不作是念我今從此衆緣而生雖然有此
衆緣而種滅時芽即得生如是有花之時實
即得生彼芽亦非自作亦非他作非自他俱作非自在作
亦非時變非自性生亦非无因而生雖然地水火風空
時界等和合種滅之時而芽得生是故應如是
觀外因緣法緣相應義
應以五種觀彼外因緣法何等爲五不常不斷不
移從於小因而生大果與彼相似云何不常爲芽
與種各別異故彼芽非種非種壞時而芽得生亦非
不滅而得生起種壞之時而芽得生是故不常云何
不斷非過去種壞而生於芽亦非不滅而得生起種
子亦壞當尒之時如秤高下而芽得生是故不斷
云何不移芽與種別芽非種故是故不移云何小因
而生大果從小種子而生大果是故從於小因而生大
果云何與彼相似如所植種生彼果故是故與彼相
似是以五種觀外因緣之法
如是內因緣法亦以二種而得生起云何爲二所謂
因相應緣相應何者是內因緣法因相應義
所謂始從无明緣行乃至生緣老死若无明不生行亦
不有乃至若无有生老死非有如是有无明故行
乃得生乃至有生故老死得有无明亦不作是念我
能生行行亦不作念我從无无而生乃至生亦不作

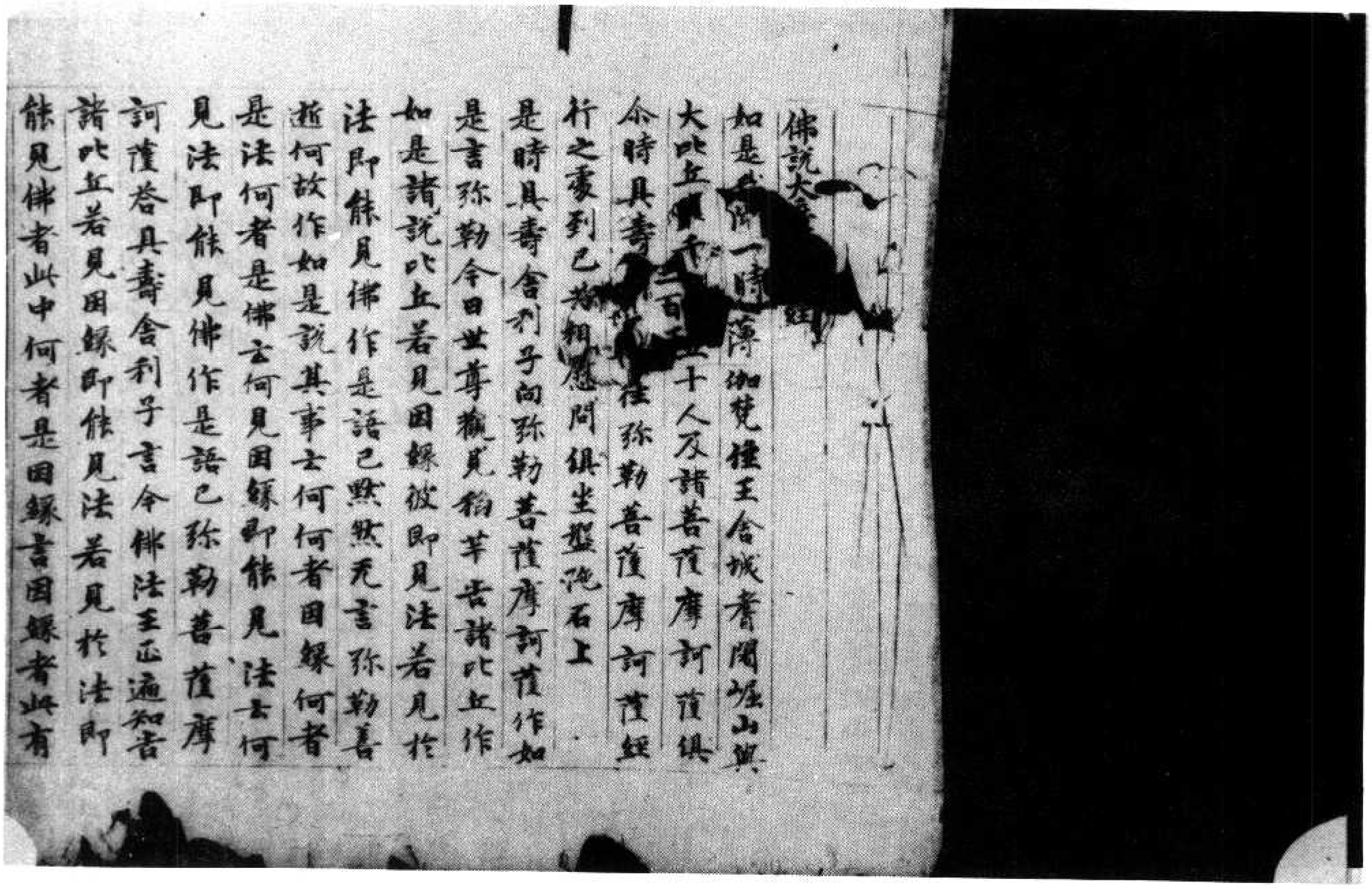


不有乃至若无有生老死非有如是有无明故行
乃得生乃至有生故老死得有无明亦不作是念我
能生行行亦不作念我從无无而生乃至生亦不作
是念我能生於老死老死亦不作念我從生有雖
然有无明故行乃得生如是有生故老死得有是故
應如是觀內因緣法因相應義
應云何觀內因緣法緣相應事為六界和合故從
六界和合所謂地水火風空識界等和合故應如
是觀內因緣法緣相應事
何者是內因緣法地界之相為此身中作堅硬者
名為地界為令此身而聚集者名為水界能
消身所食飲嚼噉者名為火界為此身中作內

▼北四六八六號（推四十一）佛說大乘稻芉經



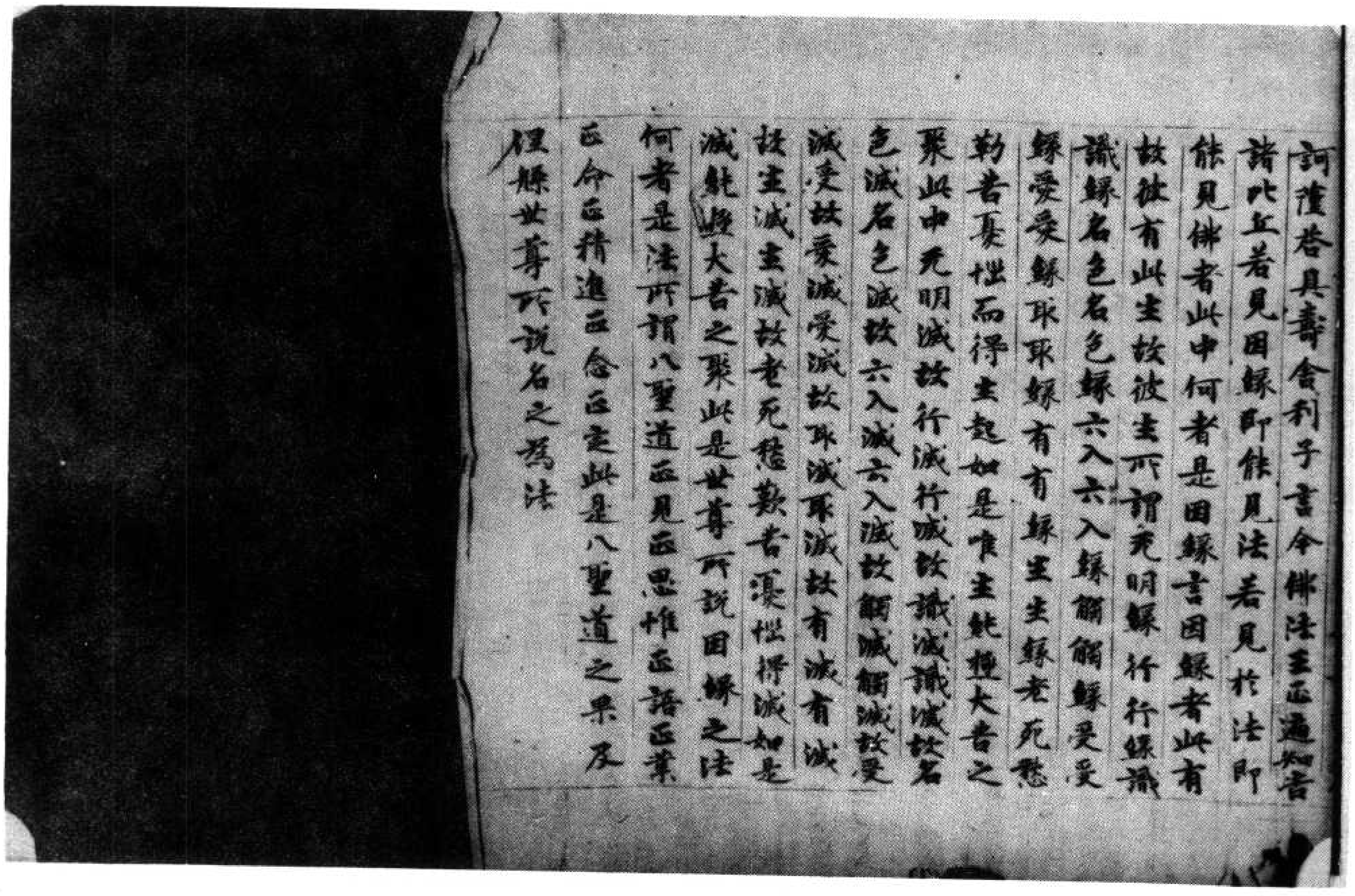
十二因緣
芉〻
佛說大乘稻芉經　如是我聞一時薄伽梵住王舍城耆闍崛山中與大比丘
衆千二百五十人及諸菩薩摩訶薩俱介時具壽舍利子往彌
勒菩薩摩訶薩經行之處到已共相慰問俱坐盤陀石上
是時具壽舍利子向彌勒菩薩摩訶薩作如是言彌勒今日
世尊觀見稻芉告諸比丘作如是說汝諸比丘若見因緣彼
即見法若見於法即能見佛作是語已默然無言彌勒善
逝何故作如是說其事云何何者因緣何者是法何者是佛
云何見因緣即能見法云何見法即能見佛作是語已彌勒菩
薩摩訶薩答具壽舍利子言今佛法王正遍知告諸比丘
若見因緣即能見法若見於法即能見佛者此中何者是因緣
言因緣者此有故彼有此生故彼生所謂無明緣行行緣識識
緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有
有緣生生緣老死悲嘆苦憂惱而得生起如是唯生純極
大苦之聚此中無明滅故行滅行滅故識滅識故名色滅名色
滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅
取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死悲嘆苦憂惱得滅如是唯
滅純極大苦之聚此是世尊所說因緣之法何者是法所謂八聖
道正見正思惟正語正業正命正精進正念正定此是八聖道
支果及涅槃世尊所說名之為法



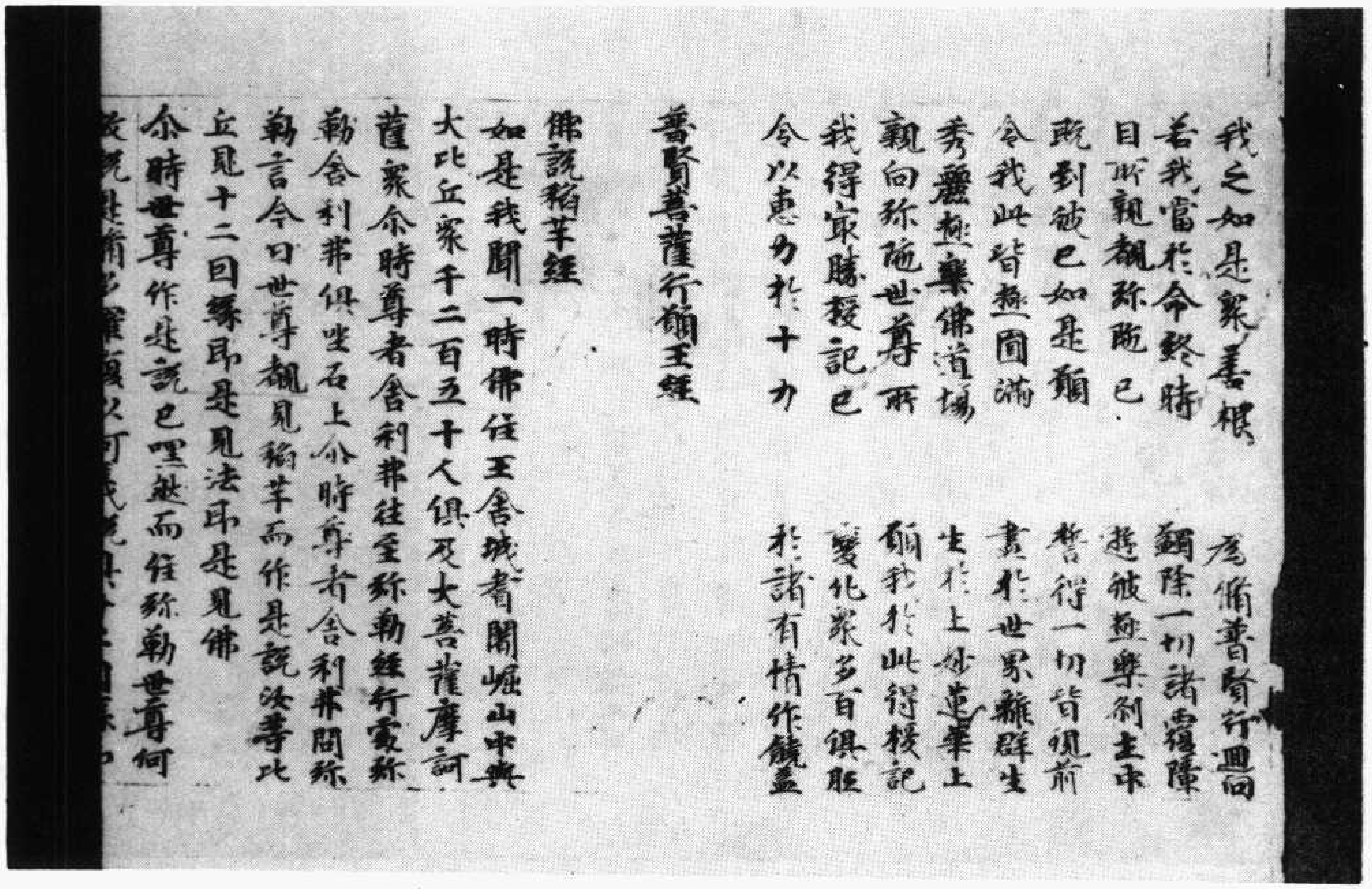
佛說大乘稻芉經

如是我聞一時薄伽梵住王舍城耆闍崛山與
大比丘僧千二百五十人及諸菩薩摩訶薩俱
爾時具壽舍利子往弥勒菩薩摩訶薩經
行之處到已共相慰問俱坐盤陀石上
是時具壽舍利子向弥勒菩薩摩訶薩作如
是言弥勒今日世尊覩見稻芉告諸比丘作
如是說比丘若見因緣彼即見法若見於
法即能見佛作是語已默然无言弥勒善
逝何故作如是說其事云何何者因緣何者
是法何者是佛云何見因緣即能見法云何
見法即能見佛作是語已弥勒菩薩摩
訶薩答具壽舍利子言今佛法王正遍知告
諸比丘若見因緣即能見法若見於法即
能見佛者此中何者是因緣言因緣者此有

北四八七號（位四十四）佛說大乘稻芉經



訶薩答具壽舍利子言今佛法王正遍知告
諸比丘若見因緣即能見法若見於法即
能見佛者此中何者是因緣言因緣者此有
故彼有此生故彼生所謂无明緣行行緣識
識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受
緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死愁
歎苦憂惱而得生起如是唯生純極大苦之
聚此中无明滅故行滅行滅故識滅識滅故名
色滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受
滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅
故生滅生滅故老死愁歎苦憂惱得滅如是
滅純極大苦之聚此是世尊所說因緣之法
何者是法所謂八聖道正見正思惟正語正業
正命正精進正念正定此是八聖道之果及
涅槃世尊所說名之為法



我之如是衆善根　爲脩普賢行迴向
若我當於命終時　蠲除一切諸蓋障
目所親覩弥陁已　速彼極樂刹土中
既到彼已如是願　皆得一切皆現前
令我此皆極圓滿　盡於世界饒群生
秀嚴極樂佛道場　生於上妙蓮華上
親向弥陁世尊所　願我於此得授記
我得冣勝授記已　變化衆多百俱胝
令以惠力於十力　於諸有情作饒益

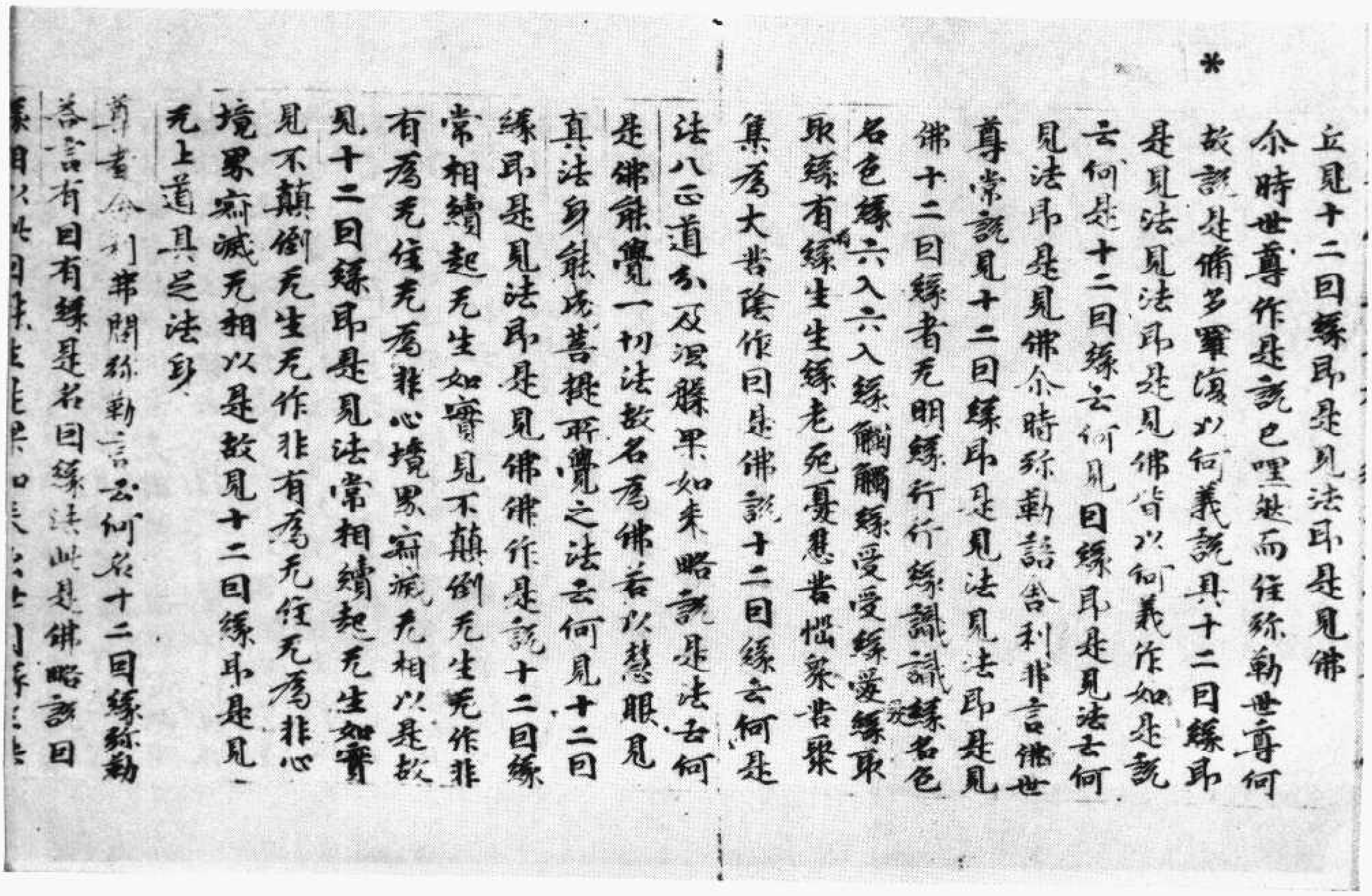
普賢菩薩行願王經

佛說稻芊經

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱及大菩薩摩訶薩衆尒時尊者舍利弗往至弥勒經行處弥勒舍利弗俱坐石上尒時尊者舍利弗問弥勒言今日世尊覩見稻芊而作是說汝等比丘見十二因緣即是見法即是見佛

尒時世尊作是說已嘿然而住弥勒世尊何故說是脩多羅復以何義說具

北四八八號（夜五十二）佛說大乘稻芊經、普賢行願王經



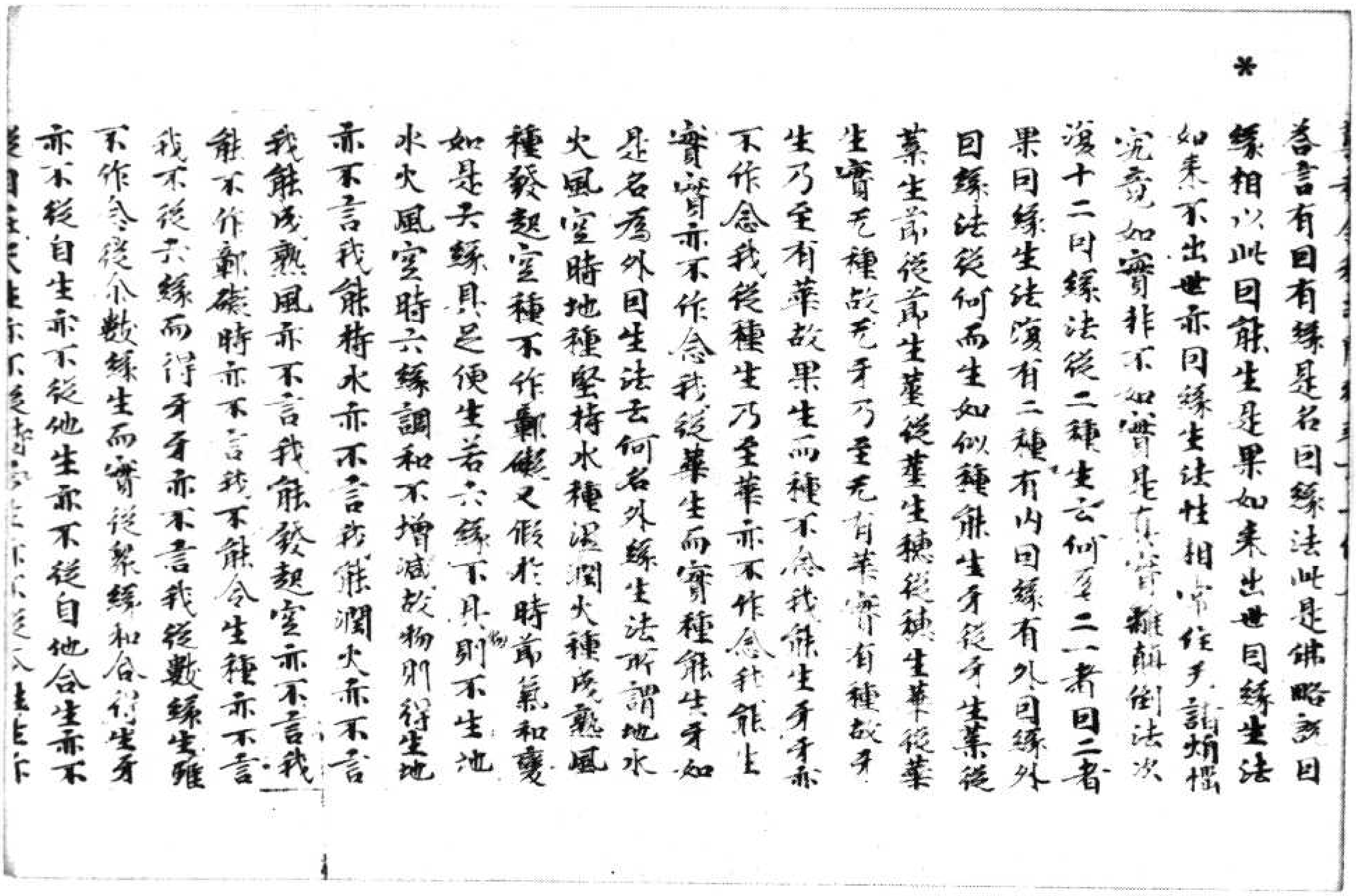
*

丘見十二因緣即是見法即是見佛

尒時世尊作是說已嘿然而住弥勒世尊何故說是脩多羅復以何義說具十二因緣即是見法見法即是見佛皆以何義作如是說云何是十二因緣云何見因緣即是見法云何見法即是見佛尒時弥勒語舍利弗言佛世尊常說見十二因緣即是見法即是見佛十二因緣者无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱衆苦聚集爲大苦陰作因是佛說十二因緣云何是法八正道分及涅槃果如來略說是法云何是佛能覺一切法故名爲佛若以慧眼見真法身能成菩提所覺之法云何見十二因緣即是見法即是見佛佛作是說十二因緣常相續起无生如實見不顛倒无生无作非有爲无住无爲非心境界寂滅无相以是故見十二因緣即是見法常相續起无生如實見不顛倒无生无作非有爲无住无爲非心境界寂滅无相以是故見十二因緣即是見无上道具足法身

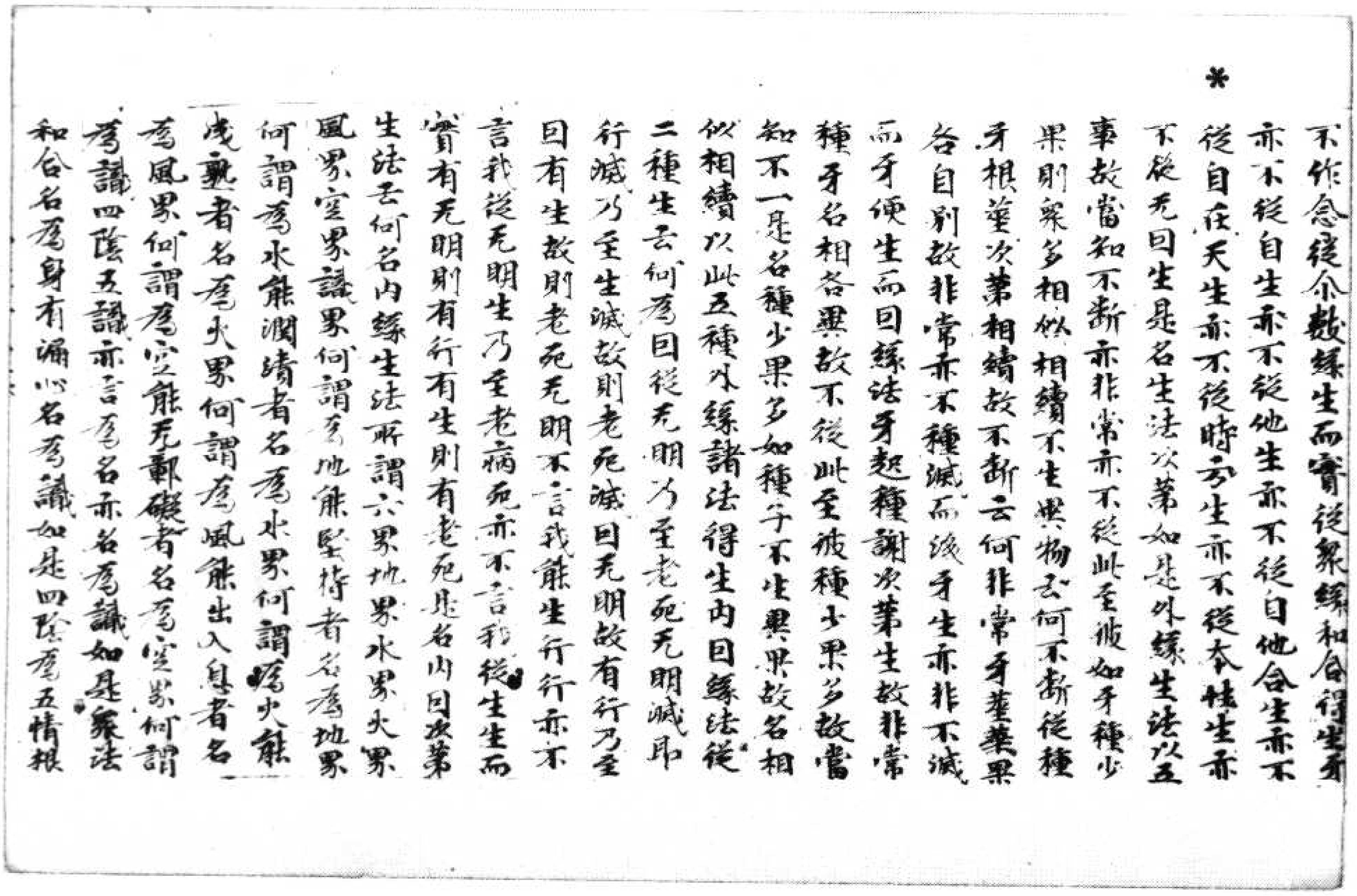
尊者舍利弗聞弥勒言云何名十二因緣弥勒答言有因有緣是名因緣法此是佛略說因

[illegible]



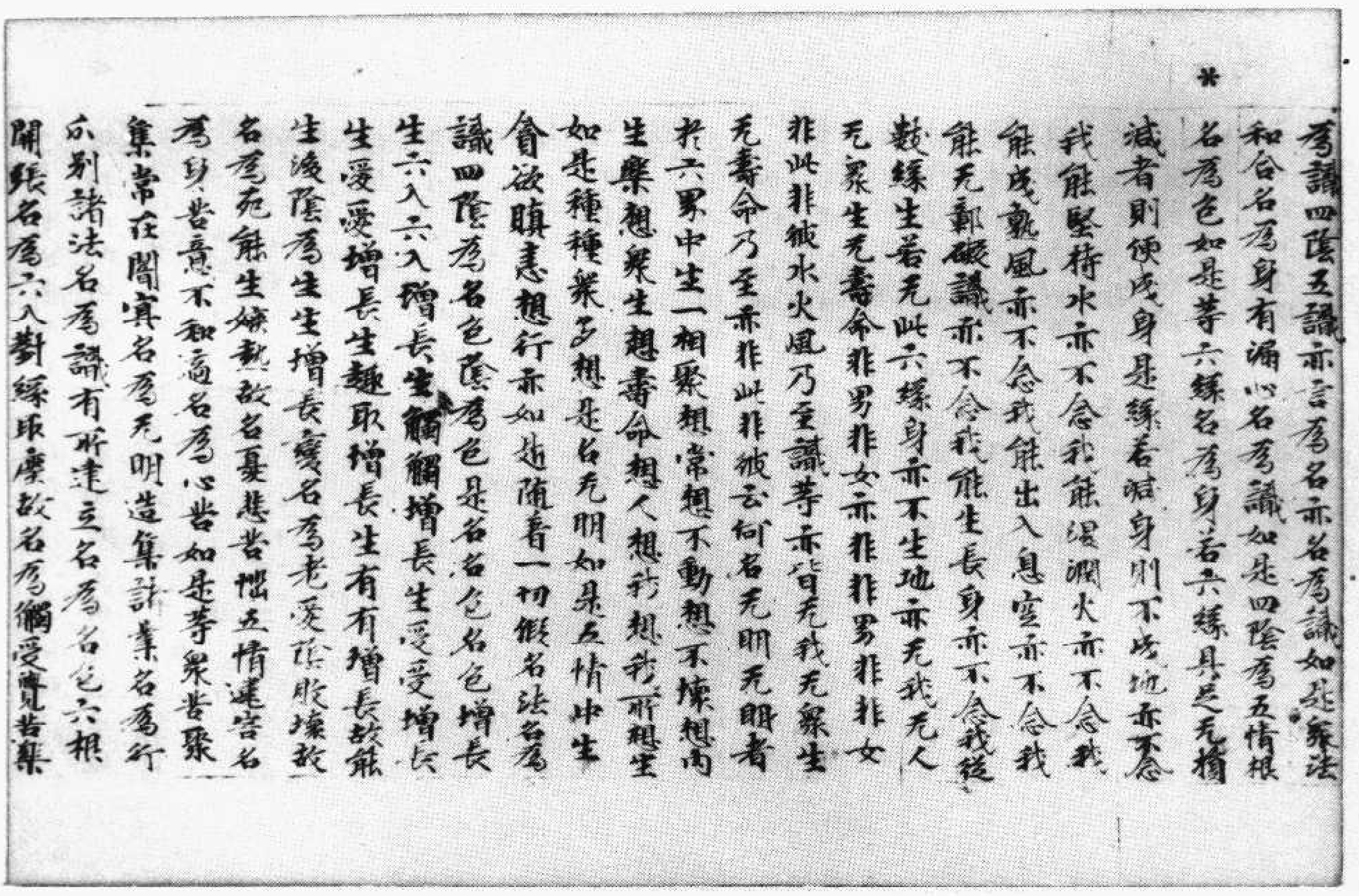
＊

荅言有因有緣是名因緣法此是佛略說因
緣相以此因能生是果如來出世因緣生法
如來不出世亦因緣生法性相常住无諸煩惱
究竟如實非不如實是真實離顛倒法次
復十二因緣法從二種生云何為二一者因二者
果因緣生法復有二種有內因緣有外因緣外
因緣法從何而生如似種能生芽從芽生葉從
葉生節從節生莖從莖生穗從穗生華從華
生實无種故无芽乃至无有華實有種故芽
生乃至有華故果生而種不念我能生芽芽亦
不作念我從種生乃至華亦不作念我能生
實實亦不作念我從華生而實種能生芽如
是名為外因生法云何名外緣生法所謂地水
火風空時地種堅持水種濕潤火種成熟風
種發起空種不作鄣礙又假於時節氣和變
如是六緣具足便生若六緣不具物則不生地
水火風空時六緣調和不增減故物則得生地
亦不言我能持水亦不言我能潤火亦不言
我能成熟風亦不言我能發起空亦不言我
能不作鄣礙時亦不言我能令生種亦不言
我不從六緣而得芽芽亦不言我從數緣生雖
不作念從介數緣生而實從衆緣和合得生芽
亦不從自生亦不從他生亦不從自他合生亦不



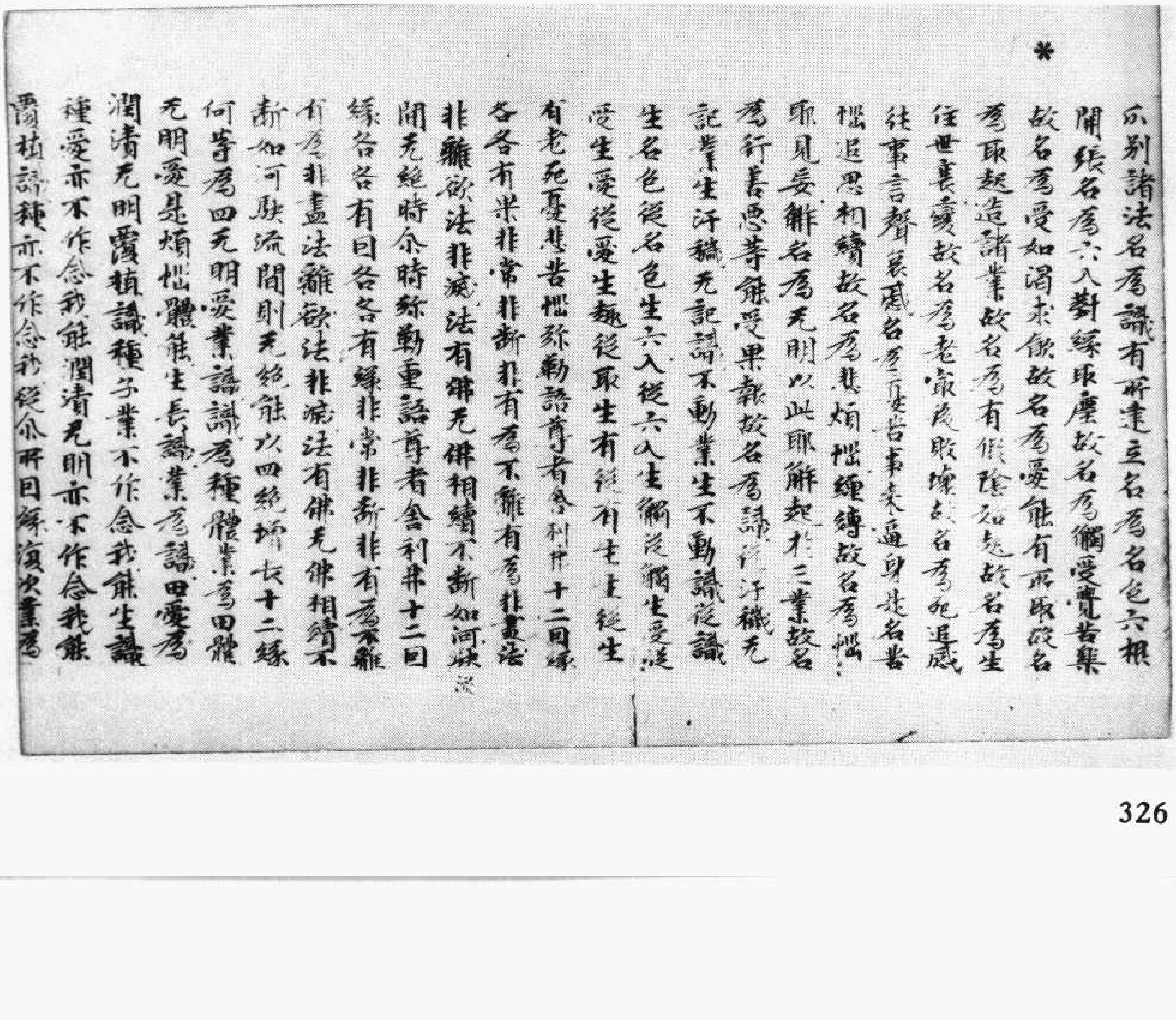
＊

不作念從介數緣生而實從衆緣和合得生芽
亦不從自生亦不從他生亦不從自他合生亦不
從自在天生亦不從時方生亦不從本性生亦
不從无因生是名生法次第如是外緣生法以五
事故當知不斷亦非常亦不從此至彼如芽種少
果則衆多相似相續不生異物云何不斷從種
芽根莖次第相續故不斷云何非常芽莖葉果
各自別故非常亦不種滅而後芽生亦非不滅
而芽便生而因緣法芽起種謝次第生故非常
種芽名相各異故不從此至彼種少果多故當
知不一是名種少果多如種子不生異果故名相
似相續以此五種外緣諸法得生內因緣法從
二種生云何為因從无明乃至老死无明滅即
行滅乃至生滅故則老死滅因无明故有行乃至
因有生故則老死无明不言我能生行行亦不
言我從无明生乃至老病死亦不言我從生生而
實有无明則有行有生則有老死是名內因次第
生法云何名內緣生法所謂六界地界水界火界
風界空界識界何謂為地能堅持者名為地界
何謂為水能潤漬者名為水界何謂為火能
成熟者名為火界何謂為風能出入息者名
為風界何謂為空能无鄣礙者名為空界何謂
為識四陰五識亦言為名亦名為識如是衆法
和合名為身有漏心名為識如是四陰為五情根



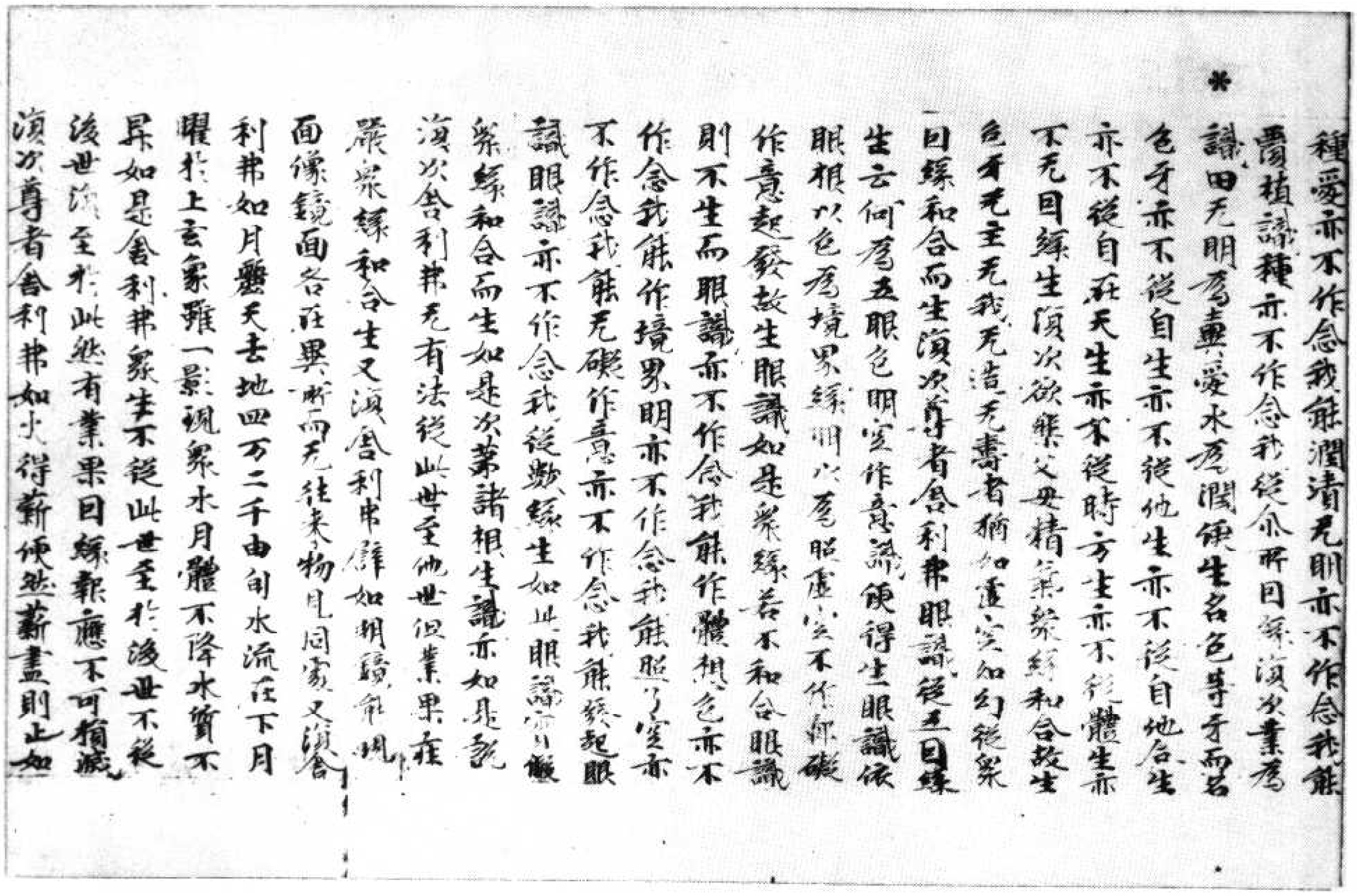
*

爲識四陰五識亦言爲名亦名爲識如是衆法
和合名爲身有漏心名爲識如是四陰爲五情根
名爲色如是等六緣名爲身若六緣具足无損
減者則便成身是緣若離身則不成地亦不念
我能堅持水亦不念我能濕潤火亦不念我
能成熟風亦不念我能出入息空亦不念我
能无鄣礙識亦不念我能生長身亦不念我從
數緣生若无此六緣身亦不生地亦无我无人
无衆生无壽命非男非女亦非非男非非女
非此非彼水火風乃至識等亦皆无我无衆生
无壽命乃至亦非此非彼云何名无明无明者
於六界中生一相聚想常想不動想不壞想內
生樂想衆生想壽命想人想我想我所想生
如是種種衆多想是名无明如是五情中生
貪欲瞋恚想行亦如是隨着一切假名法名爲
識四陰爲名色陰爲色是名名色名色增長
生六入六入增長生觸觸增長生受受增長
生愛愛增長生趣取增長生有有增長故能
生後陰爲生生增長變名爲老老受陰敗壞故
名爲死能生熱故名憂悲苦惱五情違害名
爲身苦意不和適名爲心苦如是等衆苦聚
集常在闇冥名爲无明造集諸業名爲行
分別諸法名爲識有所建立名爲名色六根
開張名爲六入對緣取塵故名爲觸受覺苦樂



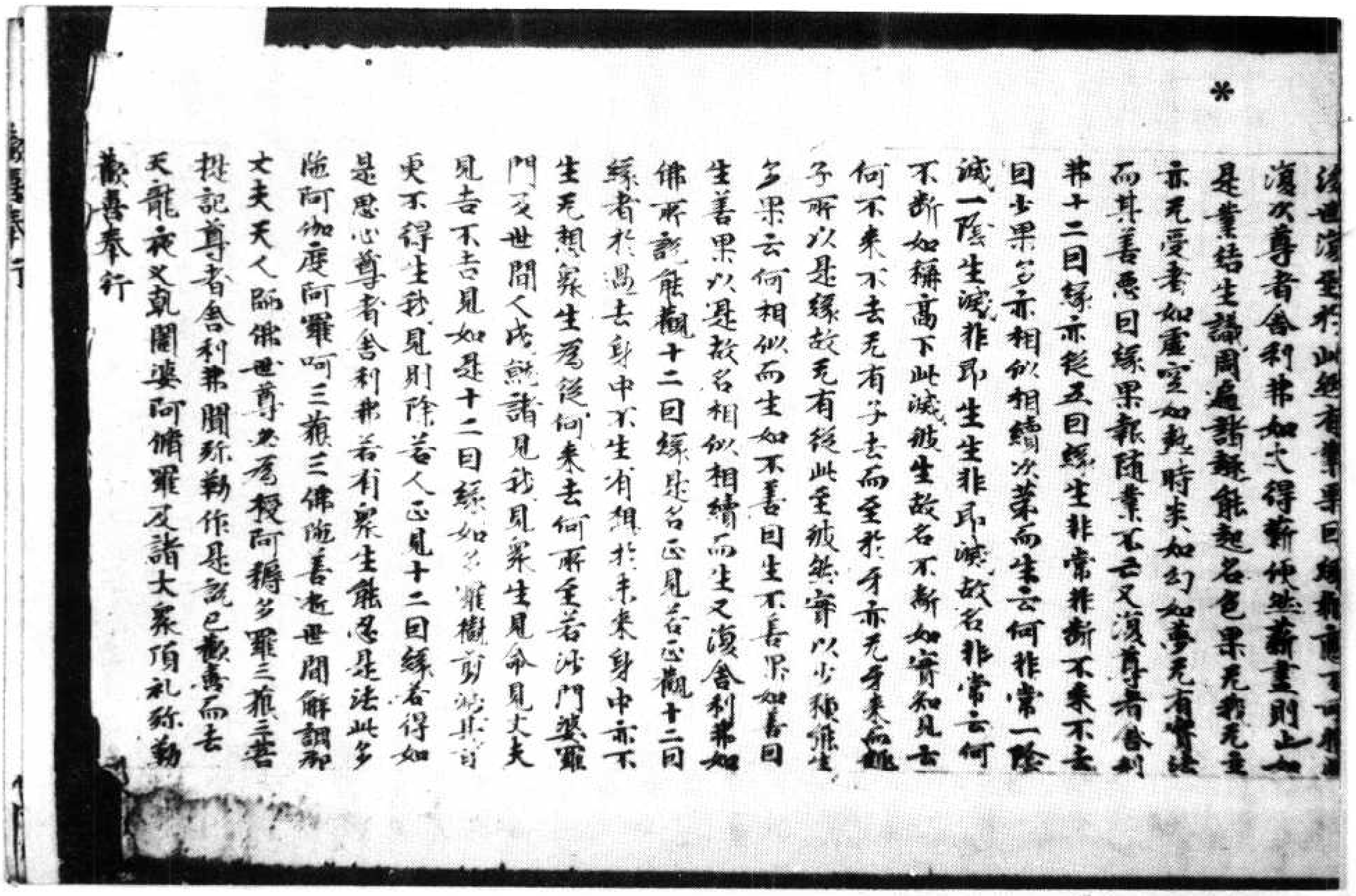
*

分別諸法名爲識有所建立名爲名色六根
開張名爲六入對緣取塵故名爲觸受覺苦樂
故名爲受如渴求飲故名爲愛能有所取故名
爲取起造諸業故名爲有假陰名起故名爲生
住世衰變故名爲老滅後敗壞故名爲死追感
往事言聲哀慼名爲憂苦事受逼身是名苦
惱追思相續故名爲悲煩惱纏縛故名爲惱
邪見妄解名爲无明以此邪解起於三業故名
爲行善惡等能受果報故名爲識從汙識无
記業生汙識无記識不動業生不動識從識
生名色從名色生六入從六入生觸從觸生受從
受生愛從愛生趣從取生有從有生生從生
有老死憂悲苦惱弥勒語尊者舍利弗十二因緣
各各有果非常非斷非有爲非不離有爲非盡法
非離欲法非滅法有佛无佛相續不斷如河駛流
開无絶時尒時弥勒重語尊者舍利弗十二因
緣各各有因各各有緣非常非斷非有爲不離
有爲非盡法離欲法非滅法有佛无佛相續不
斷如河駛流間則无絶能以四絶增長十二緣
何等爲四无明愛業識識爲種體業爲田體
无明愛是煩惱體能生長識業爲識田愛爲
潤漬无明覆植識種子業不作念我能生識
種愛亦不作念我能潤漬无明亦不作念我能
覆植識種亦不作念我從尒所因緣復次業爲



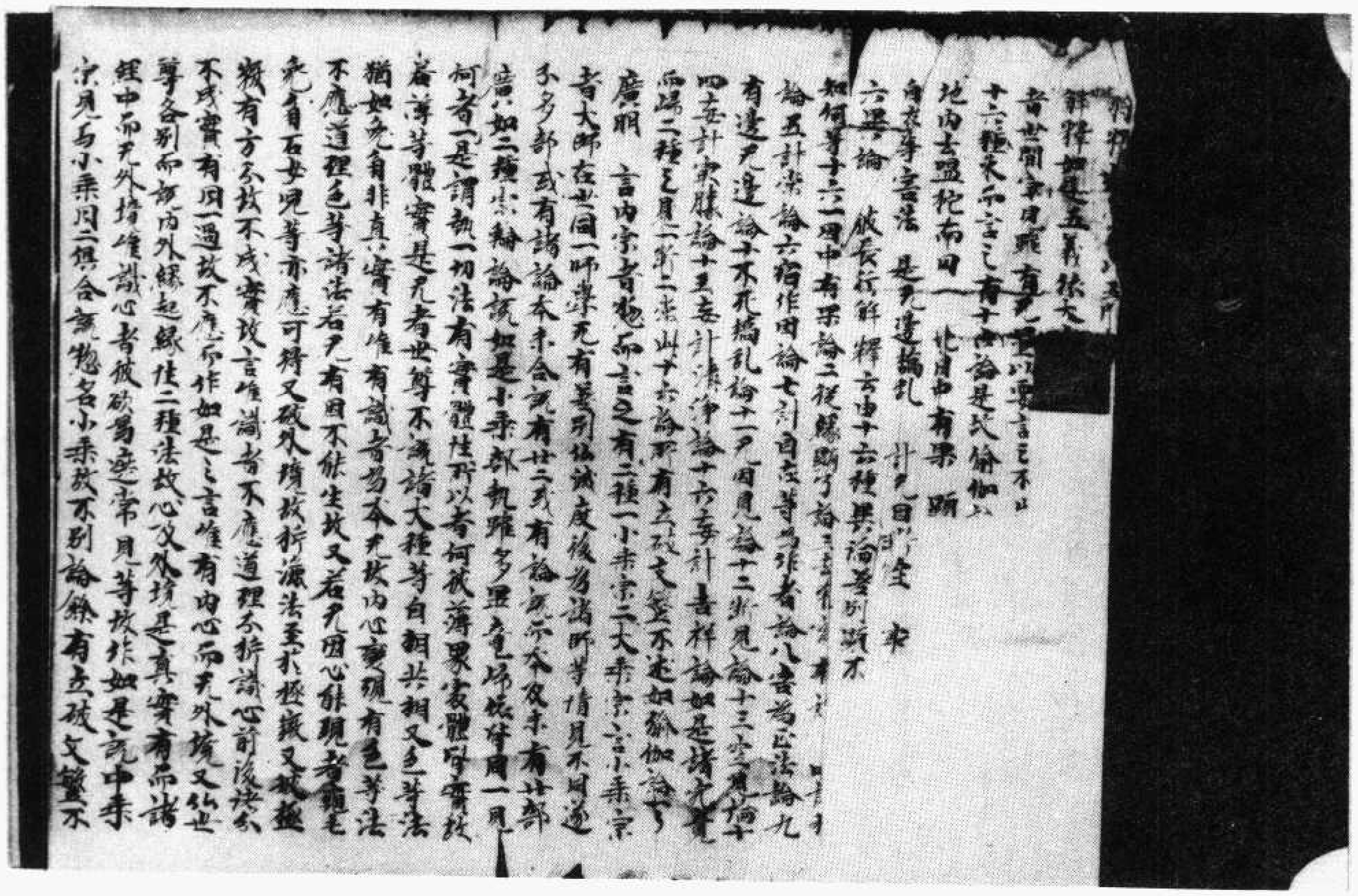
*

種愛亦不作念我能潤清无明亦不作念我能
賣植識種亦不作念我從尒所因緣演次業為
識田无明為糞愛水為潤便生名色等牙而名
色牙亦不從自生亦不從他生亦不從自他合生
亦不從自在天生亦不從時方生亦不從體生亦
不无因緣生須次欲樂父母精氣緣和合故生
色牙无主无我无造无壽者猶如虛空如幻從衆
因緣和合而生演次尊者舍利弗眼識從五因緣
生云何為五眼色明空作意識便得生眼識依
眼根以色為境界緣明以為照虛空不作鄣礙
作意起發故生眼識如是衆緣若不和合眼識
則不生而眼識亦不作念我能作體想色亦不
作念我能作境界明亦不作念我能照了空亦
不作念我能无礙作意亦不作念我能發起眼
識眼識亦不作念我從數緣生如此眼識亦小微
衆緣和合而生如是次第諸根生識亦如是說
演次舍利弗无有法從此世至他世但業果在
嚴衆緣和合生又演舍利弗譬如明鏡印現
面像鏡面各在異所而无往來物見同處又演舍
利弗如月轝天去地四万二千由旬水流在下月
曜於上云衆雖一影現衆水月體不降水質不
昇如是舍利弗衆生不從此世至於後世不從
後世流至於此然有業果因緣報應不可損滅
演次尊者舍利弗如火得薪便然薪盡則止如

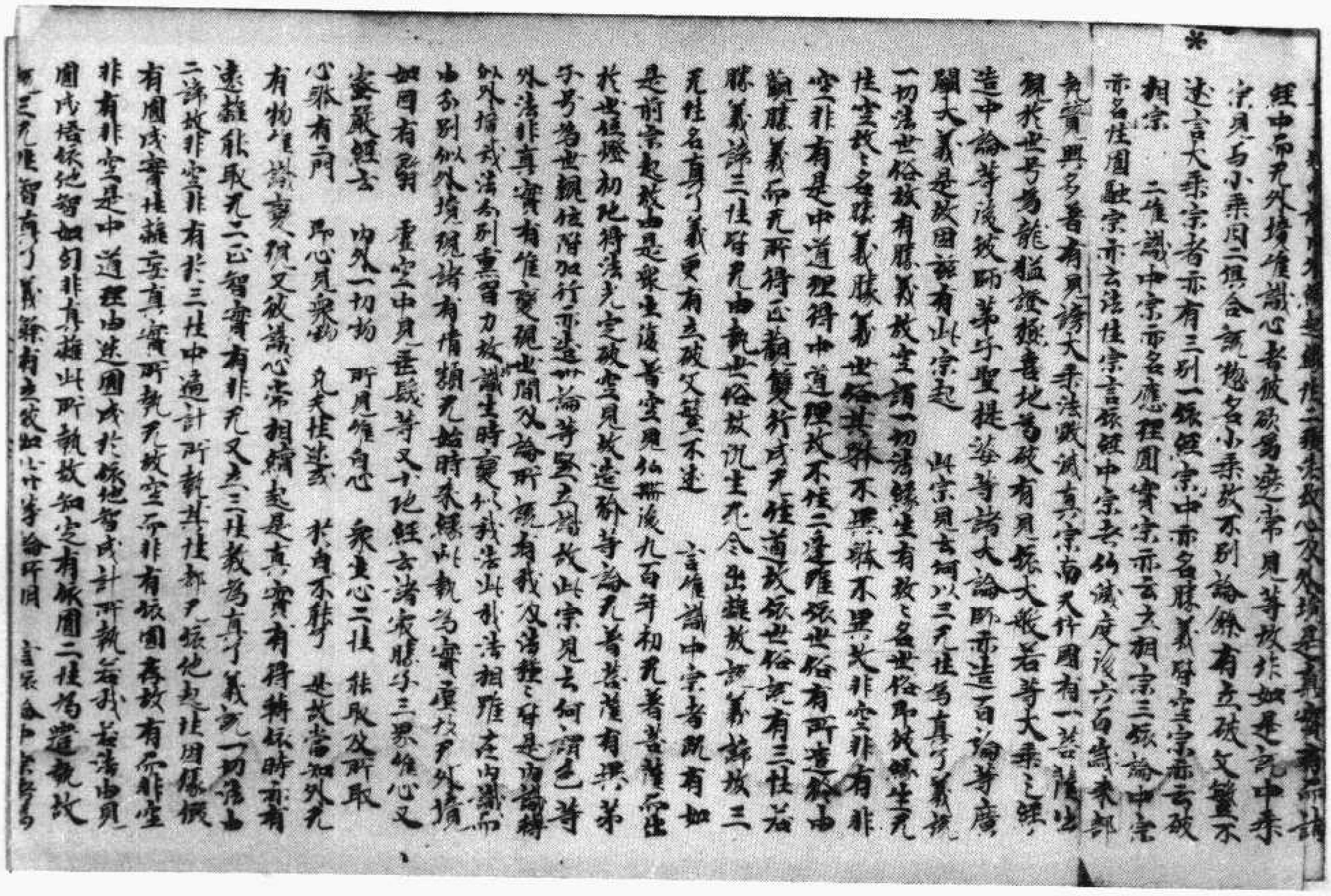


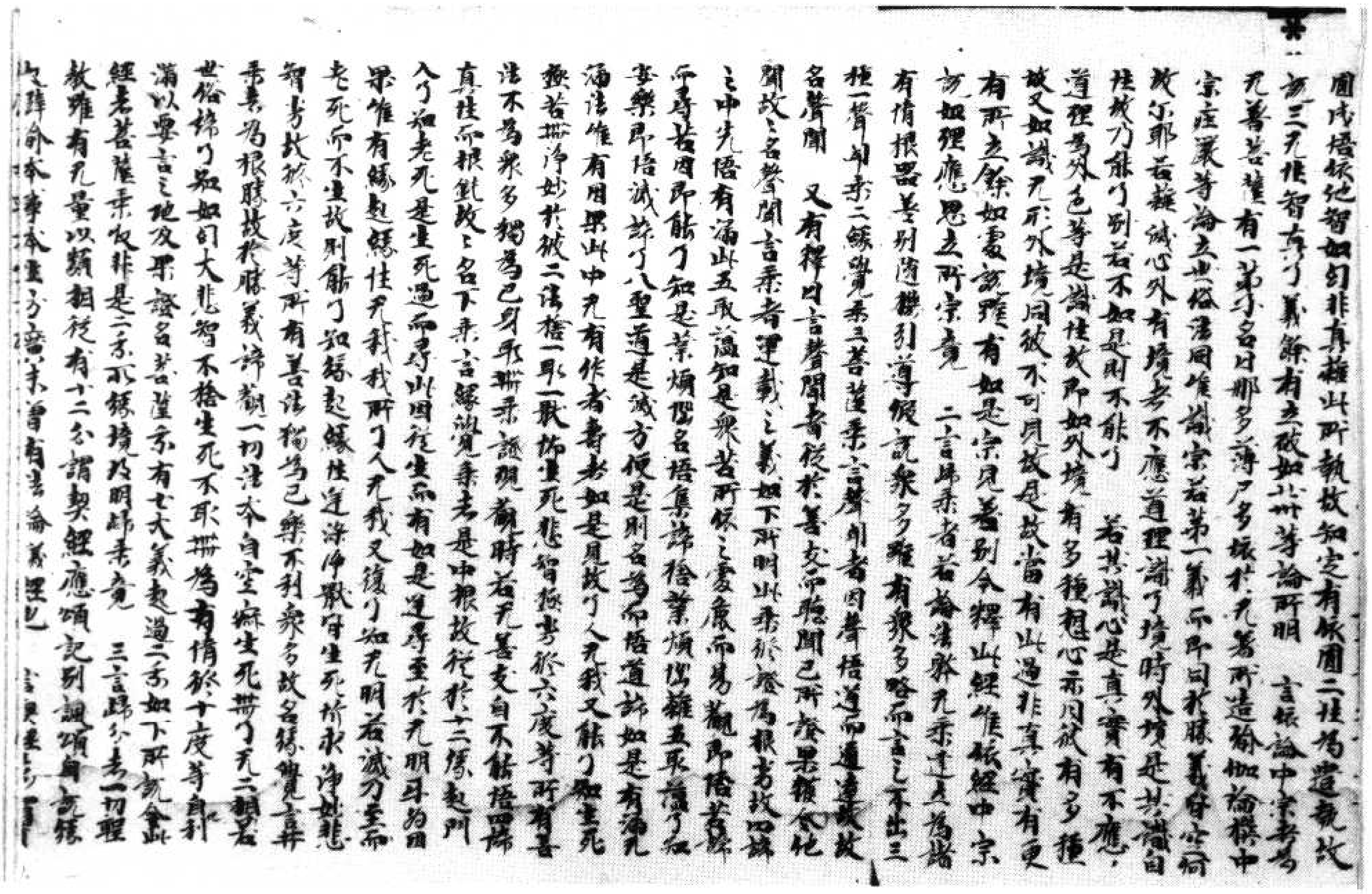
*

後世流至於此然有業果因緣報應不可損滅
演次尊者舍利弗如火得薪便然薪盡則止如
是業結生識周遍諸趣能起名色果无我无主
亦无愛者如虛空如熱時炎如幻如夢无有實法
而其善惡因緣果報隨業不亡又演尊者舍利
弗十二因緣亦從五因緣生非常非斷不來不去
因少果多亦相似相續次第而生云何非常一陰
滅一陰生滅非即生生非即滅故名非常云何
不斷如稱高下此滅彼生故名不斷如實知見云
何不來不去无有子去而至於牙亦无牙來而非
子所以是緣故无有從此至彼然實以少種催生
多果云何相似而生如不善因生不善果如善因
生善果以是故名相似相續而生又演舍利弗如
佛所說能觀十二因緣是名正見名正觀十二因
緣者於過去身中不生有相於未來身中亦不
生无想衆生為從何來去何所至若沙門婆羅
門及世間人疏熟諸見我見衆生見命見丈夫
見吉不吉見如是十二因緣如多羅樹剪斷其首
更不得生我見則除若人正見十二因緣若得如
是忍心尊者舍利弗若有衆生能忍是法此多
陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁善逝世間解調御
丈夫天人師佛世尊必為授阿耨多羅三藐三菩
提記尊者舍利弗聞彌勒作是說已歡喜而去
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅及諸大衆頂礼彌勒
歡喜奉行

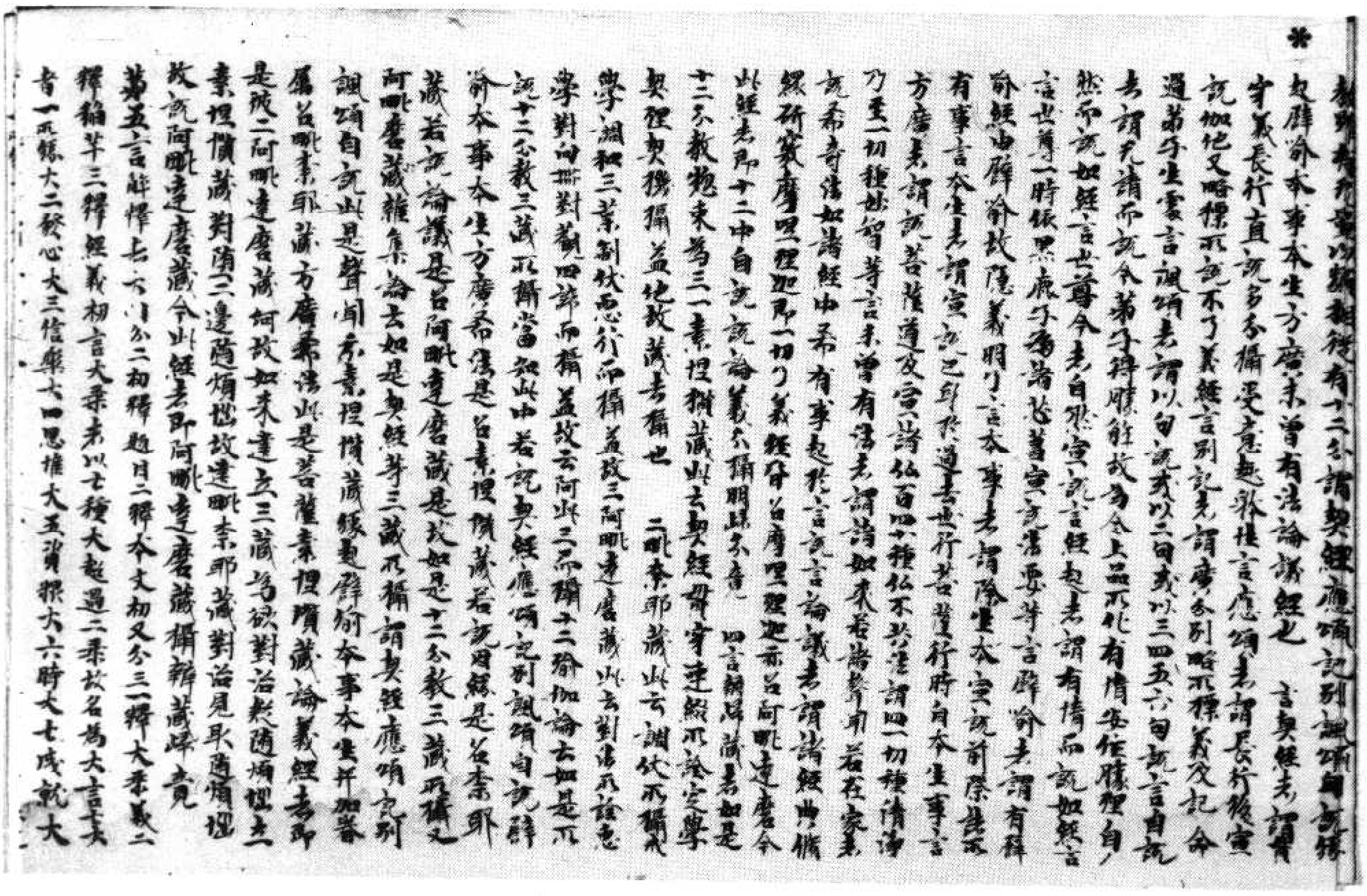


北四八九號（調五十　）佛說大乘稻芉經隨聽手鏡記

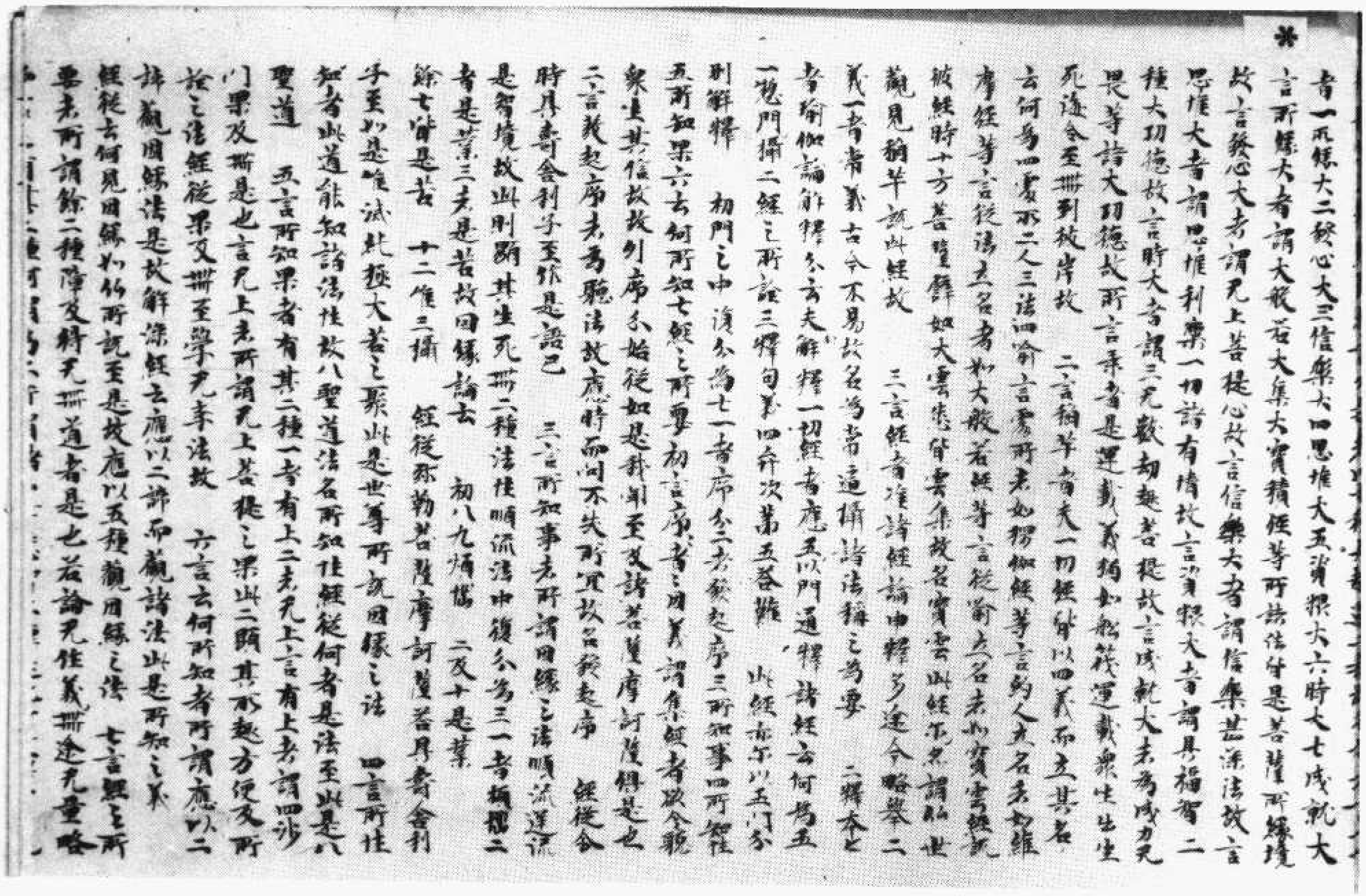




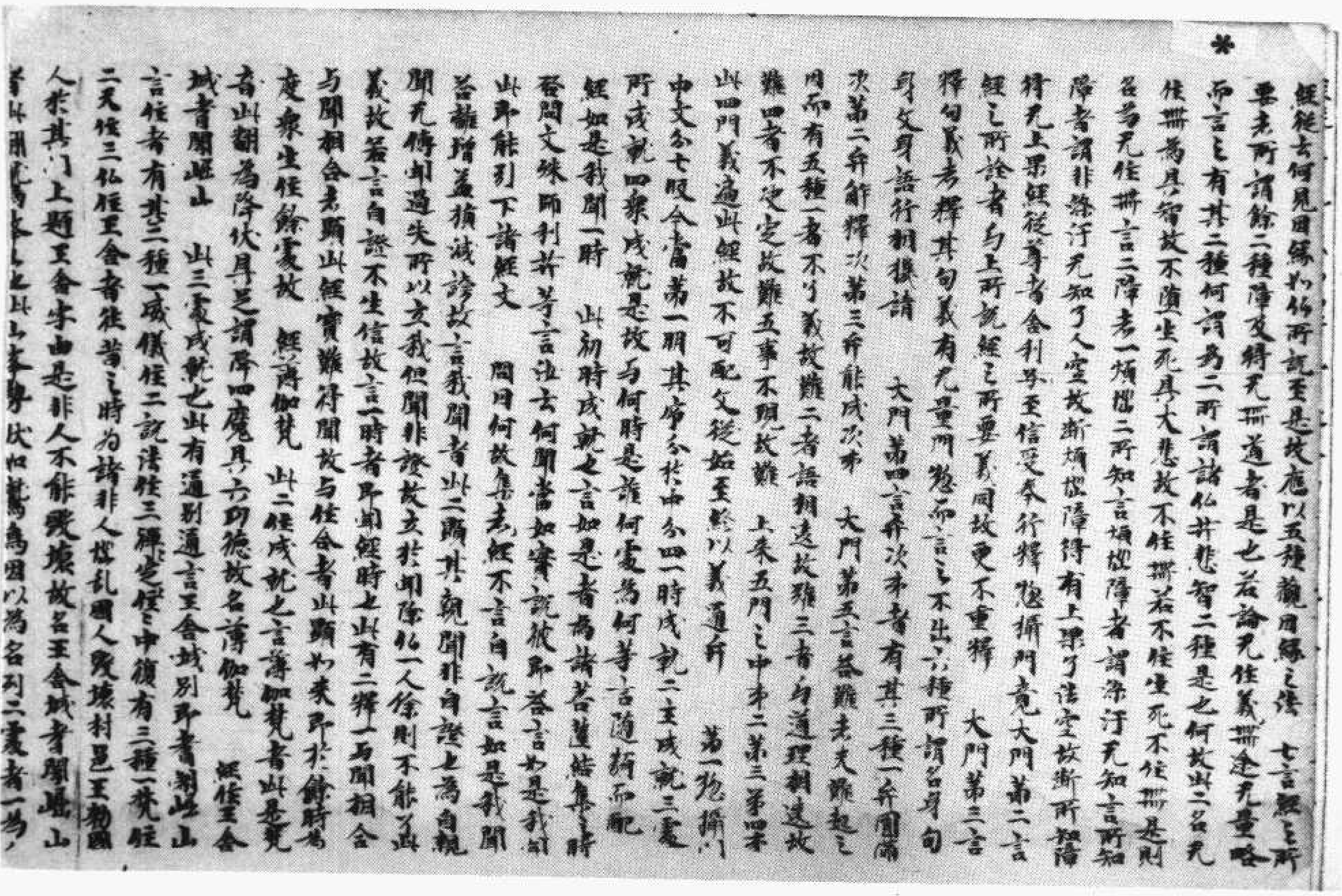
圓成悟緣他智如幻非真雖此所執故知定有依圓二性爲遣就比
初三无性智方了義解有立破如此卅等論所明　言依論中宗者謂
无著菩薩有一弟子名曰那多薄尸多依於无著所造瑜伽論根中
宗莊嚴等論立世俗諸法同唯識宗若第一義亦即曰於勝義皆空而
破分別若難識心外有境妄不應道理謂了境時外境是其識自
性故乃能了別若不如是則不能了　若其識心是真實有不應
道理虚妄色等是識性故即如外境有多種相心亦同故有多種
故又如識无形外境同故不可見故是故當有此過非真實有更
有所立餘如處說雖有如是宗見善別令釋此經唯依經中宗
初如理應思立所宗竟　二言歸乘者若論清淨无乘達立爲諸
有情根器差別隨機引導假說衆多雖有衆多略而言之不出三
種一聲聞乘二緣覺乘三菩薩乘言聲聞者因聲悟道而道達故
名聲聞　又有釋曰言聲聞者從於善友而聽聞已所發果猶令他
聞故々名聲聞言乘者運載々々之義如下所明此乘能發爲根本故四諦
々中先悟有漏此五取蘊知是衆苦所依々之處而易觀即捨苦緣
所身苦因即能了知是業煩惱名悟集諦捨業煩惱雜五取蘊了知
安樂即悟滅諦了八聖道是滅方便是則名爲而悟道諦如是有漏无
漏法唯有因果此中无有作者壽者如是見故了人无我又能了知生死
無若滌淨妙於彼二法捨一取一厭怖生死悲智狹劣於六度等所有善
法不爲衆多獨爲己身求斯乘證觀觀時若无善友自不能悟四諦
真性而根鈍故上名下乘言緣覺乘者是中根故從於十二緣起門
入了知老死是生死過而身此因從生而有如是逆尋至於无明更爲因
果唯有緣起緣性无我我所了人无我又復了知无明若滅乃至而
老死而不生故則能了知緣起緣性寂滅淨妙厭背生死欣求淨妙悲
智劣故於六度等所有善法獨爲己樂不利衆多故名緣覺之乘
言菩薩者爲根勝故於勝義諦觀一切法本自空寂生死涅槃无二相若
世俗諦了知如幻大悲智不捨生死不取涅槃爲有情於十度等即利
滿以要言之地及果證名菩薩乘有七大義超過二乘如下所說金剛
經者菩薩乘故非是二乘所緣境界及明歸乘竟　三言歸分者一切經
教雖有无量以類相從有十二分謂契經應頌記別諷頌自說緣
起譬喻本事本生方廣未曾有法論義是也　言契經者謂



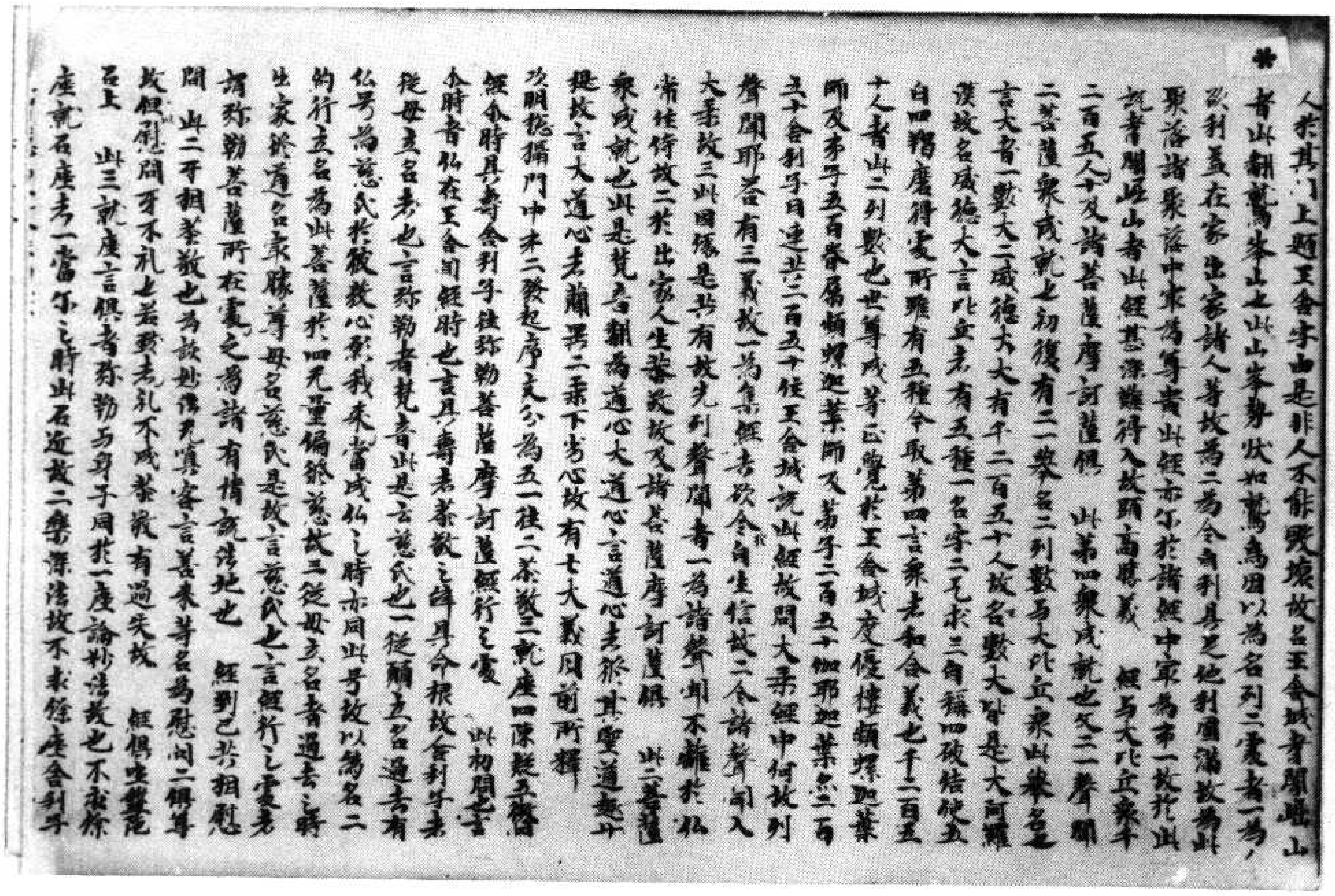
教雖有无量以類相從有十二分謂契經應頌記別諷頌自說緣
起譬喻本事本生方廣未曾有法論議經也　言契經者謂
貫穿義長行直說多分攝受意趣體性言應頌者謂長行後宣
說伽他又略標所說不了義經言記別者謂廣分別略所標義及記命
過弟子生處言諷頌者謂以句說或以二句或以三四五六句說言自說
者謂无請而說令弟子得聞勝義故爲令上品所化有情安住勝義自
然而說如經言世尊今者自然宣說言緣起者謂有請而說如經言
言世尊一時依黑鹿子爲諸苾芻宣說法要并言譬喻者謂有餘
喻經由譬喻故隱義明了言本事者謂除本生宣說前際諸所
有事言本生者謂宣說已身於過去世行菩薩行時自本生事言
方廣者謂說菩薩道及當入諸佛百四十種佛不共法謂四一切種清淨
乃至一切種妙智等言未曾有法者謂諸如來若諸聲聞若在家者
說希奇法如諸經中希有事起於言論議者謂諸經典循
環研覈摩呾理迦即一切了義經皆名摩呾理迦亦名阿毗達磨令
此經者即十二中自說論義亦稱明顯分齊竟　四言攝藏者如是
十二分教總束爲三一素怛纜藏此云契經謂貫穿縫綴發起學
契經契機攝益他故藏者攝也　二毗奈耶藏此云調伏亦稱戒
學調和三業制伏惡行而得名故三阿毗達磨藏此云對法亦稱慧
學對向涅槃對觀四諦而得名故云何此三攝十二瑜伽論云如是所
說十二分教三藏所攝謂當知此中若說契經應頌記別諷頌自說緣
喻本事本生方廣希法是名素怛纜藏若說緣起是名毗奈耶
藏若說論議是名阿毗達磨藏是故如是十二分教三藏所攝之
阿毗達磨藏雜集論云如是契經等三藏所攝謂契經應頌記別
諷頌自說此是聲聞乘素怛纜藏緣起譬喻本事本生并加譬
屬毗奈耶藏方廣希法此是菩薩素怛纜藏論議經者即
是彼二阿毗達磨藏何故如來建立三藏爲欲對治疑隨煩惱立
素怛纜藏對治受用二邊隨煩惱故建立毗奈耶藏對治見取隨煩惱
故說阿毗達磨藏今此經者即阿毗達磨藏攝辨藏竟
第五言解釋者文別分二初釋題目二釋本文初又分三一釋大乘義二
釋翻譯三釋經義初言大乘者以七種大超過二乘故名爲大言七大
者一所緣大二發心大三信解大四思惟大五資糧大六時大七成就大



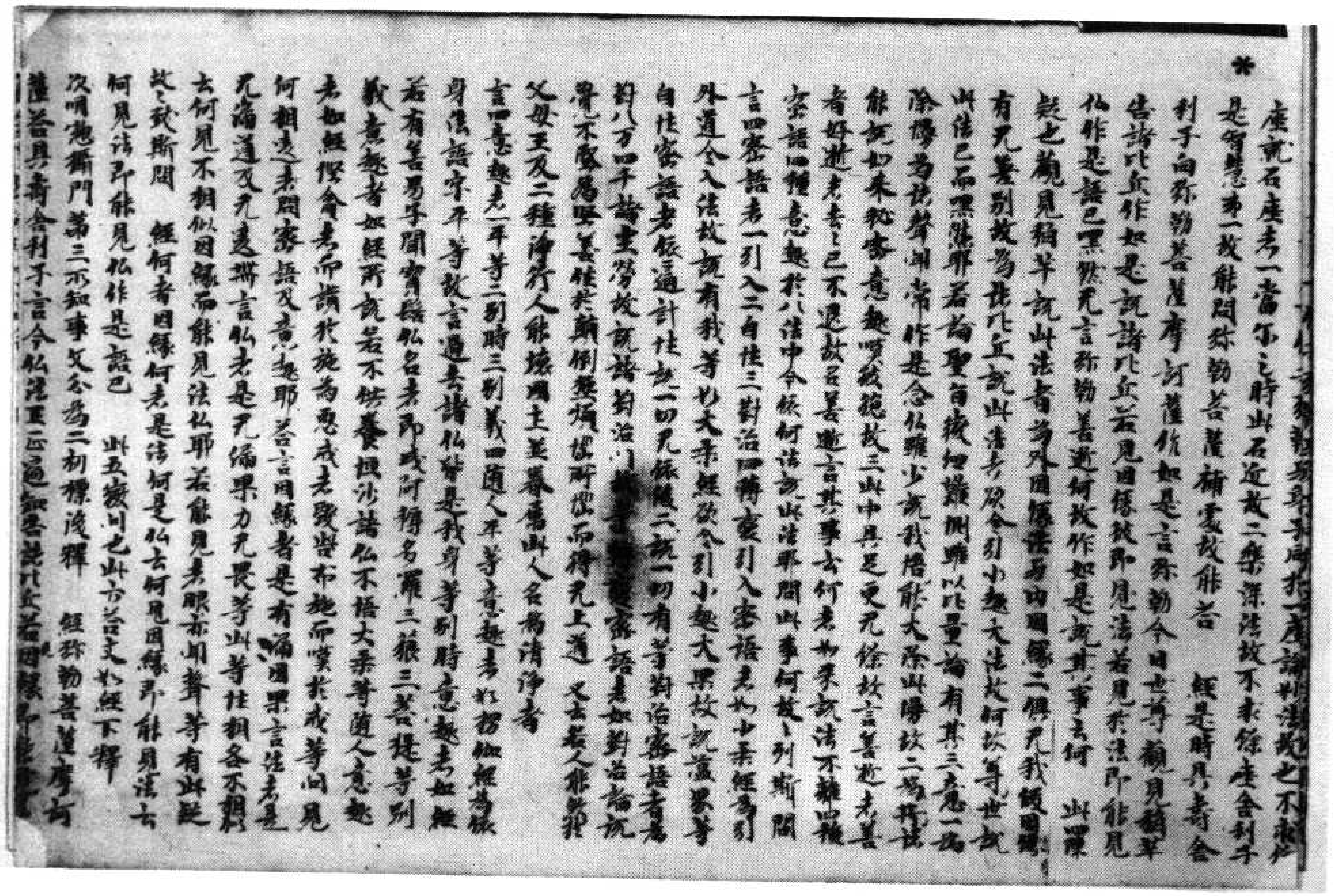
者一乘緣大二發心大三信樂大四思惟大五資粮大六時大七成就大言所緣大者謂大般若大集大寶積經等所詮法是菩薩所緣境故言發心大者謂无上菩提心故言信樂大者謂信樂甚深法故言思惟大者謂思惟利樂一切諸有情故言資粮大者謂具福智二種大功德故言時大者謂三无數劫趣菩提故言成就大者為成力无畏等諸大功德故所言乘者是運載義猶如船筏運載衆生出生死海令至無到彼岸故　二言稱等者大一切經皆以四義而立其名云何為四一處所二人三法四喻言處所者如楞伽經等言約人立名者如維摩經等言從法立名者如大般若經等言從喻立名者如寶雲經說彼經時十方菩薩雲集如大雲集故名寶雲此經不然謂照世觀見稱揚說此經故　三言經者准諸經論中釋多途今略舉二義一者常義古今不易故名為常通攝諸法稱之為要　二釋本也者瑜伽論解釋分云夫解釋一切經者應以五門通釋諸經云何為五一總門攝二經之所詮三釋句義四辨次第五答難　此經亦以五門分別解釋　初門之中復分為七一者序分二者發起序三所知事四所智性五所知果六者何所知七經之所要初言序者謂集經者欲令觀衆生其信故故列序分始從如是我聞至及諸菩薩摩訶薩偈是也　二言發起序者為聽法故應時而問不失所宜故名發起序　經從爾時具壽舍利子至作是語已　三言所知事者所謂因緣之法順流逆流是智境故此明顯其生死无二種法性順流逆流中復分為三一者煩惱二者是業三者是苦故因緣論云　初八九煩惱　二及十是業　餘七皆是苦　十二唯三攝　經從爾時彌勒菩薩摩訶薩告具壽舍利子至如是唯識此極大苦之聚此是世尊所說因緣之法　四言所性知者此道能知諸法性故八聖道法名所知性經從何者是法至此是八聖道　五言所知果者有其二種一者有上二者无上言有上者謂四沙門果及斷是也言无上者所謂无上菩提之果此二顯其所趣方便及所詮之法經從果及无學至學无學法故　六言云何所知者所謂應以二諦觀因緣法是故解深經云應以二諦而觀諸法此是所知之義　經從云何見因緣如佛所說至是故應以五種觀因緣之法　七言經之所要者所謂餘二種障及轉无礙道者是也若論无住義攝途无量略



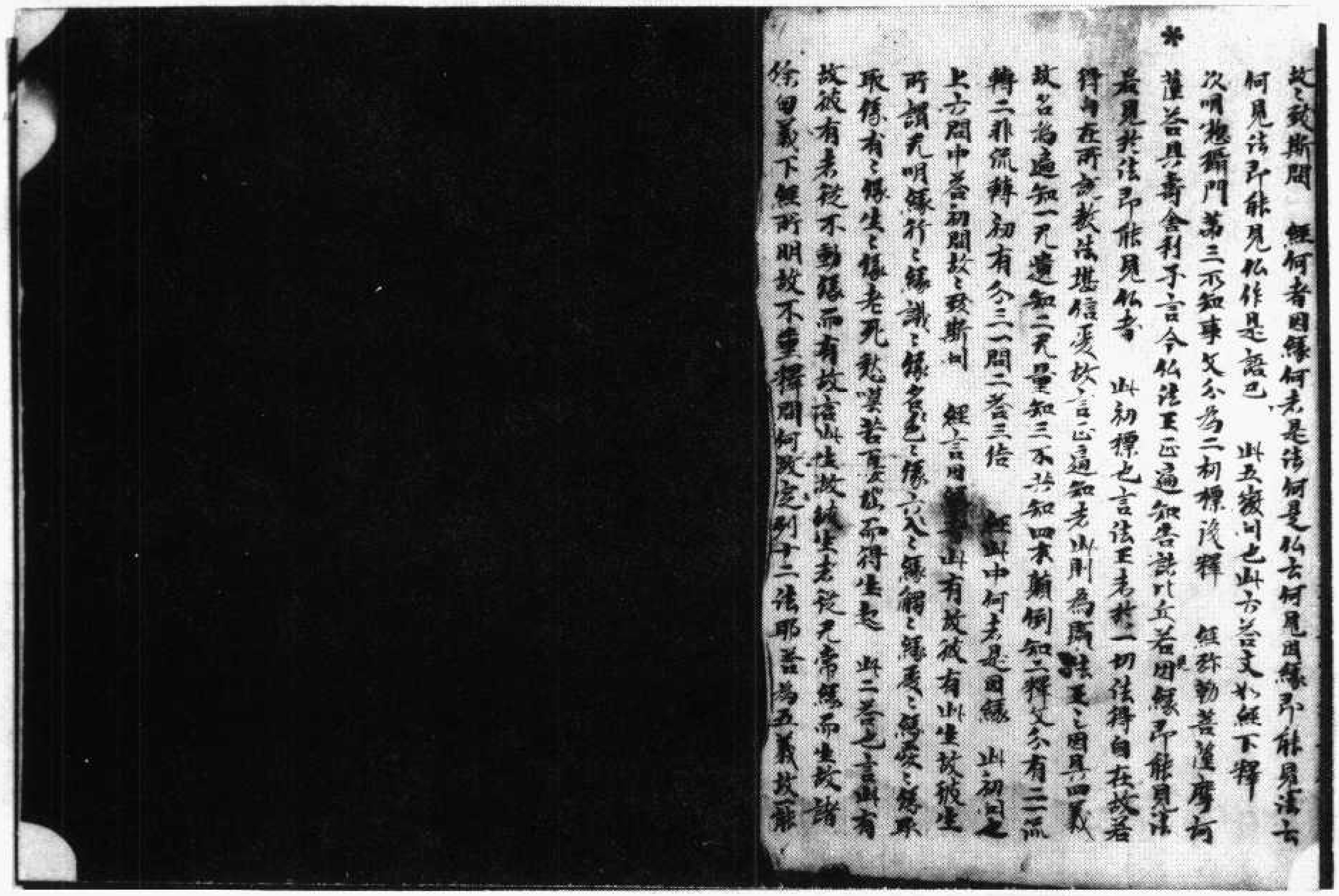
經從云何見因緣如佛所說至是故應以五種觀因緣之法　七言經之所要者所謂餘二種障及轉无礙道者是也若論无住義攝途无量略而言之有其二種何謂為二所謂諸佛菩薩悲智二種是也何故此二名无住攝為具智故不演生死具大悲故不住攝若不住生死不住攝是則名為无住攝言二障者一煩惱障二所知障言煩惱障者謂染汙无知言所知障者謂非染汙无知了人空故斷煩惱障得有上果了法空故斷所知障得无上果經從舍利子至信受奉行釋　總攝門竟　大門第二言經之所詮者有上所說經之所要義同故更不重釋　大門第三言釋句義者釋其句義有无量門總而言之不出六種所謂名身句身文身語行相攝請　大門第四言辨次第者有其三種一辨圓滿次第二辨解釋次第三辨能成次第　大門第五言答難者大難起之因而有五種一者不了義故難二者語相違故難三者與道理相違故難四者不定故難五事不顯故難　上來五門之中第二第三第四第此四門義通此經故不可配文從始至終以義通辨　第一總攝門中文分七段今當第一明其序分於中分四一時成就二主成就三處所成就四衆成就是故為何時是誰何處為何等言隨指而配　經如是我聞一時　此初時成就之言如是者為諸菩薩集經時發問文殊師利菩薩等言法云何聞當如審說故即答言如是我聞此即能引下諸經文　問曰何故集者經不言自說言如是我聞菩薩增益損減諍故言我聞者此二顯其親聞非自證上為自親聞无傳聞過失所以文我但聞非證故文於聞除佛一人餘不能見無義故若言自證不生信故言一時者即是說經時也此有二釋一与聞相合与聞相合者顯此經實難得聞故与結合者此顯如來即於餘時為度衆生往餘處故　經薄伽梵　此二種成就之言薄伽梵者此是梵音此翻為降伏具足謂降四魔具六功德故名薄伽梵　經住王舍城耆闍崛山　此三處成就也此有通別通言王舍城別即耆闍崛山言住者有其三種一威儀住二說法住三禪定住之中復有三種一梵住二天住三佛住王舍者往昔之時為諸非人惱亂國人求其門上題王舍字由是非人不能殘壞故名王舍城耆闍崛山者此翻[illegible]此山[illegible]伏如鷲鳥因以為名列二處者一為



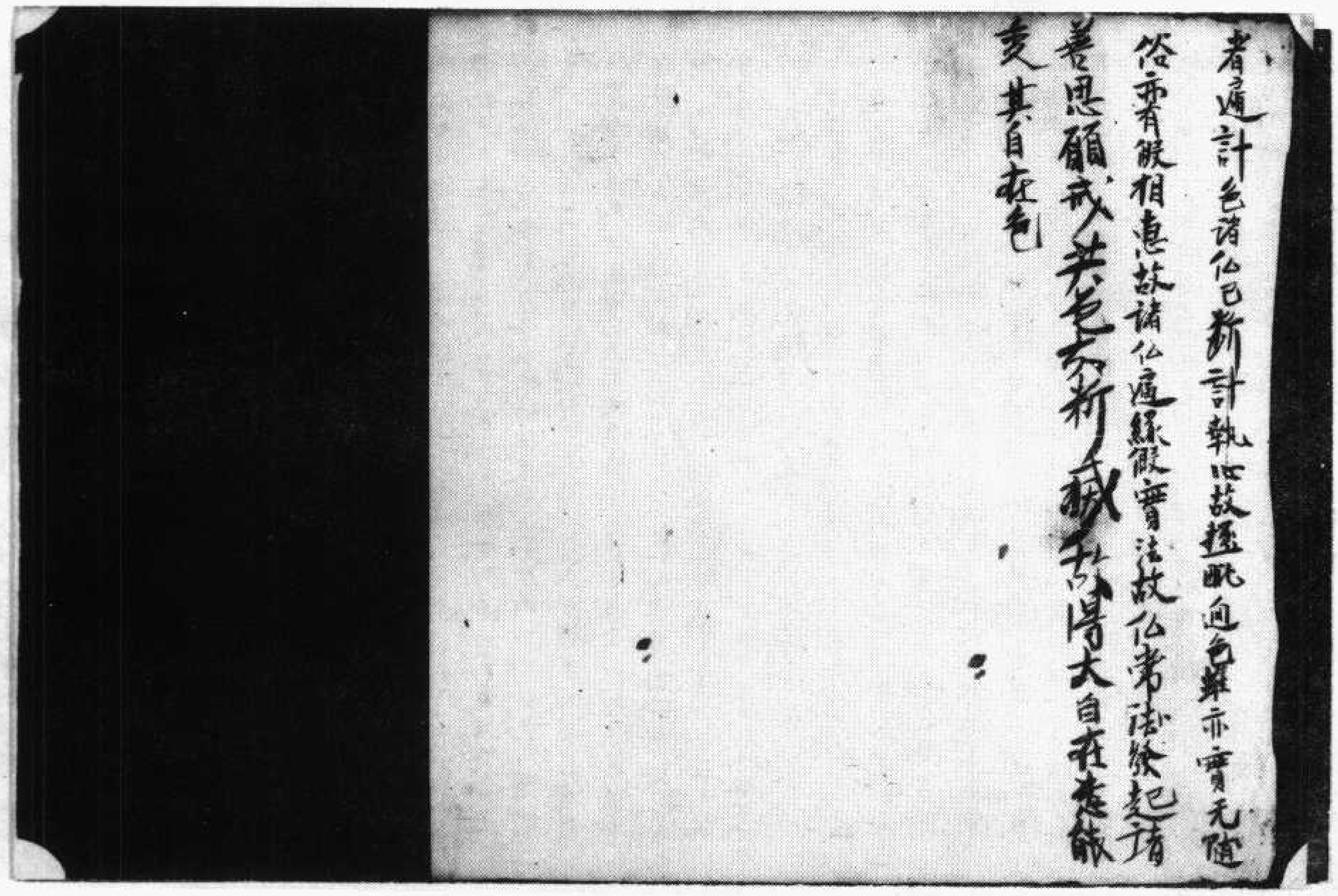
人於其門上題王舍字由是非人不能毀壞故名王舍城者耆闍崛山
者此翻鷲峯山也此山峯勢狀如鷲鳥因以為名列二處者一為人
歎刹義在家出家諸人等故為二為令舍利弗是他刹圓滿故為此
聚落諸聚落中最為尊貴此經亦尔於諸經中最為第一故於此
說耆闍崛山者此經甚深難得入故顯高勝義　經与大比丘衆千
二百五十人俱及諸菩薩摩訶薩俱　此第四衆成就也文二聲聞
二菩薩衆成就也初復有二一數名二列數与大比丘衆此衆名也
言大者一數大二威德大大有千二百五十人故名數大皆是大阿羅
漢故名威德大言比丘者有五種一名字二乞求三自稱四破結使五
白四羯磨得處所雖有五種今取第四言衆者和合義也千二百五
十人者此二列數也世尊成等正覺於王舍城度優樓頻螺迦葉
師及弟子五百眷屬頻螺迦葉師及弟子二百五十伽耶迦葉各二百
五十舍利弗目連共二百五十往王舍城說此經故問大乘經中何故列
聲聞耶答有三義故一為集經者欲令自生信故二令諸聲聞入
大乘故三此因緣是共有故先列聲聞者一為諸聲聞不離於佛
常隨侍故二於出家人生恭敬故及諸菩薩摩訶薩俱　此二菩薩
衆成就也此是梵音翻為道心大道心言道心者求其聖道無上
提故言大道心者簡異二乘下劣心故有七大義同前所釋
次明總攝門中本二發起序文分為五一往二恭敬三就座四陳疑五發
經尔時具壽舍利弗往弥勒菩薩摩訶薩所行之處　此初明往
尔時者佛在王舍城說經時也言具壽者恭敬之辭具命根故舍利弗者
從母立名者也言弥勒者梵音此是云慈氏也一從顯立名過去有
佛号為慈氏於彼發心我來當成佛佛時亦同此号故以為名二
約行立名為此菩薩於四无量偏修慈故三從母立名者過去之時
生家族道名家勝等母名慈氏是故言慈氏也言經行之處者
謂弥勒菩薩所在處之為諸有情說法地也　經到已共相慰
問　此二弟相恭敬也為欲樂化無嗔寄言善來等名為慰問二俱尊
故但慰問身不礼也若彼未乱不成恭敬有過失故　經俱坐盤陀
石上　此三就座言俱者弥勒与身子同於一座論妙法義也不衆孫
座就石座者一當尔之時此石近故二樂深法故不求餘座舍利弗

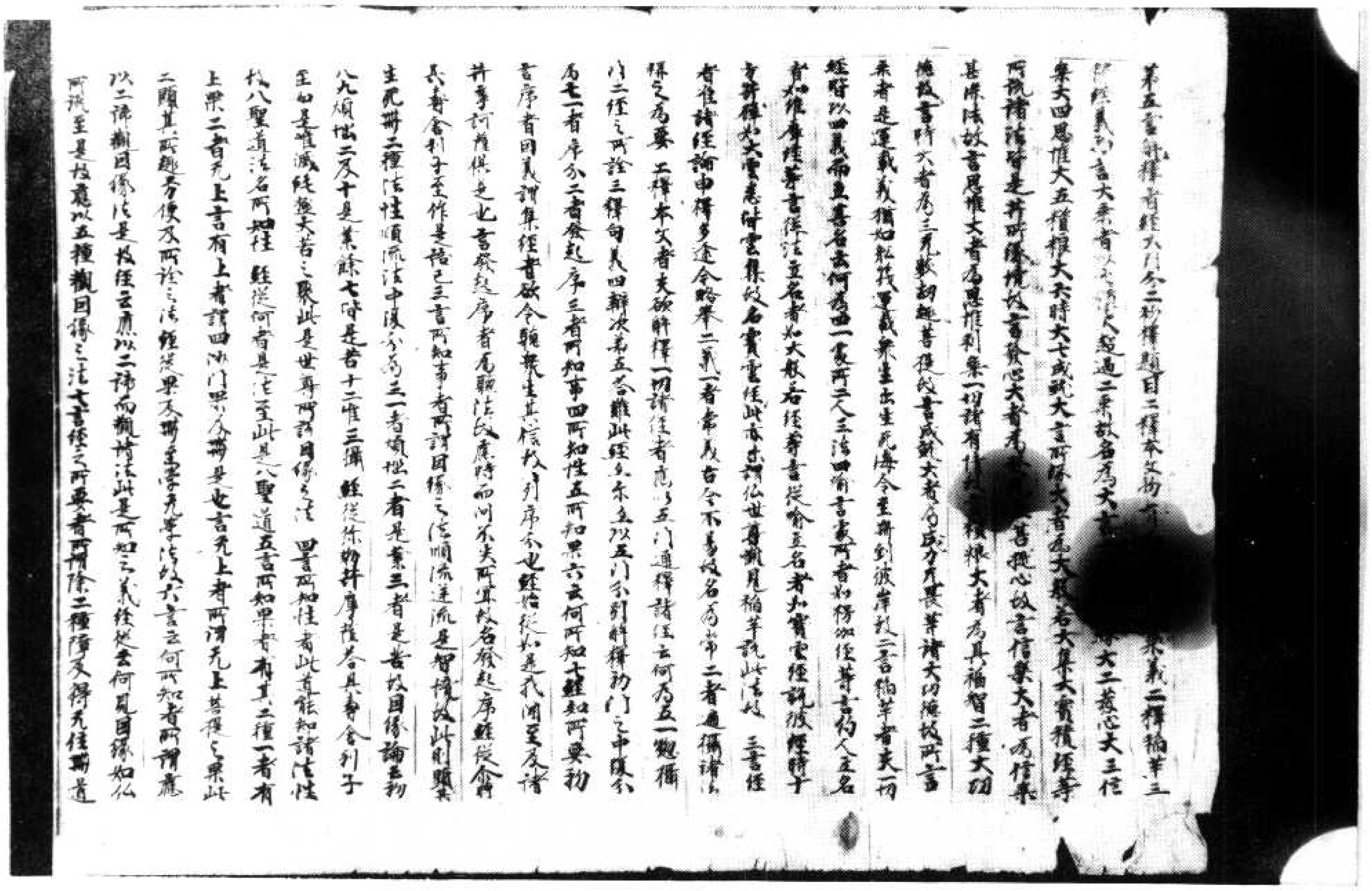


与身子同於一座論妙法義也不求餘
座就石座者一當尔之時此石近故二樂深法故不求餘座舍利子
是智慧第一故能問弥勒菩薩補處故能答　經是時具壽舍
利子向弥勒菩薩摩訶薩作如是言弥勒今日世尊覩見稻芉
告諸比丘作如是說諸比丘若見因緣彼即見法若見於法即能見
佛作是語已黙然无言弥勒善逝何故作如是說其事云何　此四陳
疑也覩見稻芉說此法者為示因緣法為由因緣二俱无我饒因緣
有无差別故為諸比丘說此法者欲令引小趣大法故何故尋世故
此法已后黙然耶若論聖智故細難測唯以比量論有其三意一為
除憍慢故聲聞常作是念佛雖少說我悟能大除此憍故二為發起
能詞如來秘密意趣啓發聽故三此中具足更无餘故言善逝者善
者好也逝者去也已不退故名善逝言其事云何者如來說法不離四種
密語四種意趣於八法中今依何法說此法耶問此事何故　列斯問
言四密語者一引入二自性三對治四轉變引入密語者如小乘經為引
外道令入法故說有我等如大乘經欲令引小趣大果故說蘊界等
自性密語者依遍計性故說一切无依他二說一切有等對治密語者為
對八万四千諸塵勞故說諸對治[illegible]密語者如對治論說
貪不處為堅善根於顛倒趣煩惱所惱而得无上道　又云若人能殺
父母王及二種淨行人能壞國主並眷屬此人名為清淨者
言四意趣者一平等二別時三別義四隨人平等意趣者於[illegible]為彼
身即是我身平等故言過去諸佛皆是我身等別時意趣者如無
著有善男子聞寶髻佛名者即成阿耨多羅三藐三菩提等別
義意趣者如經所說若不供養恒沙諸佛不悟大乘等隨人意趣
者如經說人會者而讚於施為惡戒者毀呰布施而讚於戒等问見
何相違者問密語及意趣耶答言因緣者是有漏因果言法者是
无漏道及无為湼槃言佛者是无漏果力无畏等此等性相各不相
去何見不相似因緣而能見法佛耶若能見者眼亦同聲等有此疑
故之發斯問　經何者因緣何者是法何是佛云何見因緣即能見法云
何見法即能見佛作是語已　此五發問也此亦答文於經下釋
次明總攝門第三示知事文分為二初標後釋　經弥勒菩薩摩訶
薩答具壽舍利子言今佛法王正遍知告諸比丘若見因緣即能見

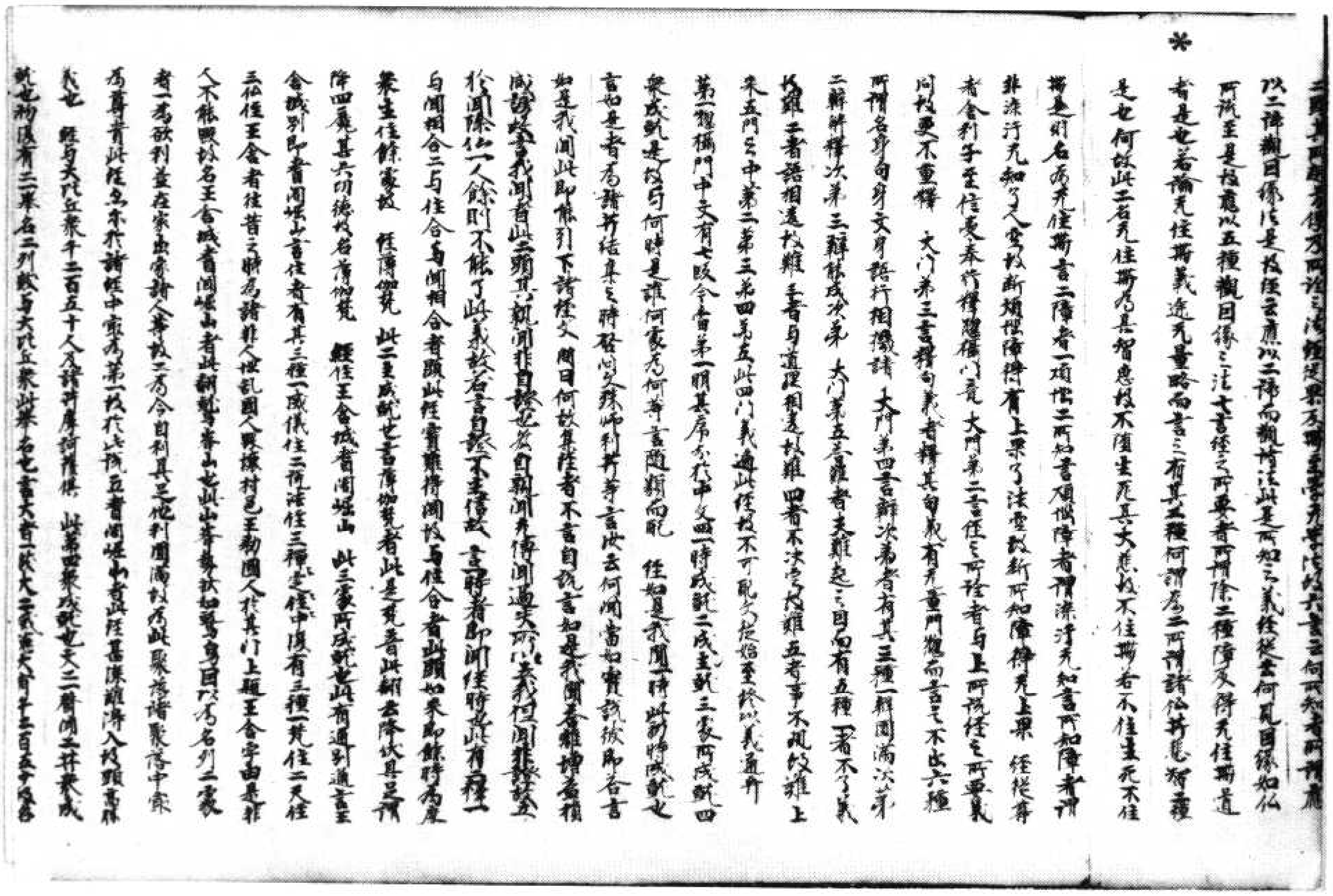

故々致斯問　經何者因緣何者是法何是仏云何見因緣即能見法云何見法即能見仏作是語已　此五疑問也此下答文於經下釋次明摠辯門第三示知事文分為二初標後釋　經弥勒菩薩摩訶薩答具壽舍利子言今仏法王正遍知者說比丘若因緣即能見法若見其法即能見仏者　此初標也言法王者於一切法得自在故若得自在所說教法堪信受故言正遍知者此則為解法王之因具四義故名為遍知一无遺知二无量知三不共知四求顛倒知二釋文分有二一流轉二非流轉初有分三一問二答三結　經此中何者是因緣　此初問也上分問中答初問故々致斯問　經言因緣者此有故彼有此生故彼生所謂无明緣行々緣識々緣名色々緣六入々緣觸々緣受々緣愛々緣取々緣有々緣生々緣老死愁歎苦憂惱而得生起　此二答也言此有故彼有者從不動緣而有故說此法故彼生者從无常緣而生故諸餘四義下經所明故不重釋問何故定列十二法耶答為五義故雖

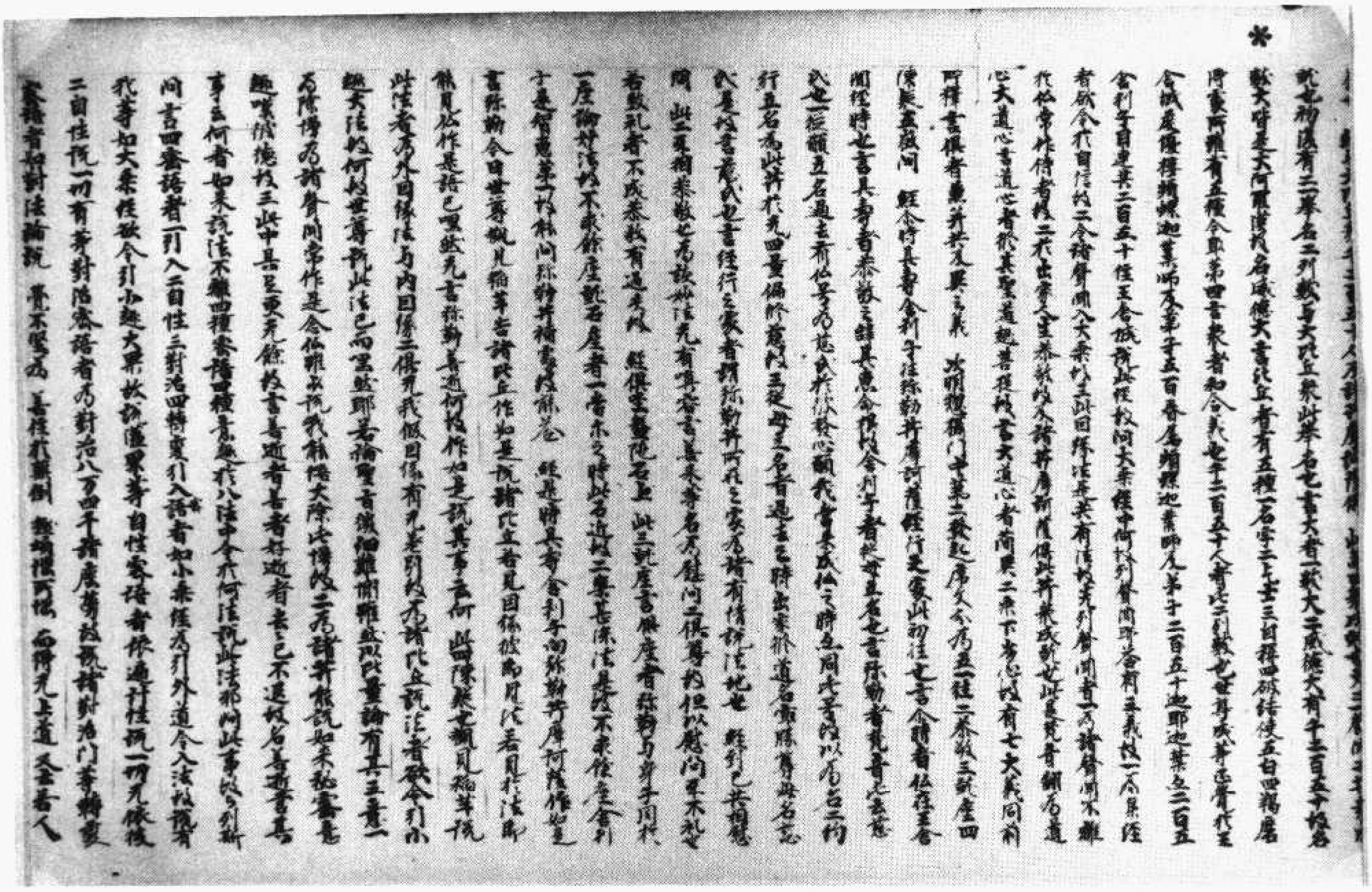
▼北四八九號背面　瑜伽部論疏（擬）

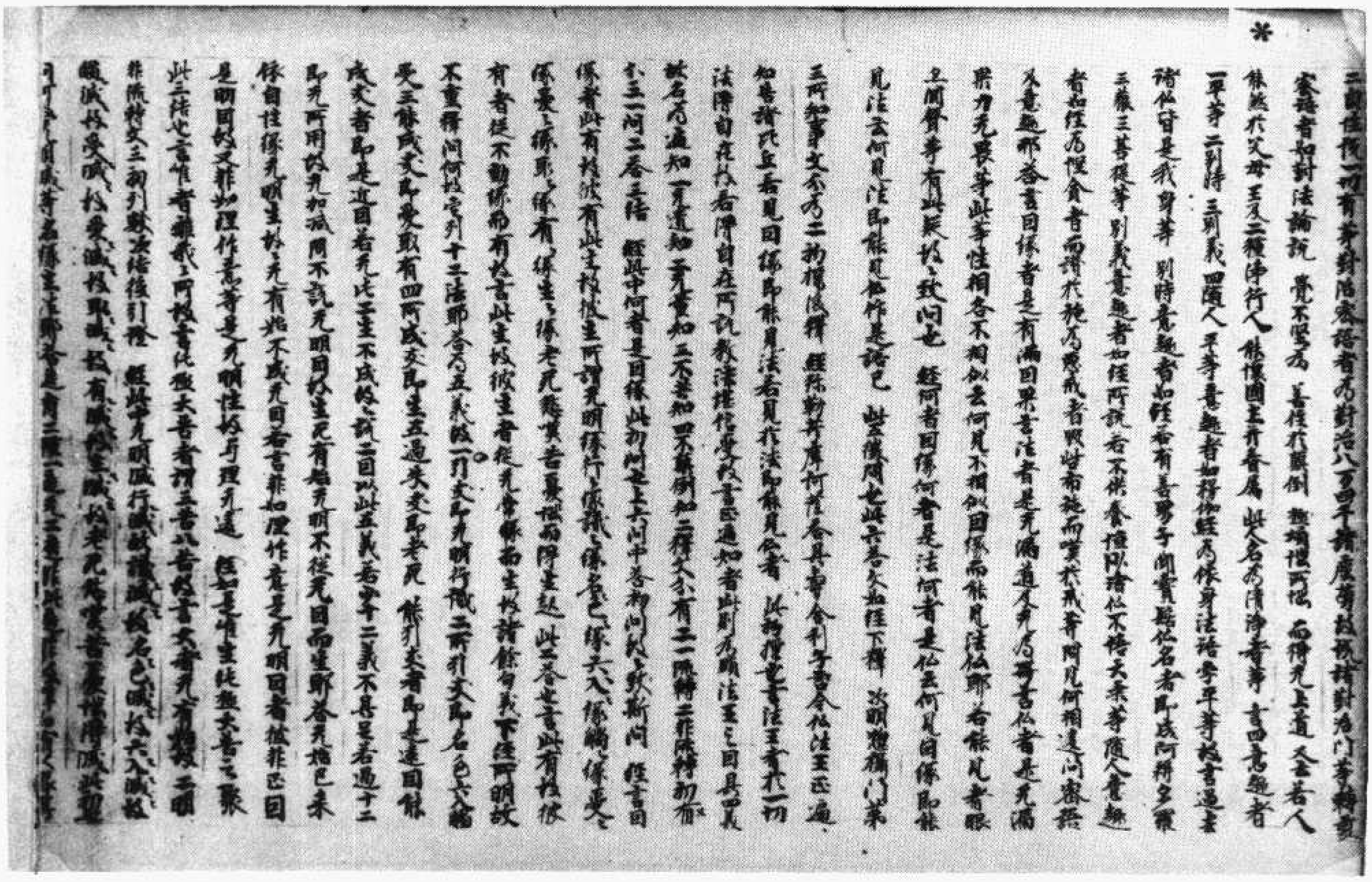

者遍計色諸仏已斷計執此故極微過色雖亦實无隨俗亦有假相患故諸仏遍緣假實法故仏常說發起諸善思願武共色不斷藏於得大自在處能變其自在色

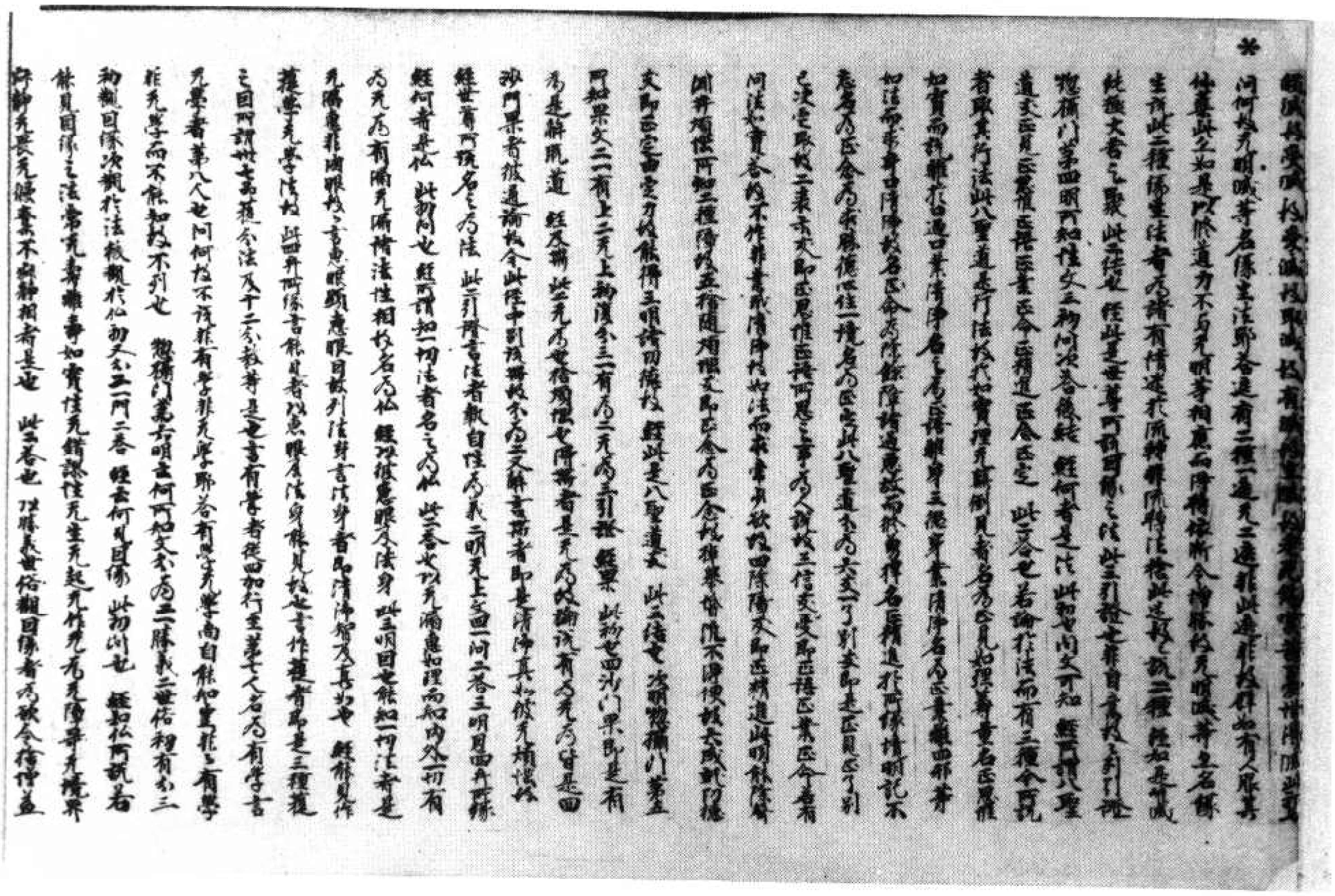


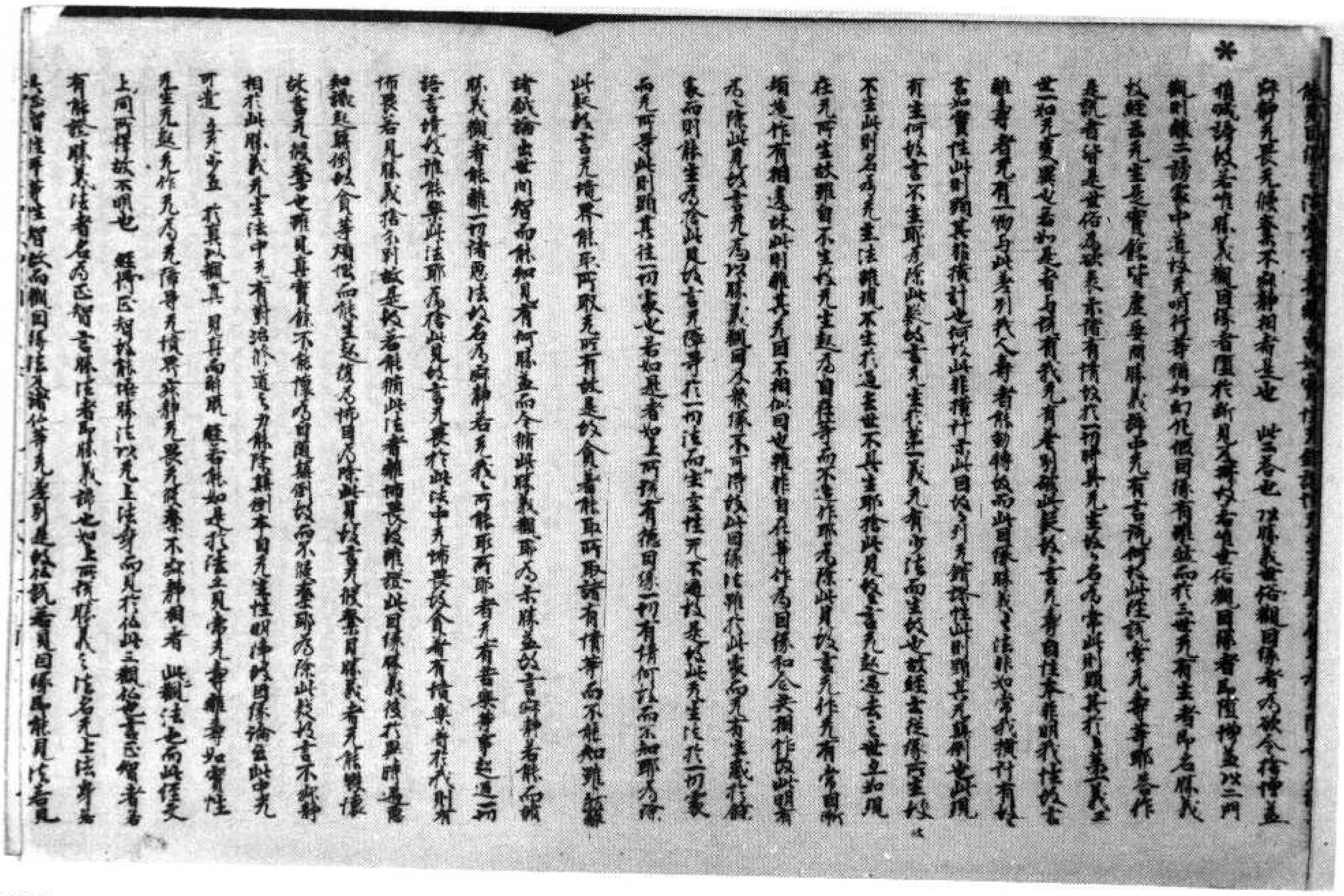
北四九〇號（雲十八）佛說大乘稻芉經隨聽手鏡記

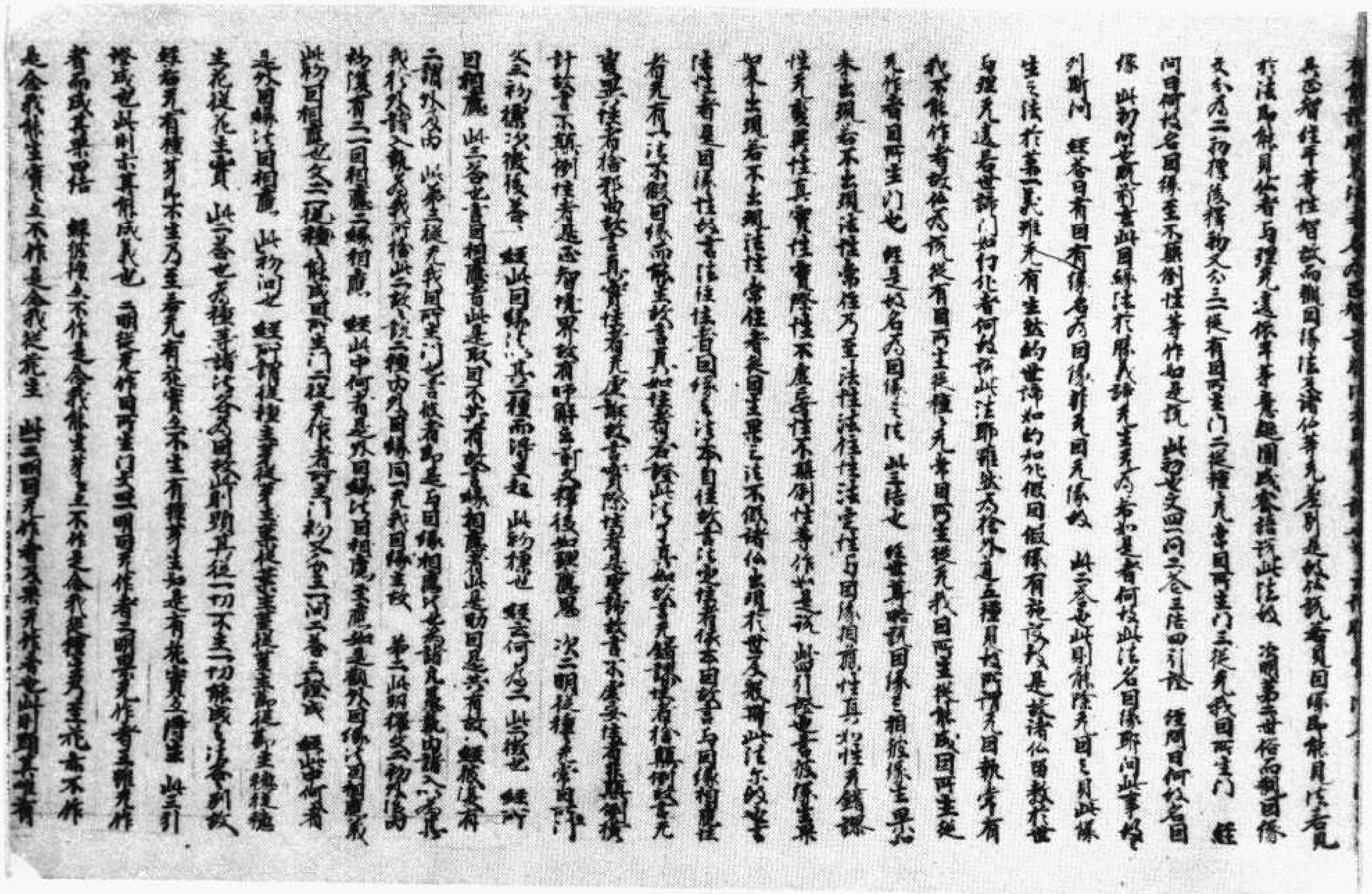


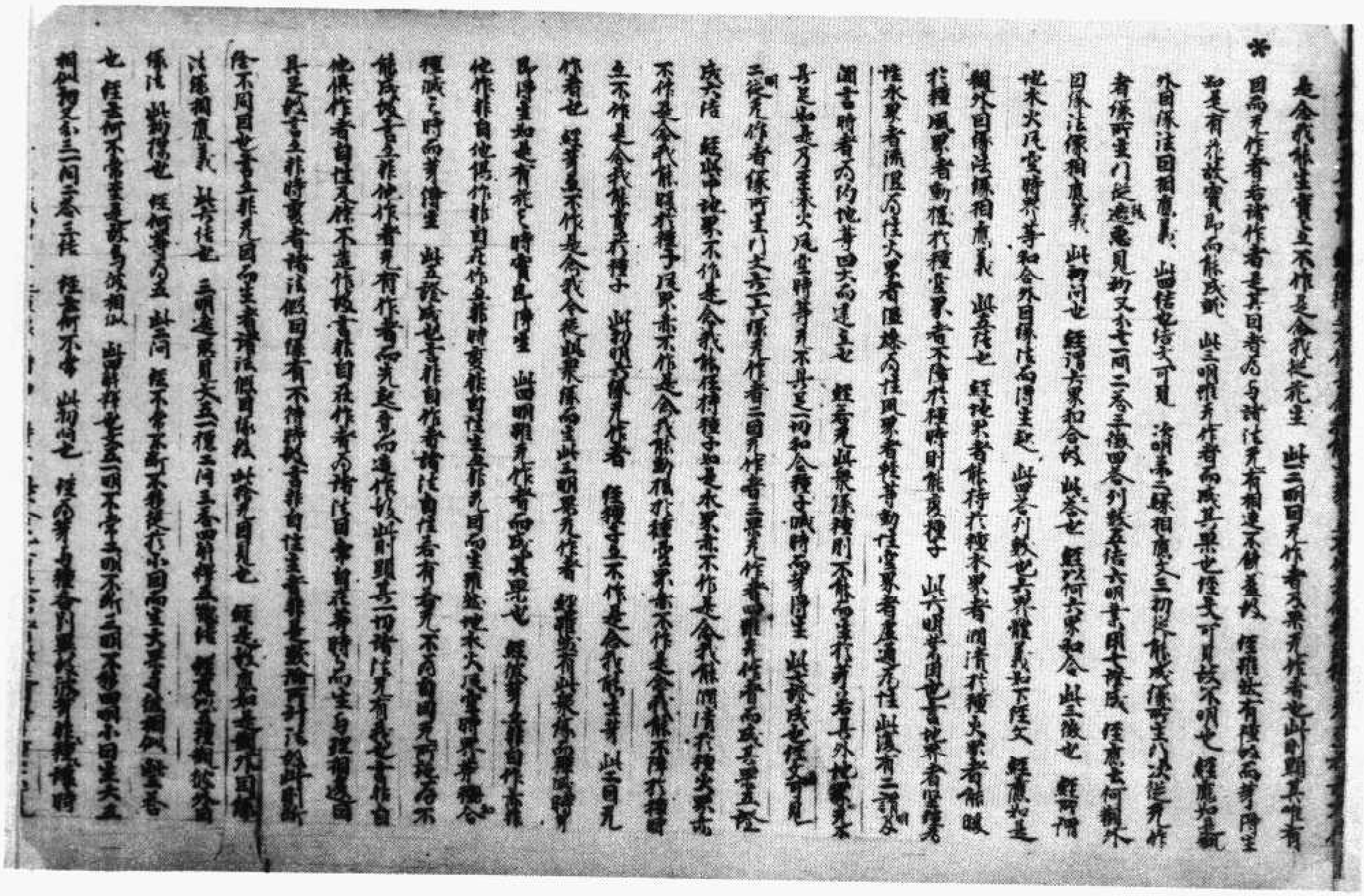


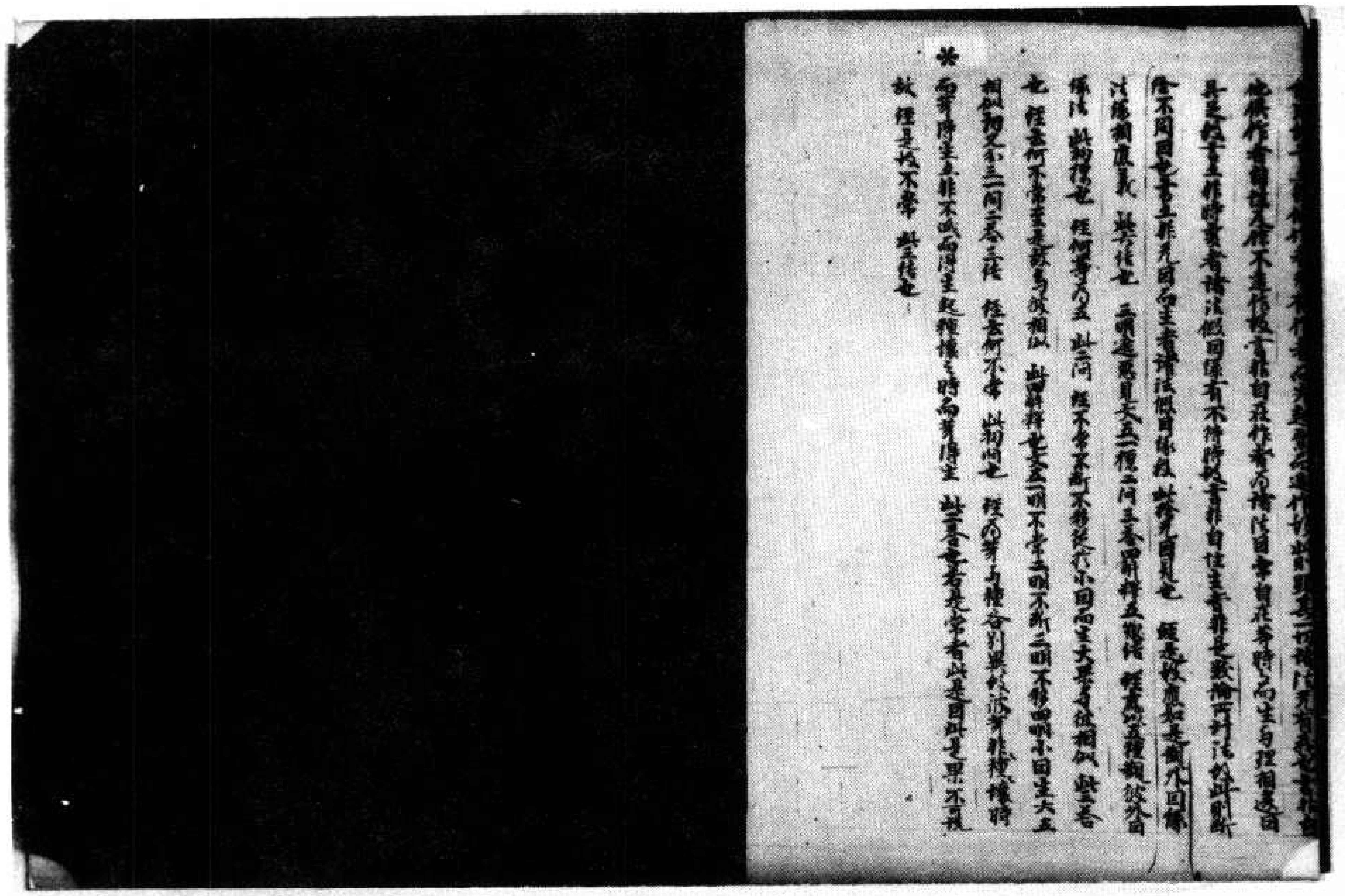




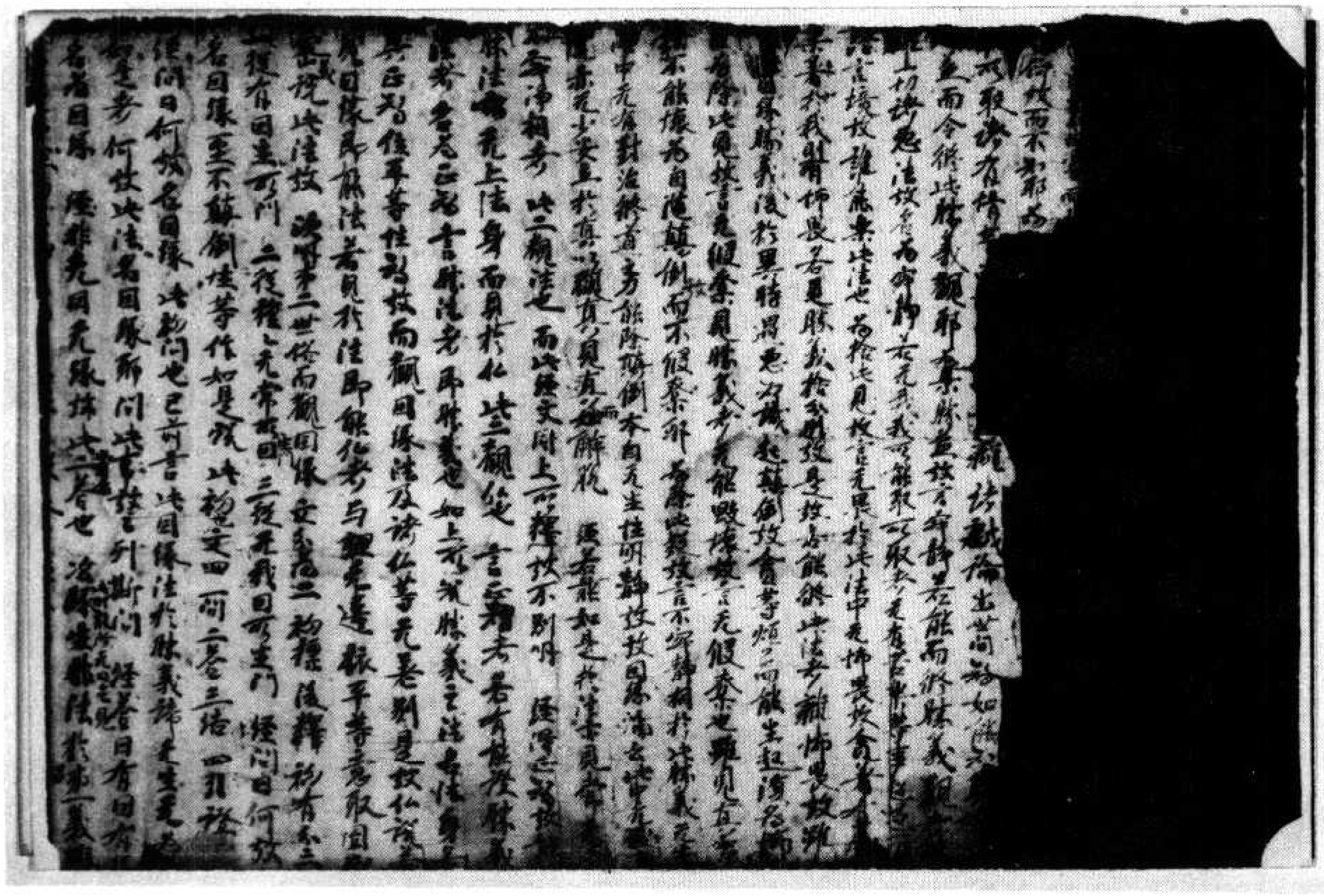




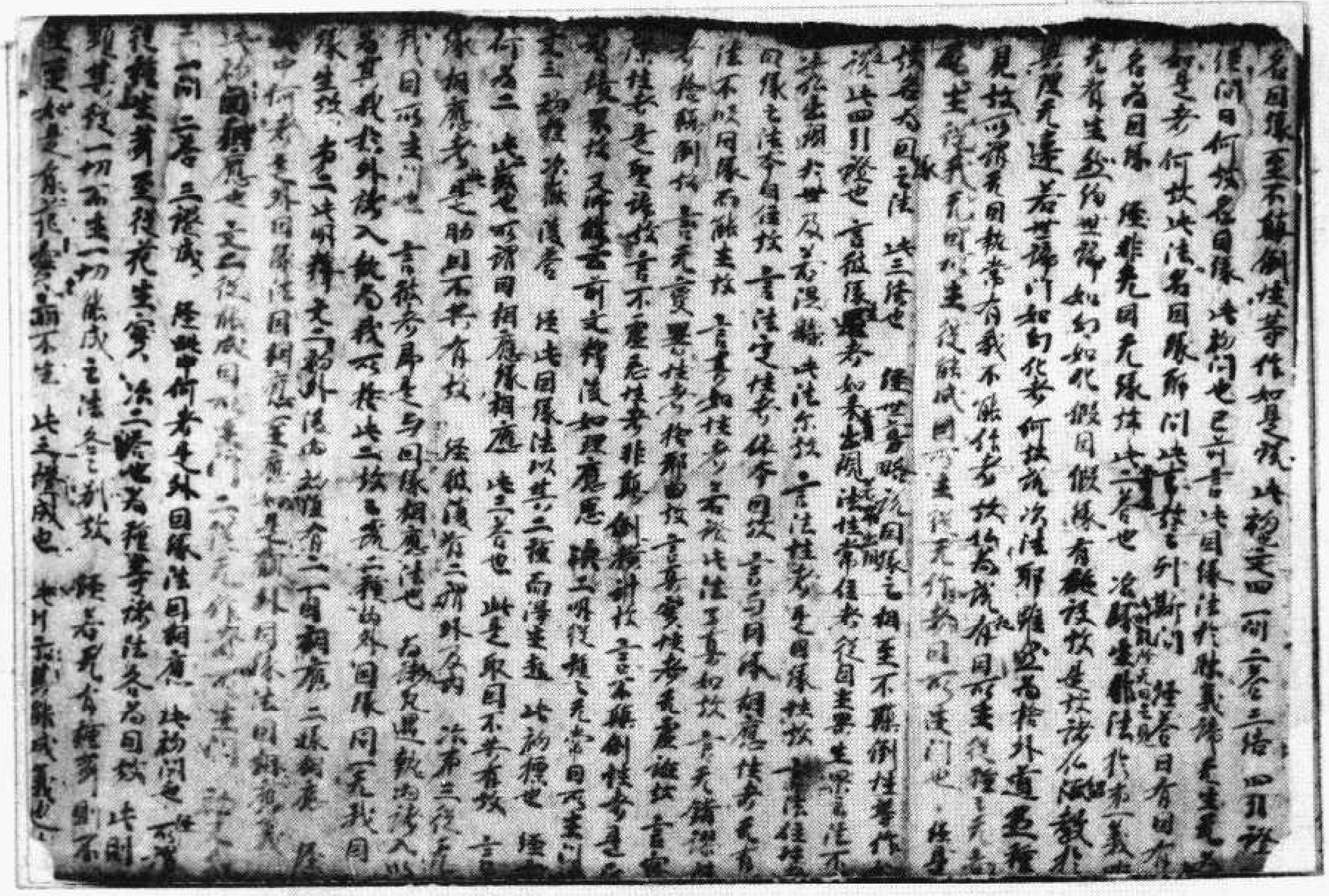




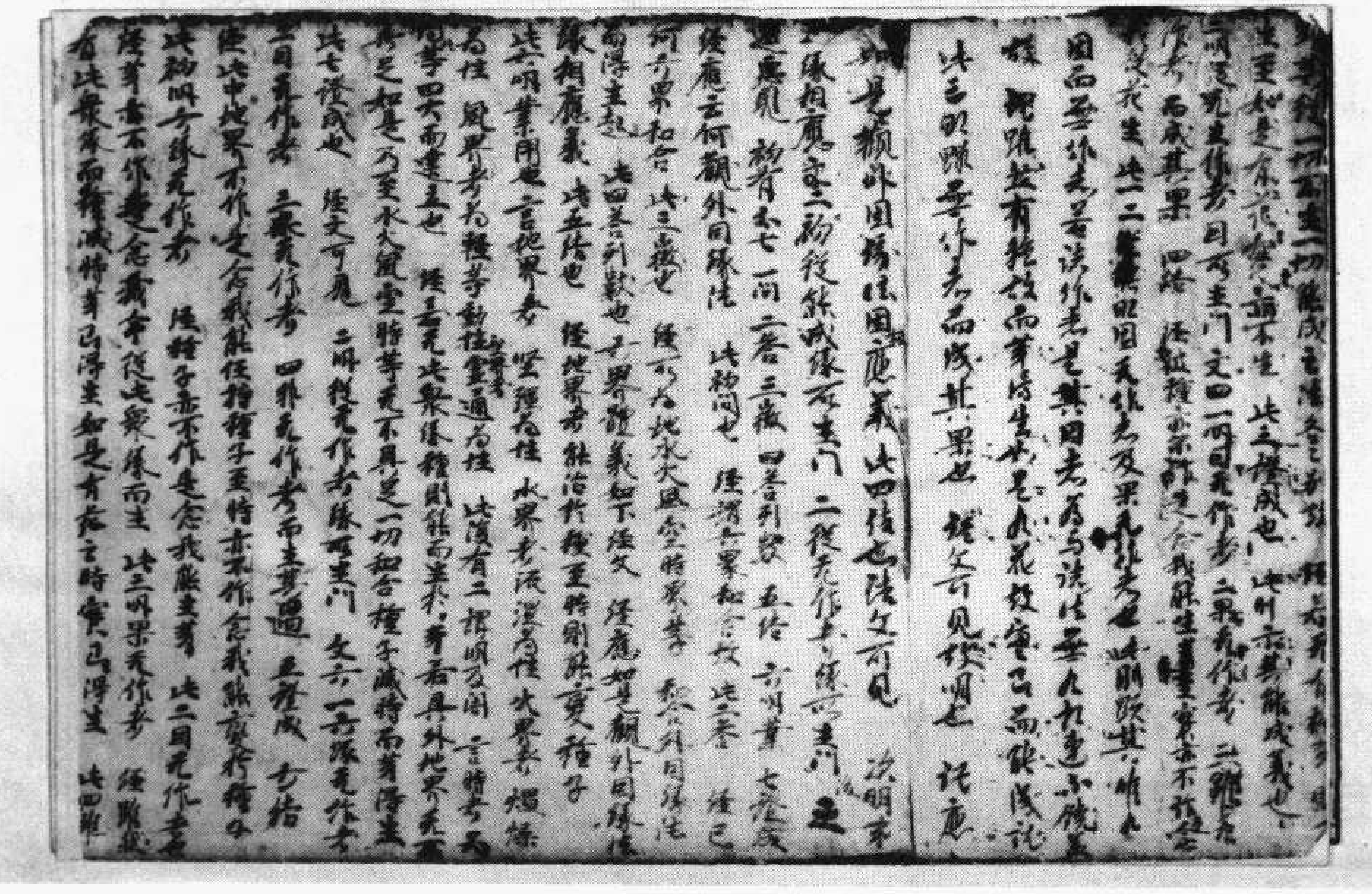
▼北四一九一號（陽三十四）佛說大乘稻芉經隨聽手鏡記



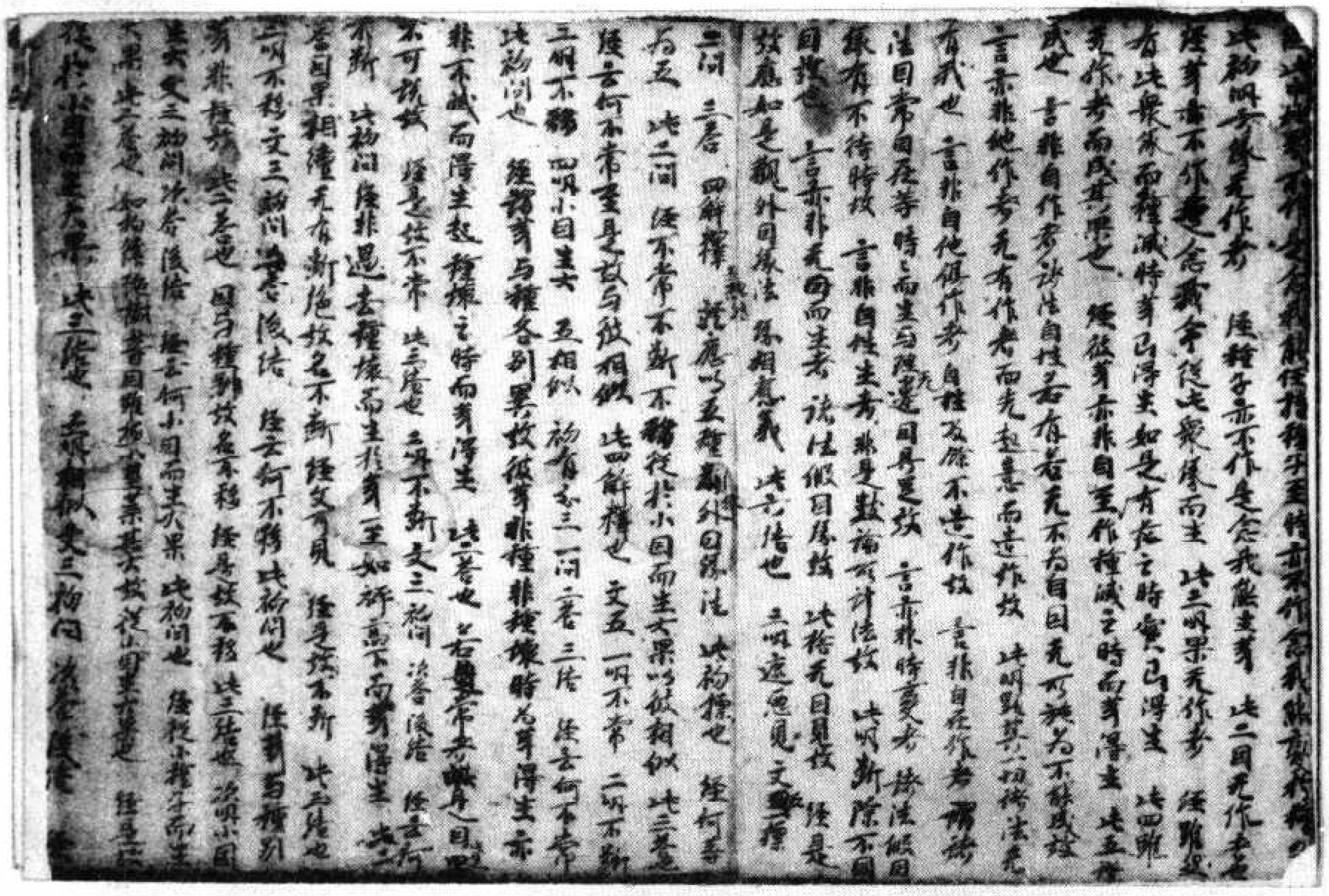
*



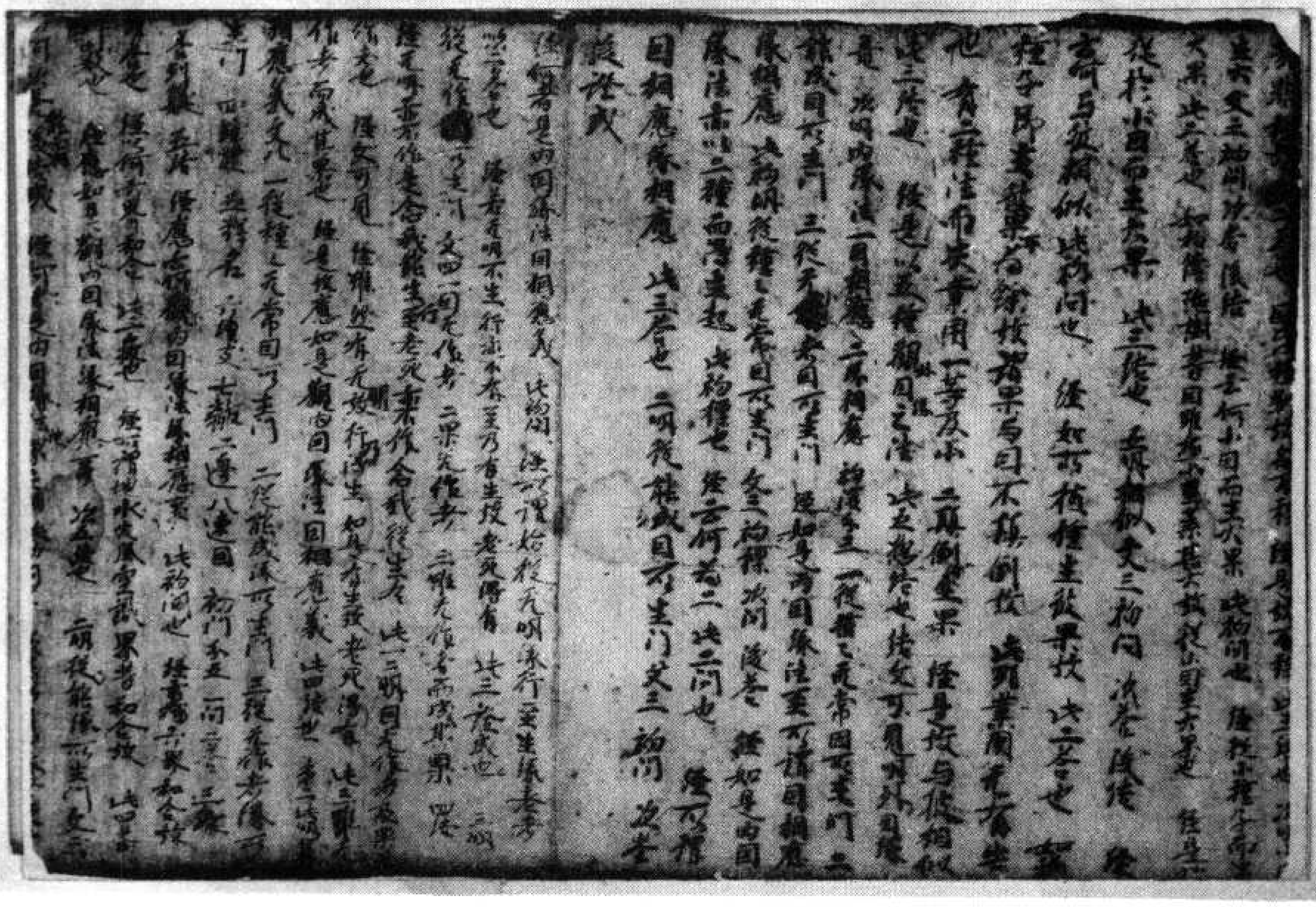
*



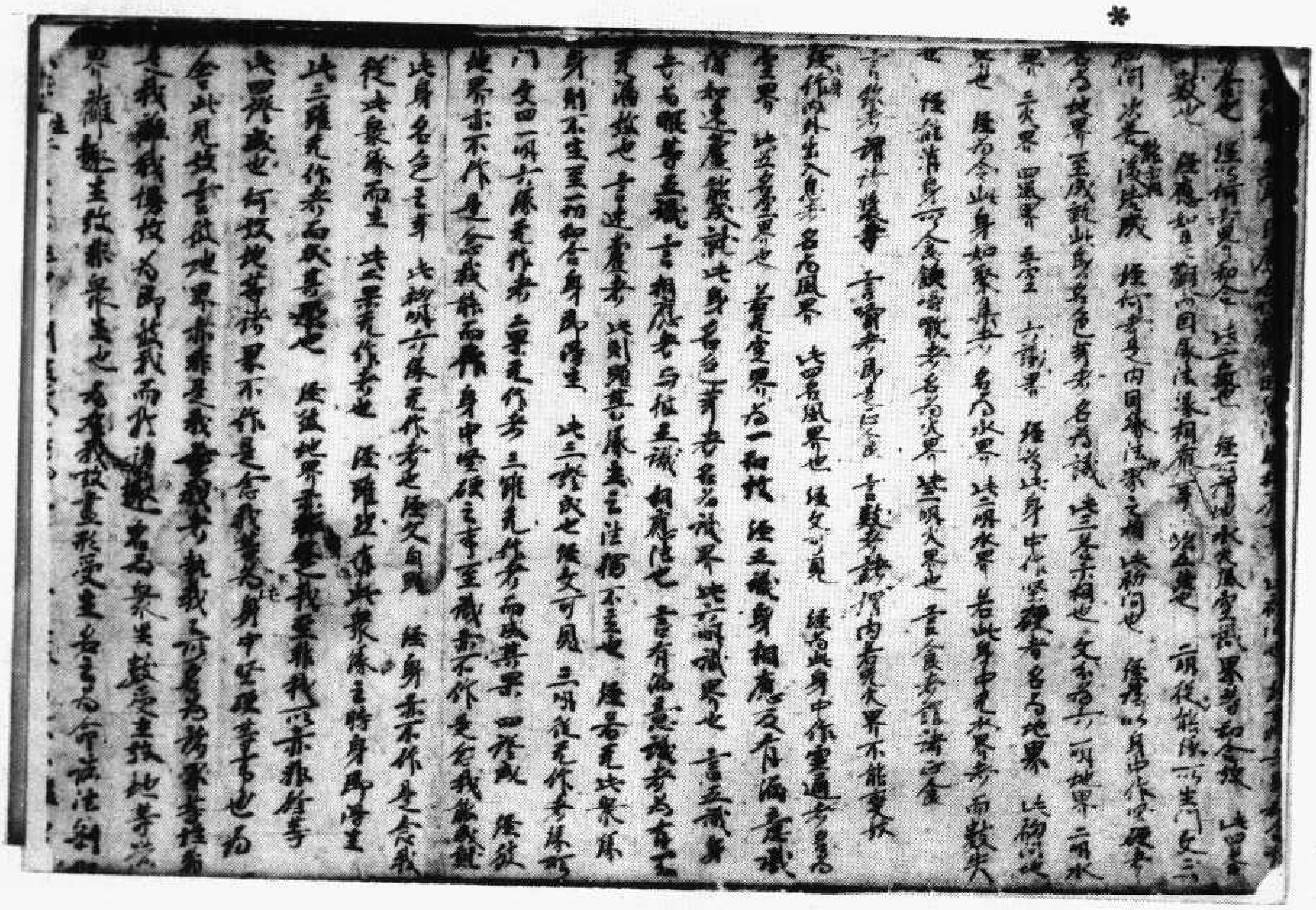
*



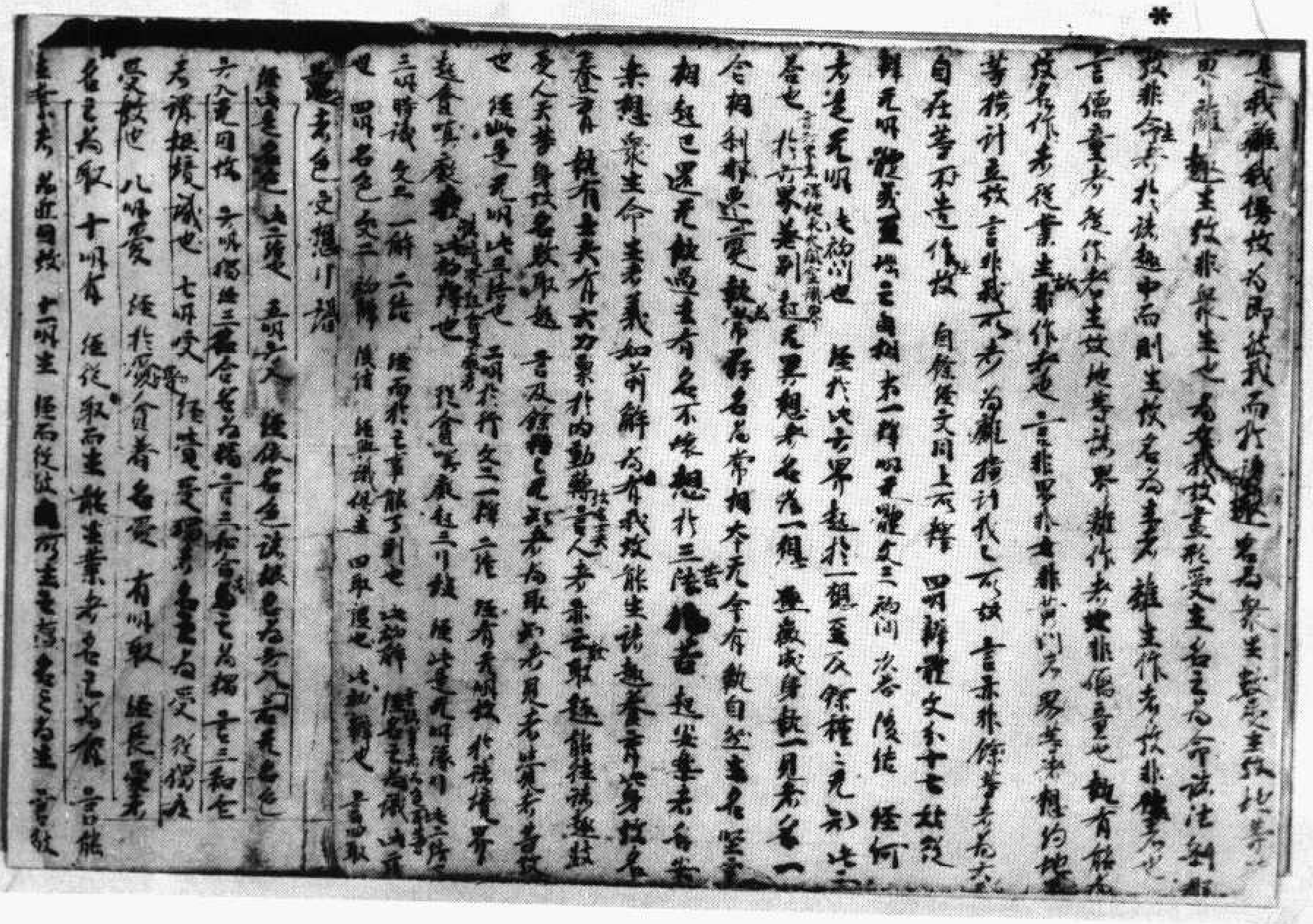
*

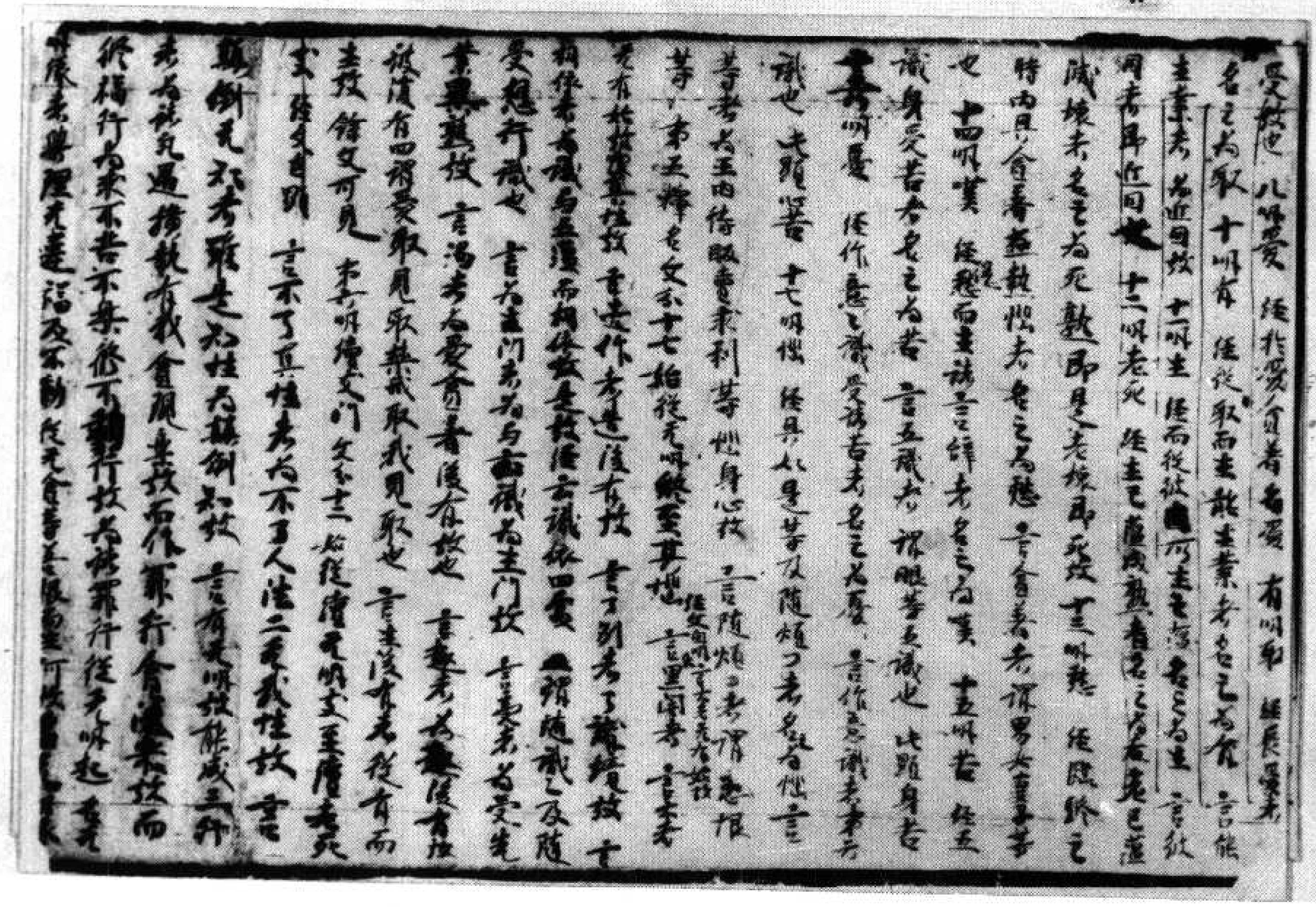


*

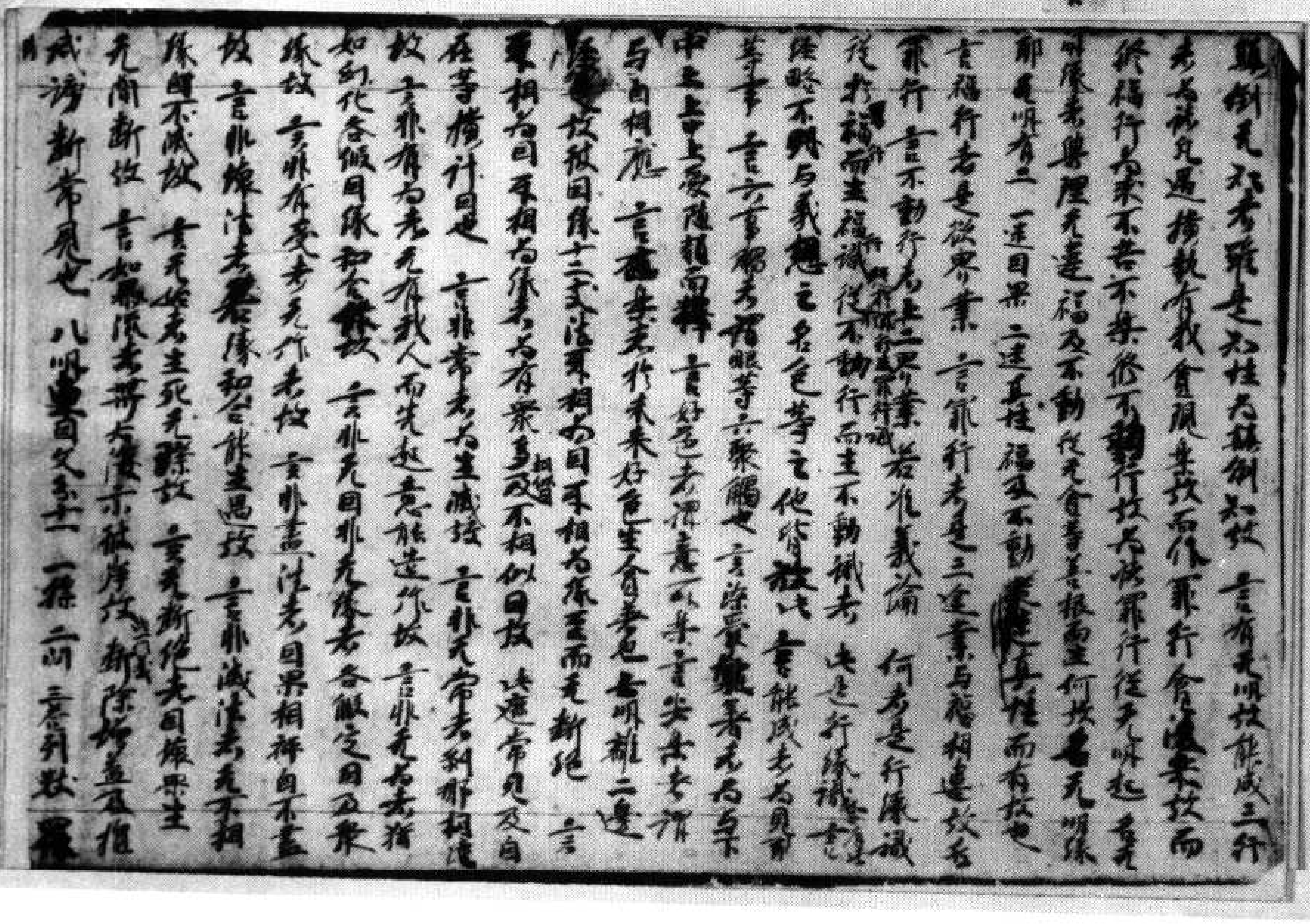


*



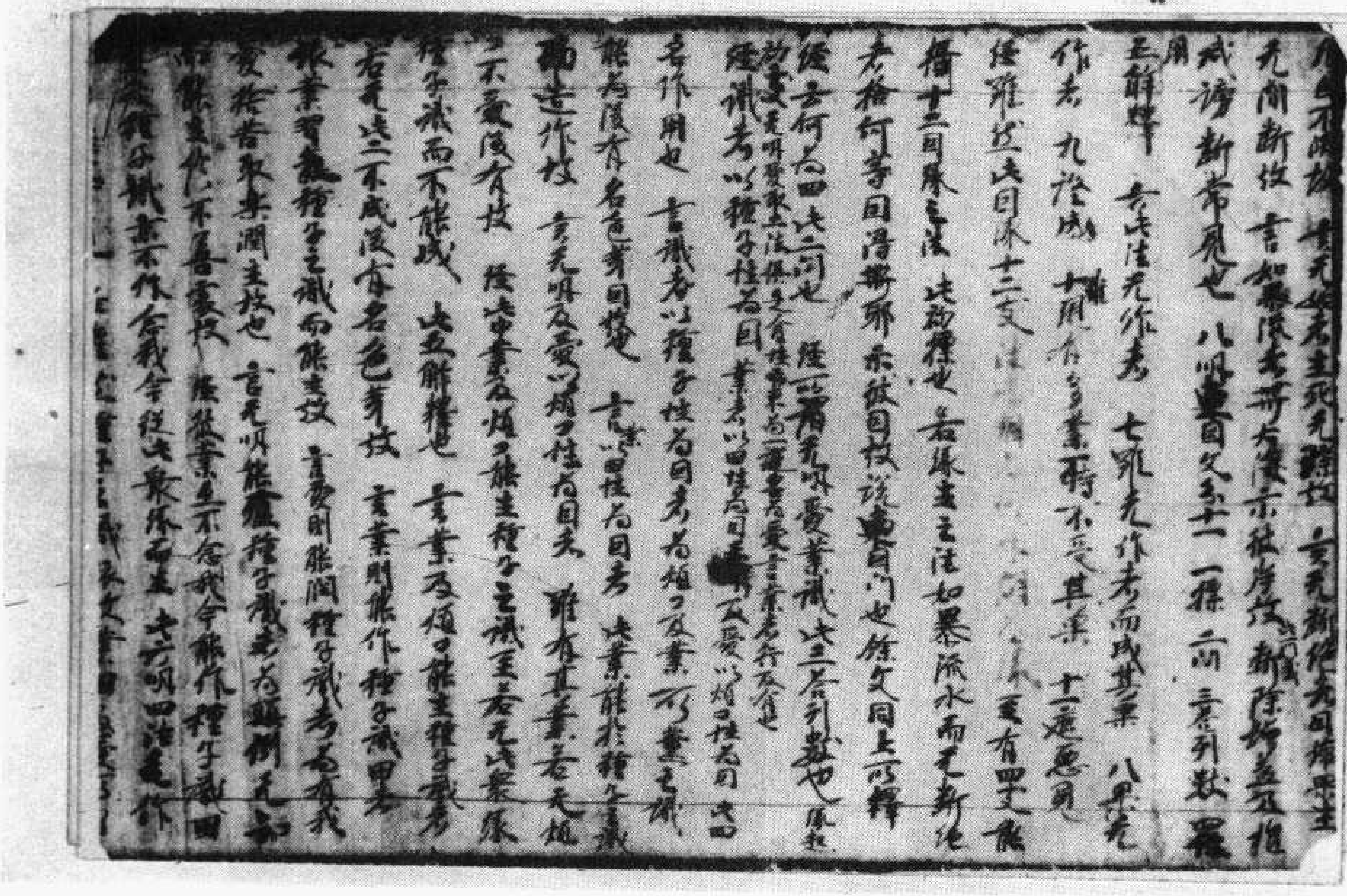


受故也　八明愛　經非愛人貪著名愛　有明取　經長受著
名之為取　十明有　經從取而生起生業者名之為有　言能
生業者為近因故　十一明生　經而從故[illegible]所生之處者名之為生　言欽
同者即近因也　十二明老死　經生已盛熟者名之為老[illegible]之處
滅壞者名之為死　數即是人老壞即死故　十三明愁　經臨終之
時內具人貪著熱惱者名之為愁　言貪著者謂男女事等
也　十四明嘆　經愁而生諸言辭者名之為嘆　十五明苦　經五
識身受苦者名之為苦　言五識者謂眼等五識也　此明身苦
十六明憂　經作意之識受諸苦者名之為憂　言作意識者第六
識也　此明心苦　十七明惱　經具此是等及隨煩惱者名為惱　言
等者六王兩[illegible]眾貪求利等惱身心故　言隨煩惱者謂[illegible]恨
等等者五種名之文亦十七始從無明終至其惱　[illegible]　言[illegible]者
是有於我[illegible]生故　言遠作者遠後有故　言了別者了[illegible]境故　言
相續者名識為主隨而相續故是故經云識依四處　頌隨識之及隨
受想行識也　言名主門者為與五識為主門故　言受者為受先
業果報故　言渴者為愛貪[illegible]者後有故也　言愛者為愛後有故
故復有四取愛取見取戒取我見取也　言生後有者從有而
生故　餘文可見　[illegible]
文　餘文自明　言不了真性者為不了人法二無我性故　言
顛倒無知者雖是知性而顛倒知故　言有無明故能成三行
者為諸凡愚於顛倒我貪瞋生故而作罪行貪[illegible]業故而
終福行為求不苦不樂依不動行故為求罪行從無明起　言無
明緣者樂[illegible]無遠福及不動從無貪等三根而生何[illegible]

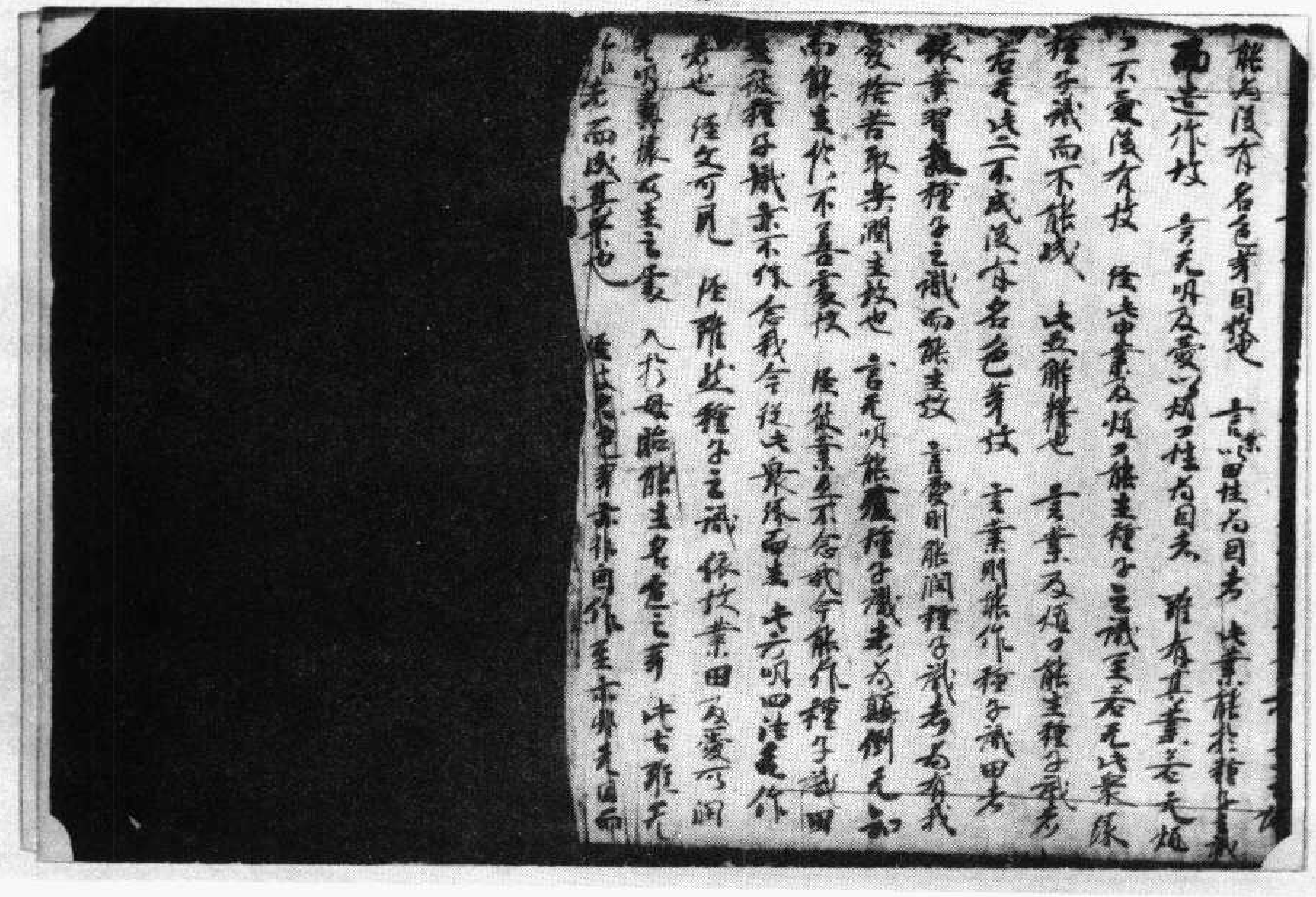


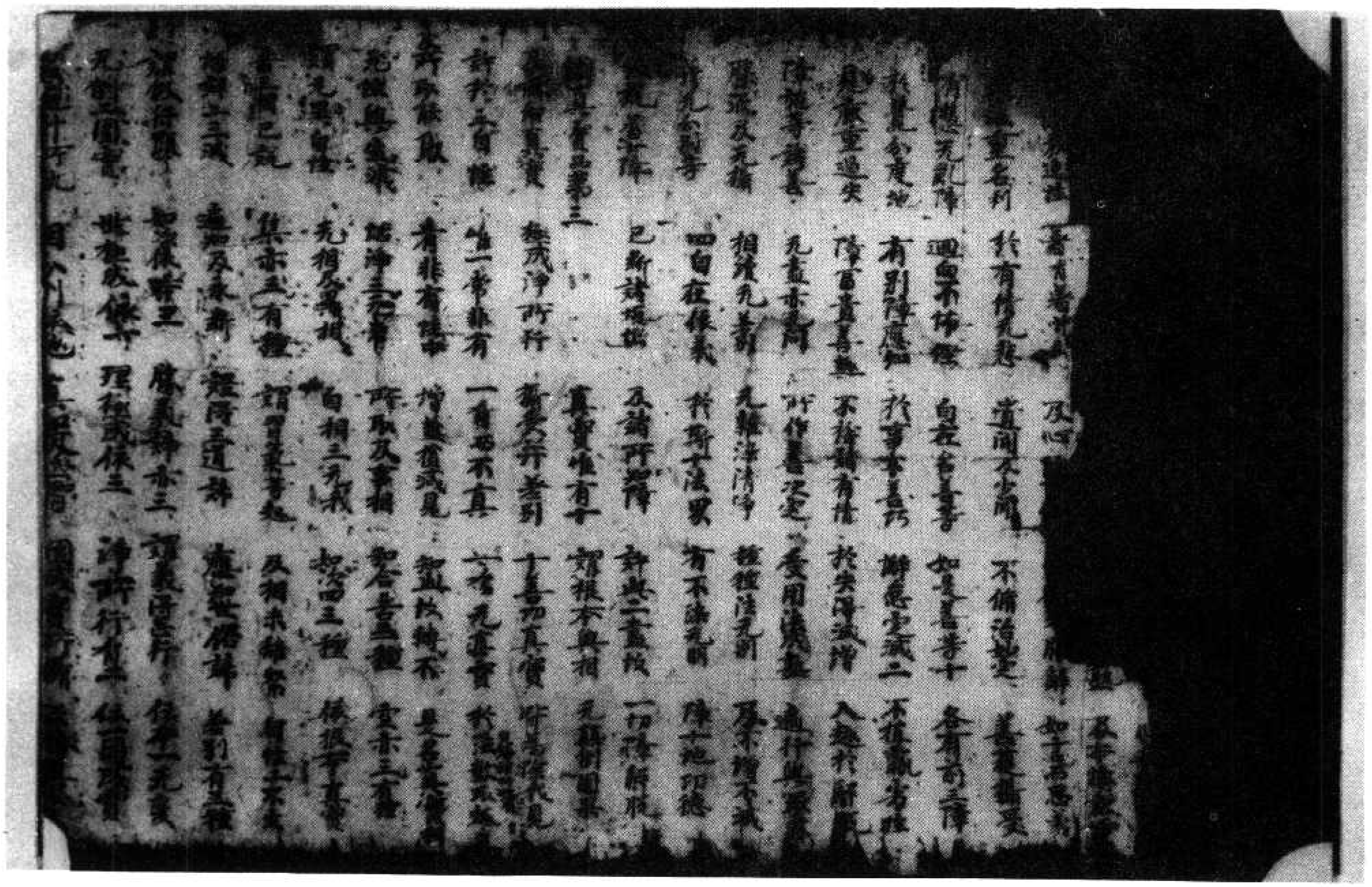
顛倒無知者雖是知性而顛倒知故　言有無明故能成三行
者為諸凡愚於顛倒我貪瞋生故而作罪行貪[illegible]業故而
終福行為求不苦不樂依不動行故為求罪行從無明起　言無
明緣者樂[illegible]無遠福及不動從無貪等三根而生何故言無明緣
即無明有二　一遠因果　二近真性　福及不動業[illegible]其性而有故也
言福行者是欲界業　言罪行者是三途業與罪相違故名
罪行　言不動行者上二界業　若依義論　何者是行緣識
從於福而生福識[illegible]從不動行而生不動識者　此是行緣識也
經略不明與義總之名色等之他皆[illegible]此　言能成者為果
等事　言六處者為眼等六根觸也　言除[illegible]者為受
中上上中上受隨類而[illegible]　言好色者謂[illegible]以美言等安者等
與自相應　言[illegible]生者於未來好色生貪著者也　無明離二邊
[illegible]故說因緣十二支法又相為因不相為緣二而無斷絕　言
果相為因果相為緣者為有[illegible]及不相似因故　此遠常見及自
在等橫計因是　言非常者為六生滅故　言非無常者剎那相續
故　言非有為者無有我人而先起意能造作故　言非無為者旨
如幻化各假因緣和合成故　言非無因非無緣者各假之因及眾
緣故　言非有受者無作者故　言非盡法者因果相稱自不盡
故　言非緣法者緣和合能生過故　言非滅法者無不相
緣自不滅故　言無終者生死無際故　言無斷絕者因緣眾生
無間斷故　言如瀑流者若大瀑流不[illegible]故斷除[illegible]至[illegible]
惑謗斷常見也　八明[illegible]因文亦十一　一標　二明　三意別數

*

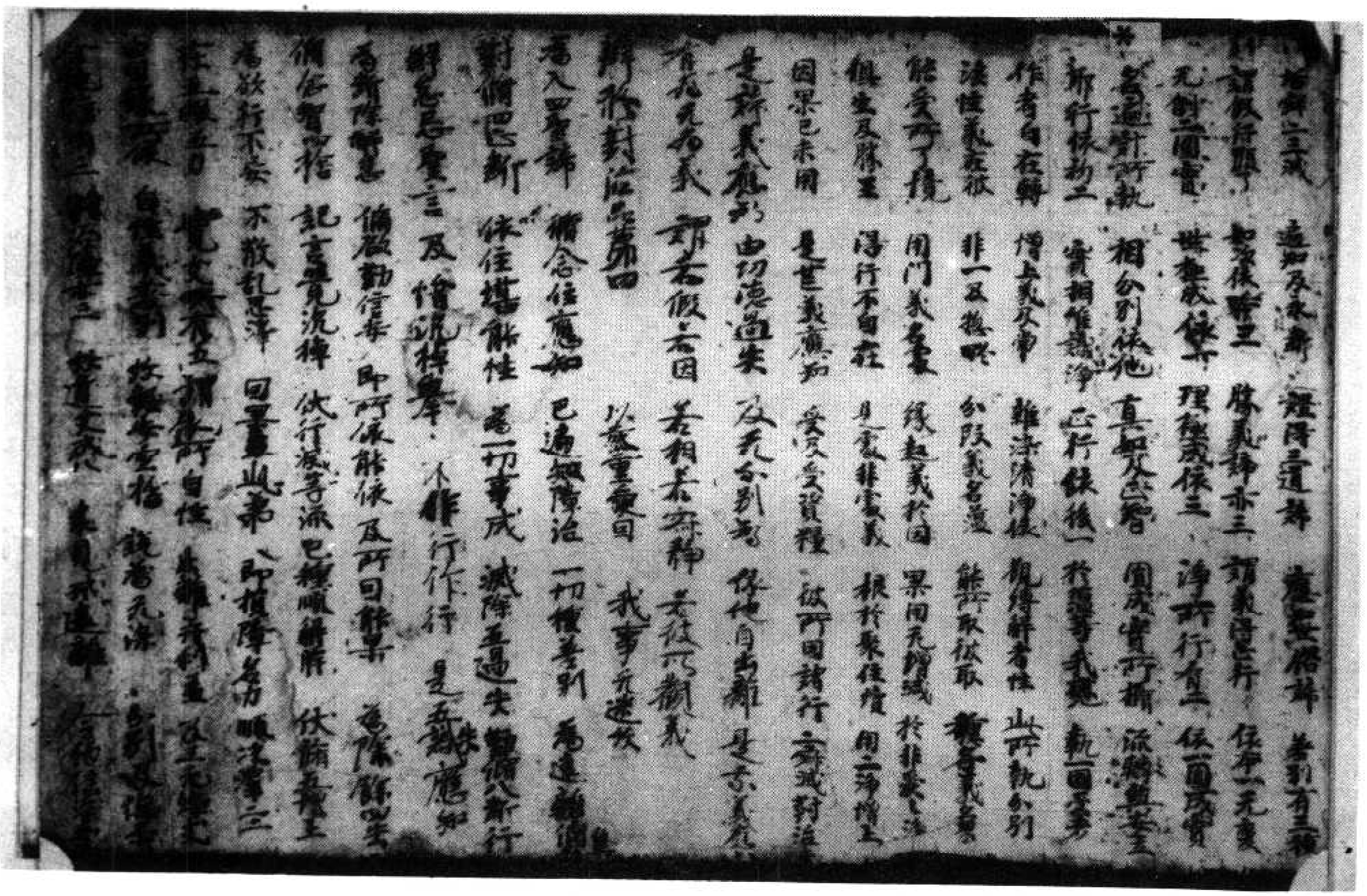


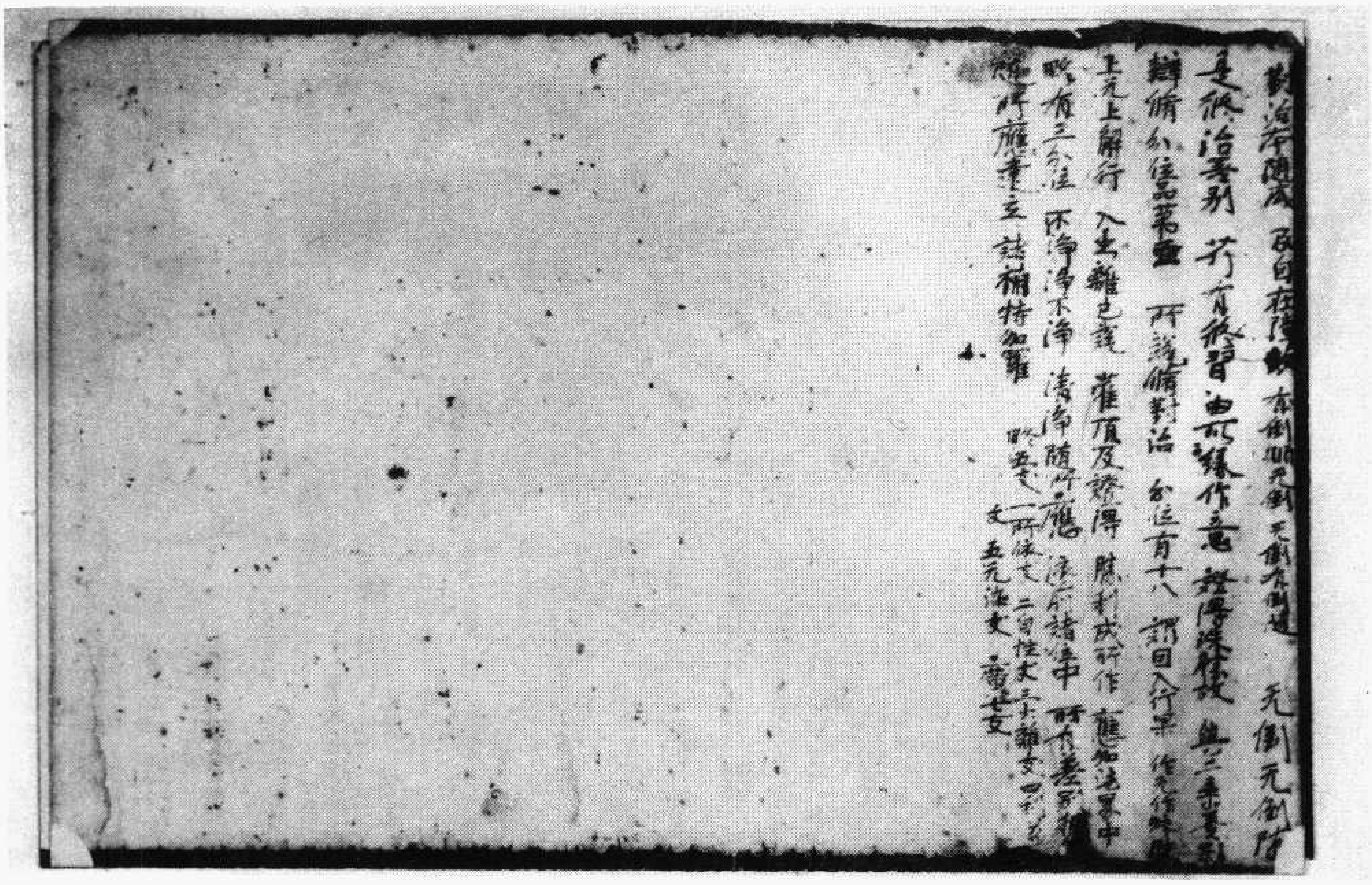
*





北四九一號背面　辯真實品第三辯修對治品第四 分位品第五、四分律初分攝頌
、戒本攝頌





歎治淨潤成 及自在隨轉 本倒顚无倒 无倒有倒道 无倒无倒隨

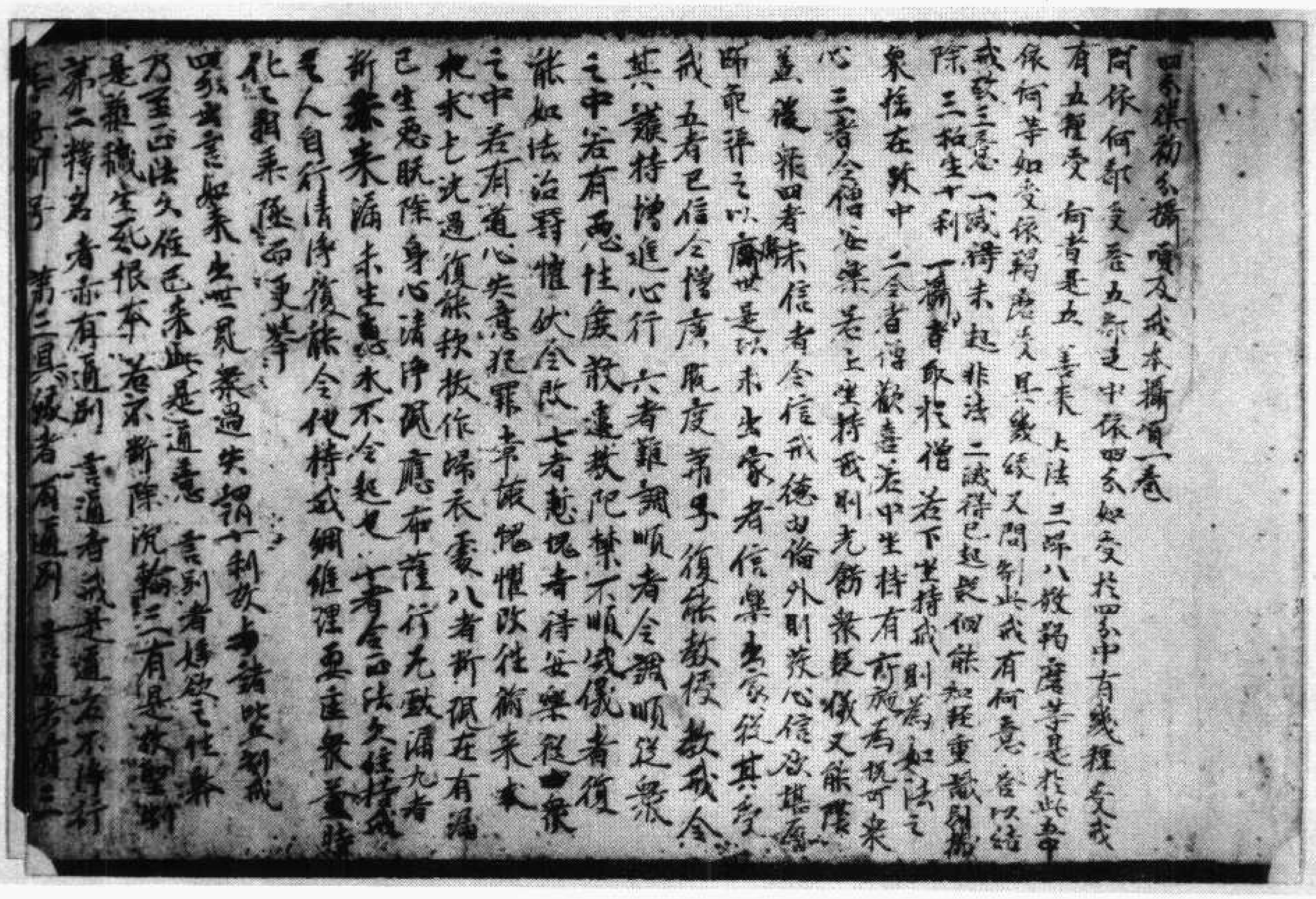
是依治差別 於有餘習由所緣作意 證得殊勝故 與二乘差別

對脩分位品第四 所說脩對治 分位有十八 謂因入行果 作无作殊勝

上无上解行 入出離記說 灌頂及證得 勝利成所作 應知法界中

所有三分位 不淨淨不淨 清淨隨所應 依前諸位中 所有差別相（明五文 一明依文 二明性文 三明辨安 四明）

隨所應建立 諸補特伽羅（文 五明治文 辨安）



四分律勸分攝 贊及戒本攝頌一卷

問依何部受 答五部是中依四分如受於四分中有幾種受戒

有五種受 何者是五 一善來 上法 三歸 八敬 羯磨 若是於此舍中

依何等如受 依羯磨受 又問 制此戒有何意 答以結

戒致三意 一滅諍未起非法 二滅諍已起從何餘知經重識別

除 三令生十利 一攝僧歸於僧 若下坐持戒則爲如法之

衆住在數中 二令僧歡喜 若中坐持有所施爲悅可衆

心 三者令僧安樂 若上坐持戒則光飾衆徒儀又能攝

益後衆 四者未信者令信 戒德內備外則發心信念堪爲

師範拜之以爲世是以未出家者信樂出家從其受

戒 五者已信令增廣 既度弟子復能教授教戒令

其人隨持增進心行 六者難調順者令調順從衆

之中若有惡性庚戾違教犯禁不順威儀者復

能如法治罰懾伏令改 七者慚愧者得安樂從衆

之中若有道心失意犯罪常懷慚懼改往脩來求

衆求乞沈過復能救拔作歸依處 八者斷現在有漏

已生惡既除身心清淨現應布薩行无缺漏 九者

斷未來有漏 未生惡永不令起也 十者令正法久住持戒

之人自行清淨復能令他持戒綱維理衆衆義時

化以溫柔隨而奉事

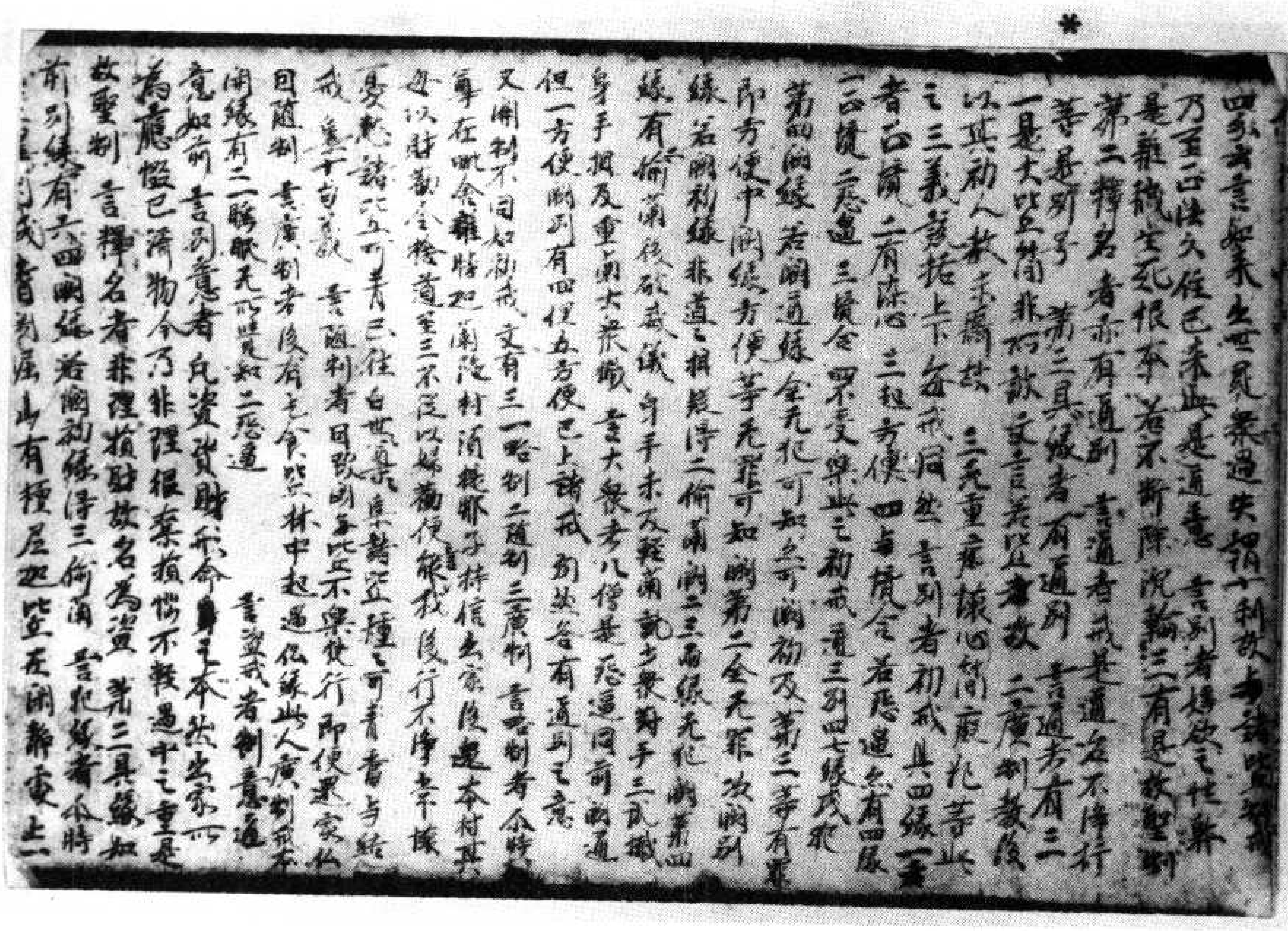
四教或言如來出世見衆過失謂十利故而請制戒

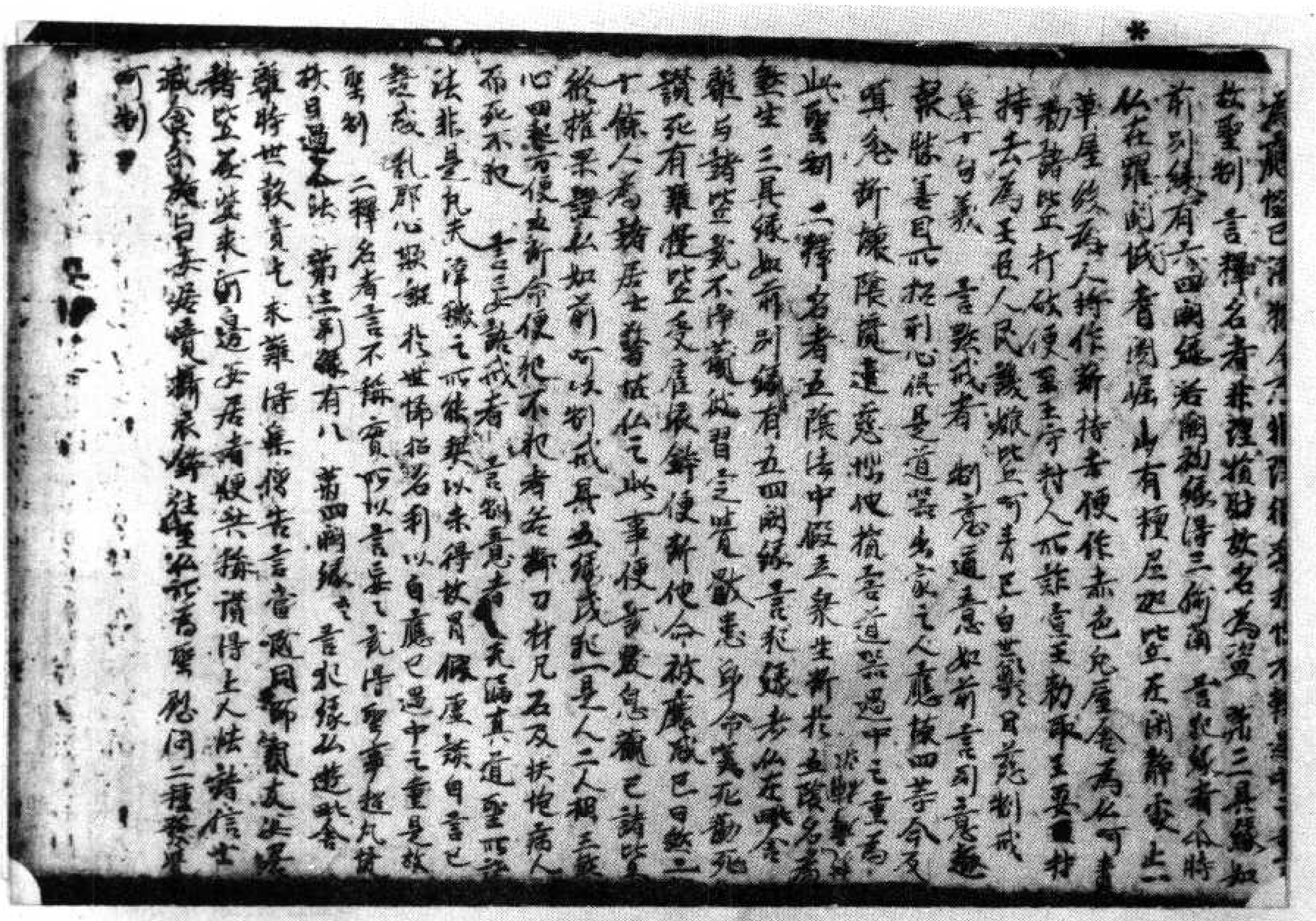
乃至正法久住已來正是通意 言別者 婬欲之性衆

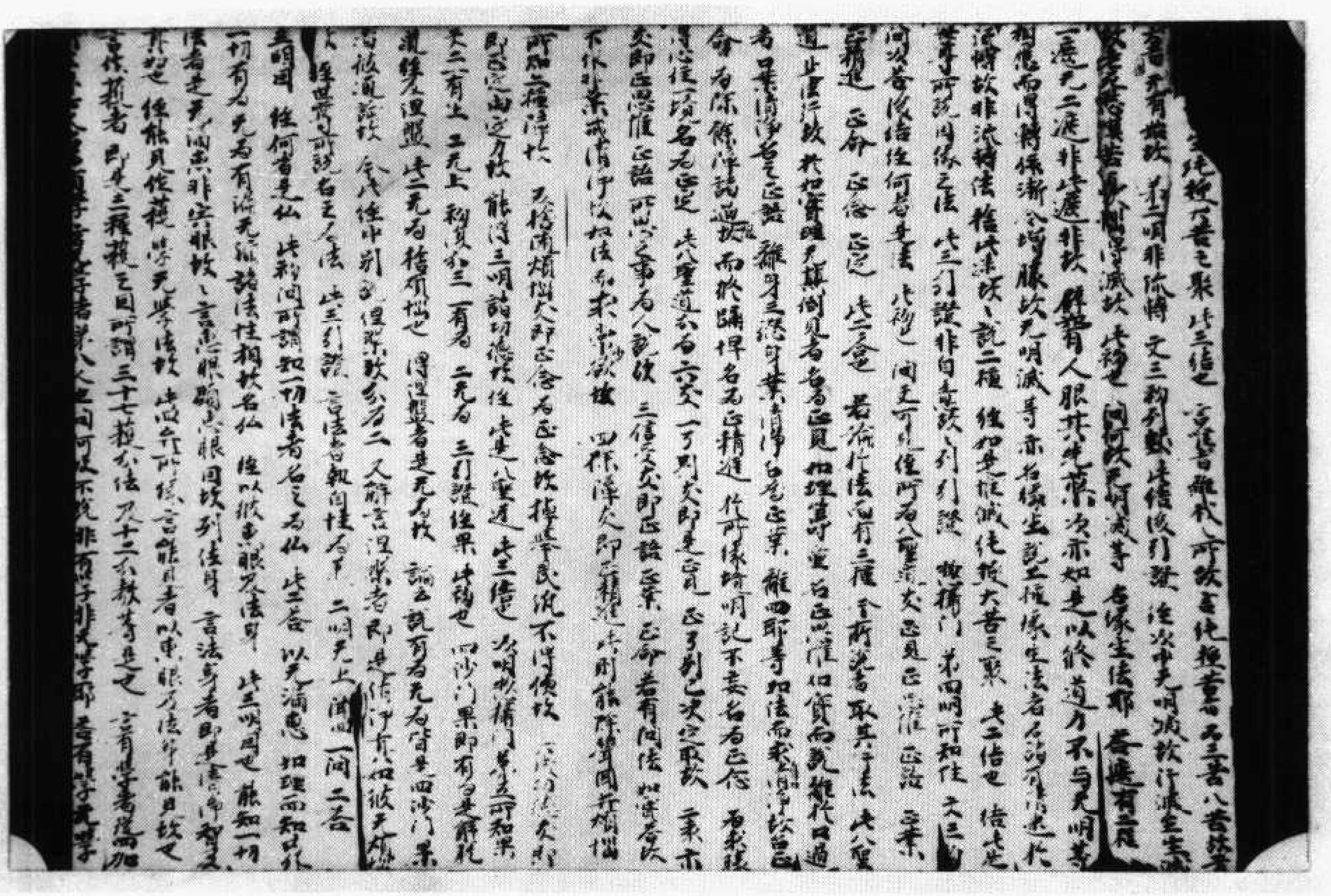
是業識生死根本 若不斷除沉淪三有 是故聖制

第二釋名者 亦有通別 言通者 戒是通名 不淨行

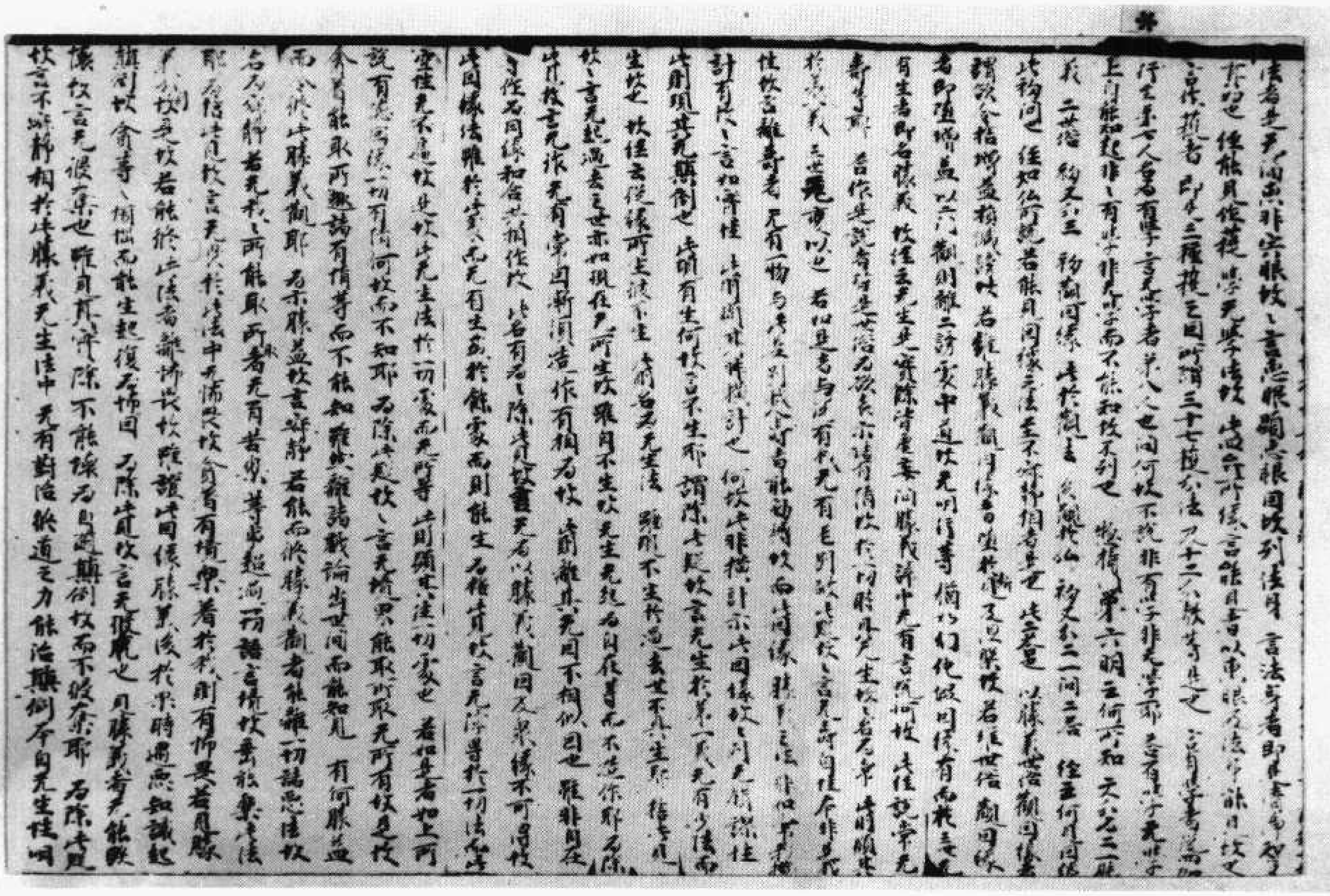
是別名 第三具緣者 亦有通別 言通者有三

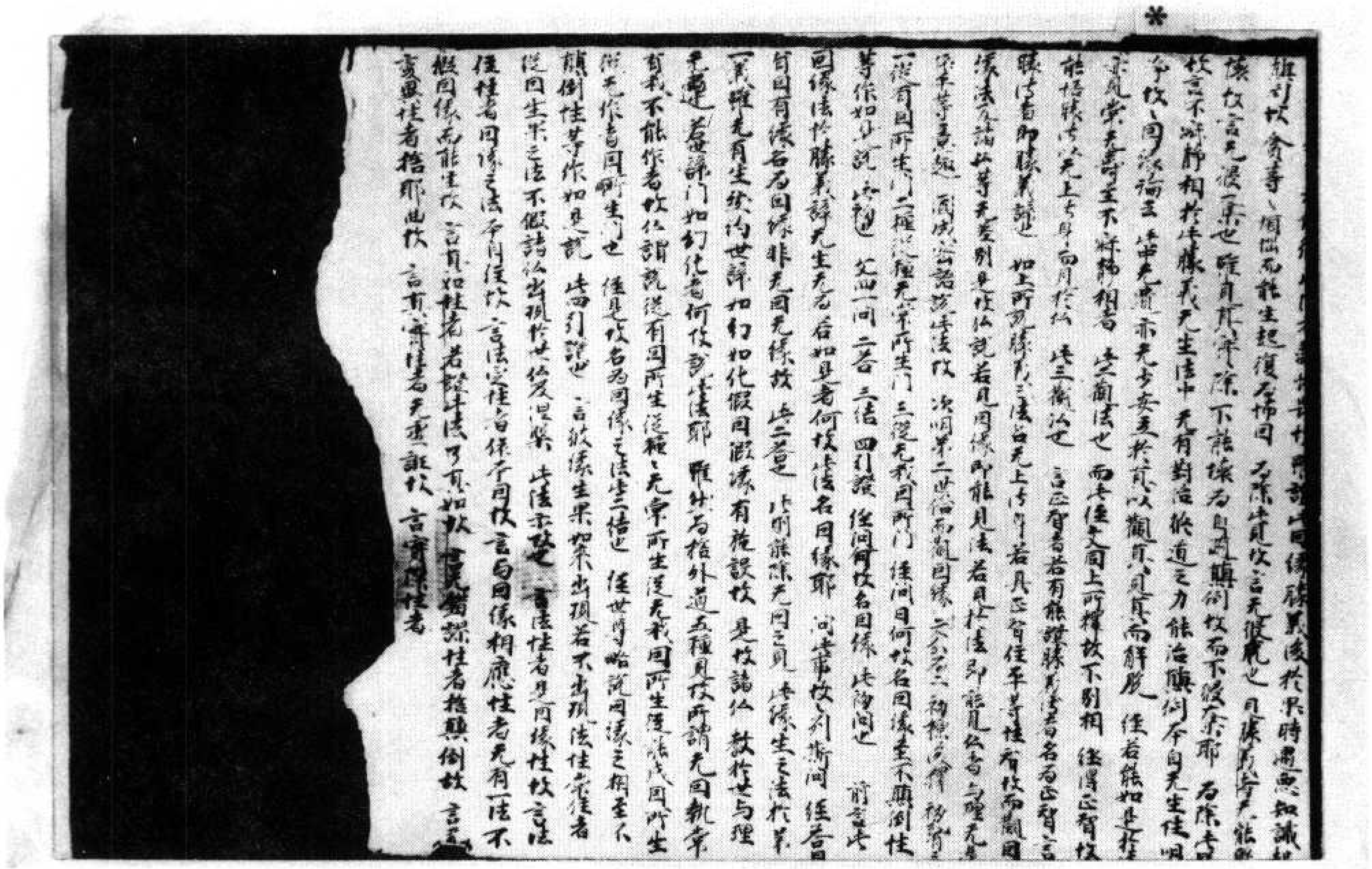




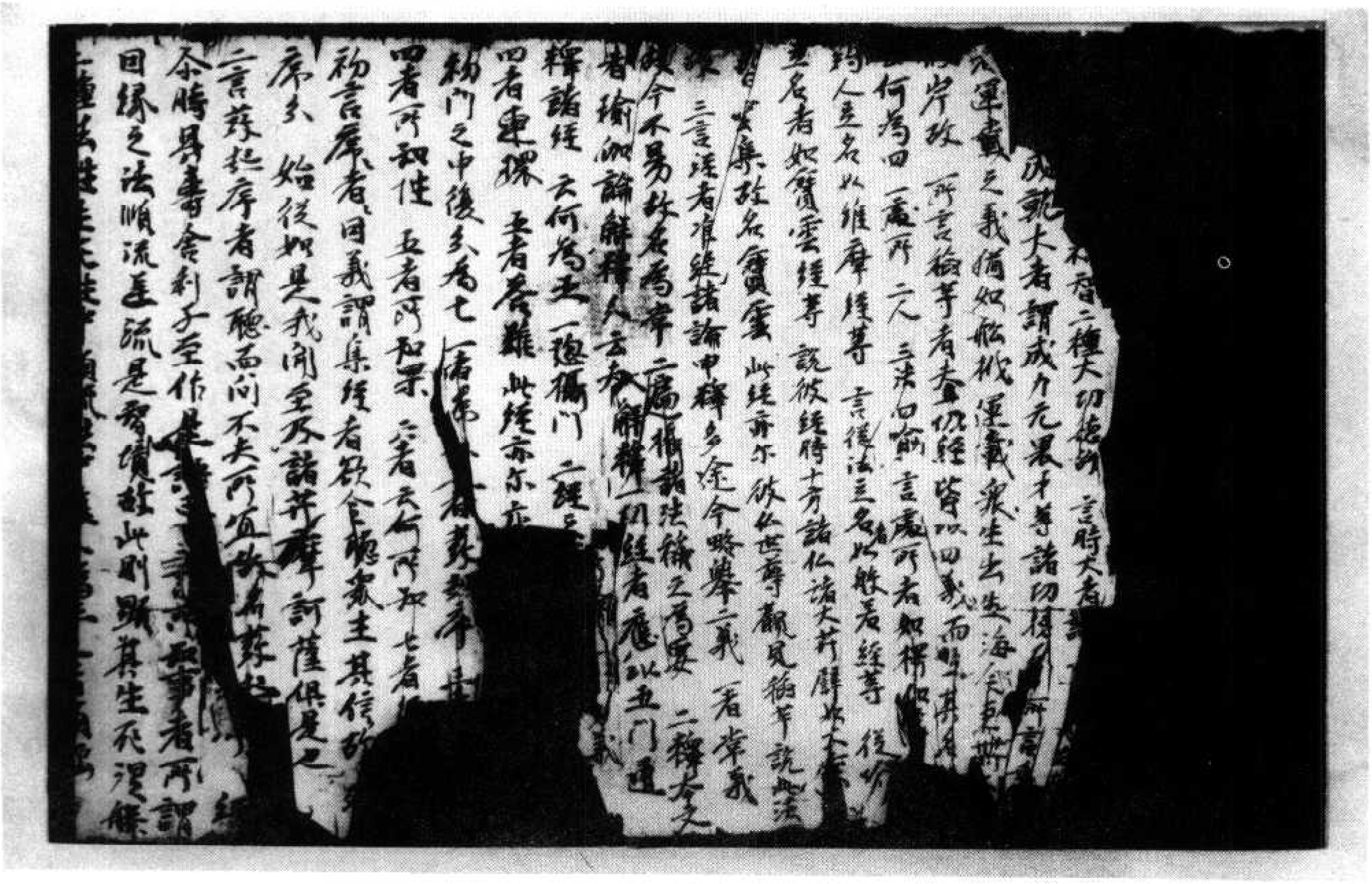


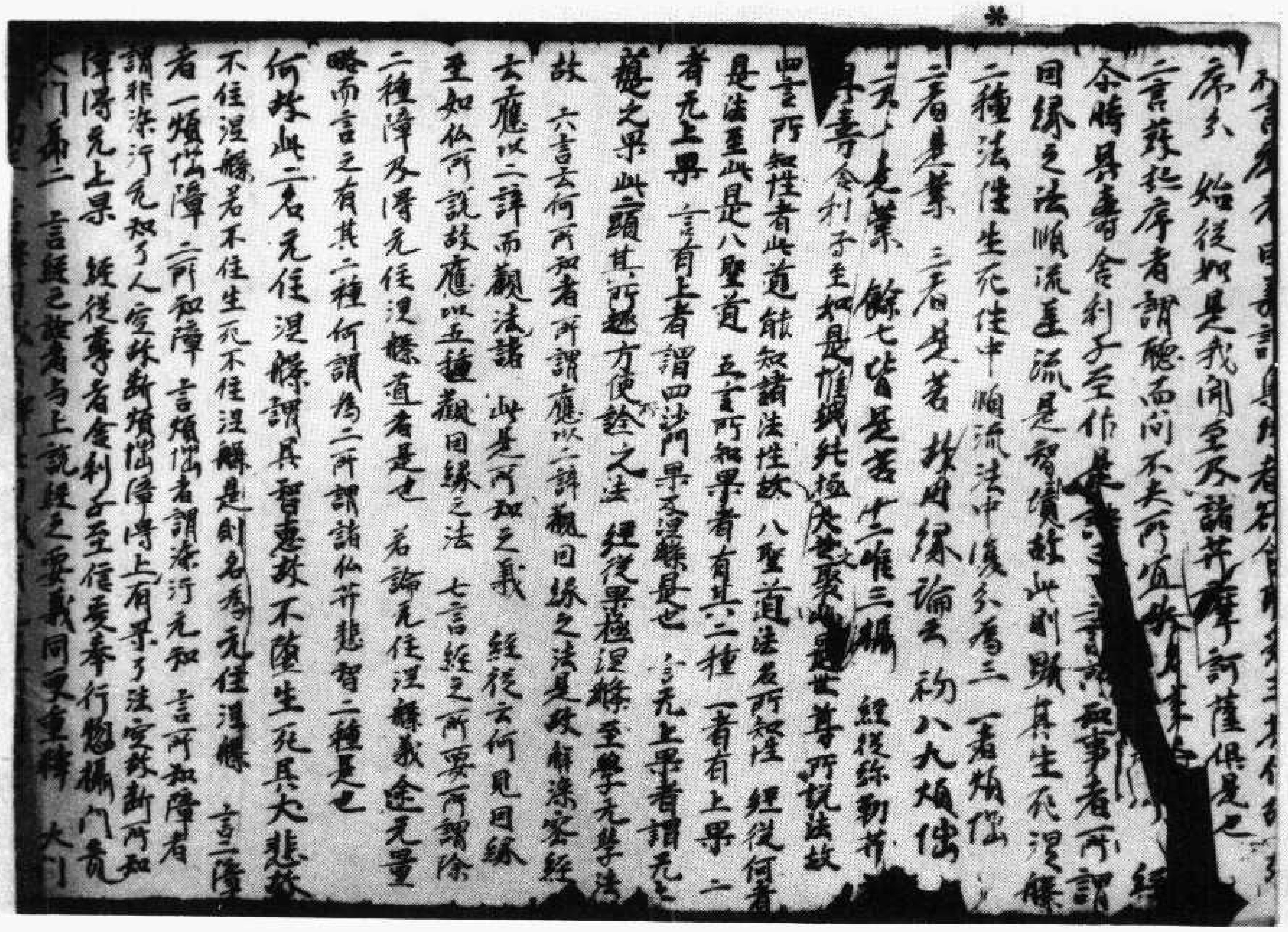
北四九二號（藏九　　）佛説大乘稻芉經隨聽手鏡記



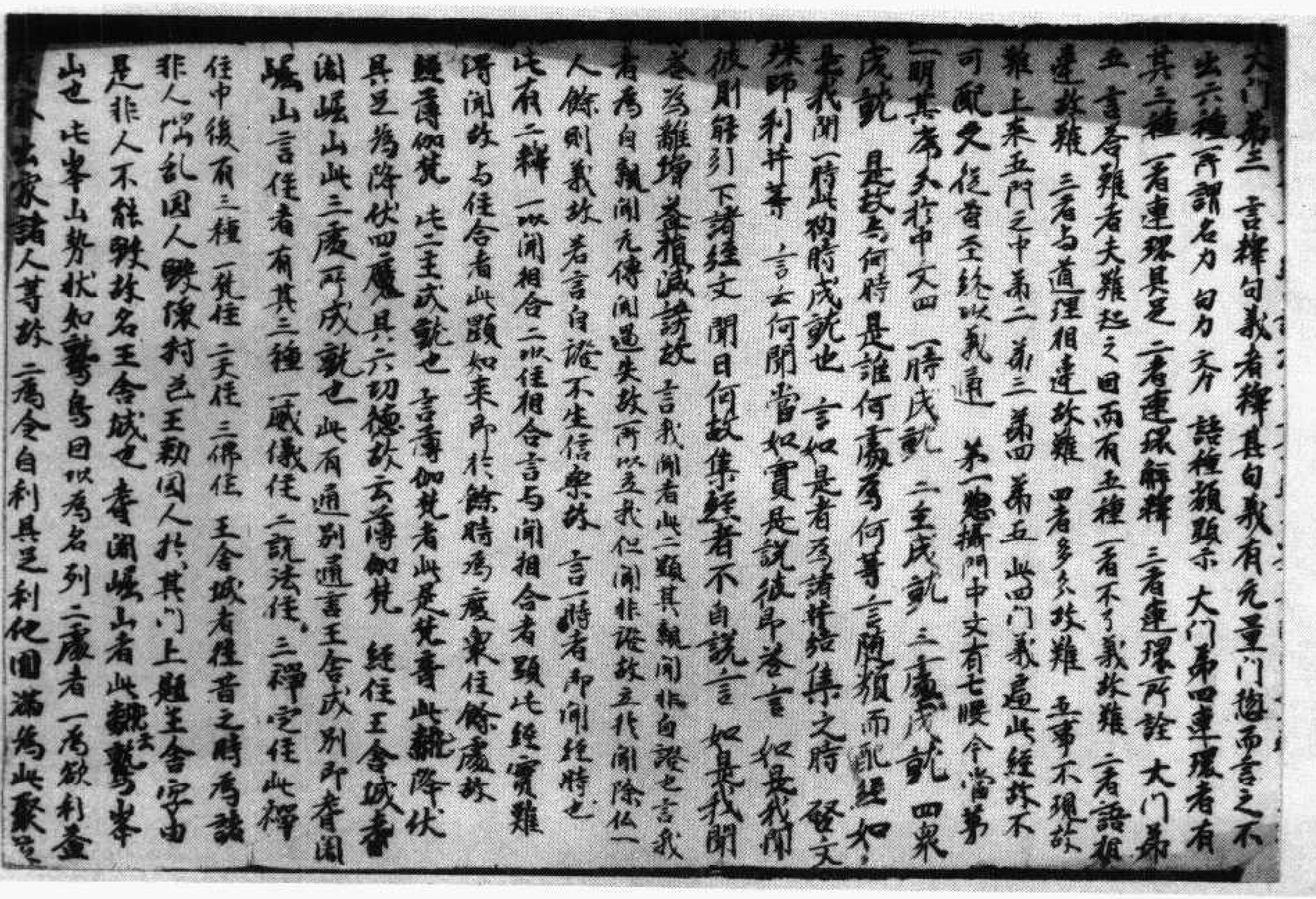


▼北四九三號（結五十九）佛說大乘稻芊經隨聽手鏡記

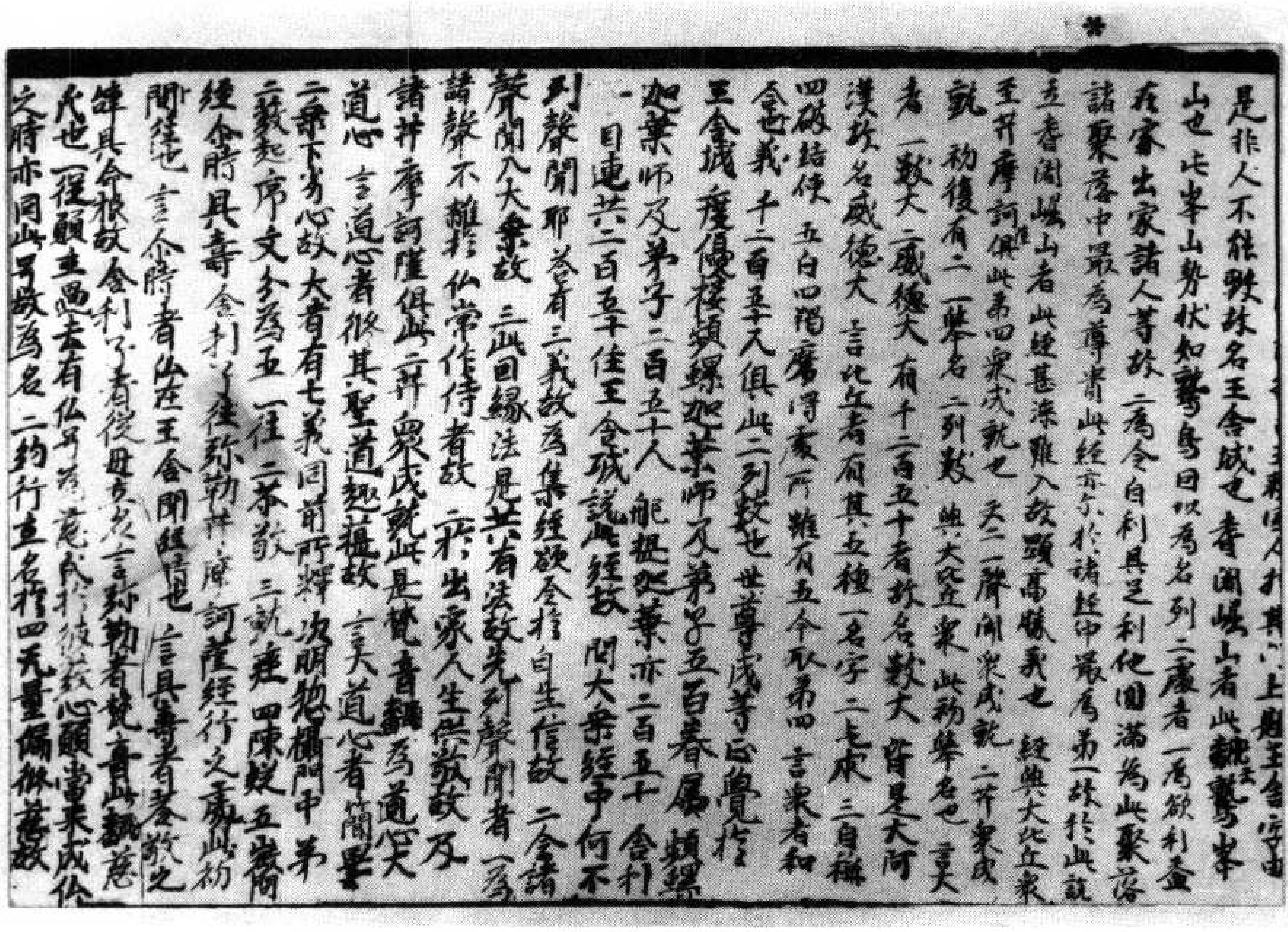




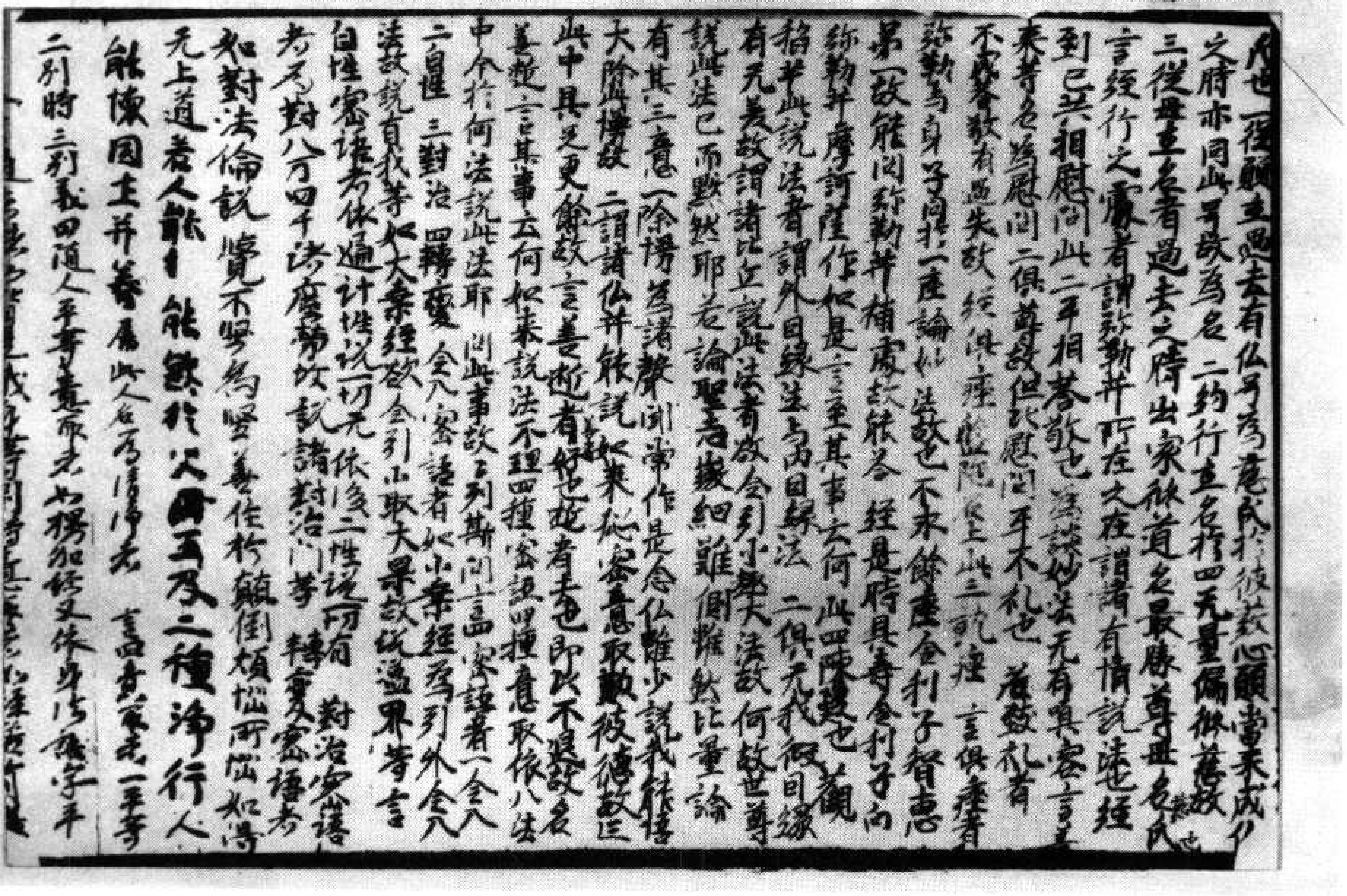
[illegible]
序分　始從如是我聞至及諸菩薩摩訶薩俱是之
二言發起序者謂聽而問不失所宜故[illegible]
今時具壽舍利子至作是言[illegible]三言敘事者所謂
因緣之法順流逆流是習貫故此則顯其生死涅槃
二種法性生死性中順流法中復分為三　一者煩惱
二者是業　三者是苦　故因緣論云　初八九煩惱
二三十是業　餘七皆是苦　廿二唯三攝　經從彌勒菩
具壽舍利子至如是惟觀[illegible]世尊所說法故
四言所知性者此道能知諸法性故　八聖道法名所知性　經從何者
是法至此是八聖道　五言所知果者有其二種　一者有上果　二
者无上果　言有上者謂四沙門果及涅槃是也　言无上果者謂无上
菩提之果此顯其所趣方便詮之法　經從果極涅槃至學无學法
故　六言云何所知者所謂應以二諦觀因緣之法是故解深密經
云應以二諦而觀法諸　此是所知之義　經從云何見因緣
至如佛所說故應以五種觀因緣之法　七言經之所要所謂除
二種障及得无住涅槃道者是也　若論无住涅槃義途无量
略而言之有其二種何謂為二所謂諸佛菩薩悲智二種是也
何故此二名无住涅槃謂具智慧故不墮生死具大悲故
不住涅槃若不住生死不住涅槃是則名為无住涅槃　言二障
者一煩惱障二所知障　言煩惱者謂染汙无知　言所知障者
謂非染汙无知了人空故斷煩惱障得上有果了法空故斷所知
障得无上果　經從尊者舍利子至信受奉行惣攝門竟
大门弟二　言經之旨者与上說經之要義同更重釋　大门



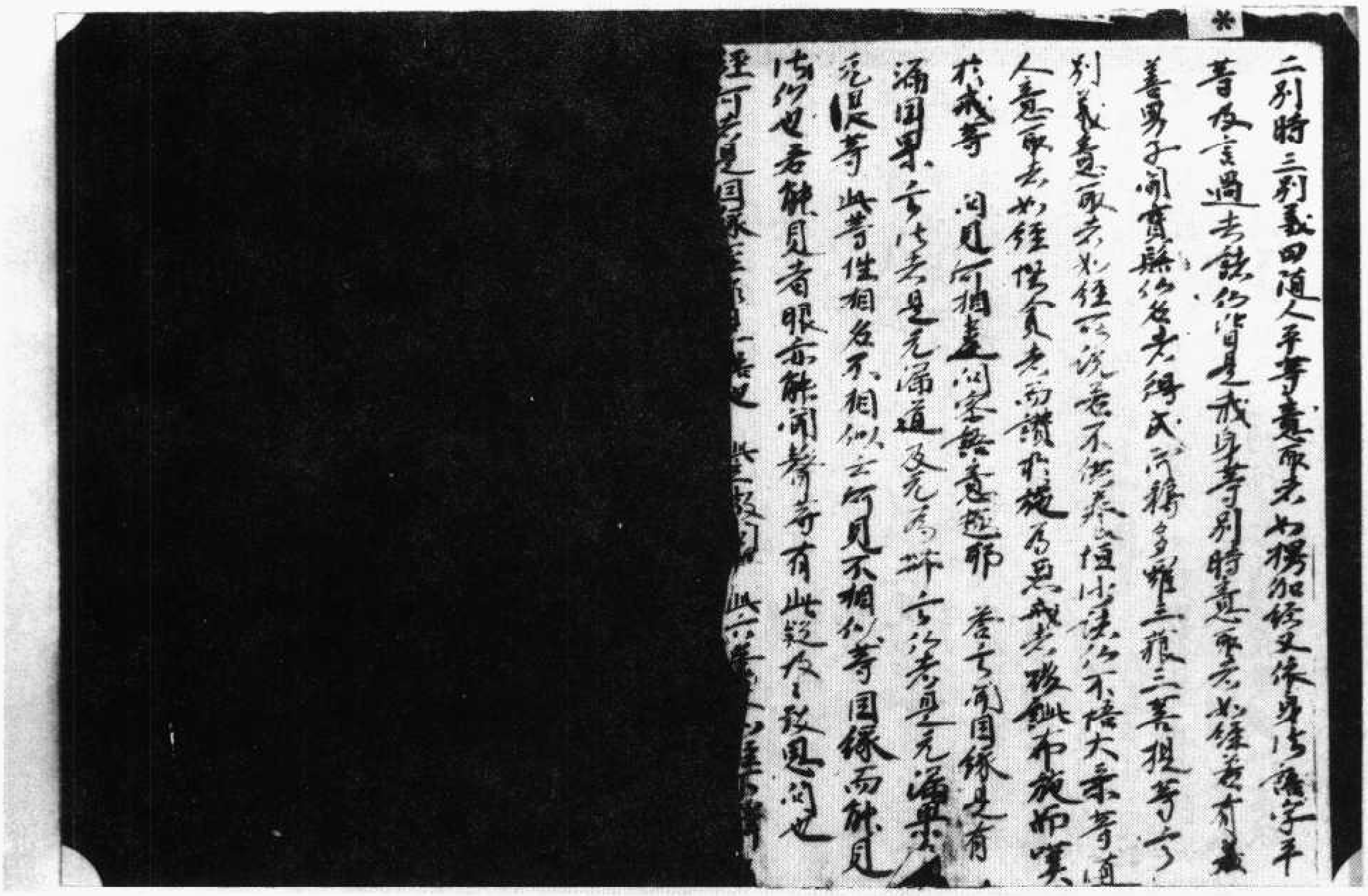
大门弟三　言釋句義者釋其句義有无量門總而言之不
出六種所謂名力　句力　秀　語種類顯示　大门弟四連環者有
其三種　一者連環具足　二者連環解釋　三者連環所詮　大门弟
五　言奇難者夫難起之因而有五種　一者不了義故難　二者語相
違故難　三者与道理相違故難　四者多人故難　五事不現故
難上來五門之中弟二弟三弟四弟五　此四门義遍此經故不
可配文　從首至終以義通　第一總攝門中文有七段今當第
一明其序文於中文四　一時成就　二主成就　三處成就　四衆
成就　是故与何時是誰何處為何等言隨類而亂經如[illegible]
是我聞一時與物時成就也　言如是者為諸菩薩結集之時　發文
殊師利菩薩等　言云何聞當如實是說彼得菩言　如是我聞
彼則解引下諸經文　聞曰何故集經者不自說言　如是我聞
答為離增益損減謗故　言我聞者此二顯其親聞非自證也言我
者為自親聞无傳聞過失故所以立我但聞非證故立代聞除仏一
人餘則義故若言自證不生信樂故　言一時者即聞經時也
此有二釋　一以聞相合　二以住相合　言与聞相合者顯此經實難
得聞故与住合者此顯如來即於餘時為處衆住餘處故
顯薄伽梵　此二主成就也　言薄伽梵者此是梵音此飜降伏
具足為降伏四魔具六功德故云薄伽梵　經住王舍城耆
闍崛山此三處所成就也　此有通別通書王舍成別即耆闍
崛山言住者有其三種　一威儀住　二說法住　三禪定住此禪
住中復有三種　一梵住　二天住　三佛住　王舍城者梵音之時為諸
非人惱亂國人數陳村邑王勅國人於其门上題王舍字由
是非人不能戮故名王舍城也　耆闍崛山者此飜鷲峯
山也　此峯山勢狀如鷲鳥因以為名列二處者　一為欲利益
出家諸人等故　二為令自利具足利他圓滿為此聚[illegible]



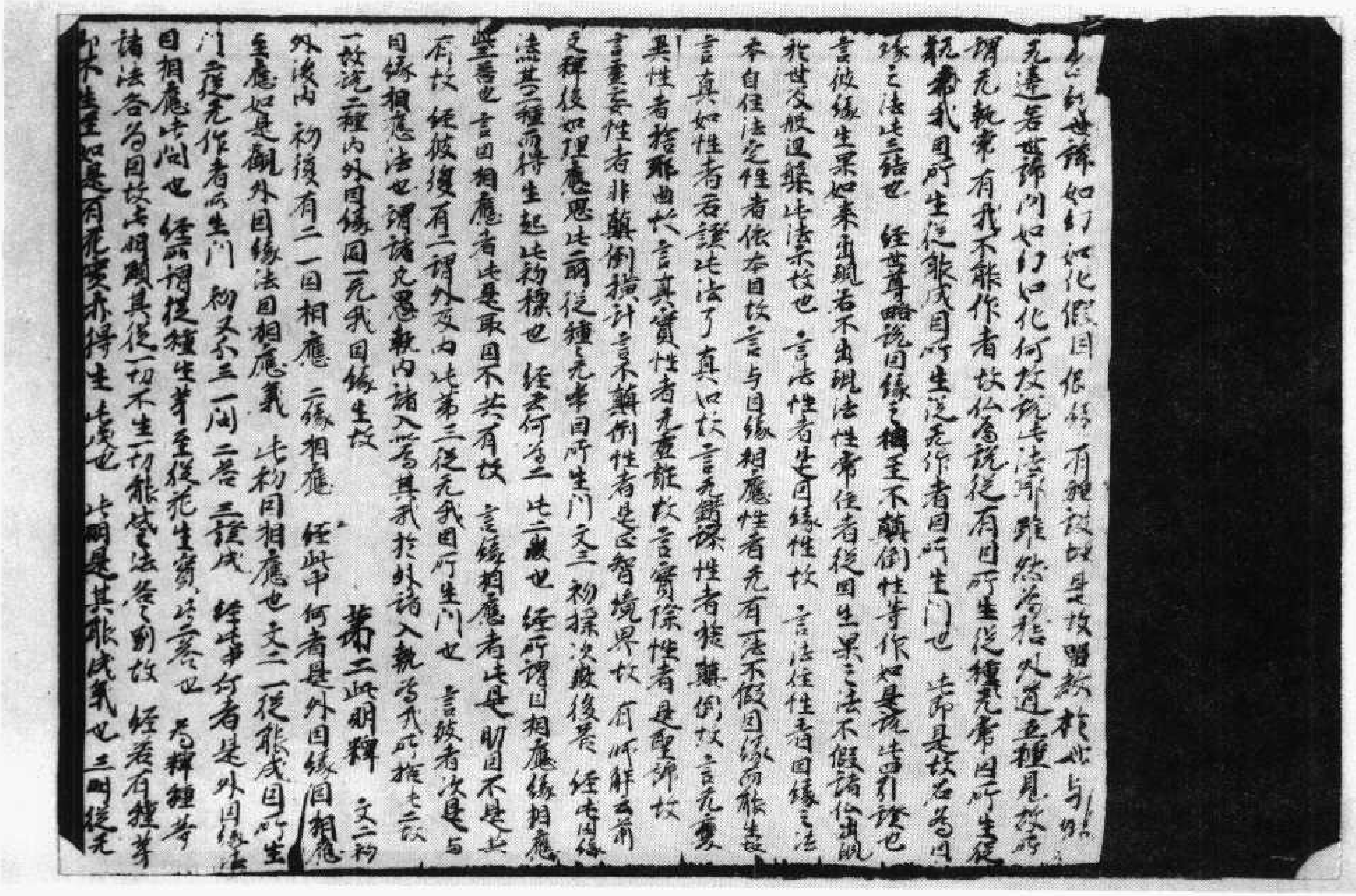
[illegible]人於其上題王舍字由
是非人不能毀壞名王舍城也 耆闍崛山者 此云鷲峯
山也 此峯山勢狀如鷲鳥 因以爲名 列二處者 一爲欲利益
在家出家諸人等故 二爲令自利具足 利他圓滿 爲此聚落
諸聚落中最爲尊貴 此經亦尓 於諸經中最爲第一 故於此說
五耆闍崛山者 此經甚深難入 故頭高勝義也 經 與大比丘衆
至菩薩摩訶薩俱 此第四衆成就也 文二 一聲聞衆成就 二菩薩衆成
就 初復有二 一舉名 二列數 與大比丘衆 此初舉名也 言大
者 一數大 二威德大 有千二百五十者 故名數大 皆是大阿
羅漢 故名威德大 言比丘者有其五種 一名字 二乞求 三自稱
四破結使 五白四羯磨得處所 雖有五 今取第四 言衆者和
合也 義 千二百五十人俱 此二列數也 世尊成等正覺 於
王舍城 度優樓頻螺迦葉師及弟子五百眷屬 頻螺
迦葉師及弟子二百五十人 能捉迦葉亦二百五十 舍利
目連共二百五十 住王舍城 說此經故 問 大乘經中何不
列聲聞耶 答 有三義故 爲集經故 令持自生信故 二令諸
聲聞入大乘故 三此因緣法是共有法故 先列聲聞者 一爲
諸聲聞不離於仏 常作侍者故 二於出家人生恭敬故 及
諸菩薩摩訶薩俱 此二菩薩衆成就 此是總舉 爲道空大
道心 言道心者 依其聖道 趣菩提故 言大道心者 簡異
二乘下劣心故 大者有七義 同前所釋 次明總標門中 第
二藝起席文分爲五 一往 二恭敬 三就座 四陳疑 五答問
經 今時具壽舍利子往彌勒菩薩摩訶薩經行之處 此初
聞經也 言今時者 仏在王舍聞經時也 言具壽者 尊敬之
辭 具命根故 舍利子者 從母立名 言彌勒者 梵音 此云慈
氏也 一從願立 過去有仏 号爲慈氏 於彼發心 願當來成仏
之時亦同此号 故爲名 二約行立名 修四无量 偏修慈故

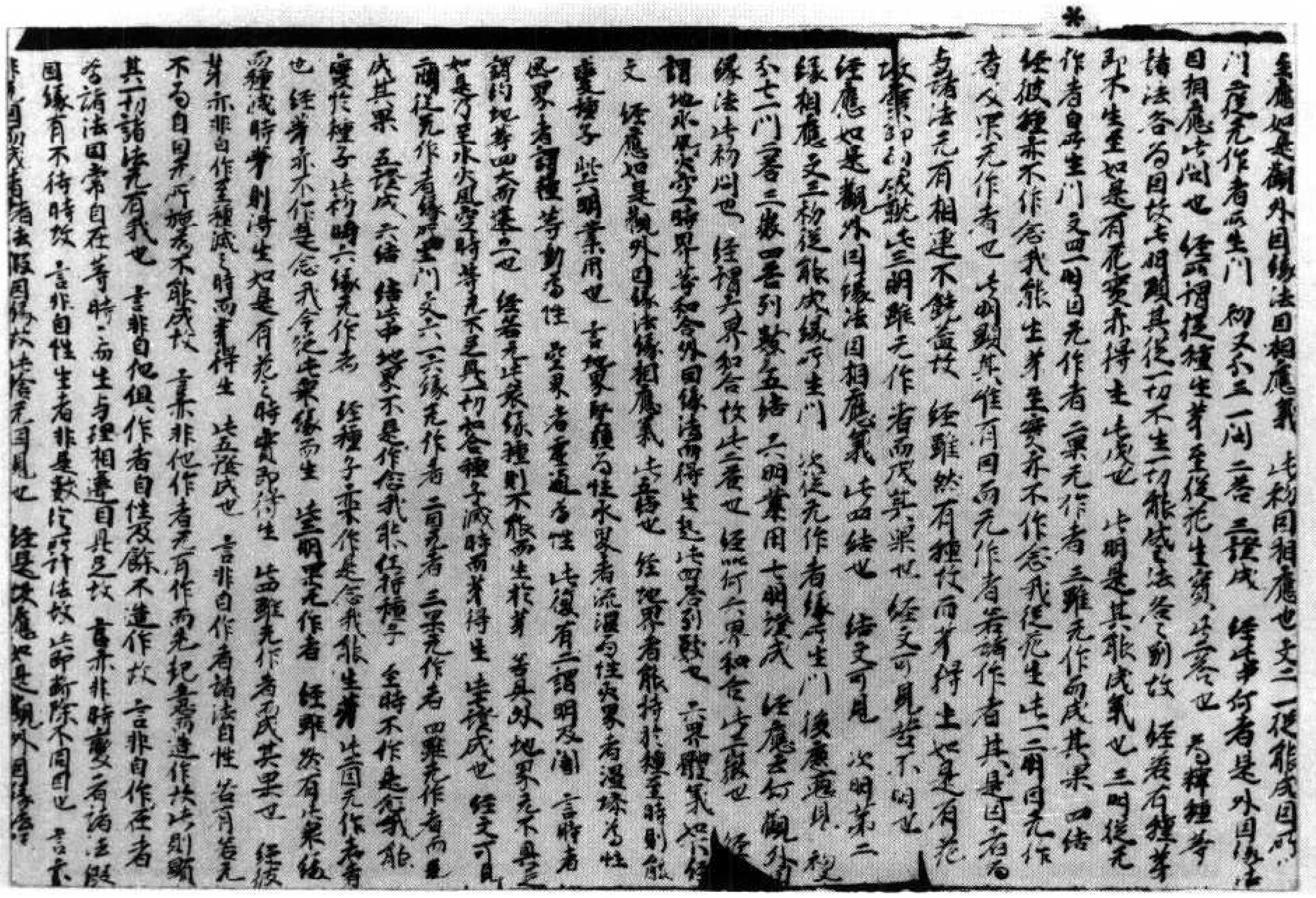


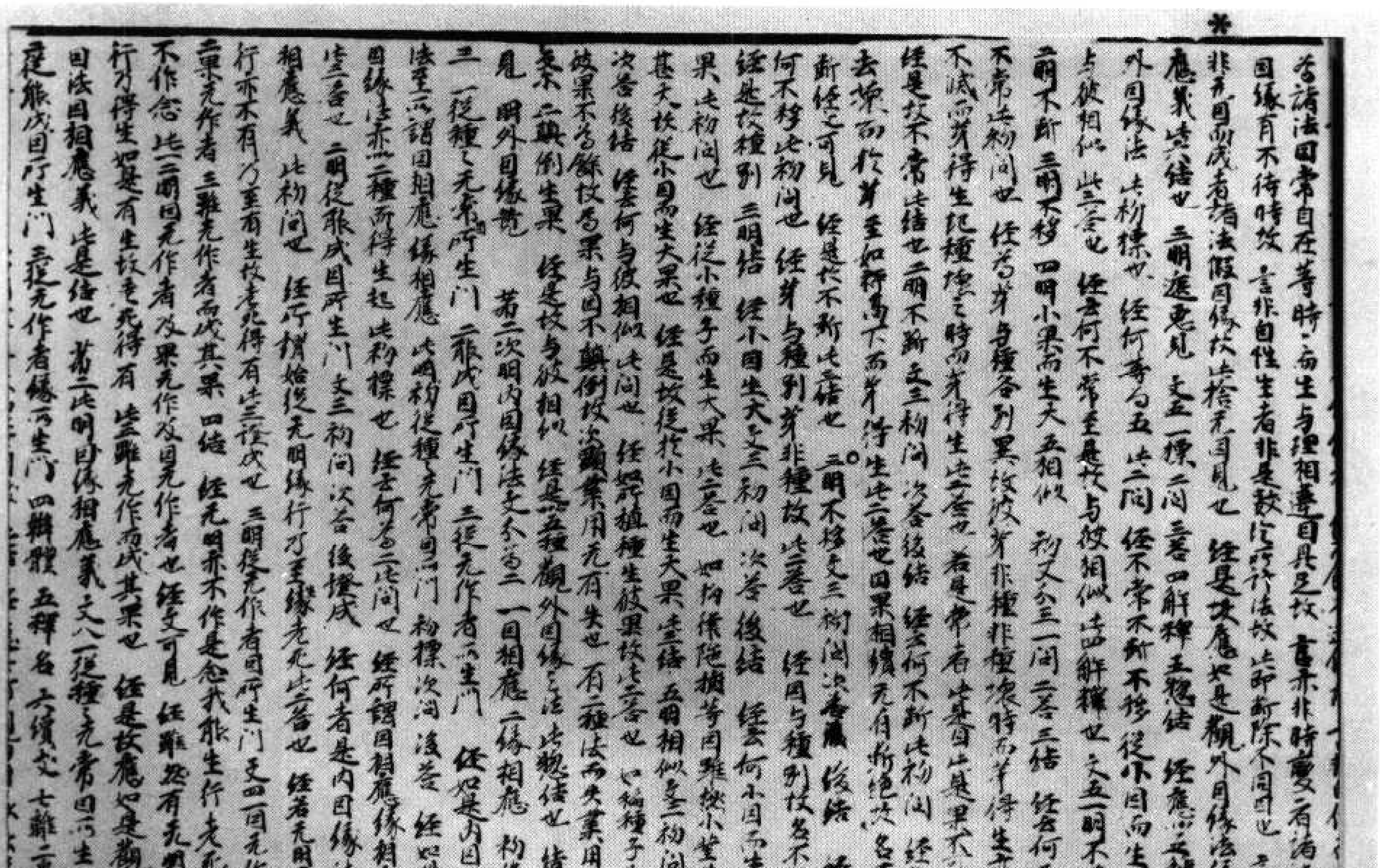
氏也 一從願立 過去有仏号爲慈氏 於彼發心 願當來成仏
之時亦同此号 故爲名 二約行立名 行四无量 偏修慈故
三從母立名者 過去之時出家修道 名最勝尊 母名慈氏（故也）
言經行之處者 謂彌勒菩薩所在之處 謂諸有情說法也 經
到已共相慰問 此二互相恭敬也 諸妙法 无有異 客言至
來 菩名爲慰問 二俱尊故 但慰問 互不禮也 若敬禮者
不成賓敬 有過失故 經 俱坐座上 此三就座 言俱座者
彌勒爲身子問 於一座論 以法故也 不求餘座 舍利子智惠
第一 故能問 彌勒菩薩補處 故能答 經 是時具壽舍利子向
彌勒菩薩摩訶薩作如是言 至其事云何 此四陳疑也 觀
稻芋此說法者 謂外因緣生與內因緣法 二俱无我 何以因緣
有无義 故謂諸比丘 說此法者 故令列小乘 大法故 何故世尊
說此法已 而默然耶 若論聖者 微細難測 然比量論
有其三意 一除擾惱 諸聲聞常作是念 仏雖少說 我能悟
大除擾故 二謂諸仏菩薩 能說如來秘密意 取歎彼德故 莊
此中具足更餘故 言善逝者 好也 逝者去也 即於不退故名
善逝 言其事云何 如來說法不理 四種密語 四種意取 依八法
中 今於何法 說此法耶 問此事故 五列斯問 言四密語者 一令入
二自性 三對治 四轉變 令入密語者 如小乘經爲引外 令入
法故 說有我等 如大乘經 欲令引小 取大果故 說遍界等 言
自性密語者 依遍計性 說一切无 依後二性 說一切有 對治密語
者 爲對八万四千諸塵勞故 說諸對治門等 轉變密語者
如對法論說 覺不堅爲堅 善住於顛倒 煩惱所惱 如得
无上道 意人能 能斷於父母王及二種淨行人
能壞國王并眷屬 此人名爲淸淨者 言四意者 一平等
二別時 三別義 四隨人 平等意 亦名 於經文依身 說言字平
[illegible]

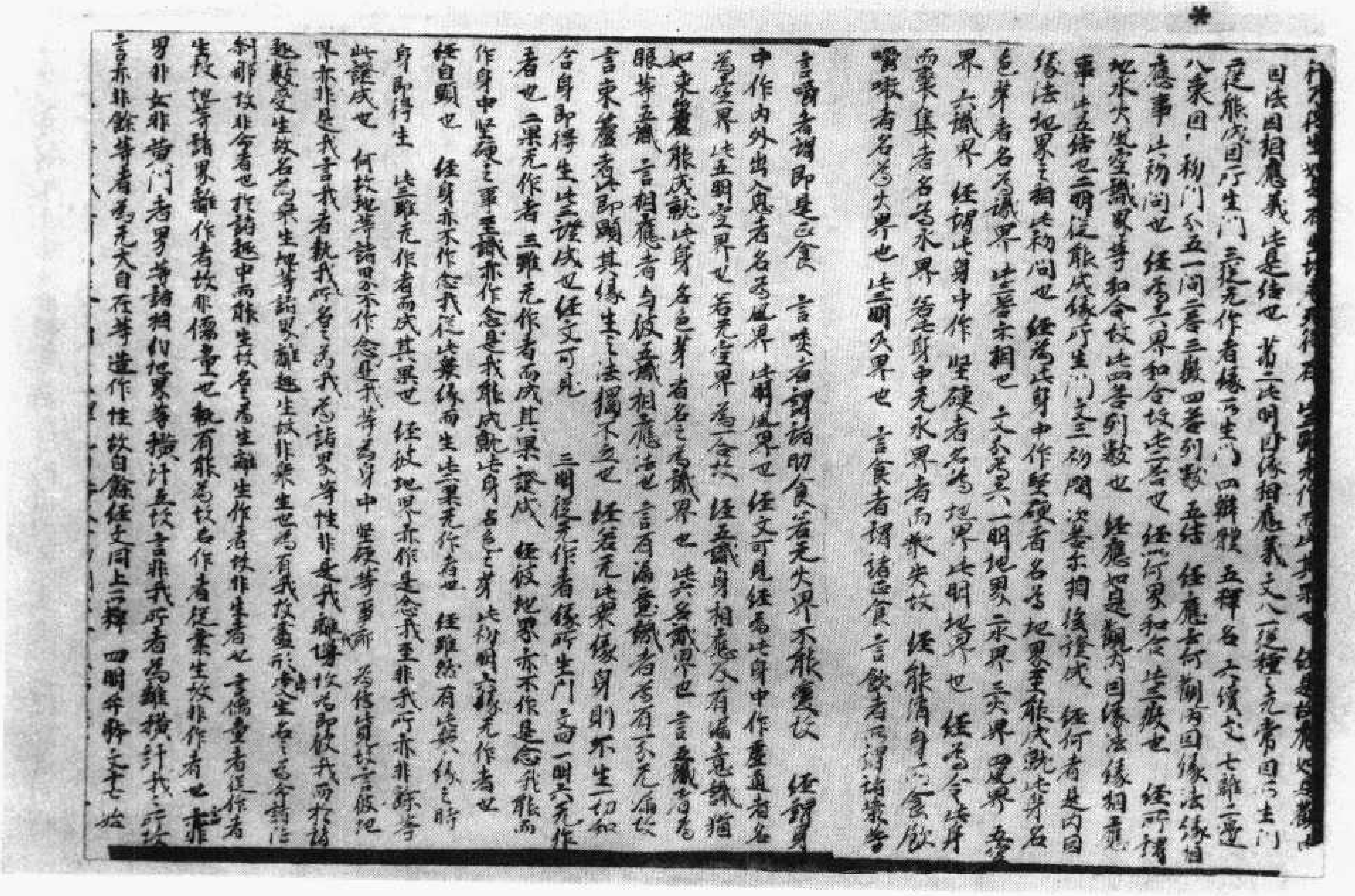


▼北四九四號（鹹十四）佛說大乘稻芉經隨聽手鏡記



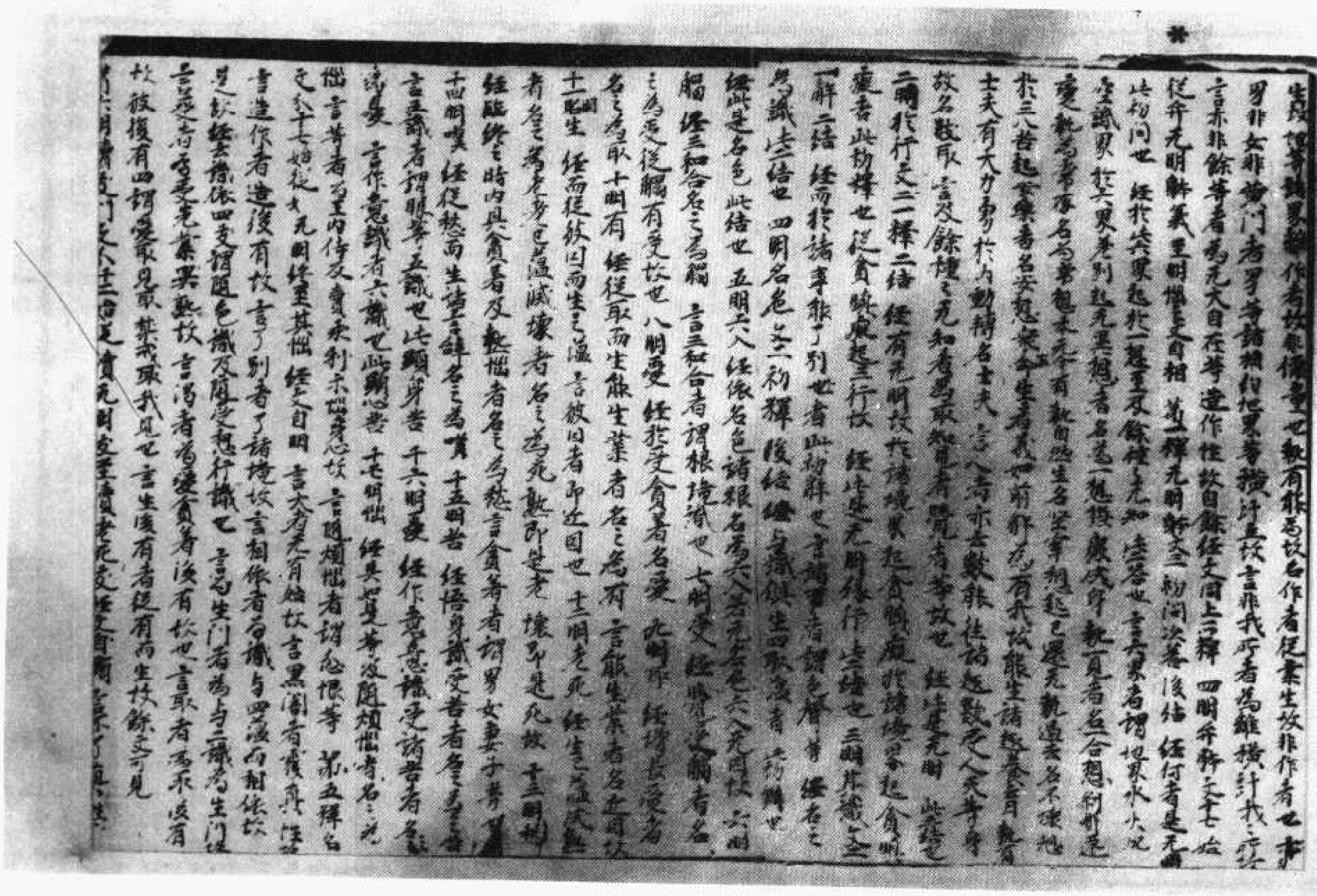




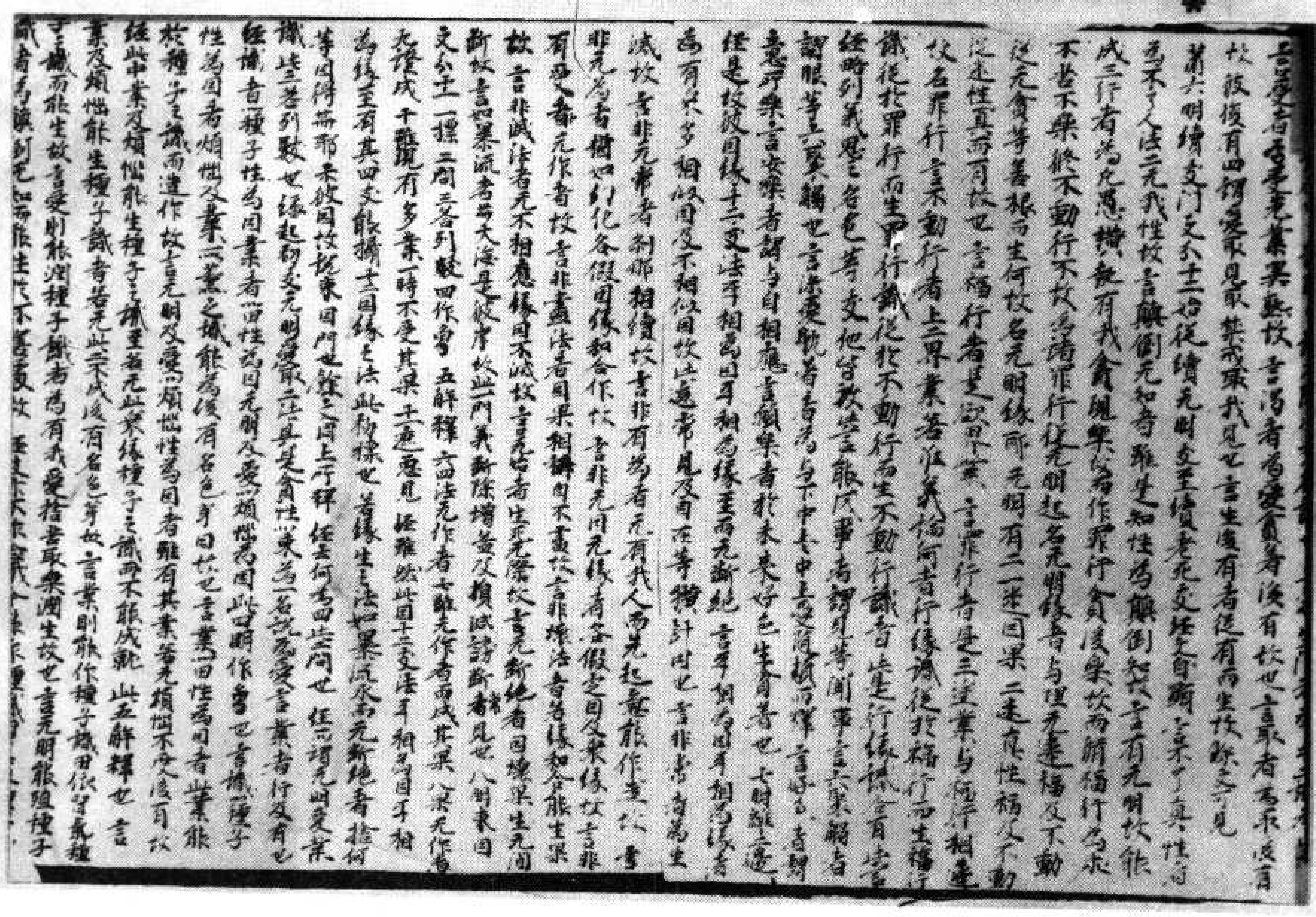


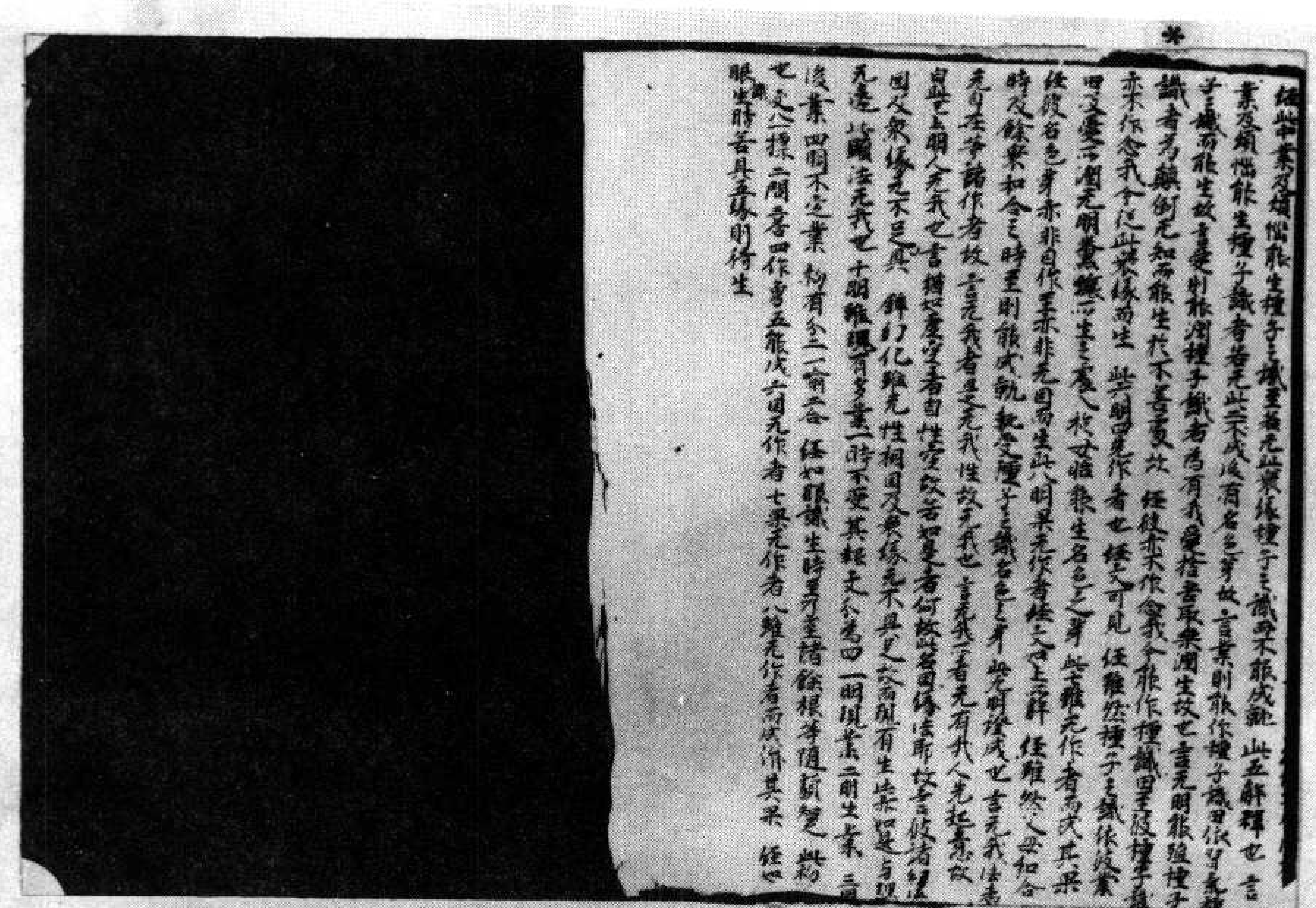
因法因相應義 此是結也 第二段明因緣相應義文八 一從種子無常因而生門 二從能成因所生門 三從无作者緣而生門 四辯體 五釋名 六讚之 七離二邊 八乘因 初門分五 一問 二答 三歎 四答列數 五結 經應云何觀內因緣法緣相應事 此初問也 經爲六界和合故 此答也 經所謂地水火風空識界等和合故 此四答列數也 經應如是觀內因緣法緣相應事 此五結也 二明從能成緣所生門 文三 初問 次答 後證成 經何者是內因緣法地界之相 此初問也 經爲此身中作堅硬者名爲地界 至能成就此身名色芽者名爲識界 此答也 文分爲六 一明地界 二水界 三火界 四風界 五空界 六識界 經謂此身中作堅硬者名爲地界 此明地界也 經爲令此身而聚集者名爲水界 爲令身中无水界者而後失故 經能消身之食飲嚼噉者名爲火界也 此三明火界也 言食者謂諸飲食 言飲者謂諸漿等

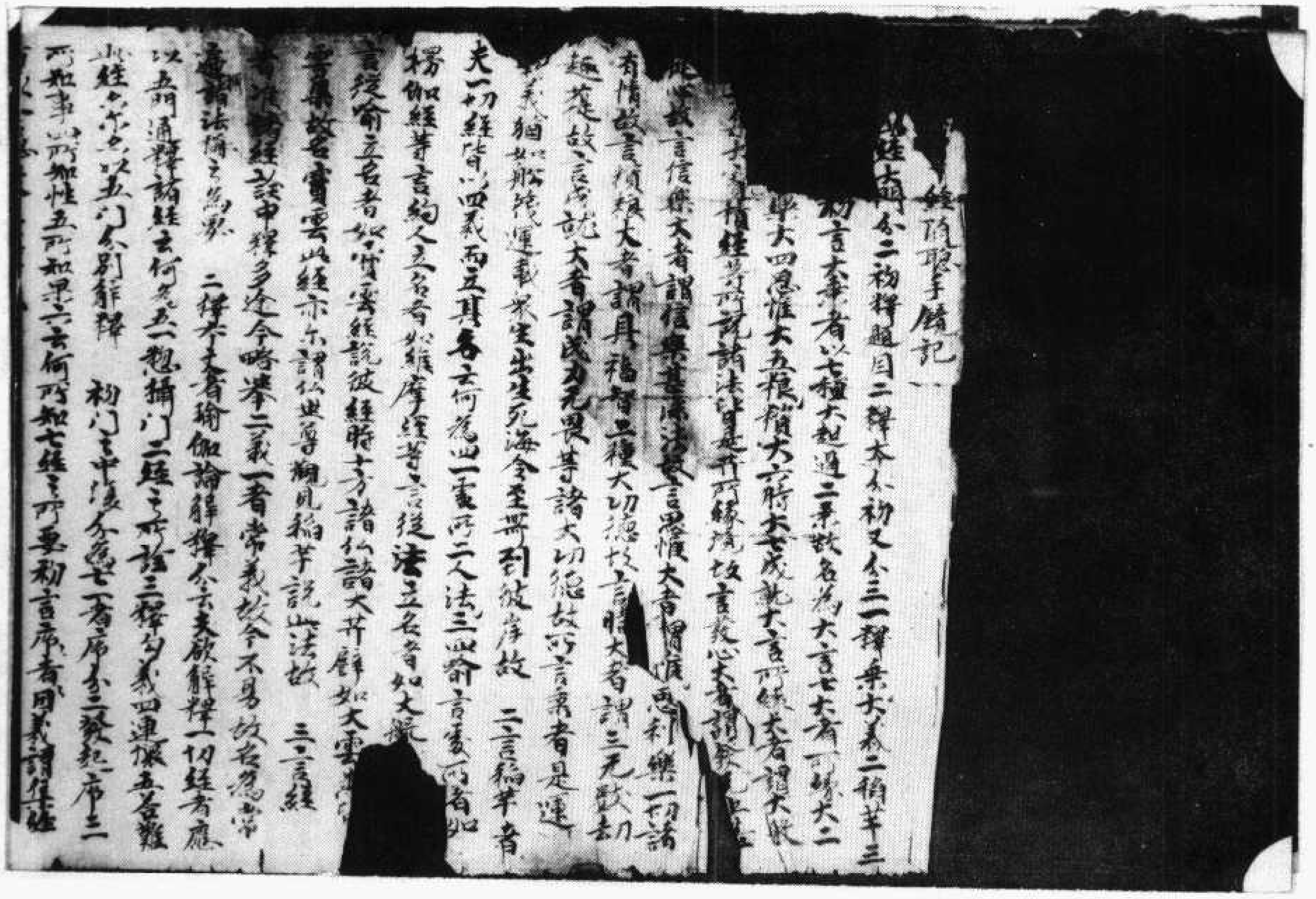
言嚼者謂即是正食 言噉者謂諸助食 若无火界不能變故 經謂身中作內外出入息者名爲風界 此明風界也 經文可見 經爲此身中作虛通者名爲空界 此五明空界也 若无空界爲一合故 經五識身相應及有漏意識猶如束蘆 能成就此身名色芽者名之爲識界也 此六明識界也 言五識者名爲眼等五識 言相應者與彼五識相應法也 言有漏意識者爲有分无漏故 言束蘆者即顯其緣生之法獨不立也 經若无此眾緣身則不生 一切和合身即得生 此二證成也 經文可見 三明從无作者緣所生門 文四 一明无作者也 二果无作者 三雖无作者而成其果 證成 經彼地界亦不作念我能而作身中堅硬之事 至識亦作念是我能成就此身名色之芽 此初明无作者也 經自顯也 經身亦不作念我從此眾緣而生 此二果无作者也 經雖然有此眾緣之時身即得生 此三雖无作者而成其果也 經彼地界亦非我 亦非我所 亦非[illegible] 此證成也 何故地等諸界不作念是我等爲身中堅硬等事 [illegible]故言彼地界亦非是我 言我者執我所者名之爲我 爲諸界等性非是我離體故名即彼我而於諸趣數受生故名爲眾生 地等諸界離趣生故非眾生也 爲有我故盡我壽命名之爲命 言命者謂斜那故非命者也 於諸趣中而能生故名爲生者 地等諸界非生作者故非生者也 言儒童者從作者生故 地等諸界離作者故非儒童也 執有能爲故名作者 從業生故非作者也 非男非女非黃門者 男等諸相似地界等攝汁五故 言非我所者爲離攝汁我我所故 言亦非餘等者 爲无大自在等造作性故 自餘經文同上已釋 四明辯體之文七 始



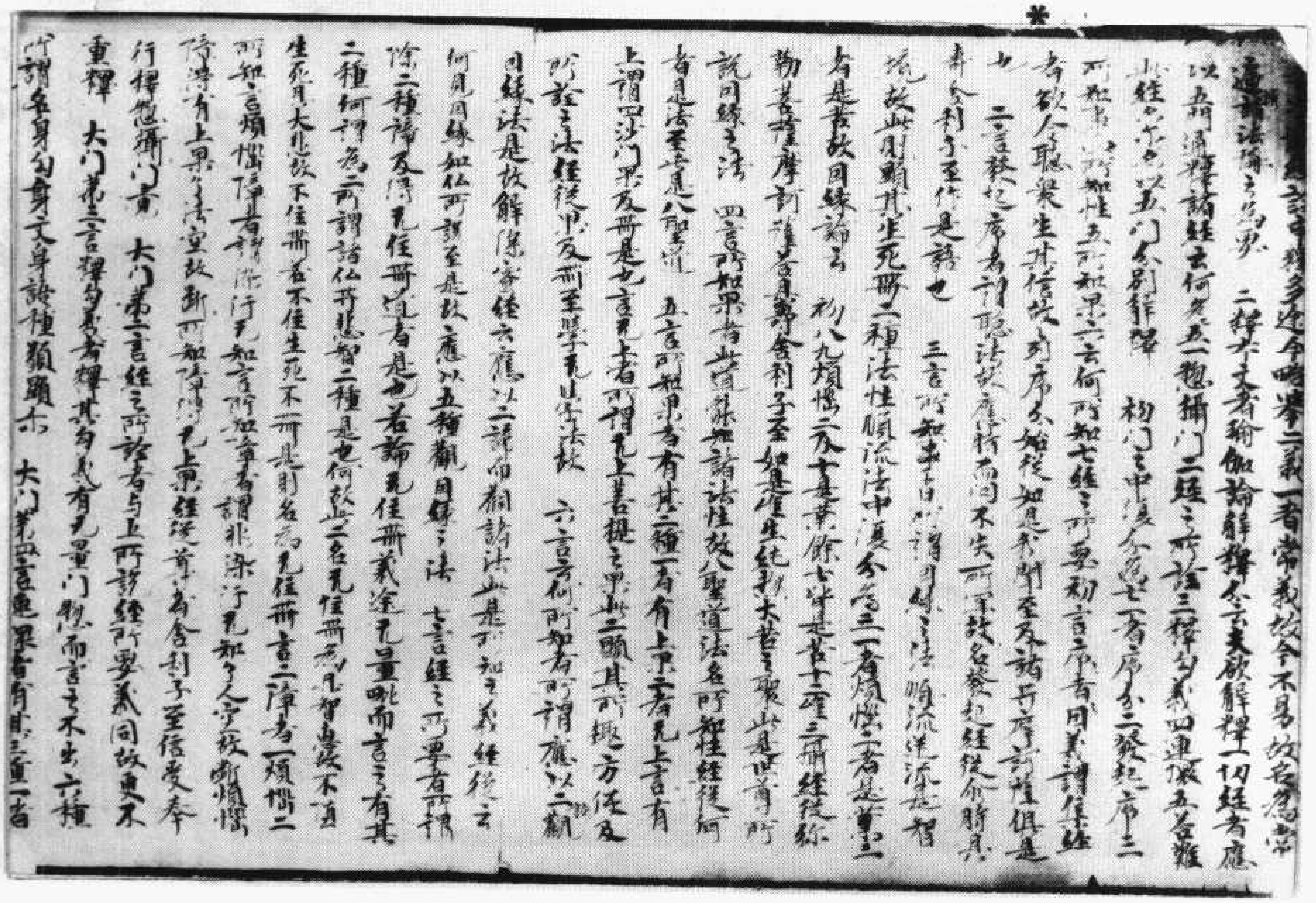
生故 地等諸界離作者故非儒童也 執有能爲故名作者 從業生故非作者也 非男非女非黃門者 男等諸相似地界等攝汁五故 言非我所者爲離攝汁我我所故 言亦非餘等者 爲无大自在等造作性故 自餘經文同上已釋 四明辯體之文七 始從弁无明辯義 至明增上之相 第五釋无明等支 文三 初問 次答 後結 經何者是无明 此初問也 經於此六界起於一想 至及餘種之无知 此答也 言六界者謂地水火空識界 [illegible] 二明於行文二 一釋 二結 經有无明故於諸境界起貪瞋癡 [illegible] 此結也 三明識 文二 一解 二結 經而於諸事能了別者 此初釋也 [illegible] 經名之爲識 此結也 四明名色 文二 初釋 後結 經[illegible]緣此是名色 此結也 五明六入 經依名色諸根名爲六入 若无名色六入无因故 六明觸 經三和合名之爲觸 言三和合者謂根境識也 七明受 經領受觸者名之爲受 從觸有受故也 八明愛 經於受貪著名爲愛 九明取 經增長愛名之爲取 十明有 經從取而生能生業者名之爲有 言能生業者名近有故 十一明生 經而從彼因而生之蘊 言彼因者即近因也 十二明老死 經生之蘊熟者名之爲老 [illegible]蘊滅壞者名之爲死 熟即是老 壞即是死故 十三明愁 經臨終之時內具貪著及熱惱者名之爲愁 言貪著者謂男女妻子等 十四明嘆 經從愁而生諸言辭名之爲嘆 十五明苦 經悟身識受苦者名之爲苦 言五識者謂眼等五識也 此顯身苦 十六明憂 經作意意識受諸苦者名之爲憂 言作意識者六識也 此顯心苦 十七明惱 經具如是等及隨煩惱者名之爲惱 言苦者[illegible] 言隨煩惱者謂忿恨等 第五釋名之分十七 始從无明 經至其惱 經文自明 言大者无有始故 言黑闇者[illegible] 言造作者造後有故 言了別者了諸境故 言相依者爲識與四蘊而相依故 [illegible] 言爲生門者爲与三識爲生門 [illegible] 言渴者爲愛著後有故也 言取者爲不後有故 彼復有四 [illegible] 言生後有者從有而生故 餘文可見 [illegible]

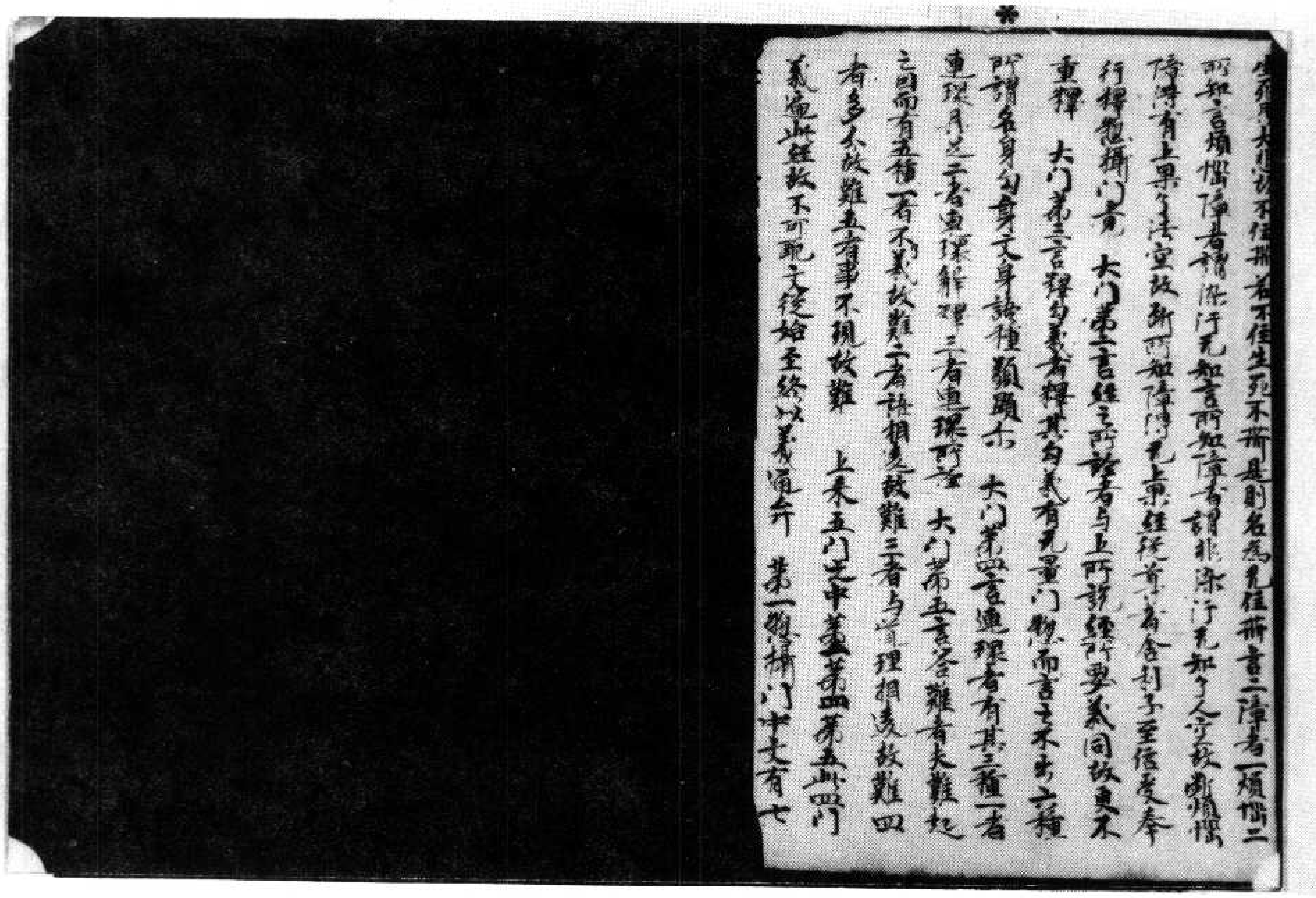




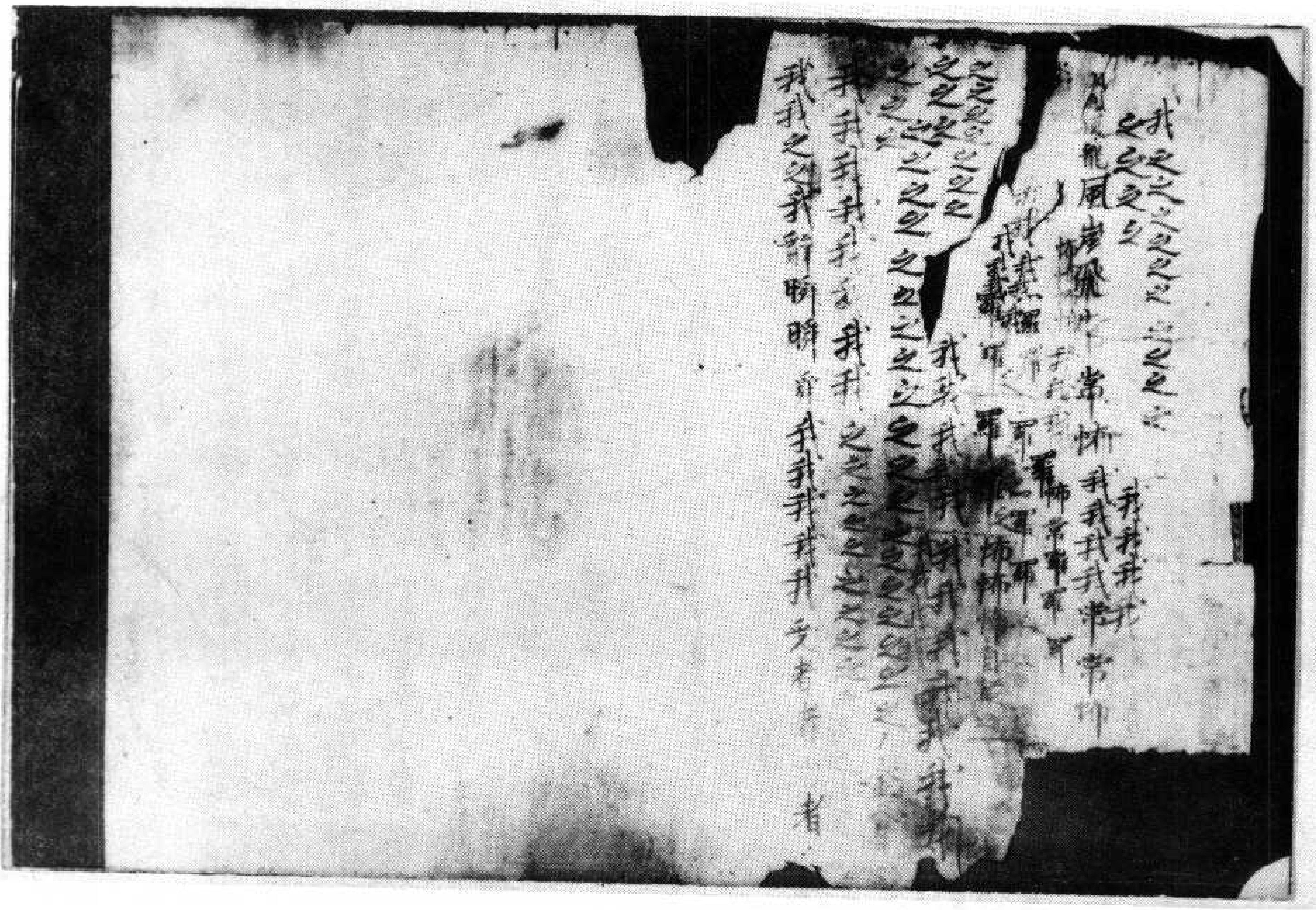


北四五九號（始六十二）佛說大乘稻芊經隨聽手鏡記

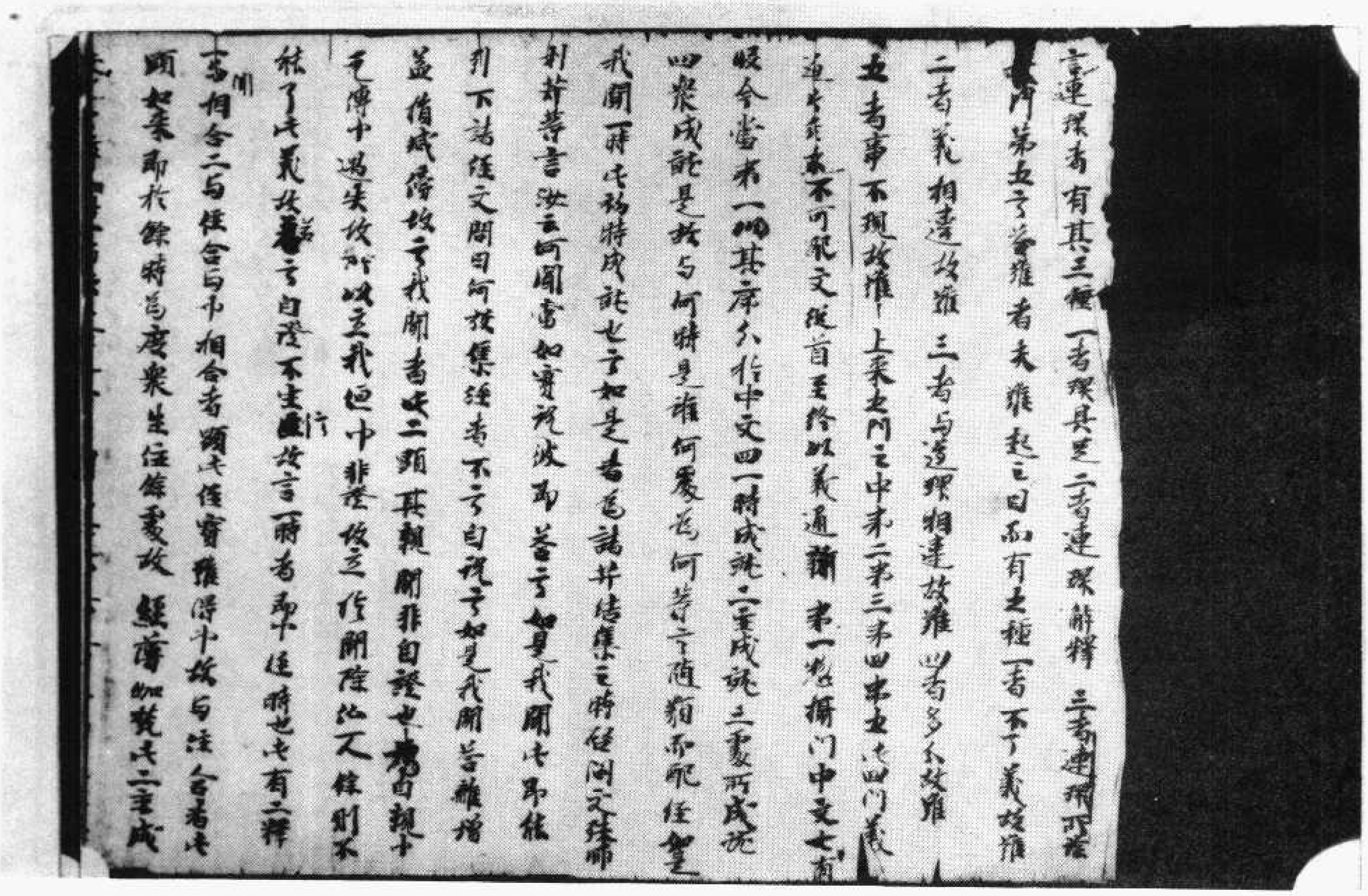




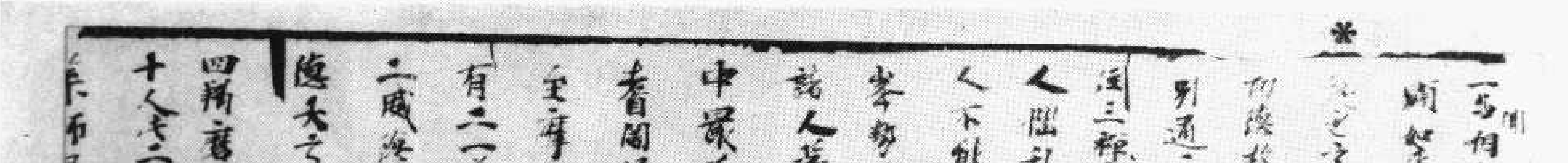
生死大悲故不住涅槃名不住生死不涅槃是則名為无住涅槃言二障者一煩惱二
所知言煩惱障者謂染汙无知言所知障者謂非染汙无知了人空故斷煩惱
障得有上果了法空故斷所知障得无上果經從首至舍利子至信受奉
行釋總攝門者　大門第二言經之所詮者與上所說經之要義同故更不
重釋　大門第三言釋句義者釋其句義有无量門物而言之不出六種
所謂名身句身文身諸種類顯示　大門第四言通理者有其三種一者
通理月之二者通疑難理三者通疑所證　大門第五言答難者夫難起
之因而有五種一者不了義故難二者諍相違故難三者與理相違故難四
者多人故難五者事不現故難　上來五門之中第一第四第五此四門
義遍此經故不可配之從始至終以義通之　第一總攝門中文有七

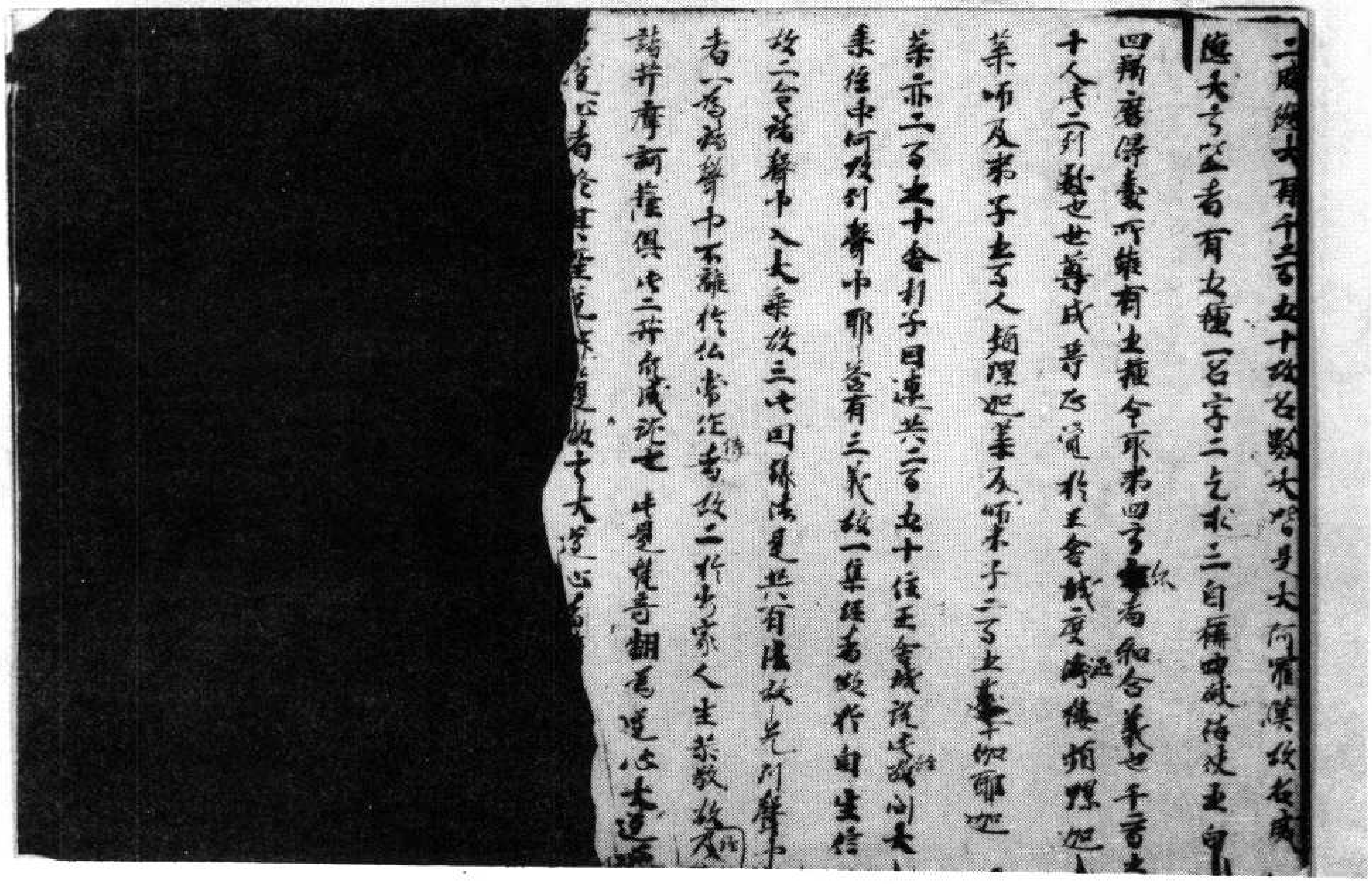


我之之之之之之之之之
之之之之
風常悕　我我我常常悕
之之之之之之之之之之
我我我我我我
之之之之之之之之之
我我我我我　之之之之
我我之之我斷明明　我我我我我　者



北四六九號（文五十八）佛說大乘稻芊經隨聽手鏡記





二威從大有千二百五十故名數大皆是大阿羅漢故名威

德大言眾者有五種一名字二乞求三自稱四破惡五白

四羯磨得處所能有五種今取弟四弟五為和合義也千二百五

十人者二列數也世尊成等正覺於王舍城度鬱樓頻螺迦

葉師及弟子五百人頻螺迦葉及師弟子二百五十伽耶迦

葉亦二百五十舍利子目連共二百五十往王舍城說法度問大

乘經中何故列聲聞耶答有三義故一集經者故於自生信

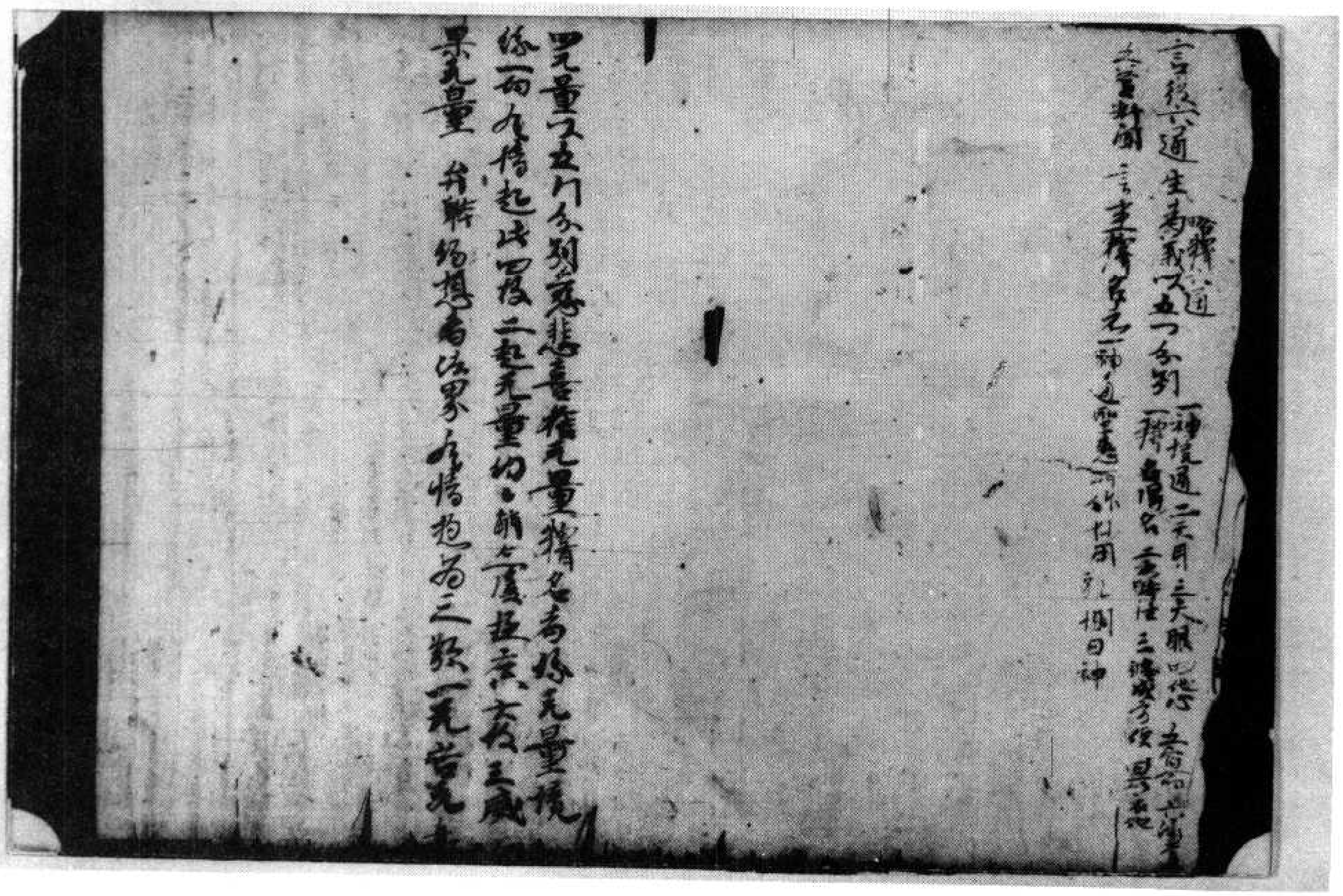
故二令諸聲聞入大乘故三七因緣法是共有法故先列聲聞

者一為諸聲聞不離於佛常隨侍者故二於出家人生恭敬故

諸菩薩摩訶薩俱此二弁所成就也　此是梵音翻為覺心大道

覺心者今其[illegible]是[illegible]故言大道心者

▼北四九六號背面　略釋六通等



略釋六通

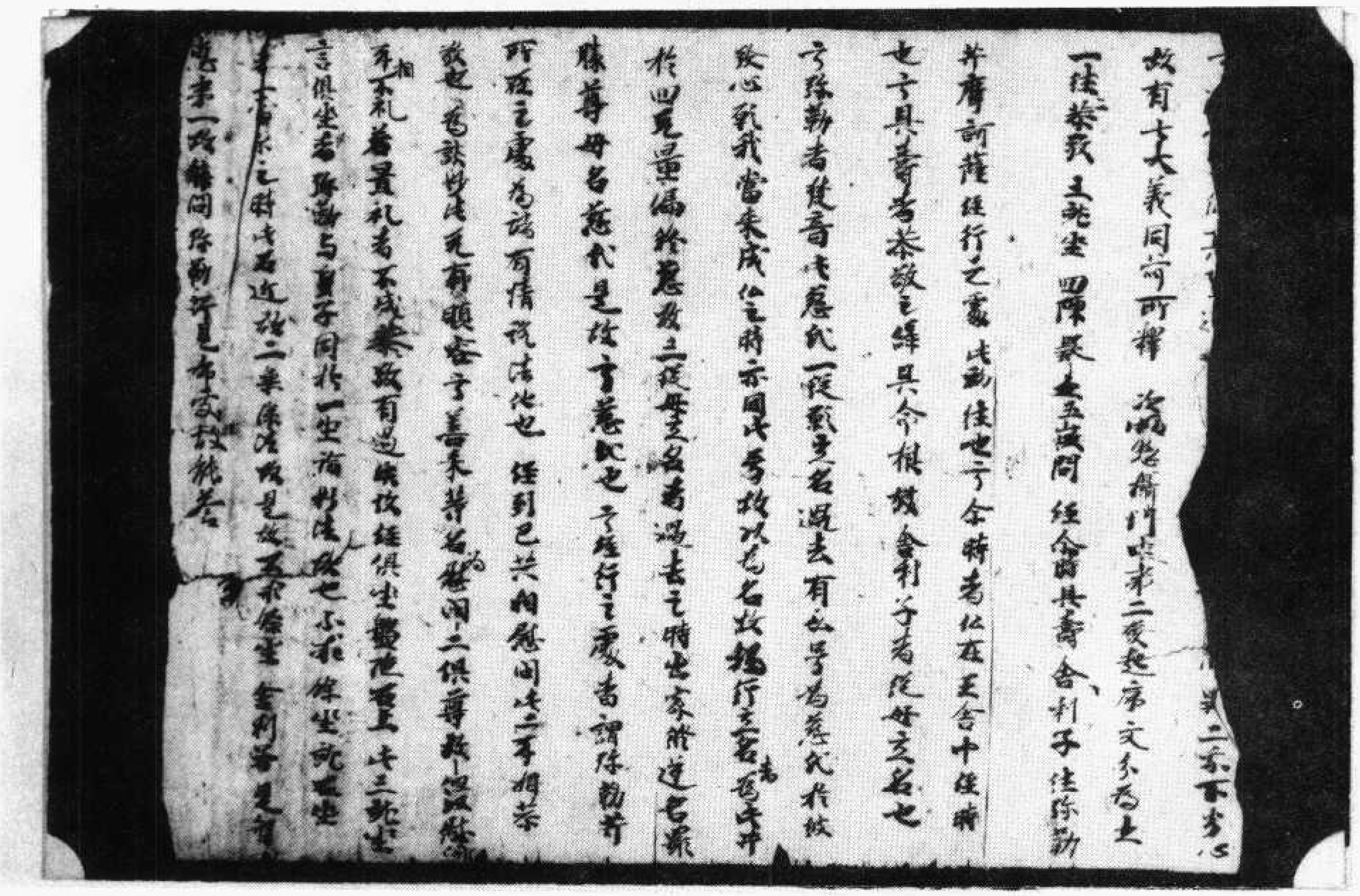
言發六通生為義以五門分別　一神境通　二天耳　三天眼　四他心　五宿命　六漏盡

五業料簡　言業者[illegible]一神通[illegible]所依[illegible]以[illegible]攝曰神

四無量以五門分別慈悲喜捨無量釋名者緣無量境

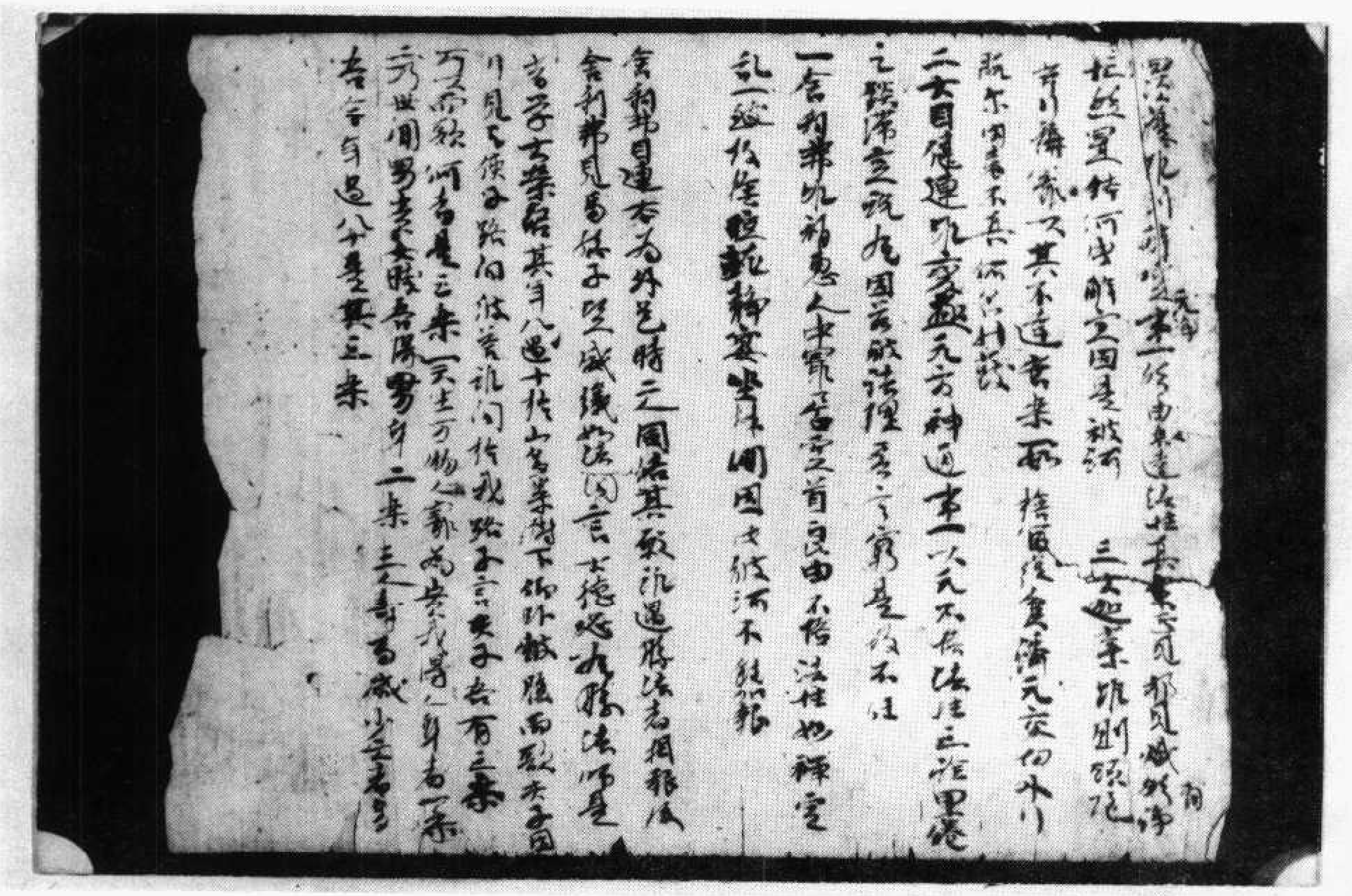
緣一切有情起此四屬二起無量功能除[illegible]五威

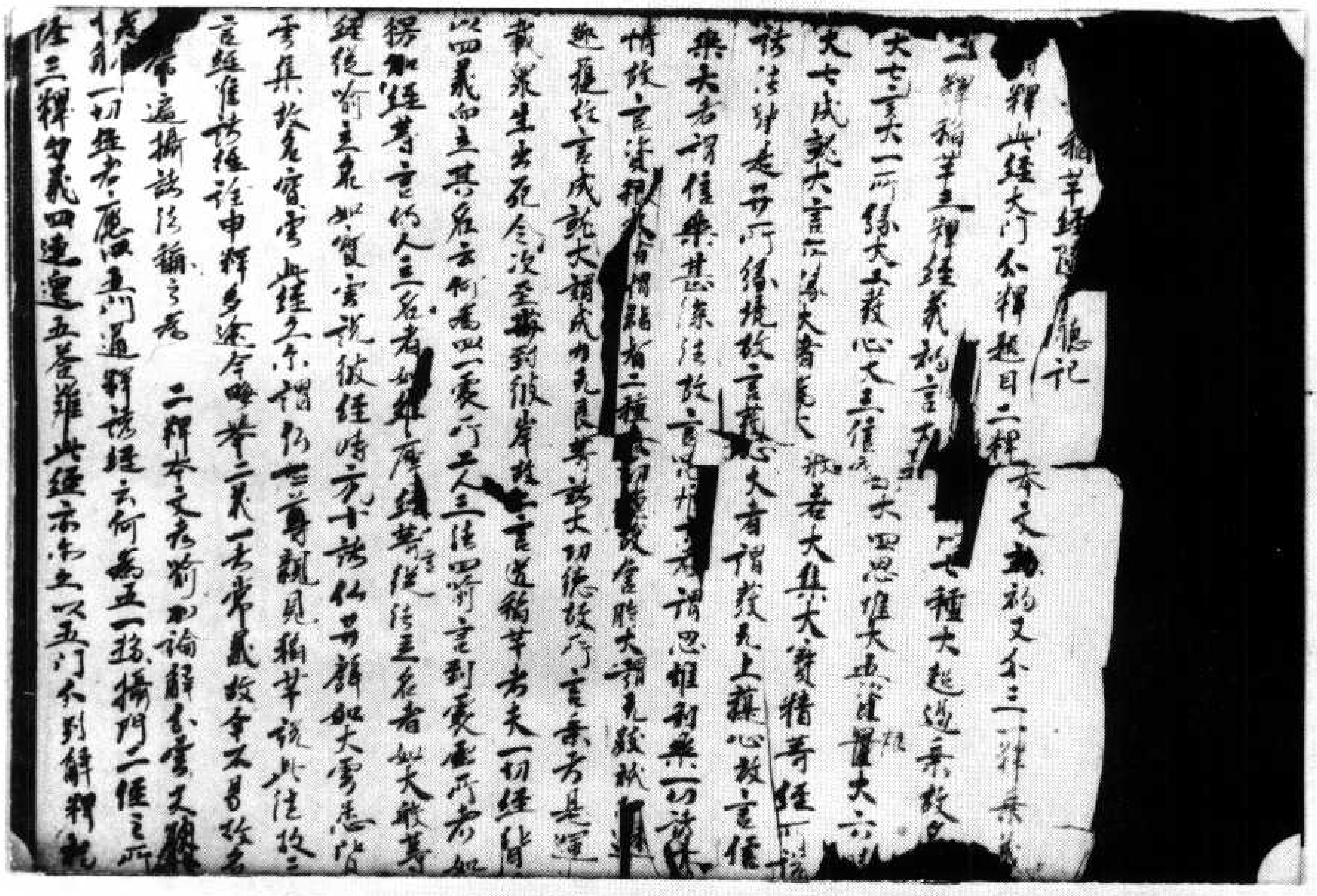
界無量　菩薩緣攝有情界有情抱為三類一無苦無



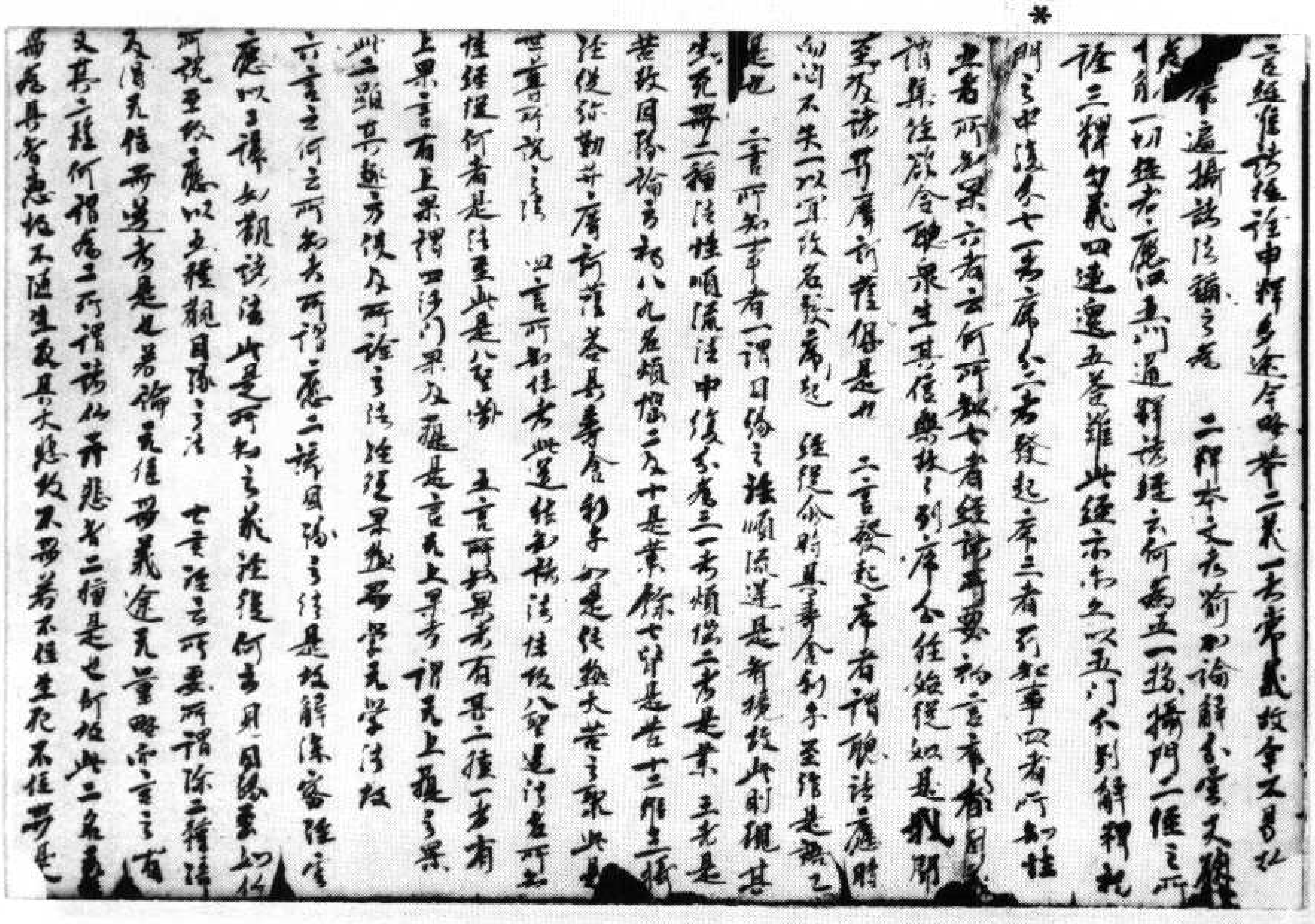
北四九七號（文七十五）佛說大乘稻芊經隨聽手鏡記

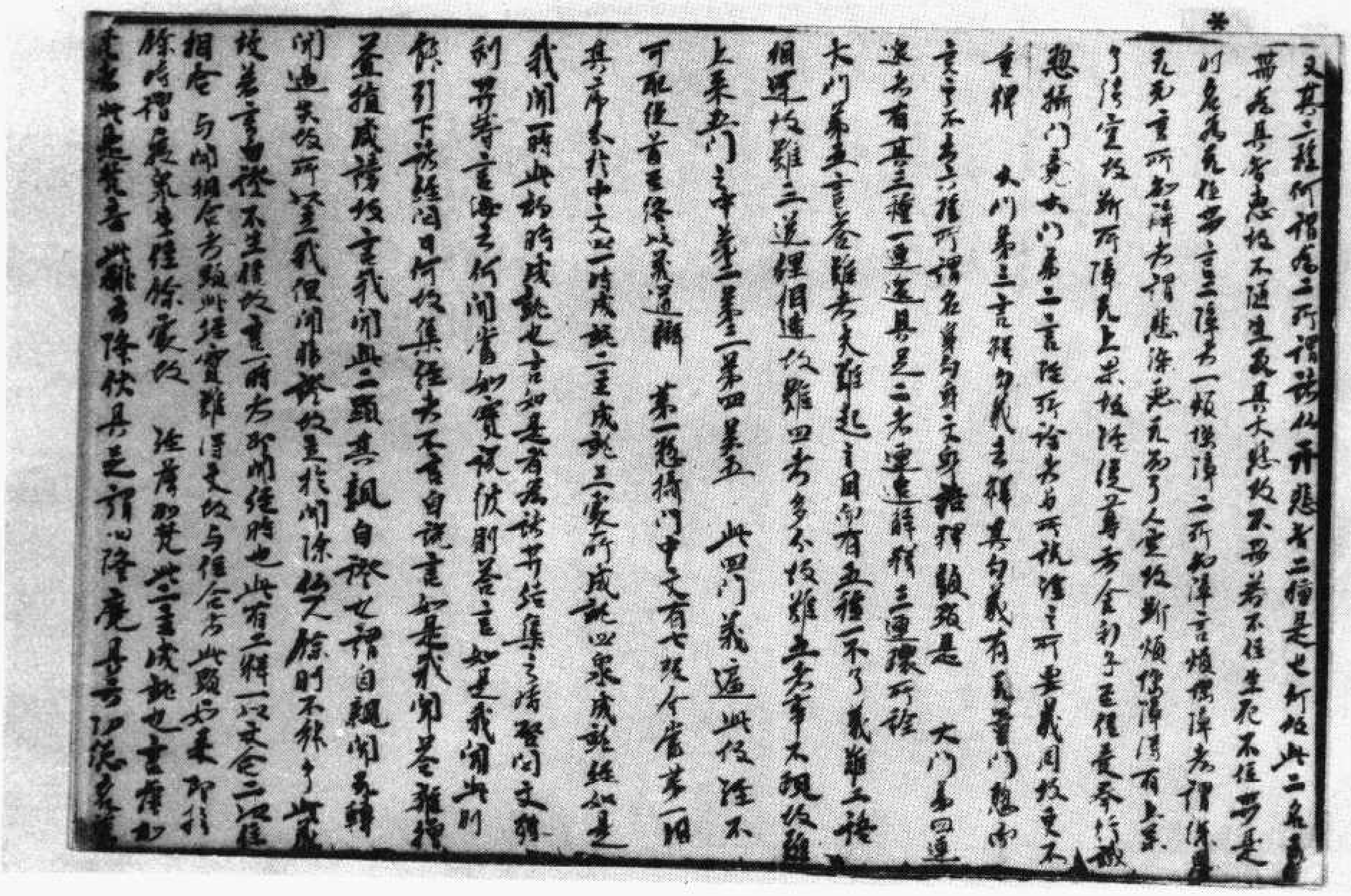
▼北四九七號背面　目連故事（擬）

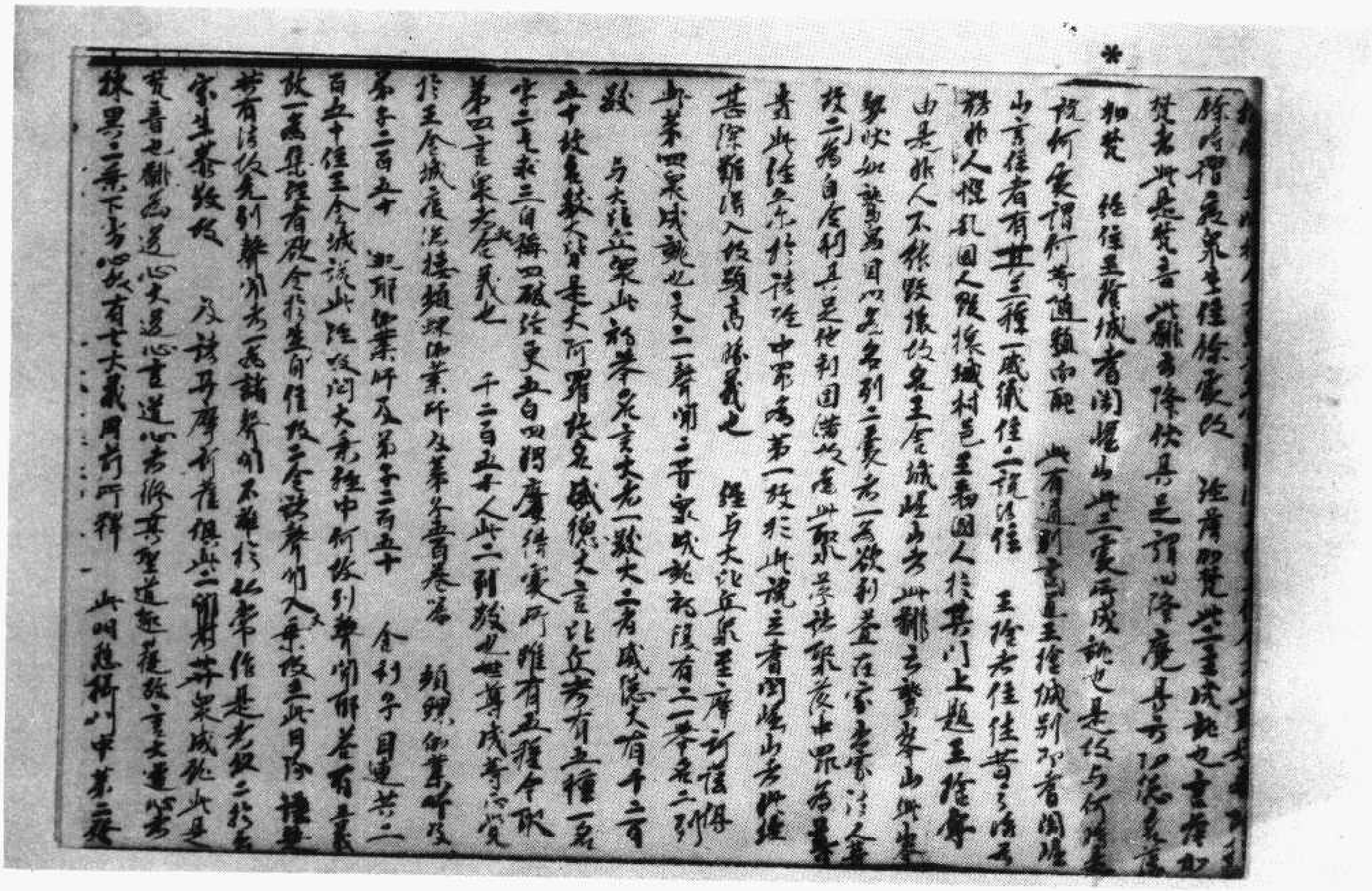


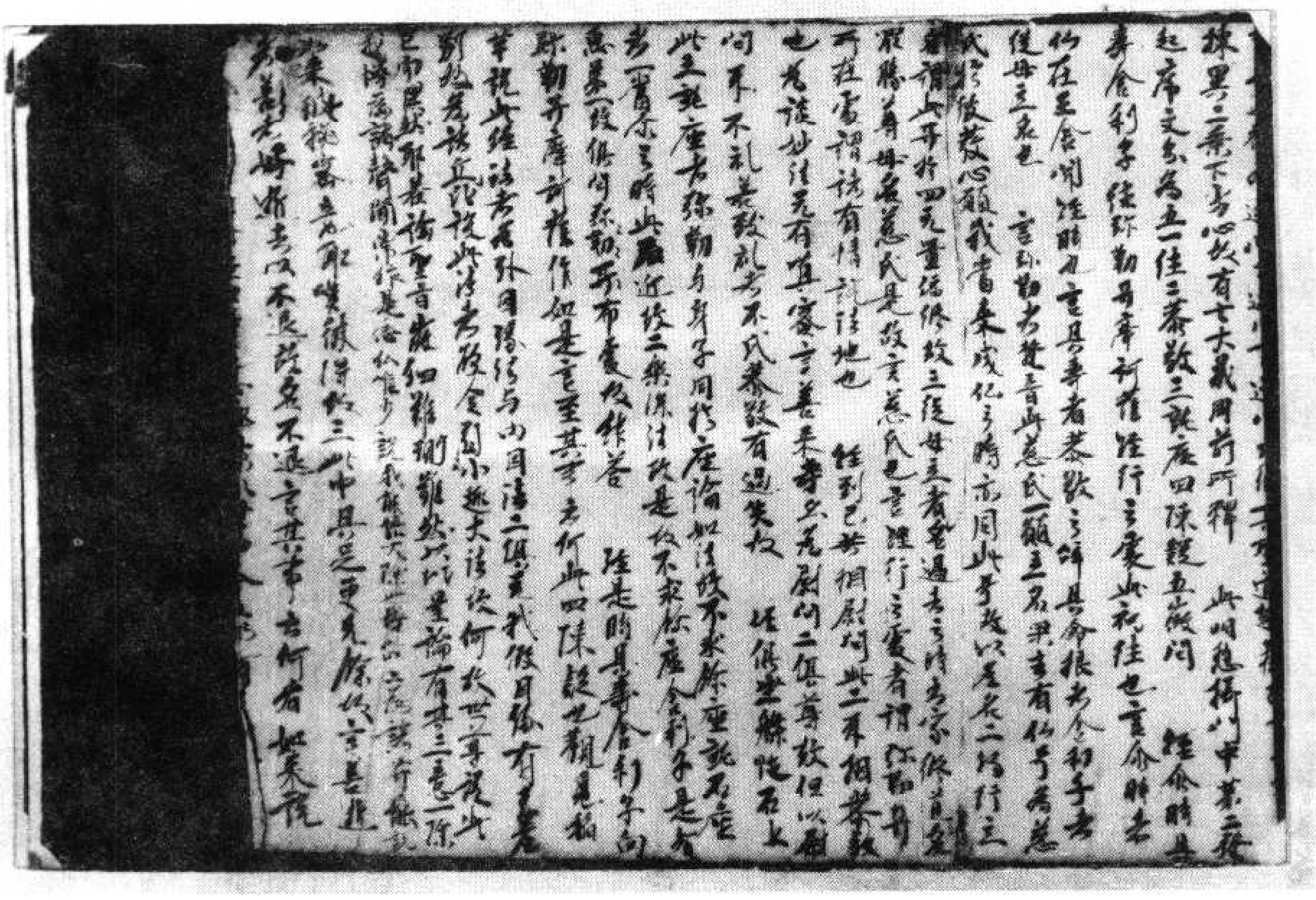


北四九八號（裳十三）佛說大乘稻芉經隨聽手鏡記

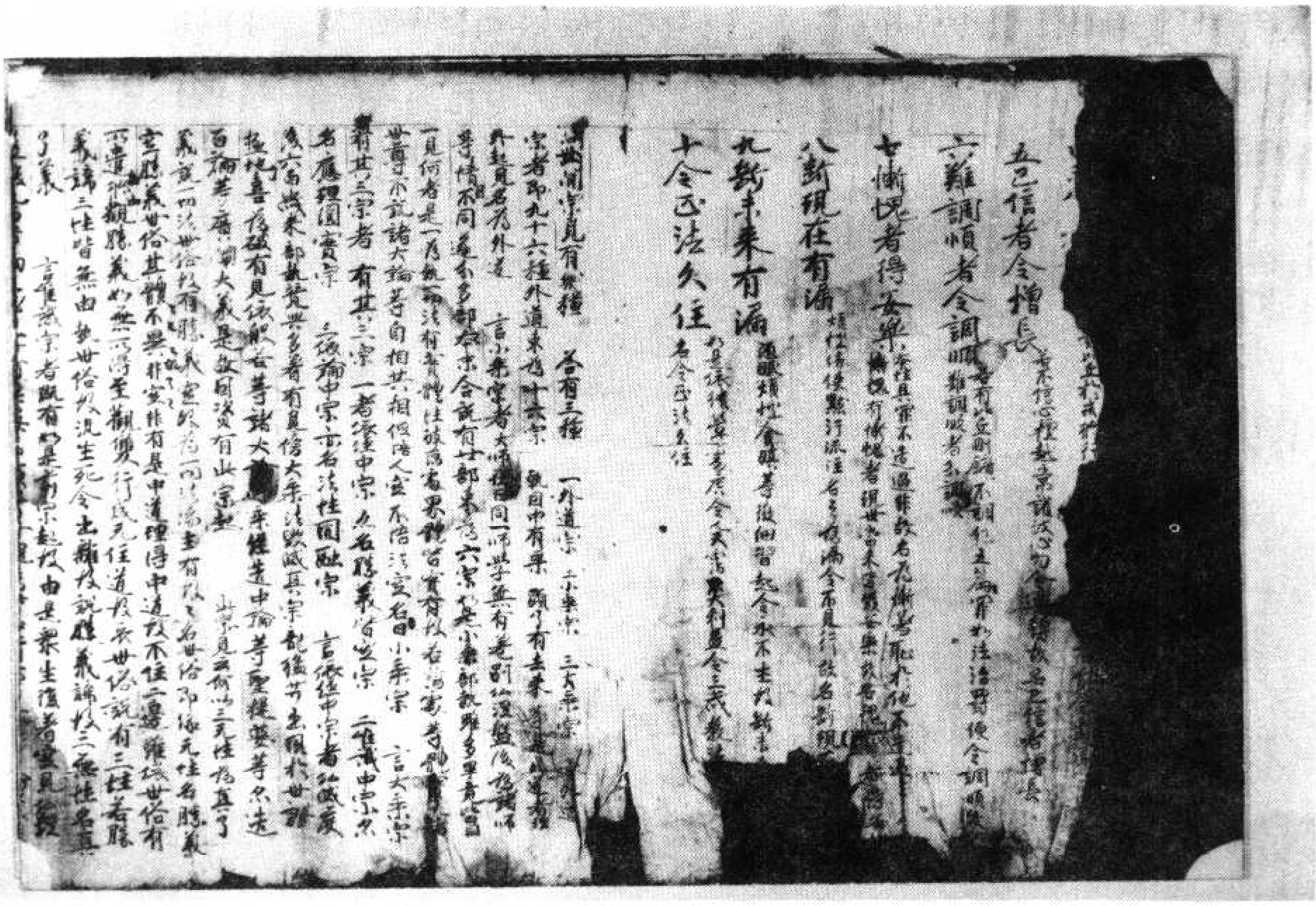


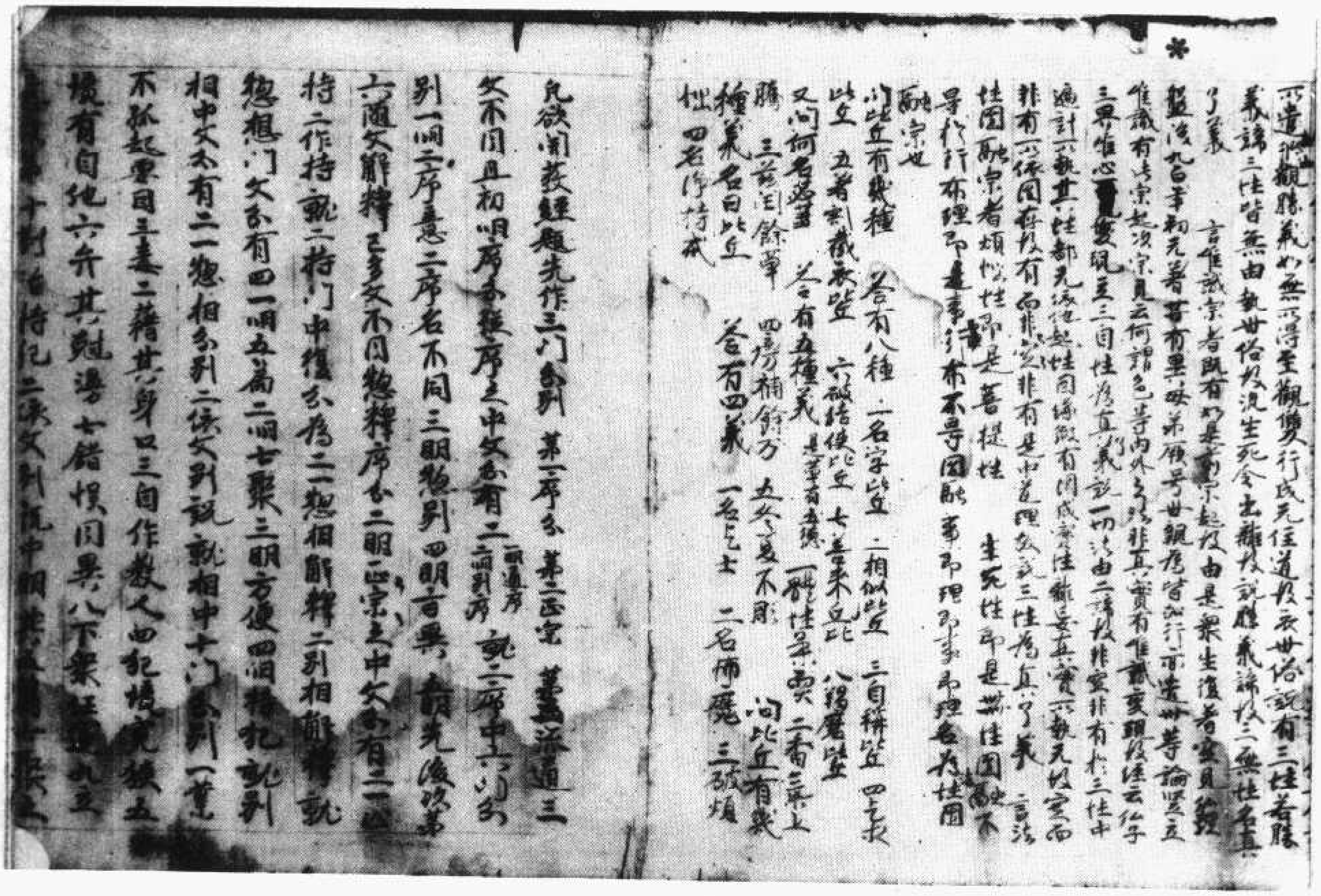






▼北四九九九號（菜八十九）佛說大乘稻芊經隨聽手鏡記





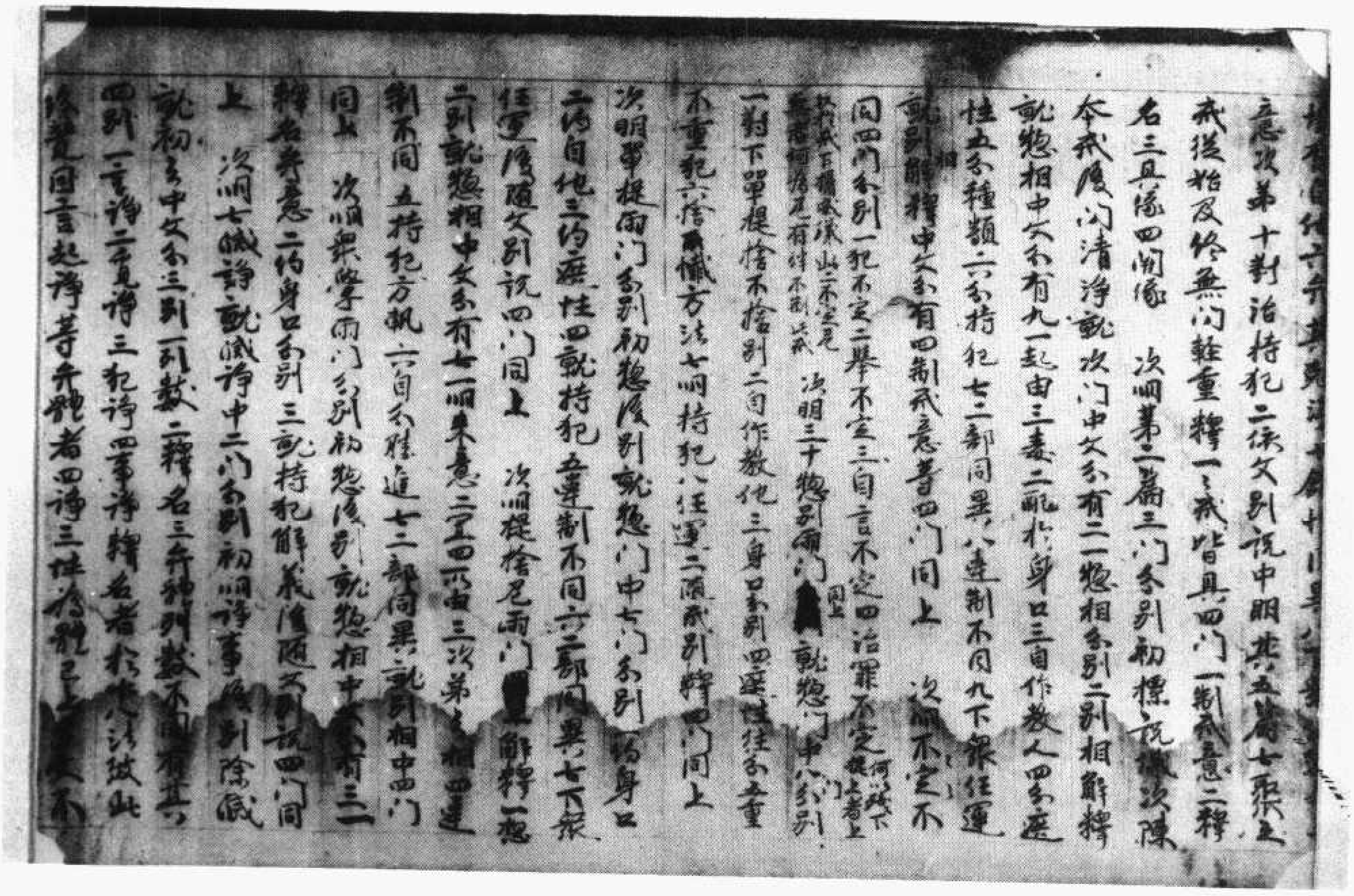
所遣所觀勝義如無所得至觀雙行既先但道故亦世俗說有三性若勝義諦三性皆無由執世俗故流生死今出離故說勝義諦故云無性名真了義

言唯識宗者既有如是空宗起故由是衆生復著空見錯謬流九百年初无著菩薩有異母弟號曰世親應皆說行亦造唯識等論興立唯識有空宗起次宗見云何謂色等内外之境非真實有唯識變現故經云從子三界唯心萬法變現立三自性為真了義說一切法由二諦故非實非有於三性中遍計所執其性都无依他起性因緣故有圓成實性離妄真實所執無故空而非有所依圓成故有而非空非有是中道理故說三性為真了義　言法性圓融宗者頓悟性即是菩提性　生死性即是涅槃性圓融不異行行布理即是事行布不異圓融事即理事即理無為法圓融宗也

問比丘有幾種　答有八種　一名字比丘　二相似比丘　三自稱比丘　四乞求比丘　五著割截衣比丘　六破結使比丘　七善來比丘　八羯磨比丘

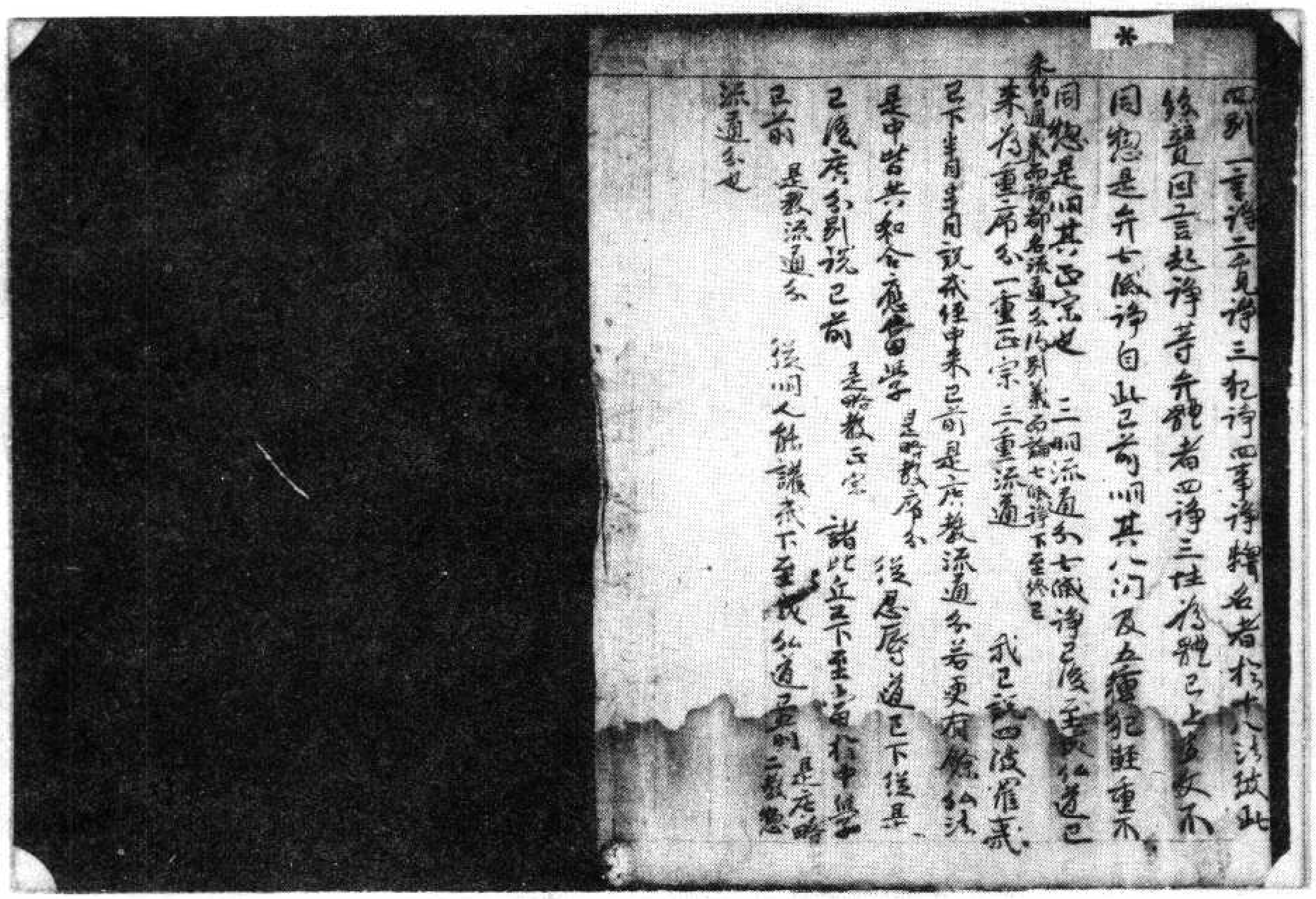
又問何名為芻　答有五種義　一體性柔軟　二香氣遠上騰　三蔓延餘草　四療補餘方　五冬夏不彫　問比丘有幾種義名曰比丘　答有四義　一名乞士　二名怖魔　三破煩惱　四名淨持戒

凡欲聞教先題起先作三門分別　第一序分　第二正宗　第三流通　三文不同且初明序分複序之中文分有二（一證信序　二發起序）　就二序中三門分別一明二序意二序名不同三明總別四明前異　初明先後次第六隨文解釋　正宗文不同總釋序分二明正宗之中文分有三一持二作持就二持門中復分為二一總相解釋二別相解釋就總相門文分有四一明五篇二明七聚三明方便四明持犯就別相中文亦有二一總相分別二依文別說就相中十門分別一意不孤起要因三毒二藉其身口三自作教人四犯境究竟五境有自他六弁其起罪七錯誤同異八下衆[illegible]九立[illegible]十對治持犯二依文別說中明其五篇七聚[illegible]

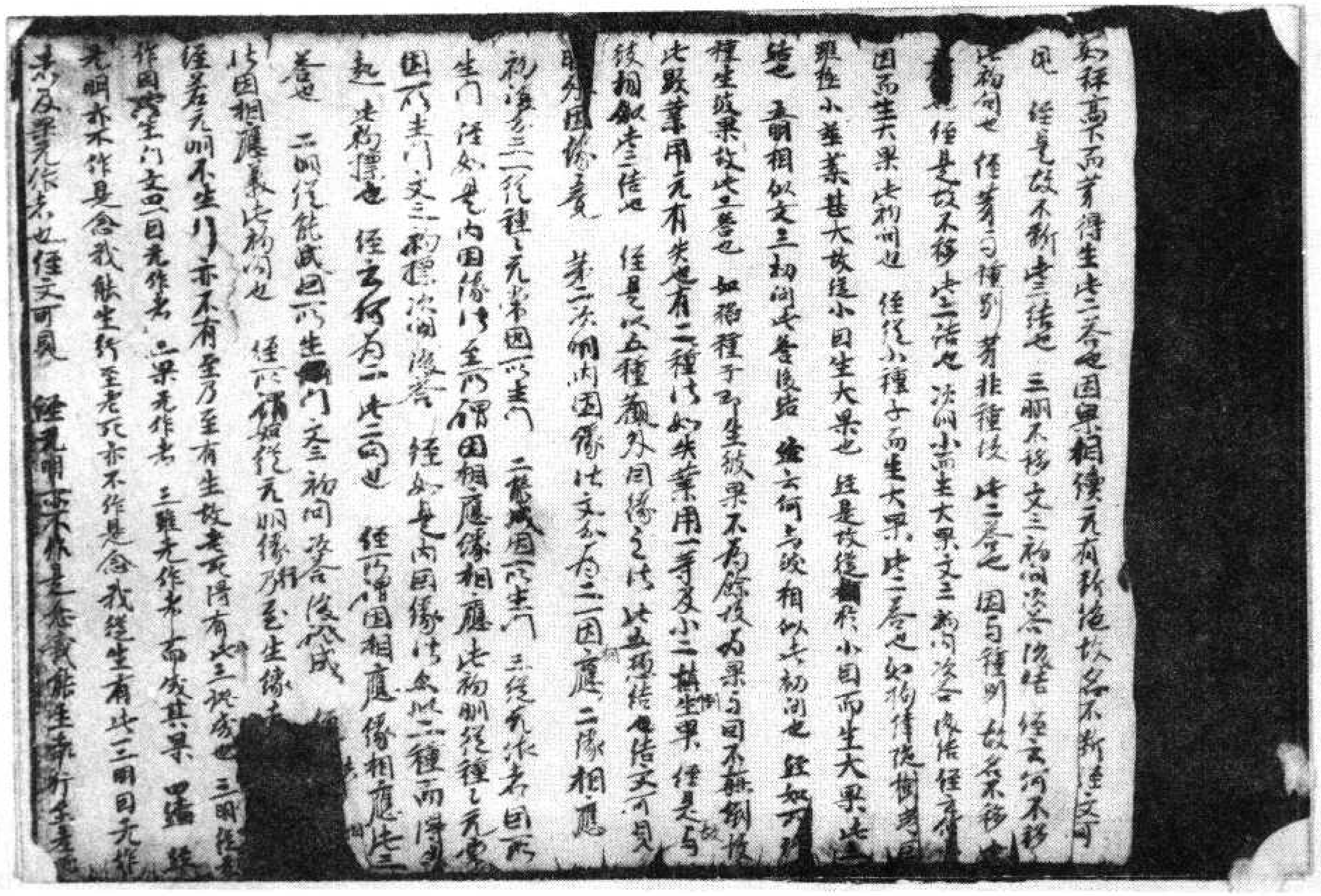


意次第十對治持犯二依文別說中明其五篇七聚文戒從始及終無問輕重釋一一戒皆具四門一制戒意二釋名三具緣四開緣　次明第二篇三門分別初標說次陳本戒後問清淨就次門中文分有二一總相分別二別相解釋就總相中文分有九一起由三毒二亦於身口三自作教人四分庭境五分種類六分持犯七三部同異八遮制不同九下衆往運就別解釋中文分有四制戒意等四門同上　次明不定不同四門分別一犯不定二舉不定三自言不定四治罪不定[illegible]　次明三十捨墮兩門（同上）就總門中八分別一對下單提捨不捨別二自作教他三身口分別四遮性往分五重不重犯六捨懺方法七明持犯八往運二隨戒別釋四門同上

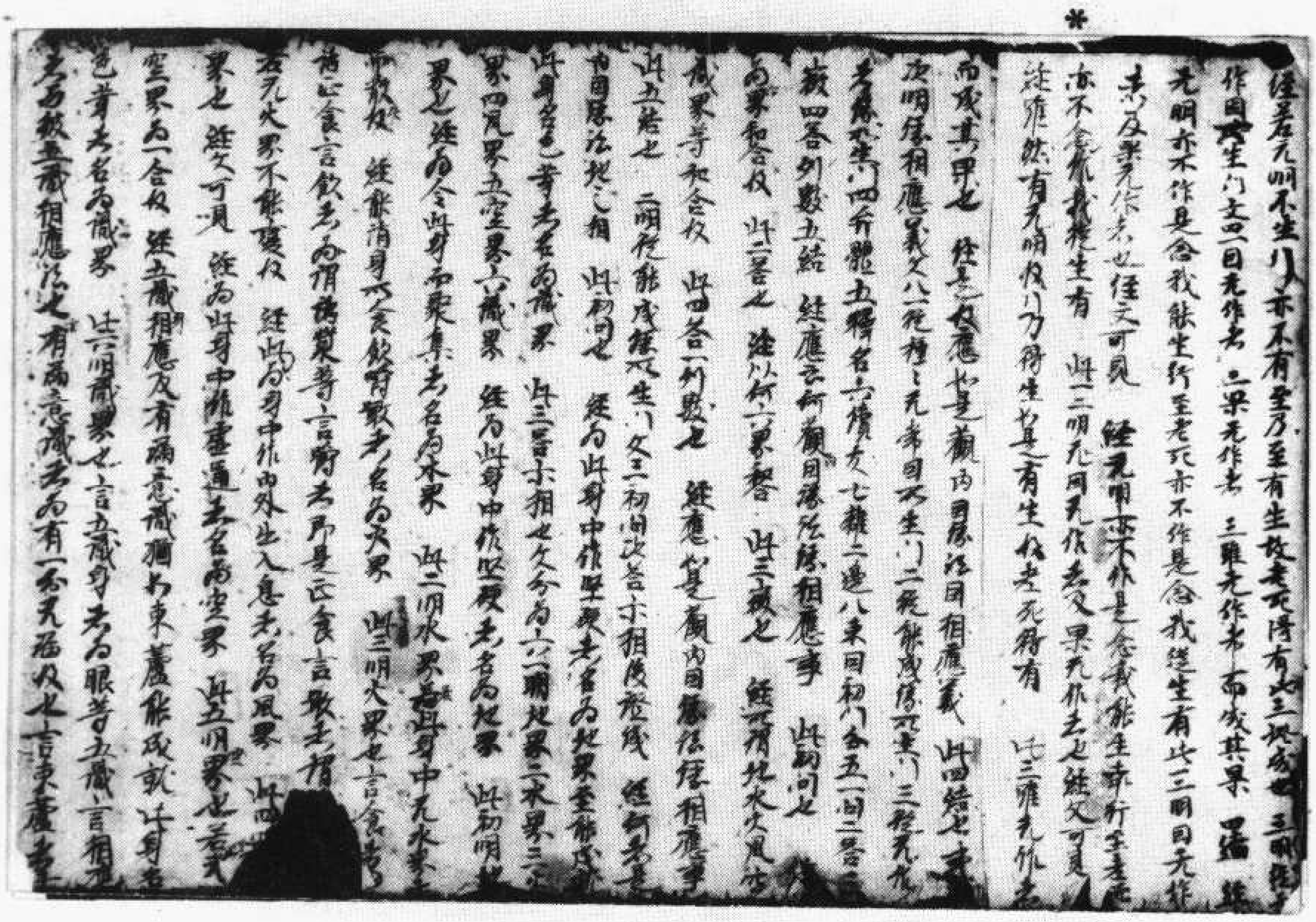
次明單提兩門分別初總後別就總門中七門分別一約身口二約自他三約遮性四就持犯五遮制不同六三部同異七下衆往運後隨文別說四門同上　次明提捨尼兩門[illegible]解釋一總二別就總相中文分有七一明來意二立四所由三次第四相[illegible]四遮制不同五持犯方軌六自分非道七三部同異就別相中四門同上　次明衆學兩門分別初總後別就總相中文有三一釋名并意二約身口分別三就持犯解義後隨文別說四門同上　次明七滅諍就滅諍中二門分別初明諍事後別除滅就初門中文分三別一列數二釋名三弁相列數不同有其四別一言諍二覓諍三犯諍四事諍釋名者於[illegible]諍故此後覓因言起諍等弁體者四諍三性為體已上[illegible]



▼北五〇〇號（鹹五十九）佛說大乘稻芉經隨聽手鏡記



*



經若无明不生門亦不有至乃至有生故老死得有此三段成也 三明經

作因大生門立四 一因无作者 二果无作者 三雖无作者而成其果 四[illegible] 經

无明亦不作是念我能生行至老死亦不作是念我從生有 此三明因无作

者及果无作者也 經文可見 經无明亦不作是念我能生行至老死

亦不念我能生有 此二明无因无作者又果无作者也 經文可見

從癡然有无明故乃得生也是有生故老死得有 此三雖无作者

而成其果也 經是故應如是觀内因緣法因相應義 此四結也 [illegible]

次明緣相應義文八 一死種種无常因不生門 二能成緣不生門 三從无作

者緣不生門 四分體立稱名六種文七 雜二 邊八 來因初門合五 一問二答三

徵四答列數五結 經應云何觀外因緣法緣相應事 此初問也

所業和合故 此二答也 經以何六界和合 此三徵之 經謂地水火風空

識界等和合故 此四答一列數也 經應如是觀内因緣法緣相應事

此五結也 二明能成緣不生門 文三 初問次答末結 經何者是

内因緣法地之相 此初問也 經為此身中作堅硬者名為地界至能成

此身名之者名為識界 此三答亦相也 文分為六 一明地界 二水界 三

界四風界五空界六識界 經為此身中作堅硬者名為地界 此初明

界也 經為令此身聚集者名為水界 此二明水界為此身中无水者[illegible]

而攝故 經能消身所食飲嚼啖者名為火界 此三明火界也 言食

謂正食 言飲者謂稍漿菓等 言嚼者即是正食 言[illegible]

者凡火界不能變故 經此為身中作内外出入息者名為風界 此四[illegible]

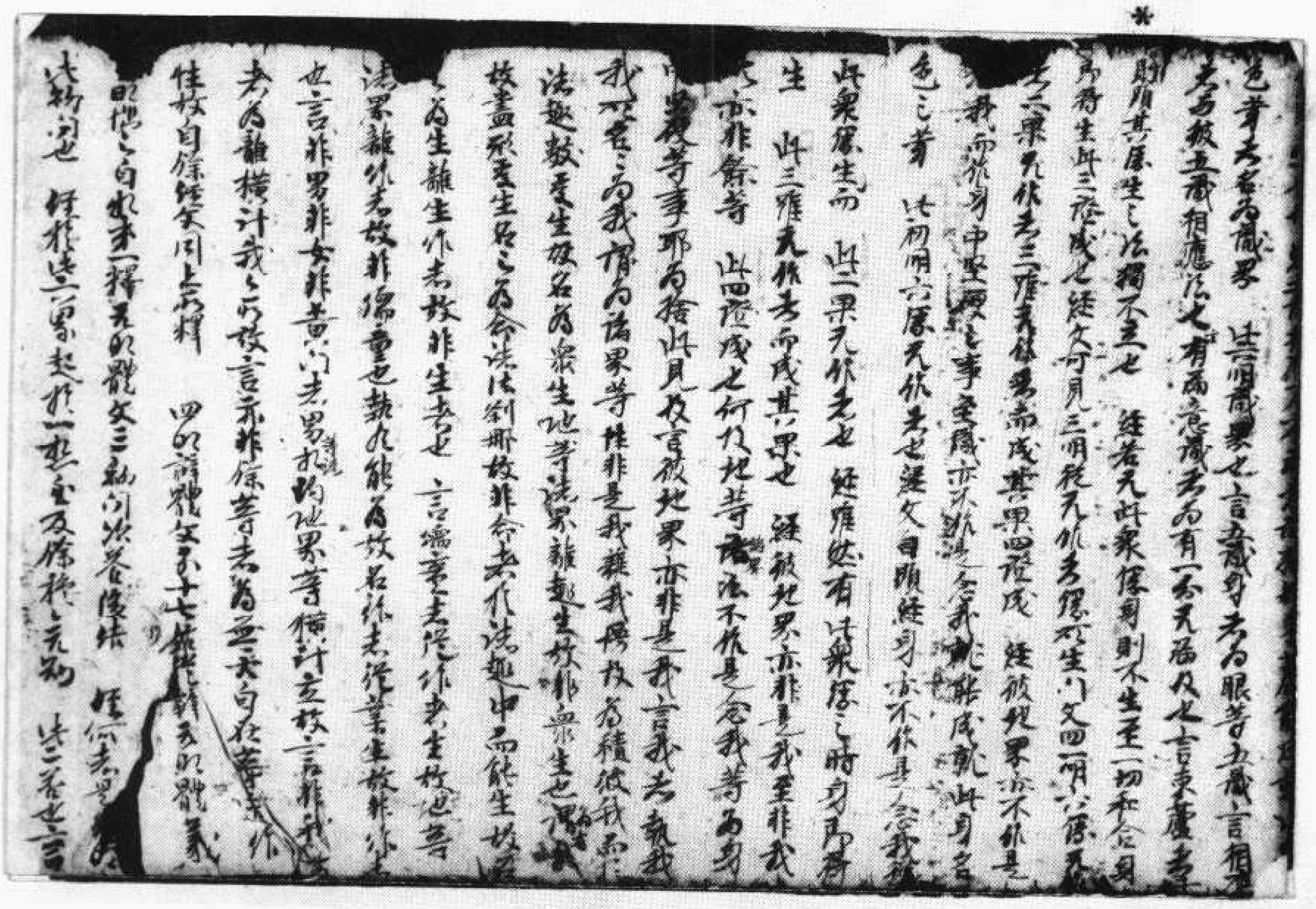
界也 經文可見 經為此身中作虛通者名為空界 此五明界也 言空

空界為一合故 經五識相應及有漏意識猶如束蘆能成就此身名

色者名為識界 此六明識界也 言五識身者為眼等五識 言相應

者為彼五識相應法也 有漏意識者為有一分无漏及七 言束蘆者

*



色者名為識界 此六明識界也 言五識身者為眼等五識 言相應

者為彼五識相應法也 有漏意識者為有一分无漏及七 言束蘆者

助明其緣生生之法獨不立也 經若无此衆緣身則不生至一切和合身

乃得生 此三能成也 經文可見 三明從无作者緣不生門 文四 一明

六緣无作者 二果无作者 三雖无作者而成其果 四證成 經彼地界亦不作是

我能於身中堅硬之事 空識亦不作是念我能成就此身名

色之者 此初明六緣无作者也 經文自顯 經身亦不作是念我從

此衆緣生而 此二明果无作者也 經雖然有此衆緣之時身即得

生 此三雖无作者而成其果也 經彼地界亦非是我亦非我

亦非衆等 此四證成也 何以地等緣法不作是念我等為身

謂我事耶 為捨此見故言彼地界亦非是我 言我者執我

我所者為我 謂為諸果等 謂非是我 我我所故 為積彼我所[illegible]

法趣數受生故名為衆生 證等法界雖趣生故非衆生也 [illegible]

故畫形受生名為命 諸法剎那故非命者 作法趣中而能生 故名

為生 離生作者 故非生者也 言儒童者從作者生 故非儒

法界離作者 故非儒童也 執為能為 故名作者 從業生 故非作

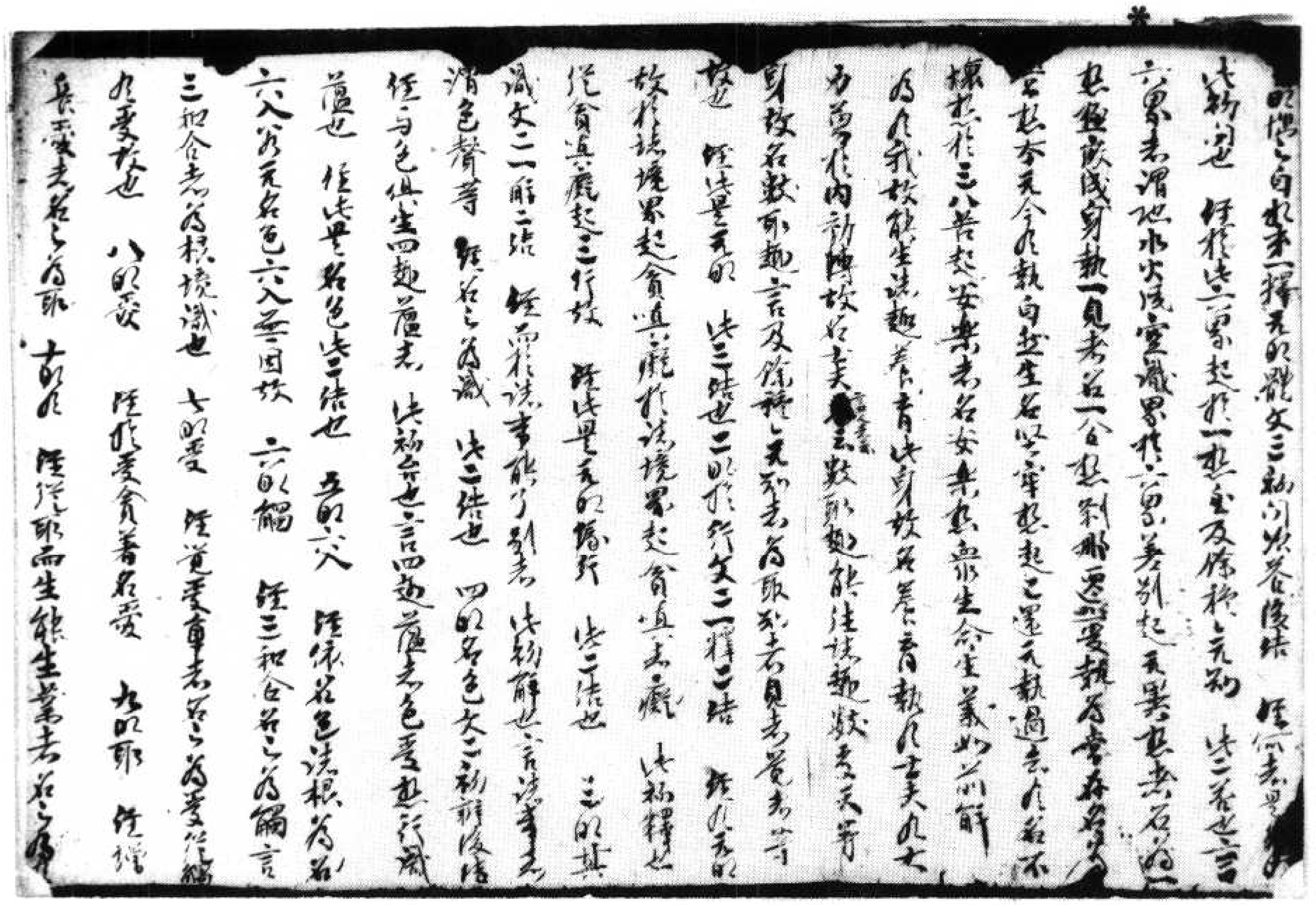
也 言非男非女非黄門者 男謂[illegible]地界等 積計立故 言非我

者為離横計我我所故 言亦非儒等者為無[illegible]句在等[illegible]作

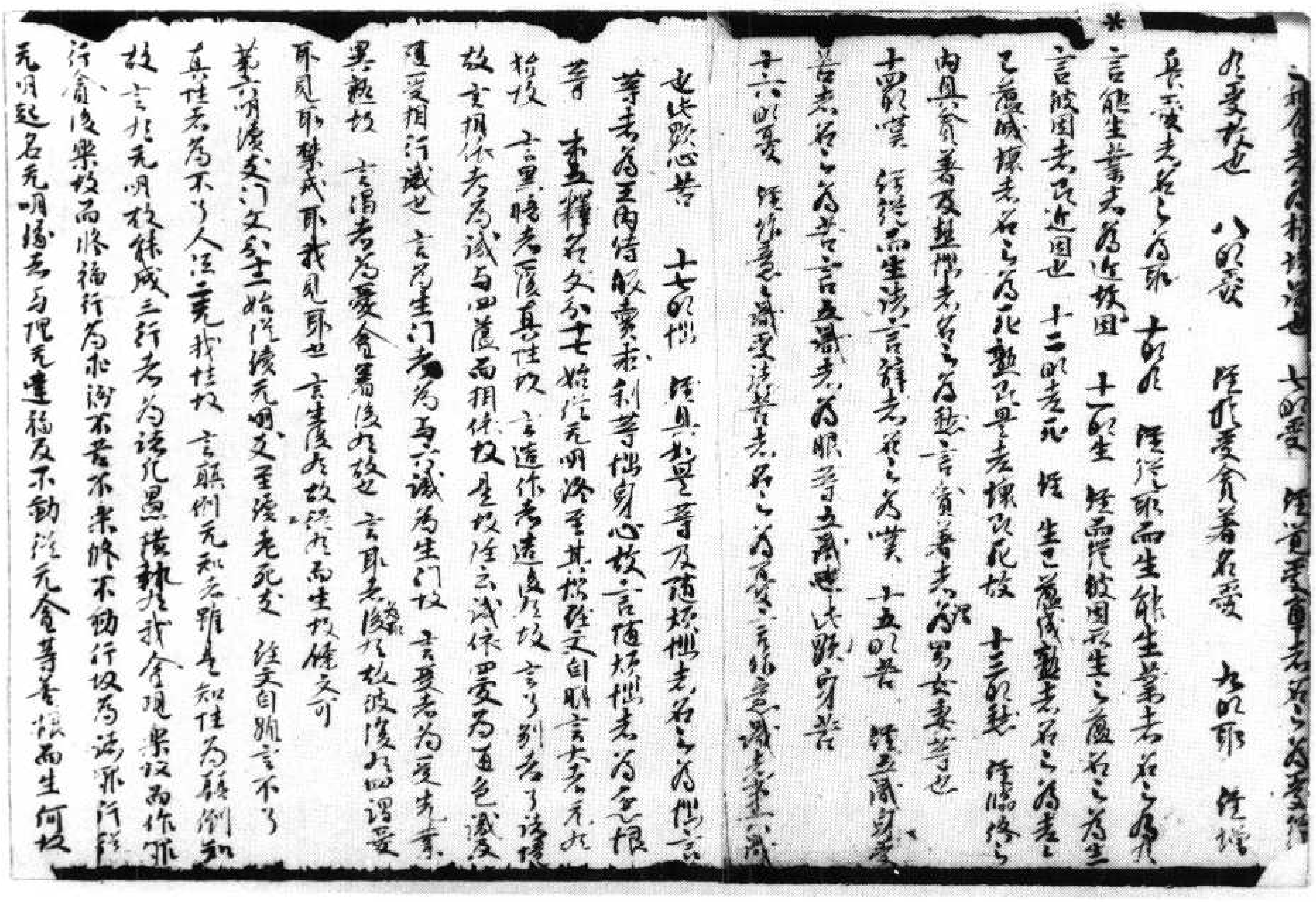
住故自條經文同上初釋 四明所觀文有十七 能[illegible]我所觀義

明此句第一釋其所觀 文三 初問 次答 後結 經何者是

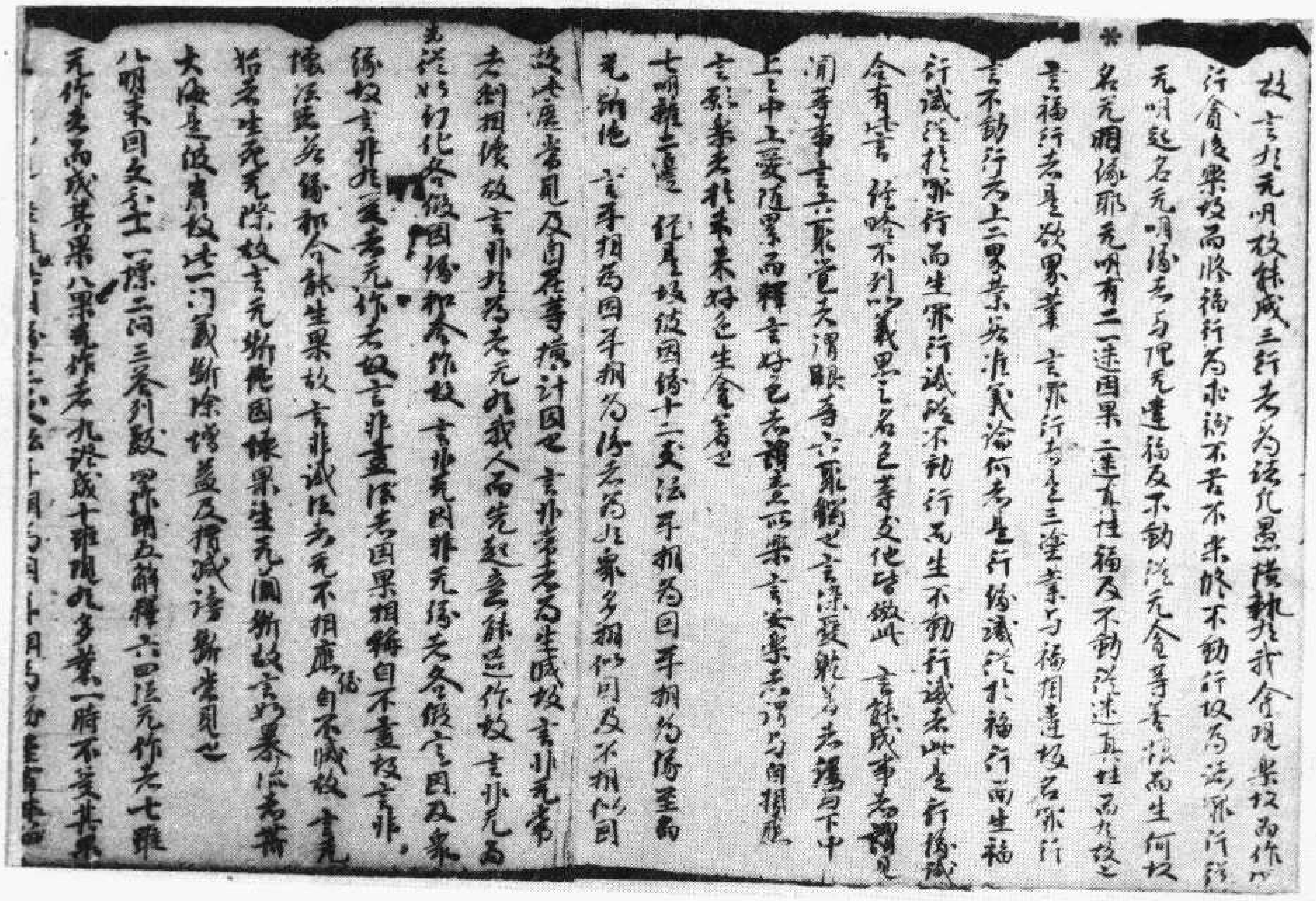
此初問也 經於此六界起於一想聚想常想[illegible]及[illegible]種種无知 此二答也 言



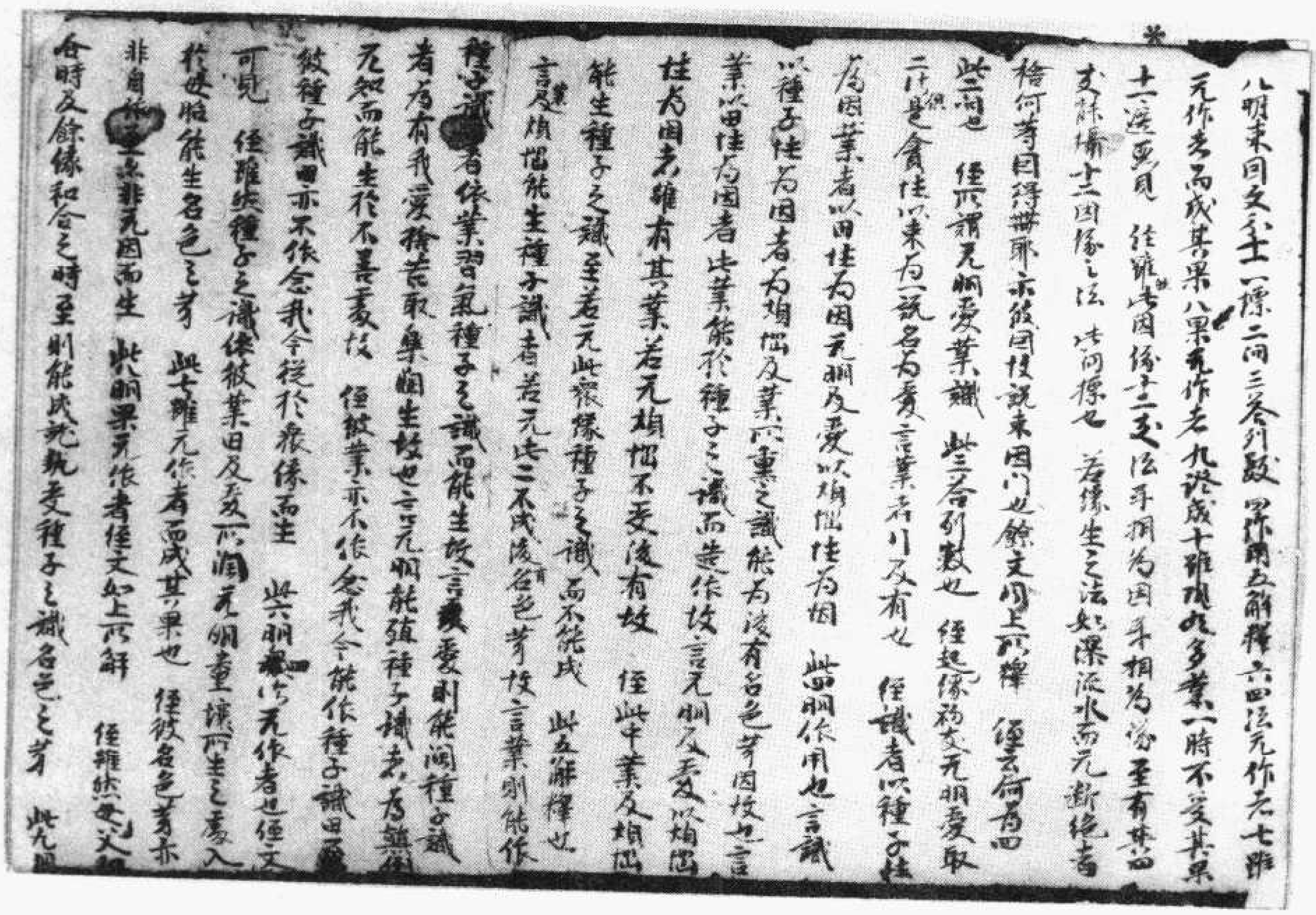
明憶之自此第一釋無明觀文三初問次答後結
此初問也　經於此六界起於一想合及餘種種無知　此二答也言
六界者謂地水火風空識界於六界等別起無異想者名為一
想於此識身執一見者名一合想於刹那遷變執為常存名為常
想於今無今執自然生名堅牢想起已還無執過去未名不
壞想於三八苦起安樂者名安樂想於衆生命生業妙所解
為凡我故能生諸趣者育此身故名養育執凡士夫凡士
夫為作内動轉故名士夫數取趣能往諸趣數數受天等
身故名數取趣言及餘種種無知者為取我者見者覺者等
故也　經是無明　此三結也二明於行文二一釋二結　經於[illegible]者明
故於諸境界起貪瞋癡於諸境界起貪瞋癡者　此初釋也
從貪瞋癡起三行故　經此是無明緣行　此二結也　三明其
識文二一解二結　經於諸事能了別者　此初解也言諸事者
謂色聲等　經名之為識　此二結也　四明名色文二初解後結
經與色俱生四趣蘊　此初解也言四趣蘊者色受想行識
蘊也　經此是名色　此二結也　五明六入　經依名色諸根為名
六入　此明無名色六入無因故　六明觸　經三和合名之為觸言
三和合者謂根境識也　七明受　經覺受觸者名之為受從觸
觸受故也　八明愛　經於受貪著名愛　九明取　經增
長愛者名之為取　十明有　經從取而生能生業者名之為有



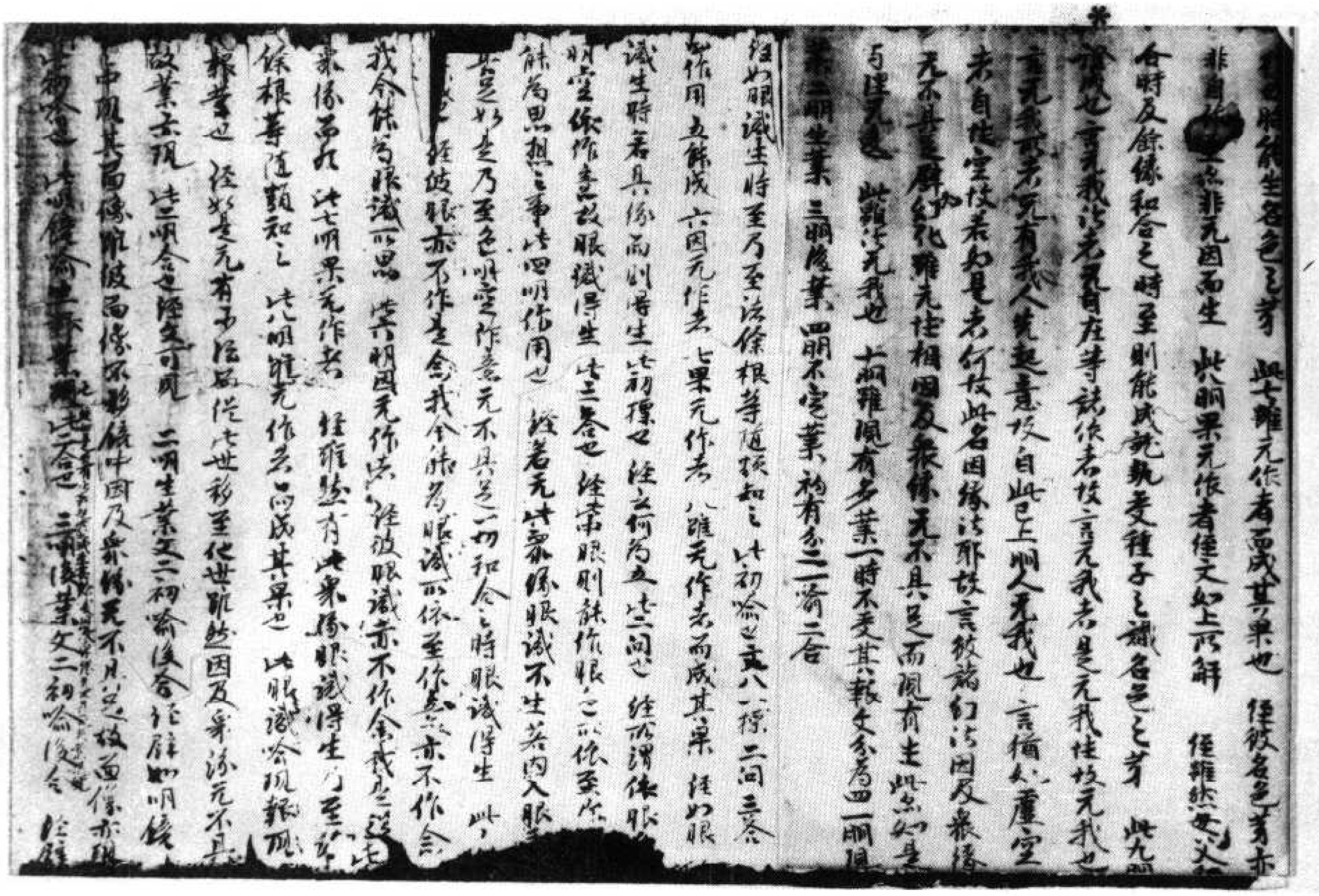
三和合者謂根境識也　七明受　經覺受觸者名之為受從
觸受故也　八明愛　經於受貪著名愛　九明取　經增
長愛者名之為取　十明有　經從取而生能生業者名之為有
言能生業者為近故因　十一明生　經而從彼因而生之蘊名之為生
言彼因者即近因也　十二明老死　經生之蘊成熟者名之為老老
之蘊滅壞者名之為死熟即是老壞即死故　十三明愁　經臨終之
內具貪著及熱惱者名之為愁　言貪著者謂男女妻子等也
十四明嘆　經從愁而生諸言辭者名之為嘆　十五明苦　經五識身受
苦者名之為苦　言五識者為眼等五識此明身苦
十六明憂　經作意意識受諸苦者名之為憂　言作意識者第六識
也此明心苦　十七明惱　經具此等及隨煩惱者名之為惱　言
等者為至內侍服饗并刹等煩身心故　言隨煩惱者為色根
等　十八釋名文分十七始從无明終至其惱經文自明　言大者无明
始故　言黑暗者覆真性故　言造作者造後故　言了別者了諸境
故　言相依者為識与四蘊而相依故　是故經云識依四蘊為[illegible]
種愛相行識也　言為生門者為六識為生門故　言受者為受苦
果故　言渴者為愛貪著後故也　言取者後於故彼後於四謂愛
取見取戒取我見取也　言生者後有故從此而生故　餘文可
具六明續文門文分[illegible]始從續无明文至續老死文　經云自[illegible]言不了
真性者為不了人法二无我性故　言顛倒无知者雖知性為顛倒知
故　言於无明故餘成三行者為諸凡愚隨執我今現樂故而作邪
行貪後樂故而修福行為求不苦不樂修不動行故為諸邪行從
无明起名无明緣者与現无違福及不動從无貪等善根而生何故



故言於无明故能成三行者為諸凡愚横執於我貪現樂故而作所
行貪後樂故而修福行為求欲不苦不樂修不動行故為諸邪行所
无明起名无明緣者乃現无違福及不動從无貪等善根而生何故
名无明緣耶无明有二一迷因果二迷真性福及不動從迷真性而起故之
言福行者是欲界業 言邪行者是三塗業與福相違故名邪行
言不動行者上二界業安住義論行者是行緣識從於福行而生福
行識從於邪行而生邪行識從不動行而生不動行識者此是行緣識
含有十一等 經略不列此義思之名色等支化皆倣此 言餘成事者謂見
聞等事 言六處者謂眼等六處觸也言順受觸者謂上下中
上之中上愛隨業而釋言好色者謂是所樂言安樂者謂與樂相應
言求樂者於未來好色生貪著也
七明離十道 經是故彼因緣十二支法平相為因平相為緣至而
无納他 言平相為因平相為緣者為此眾多相似同及不相似因
從此處當見及自在等撥計因也 言非常者為生滅故 言非无常
者剎那續故 言非有為者无我人而先起意餘造作故 言非无為
无從所作化合假因緣和合作故 言非无因非无緣者各假之因及眾
緣故 言非離愛者无作者故 言非盡法者因果相續自不盡故言非
壞法者緣和合餘生果故 言非識法者无不相應緣自不滅故 言无
皆者生无无際故 言无斷絕因緣果生无間斷故 言如暴流者請
大海是彼岸故 此一門義斷除增益及損減諸斷常見也
八明來同文第十 一標二問三答列數 四作明五解釋六四法无作者七雖
无作者而成其果八果无作者九從成十雖現見多業一時不受其果
[illegible]



八明來同文第十一標二問三答列數 四作明五解釋六四法无作者七雖
无作者而成其果八果无作者九從成十雖現見多業一時不受其果
十一從無見 經雖此因緣十二支法平相為因平相為緣至有其四
支能攝十二因緣之法 此一問標也 若緣生之法如暴流水而无斷絕者
緣何等因得攝耶亦彼同問說來因門也餘文同上所釋 經云何為四
此二問也 經所謂无明愛業識 此三答列數也 經起緣為支无明愛取
二法是貪性以來為一說名為愛言業者行及有也 經識者以種子性
為因業者以田性為因无明及愛以煩惱性為因 此四明作用也言識
以種子性為因者為煩惱及業所熏之識能為後有名色芽因故也言
業以田性為因者此業能於種子之識而造作故言无明及愛以煩惱
性為因者雖有其業若无煩惱不受後有故 經此中業及煩惱
能生種子之識 至若无此眾緣種子之識而不能成 此五解釋也
言業煩惱能生種子識者若无此二不成後有名色芽故言業則能作
種子識者依業習氣種子之識而能生故言愛則能潤種子識
者為有我愛藉著取身相生故也言无明能殖種子識者為無
无知而能生於不善處故 經彼業亦不作念我今能作種子識田
彼種子識田亦不作念我今從於眾緣而生 此六明四法无作者也經文
可見 經雖然種子之識依彼業田及愛所潤无明壅壤所生之處入
於母胎能生名色之芽 此七雖无作者而成其果也 經彼名色芽亦
非自[illegible]亦非无因而生 此八明果无作者經文如上所解 經雖然父
母時及餘緣和合之時至則能成就受種子之識名色之芽 此九明



[illegible]能生名色已等　此七雖无作者而成其果也　經彼名色等亦[illegible]

非自作[illegible]非他作非无因而生　此八明果无作者經文如上所解　經雖然要[illegible]

合時及餘緣和合之時至則能成就執受種子之識名色之等　此九[illegible]

[illegible]就也言无我者无有自在等就依者故言无我者是无我性故无我也

言无我者无有我人衆生壽意故自此已上明人无我也　言猶如虛空

者自性空故喻如是者何故此名因緣法耶故言猶如幻法因及衆緣

无不具足譬如幻化雖无性相因及衆緣无不具足而現有生　此亦如是

[illegible]法无我也　此雖法无我也　十一兩雖現有多業一時不受其報亦各為四一明現

業二明生業　三明後業　四明不定業　初有三一喻二合

經如眼識生時至乃至法餘根等隨類知之　此初喻也文八一標二問三答

四作用五能成　六因无作者　七果无作者　八雖无作者而成其果　經如眼

識生時若具緣而得生　此初標也　經云何為五　此二問也　經所謂依眼

明空緣作意故眼識得生　此三答也　經當眼則能作眼識所依至作

能為思想之事　此四明作用也　經若无此衆緣眼識不生　若內入眼

無不具足之至色明空作意无不具足之一切和合之時眼識得生　此

[illegible]也　經彼眼亦不作是念我今能為眼識所依至作意亦不作念

我今能為眼識所思　此六明因无作者　經彼眼識亦不作念我是從此

衆緣而生　此七明果无作者　經雖然有此衆緣眼識得生乃至餘

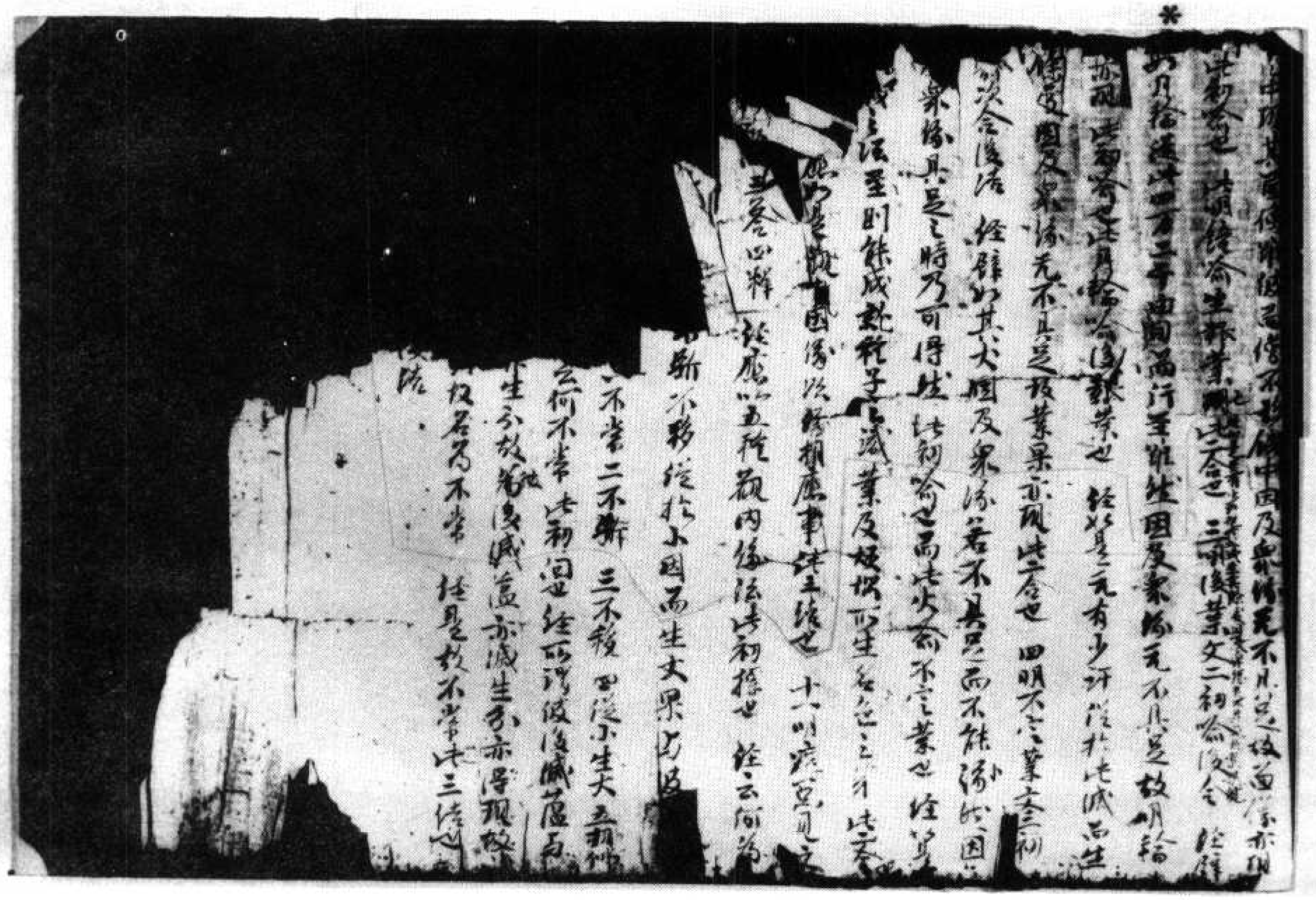
餘根等隨類知之　此八明雖无作者而成其果也　此明識喻現報現

報業也　經如是无有少法從此世移至他世雖然因及衆緣无不具

故業果現　此二明合也經文可見　二明生業文二初喻後合　經譬如明鏡

之中現其面像雖彼面像不移鏡中因及衆緣无不具足之故面像亦現

此初喻也　此明後喻生業[illegible]之合也　三明後業文二初喻後合　經譬



之中現其面像雖彼面像不移鏡中因及衆緣无不具足之故面像亦現

此初喻也　此明後喻生業[illegible]之合也　三明後業文二初喻後合　經譬

如月輪從此四萬二千由旬而行至雖然因及衆緣无不具足故月輪

亦現　此初喻也　此明後喻[illegible]後報業也　經如是无有少法從於此滅而生

[illegible]他世　因及衆緣无不具足之故業果亦現　此二合也　四明不定業文二初

喻後合　經譬如其火因及衆緣若不具足而不能然　[illegible]因

衆緣具足之時乃可得然　此初喻也　而此火喻不定業也　經如是

[illegible]法至則能成就執子之識　業及煩惱所生名色之[illegible]　此[illegible]

[illegible]如是觀[illegible]因緣法修相應事　此五結也　十一明[illegible]見之

[illegible]五答四釋　經應以五種觀內緣法　此初標也　經云何為

[illegible]斷不移　經於小因而生大果[illegible]

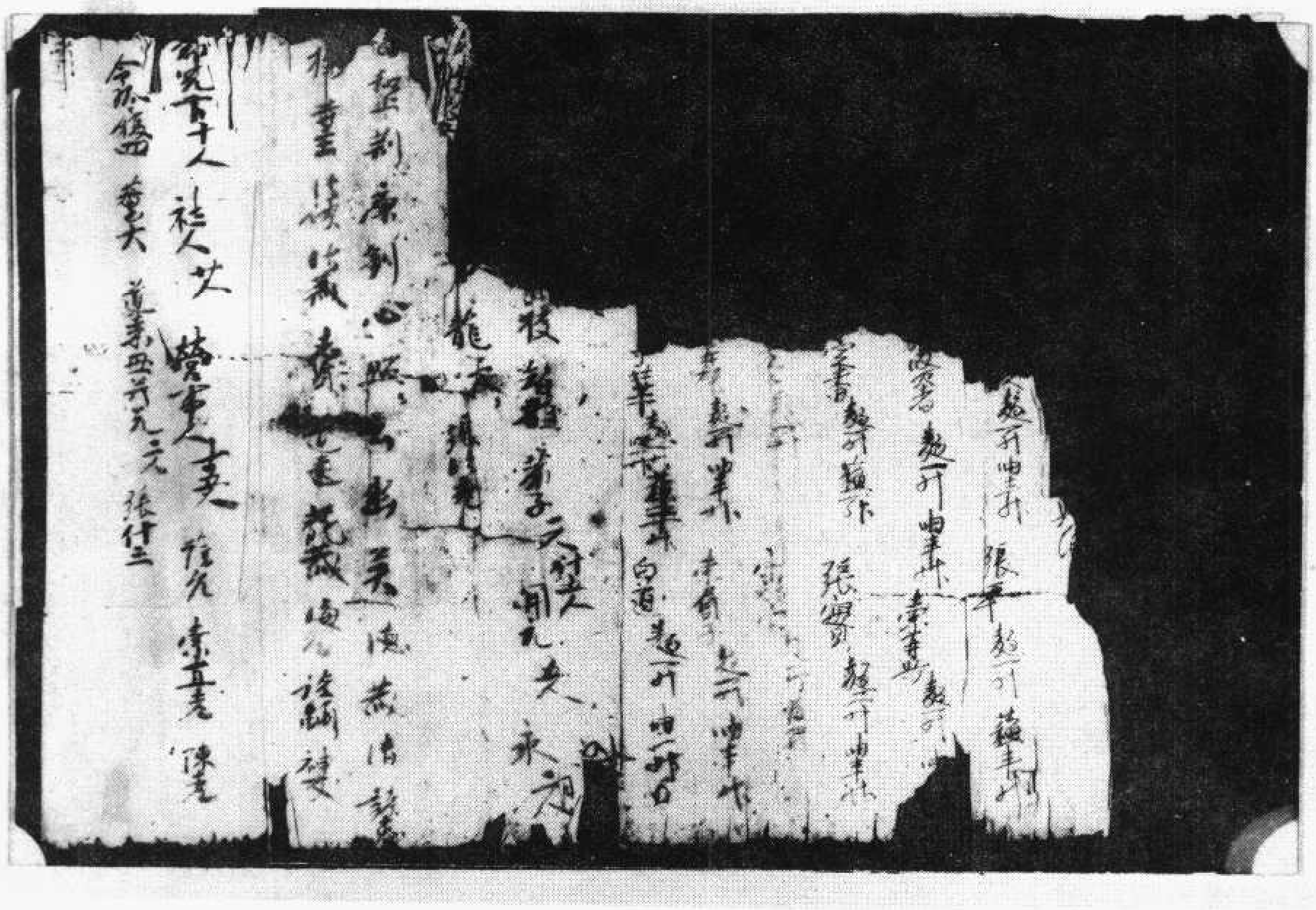
[illegible]不常二不斷　三不移　四從小生大　五相似[illegible]

云何不常　此初問也　經所謂彼後滅蘊而[illegible]

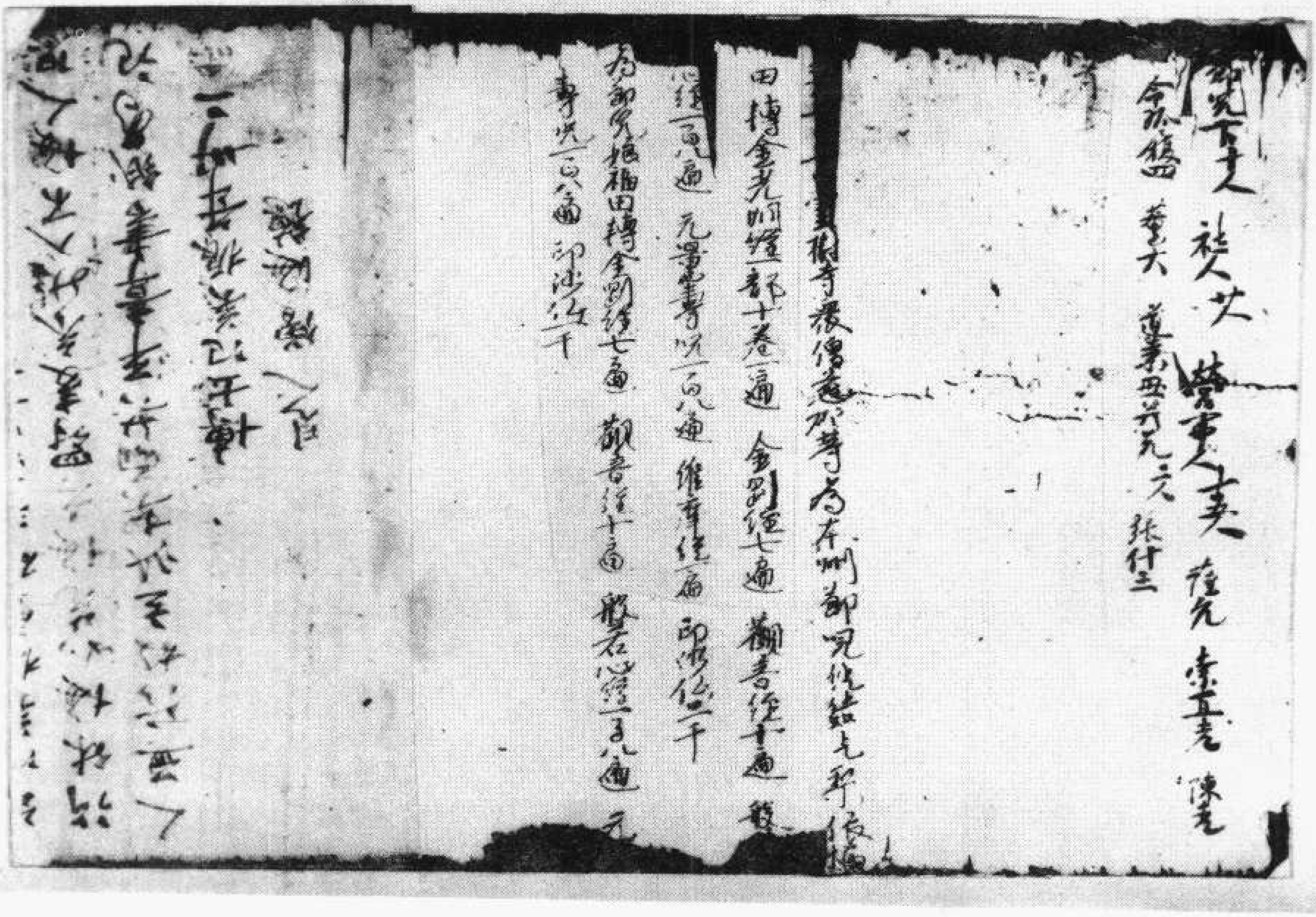
[illegible]生分故　彼後滅蘊亦滅　生分亦得現[illegible]

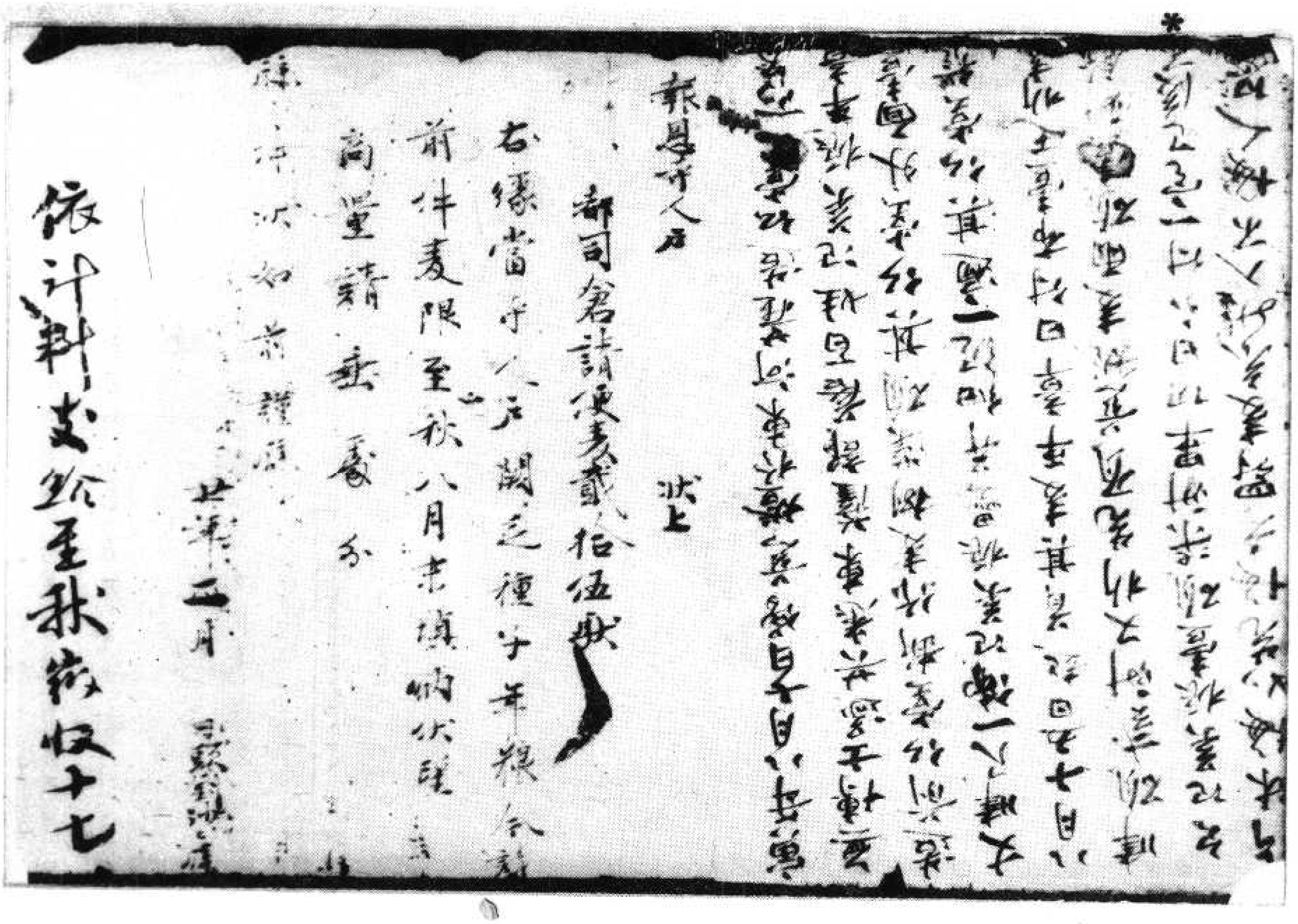
故名為不常　經是故不常　此三結也

[illegible]法



北五〇〇號背面　油麵賬、轉經遍數、各寺糧戶請種子狀





報恩寺人戶　　狀上

都司倉請便麥貳拾伍碩

右緣當寺人戶闕乏種子并糧今請

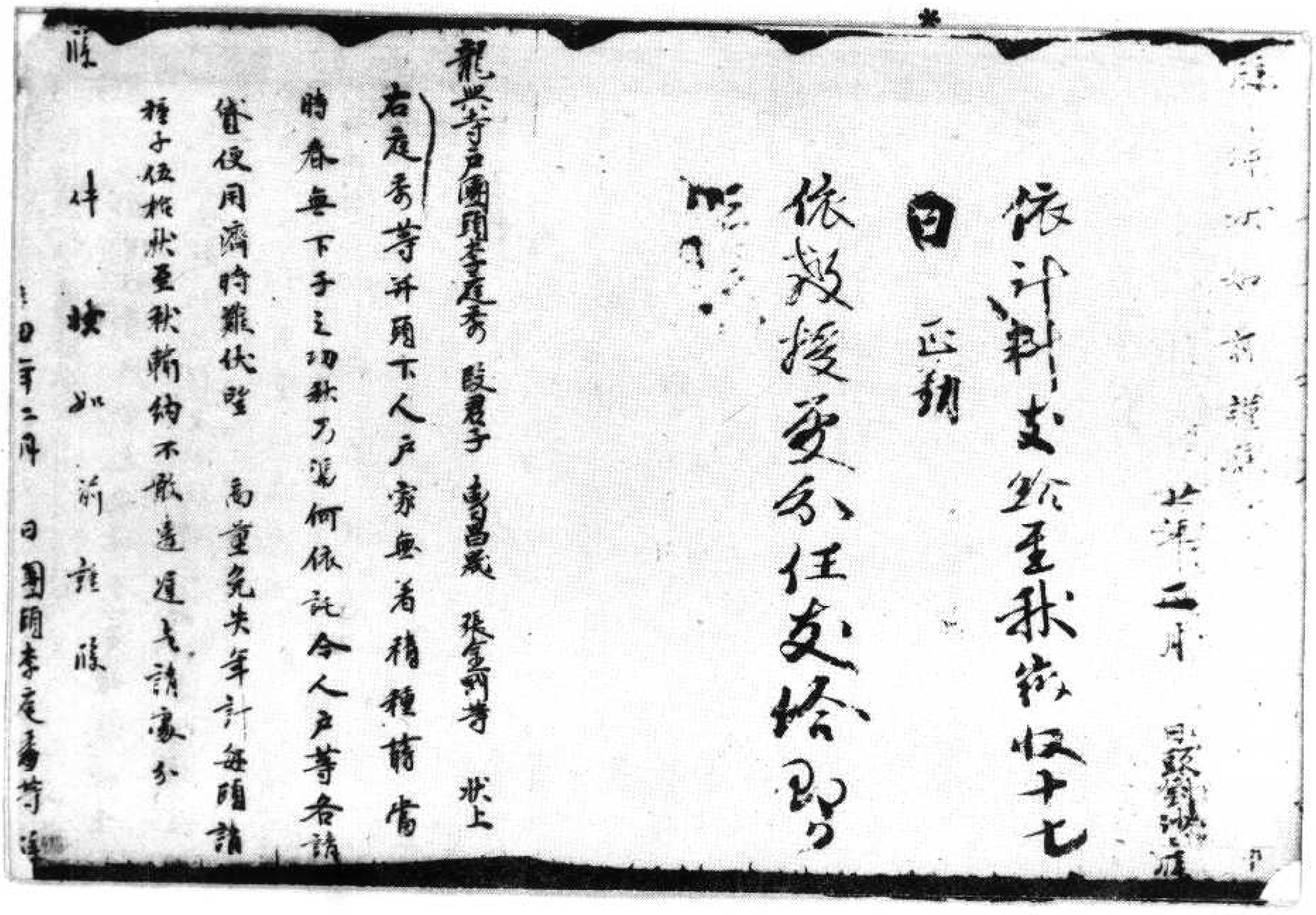
前件麥限至秋八月末填納伏望

商量請處分

牒件狀如前謹牒

丑年二月　日戶劉洪□牒

依計料支至秋徵收十七



牒件狀如前謹牒

丑年二月　日戶劉洪□牒

依計料支至秋徵收十七

日　正勤

依數撥發分任支給訖

龍興寺戶團頭李庭秀　段君子　曹昌晟　張金剛等　狀上

右庭秀等并頭下人戶家無著積種蒔當

時春無下子之功秋乃憑何依託今人戶等各請

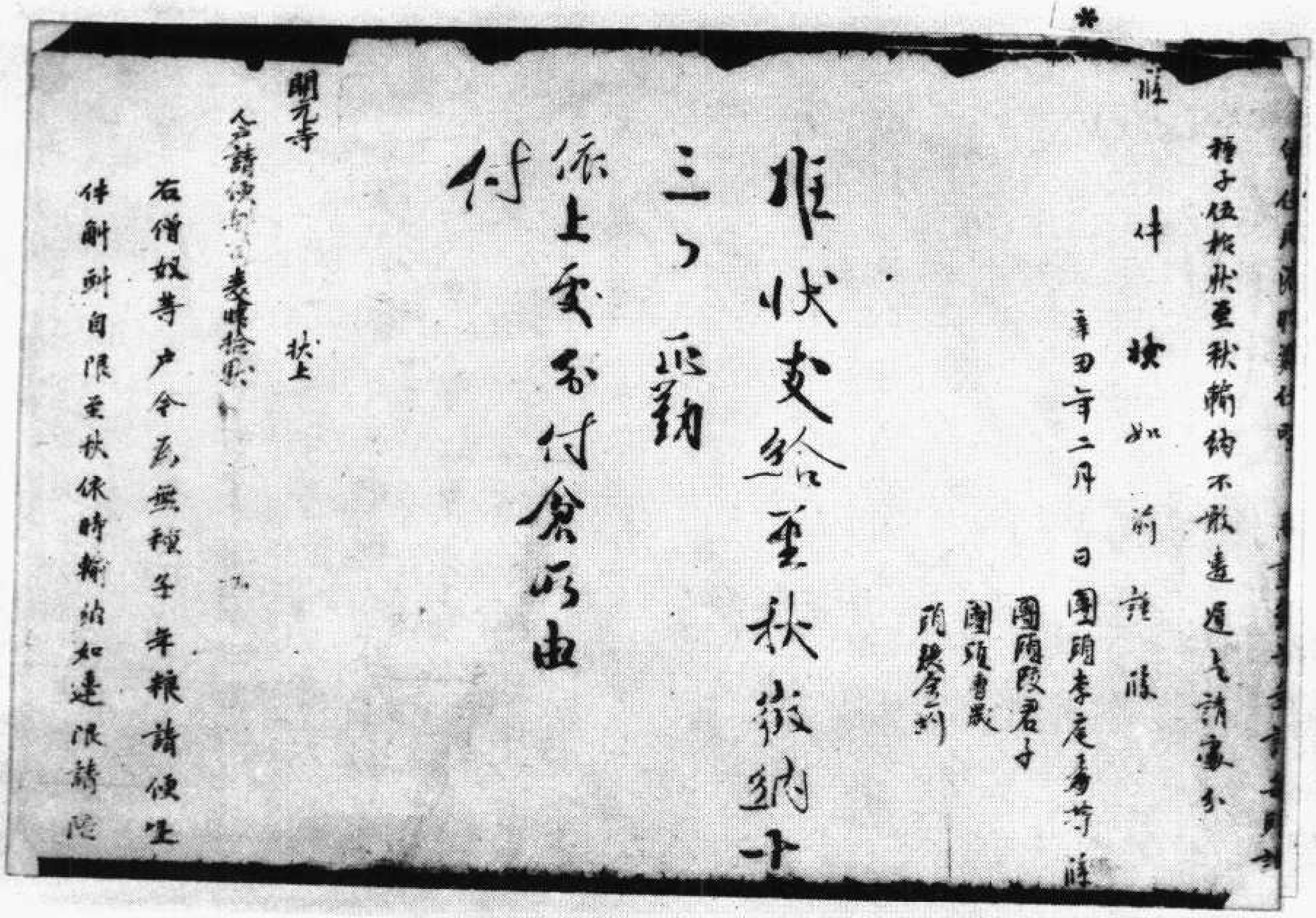
貸便用濟時難伏望

商量免失年計每頭請

種子伍拾馱至秋輸納不敢違遲乞請處分

牒件狀如前謹牒

丑年二月　日團頭李庭秀等牒



種子伍拾䭾至秋輸納不敢違遲乞請處分

牒件狀如前謹牒

辛丑年二月　日團頭李庭秀等牒

團頭段君子

團頭曹嚴

頭張金剛

准狀交給至秋徵納十

三日　正勤

依上處分付倉所由

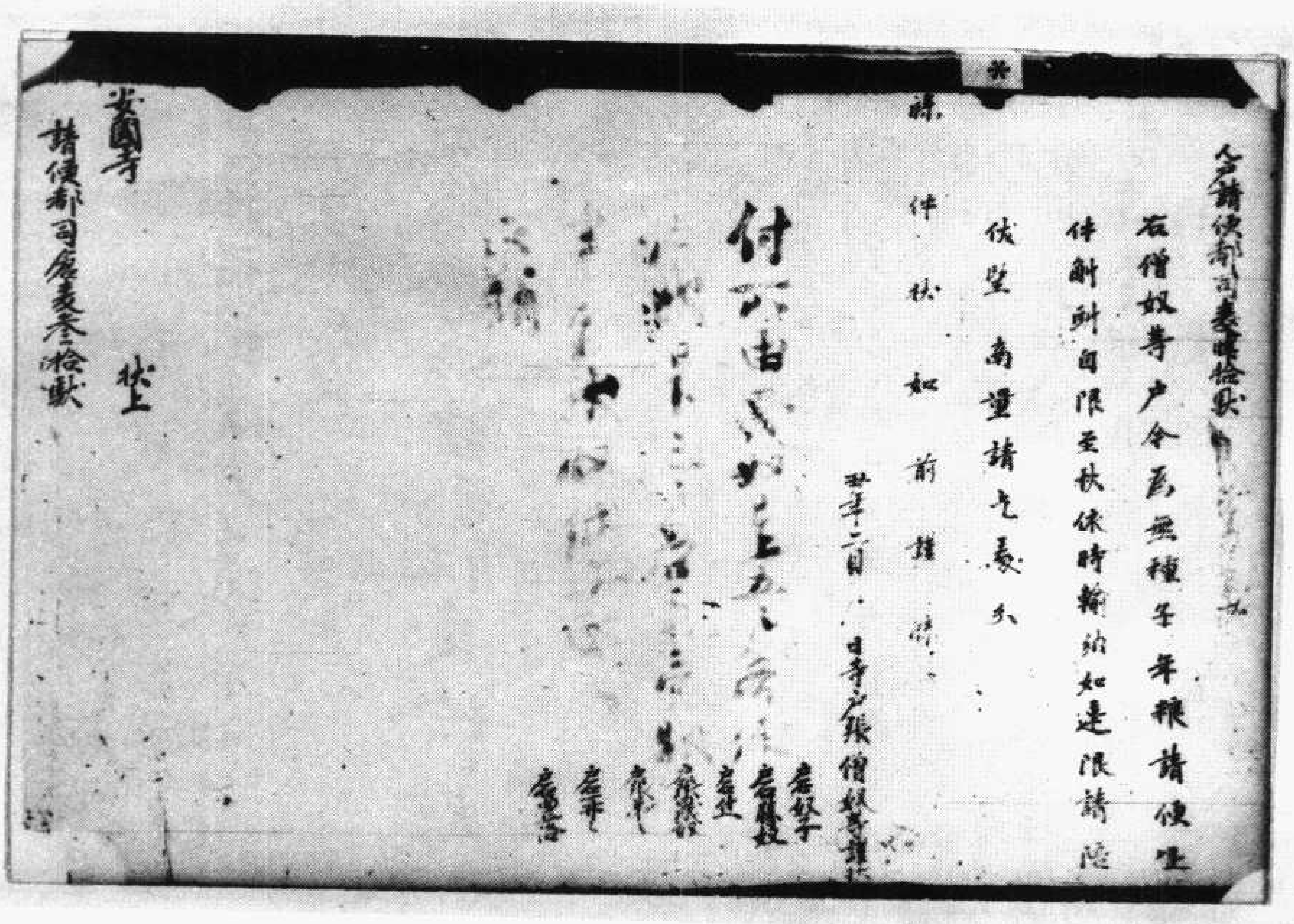
付

開元寺　狀上

人戶請便都司倉麥肆拾䭾

右僧奴等戶今爲無種子年糧請便生

件斛斗自限至秋依時輸納如違限請陪



人戶請便都司麥肆拾䭾

右僧奴等戶今爲無種子年糧請便生

件斛斗自限至秋依時輸納如違限請陪

伏望　商量請乞處分

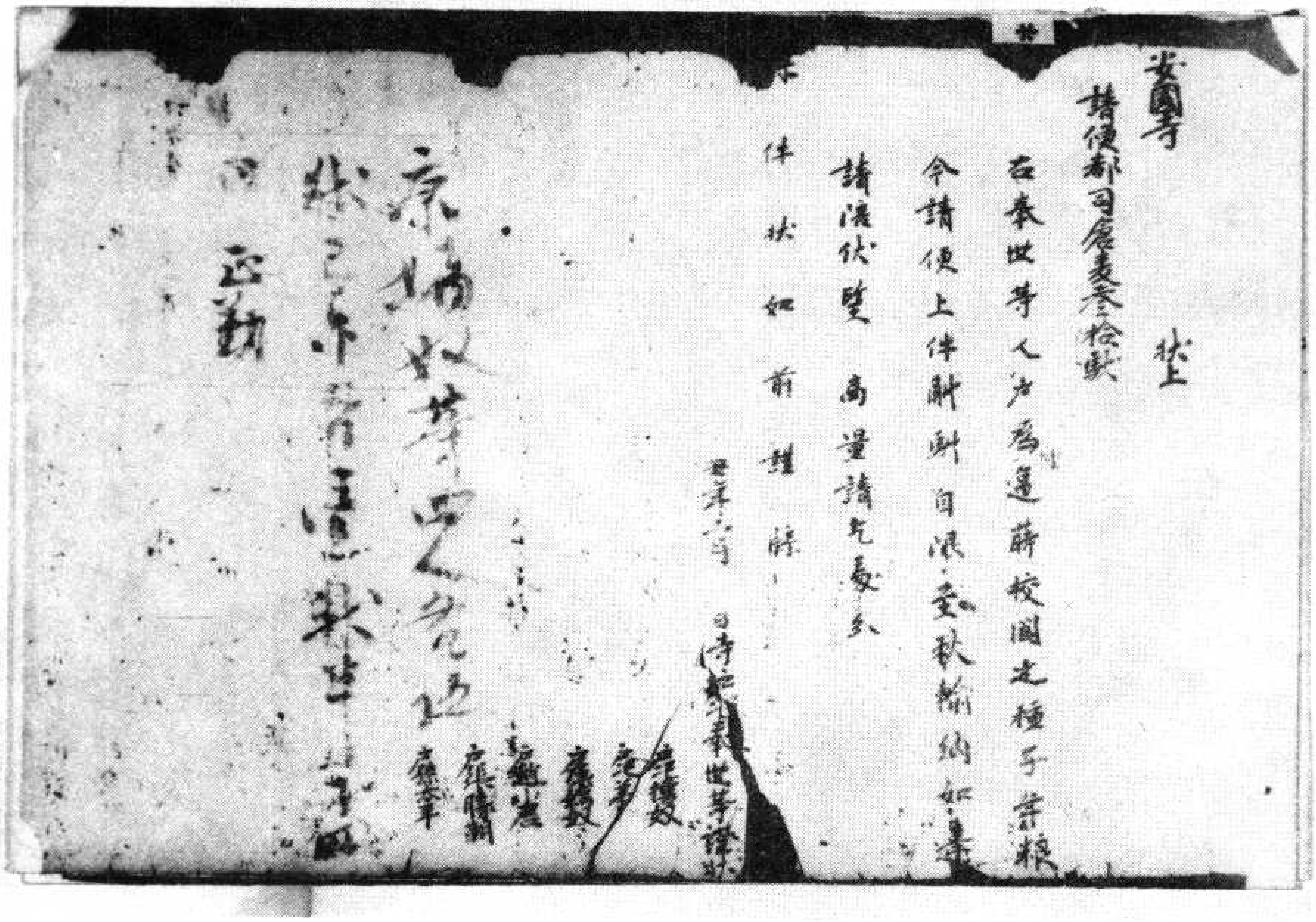
牒件狀如前謹牒

辛丑年二月　日寺戶張僧奴等牒

付所由[illegible]如上處分

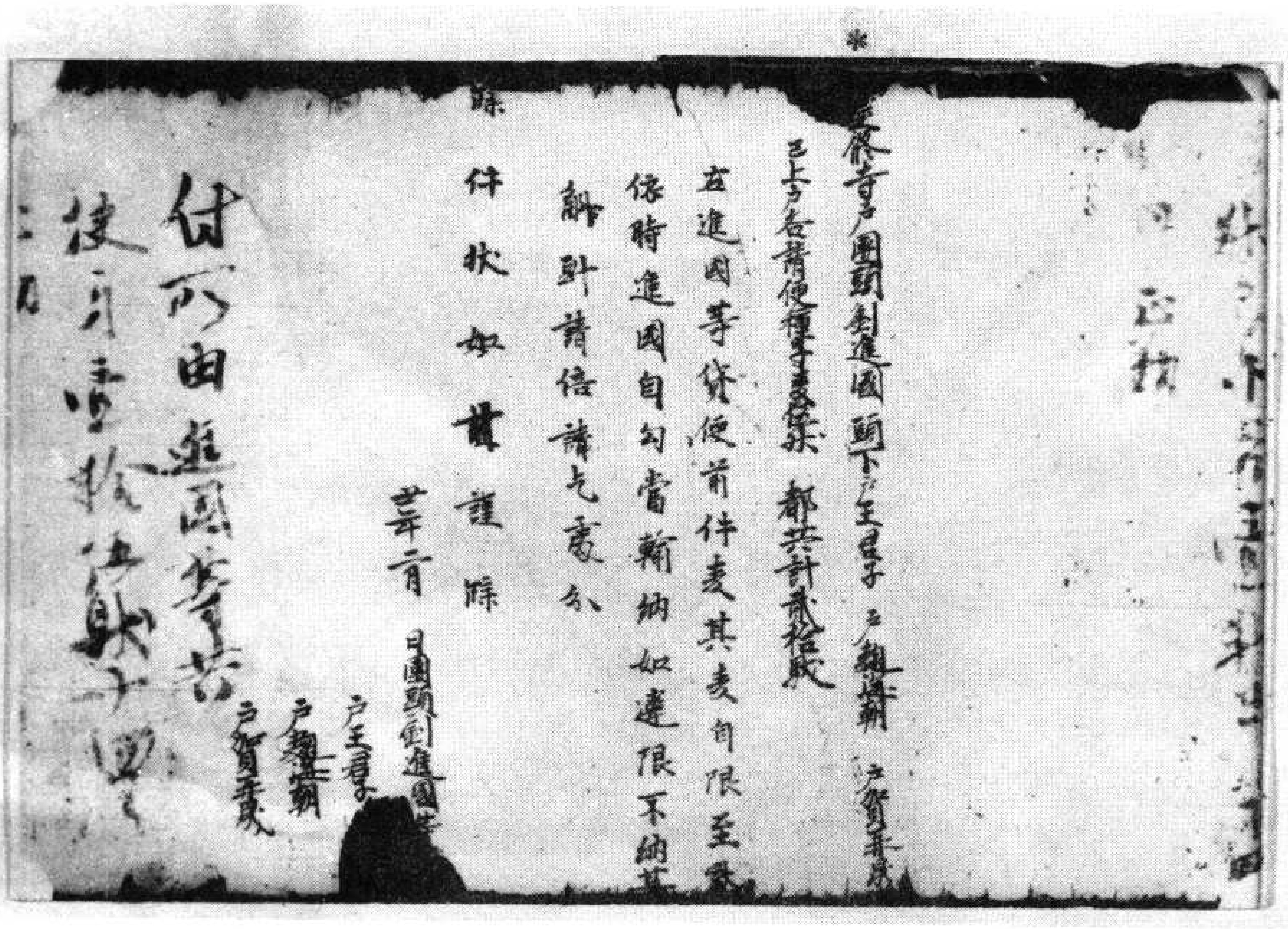
安國寺　狀上

請便都司倉麥參拾䭾



安國寺
請便都司倉麥叁拾馱　狀上
右奉世等人戶為遲薛校園之種子糧
今請便上件斛斗自限至秋輸納如違
請陪伏望　商量請乞處分
件狀如前謹牒
年六月　日寺卿奉世等謹牒

正勤

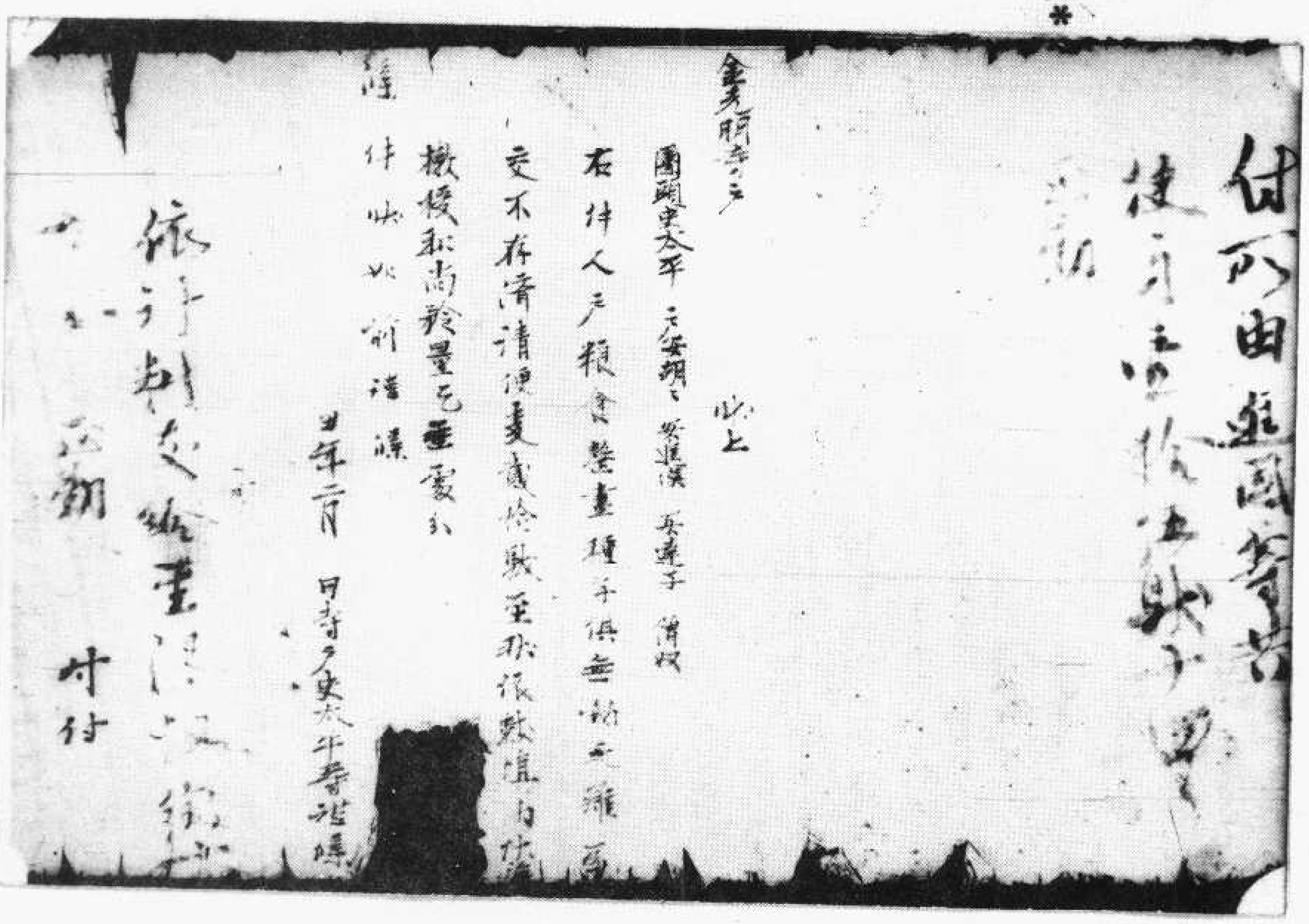


正勤

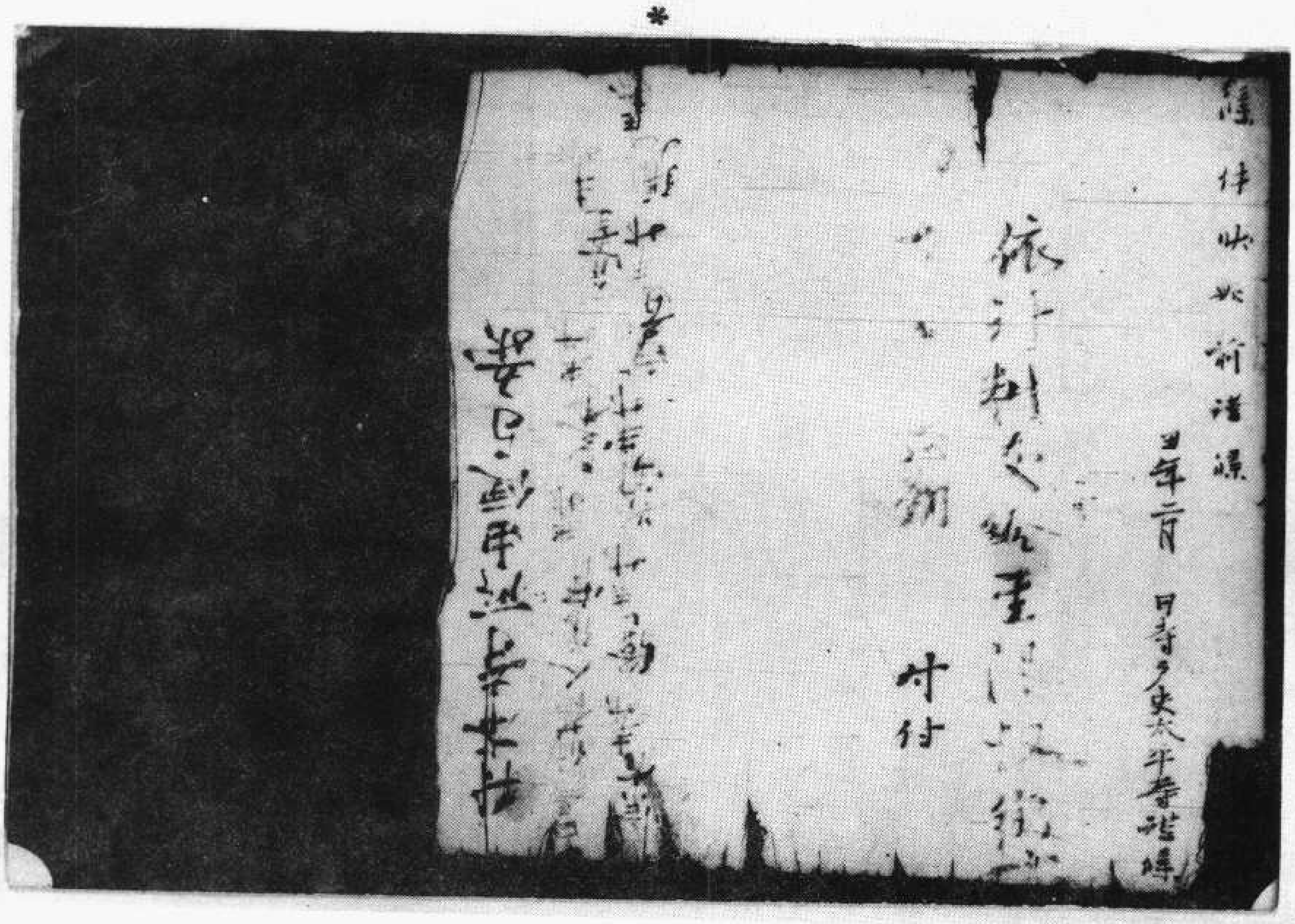
安國寺戶團頭劉進國　頭下戶王君子　戶魏興朝　戶賀弄
已上戶各請便種子麥柒馱　都共計貳拾馱
右進國等貸便前件麥其麥自限至秋
依時進國自勾當輸納如違限不納其
斛斗請倍請乞處分
牒件狀如前謹牒
年月　日團頭劉進國牒
戶王君子
戶魏興朝
戶賀弄

付所由進國等

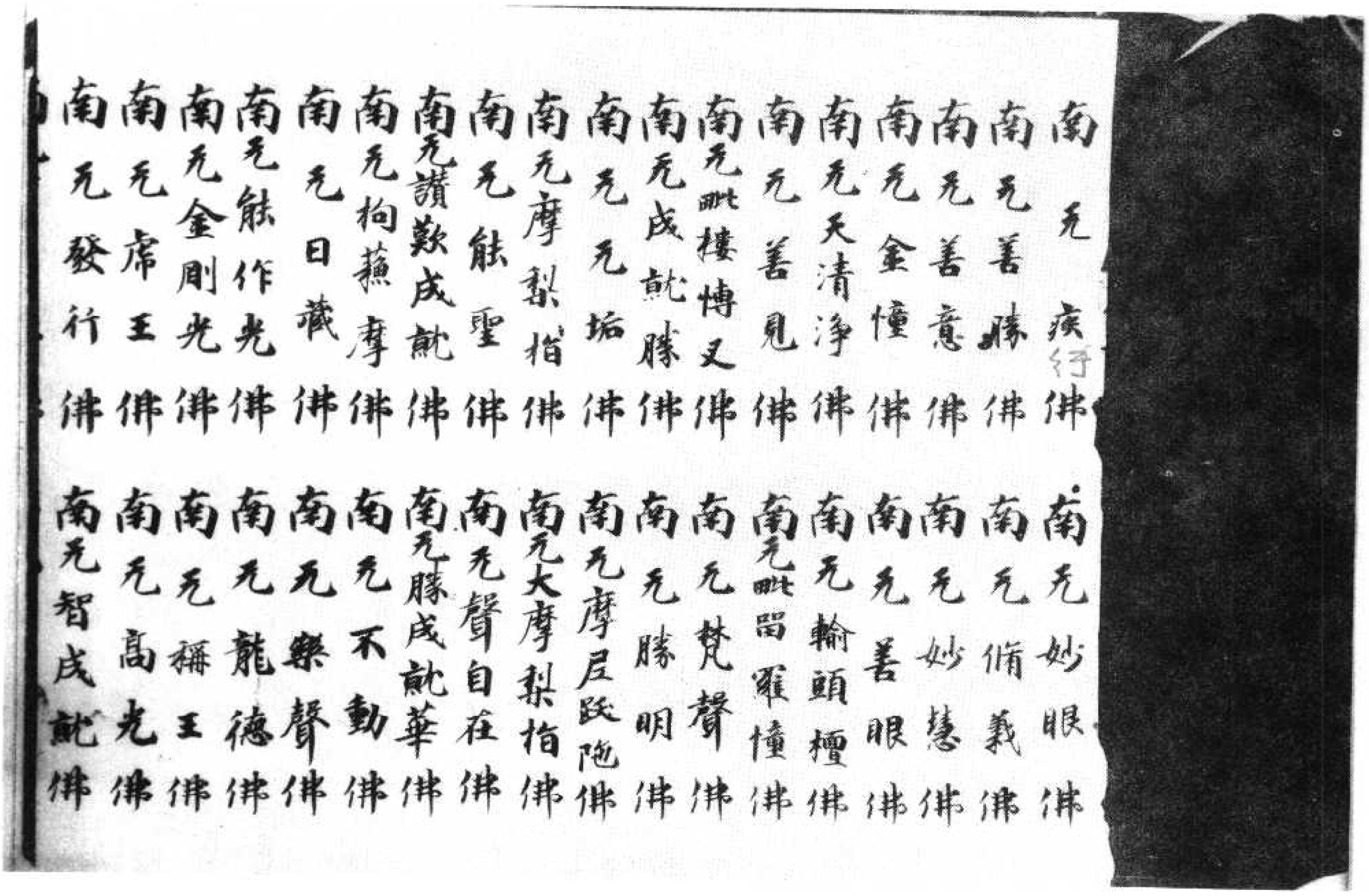
*



*



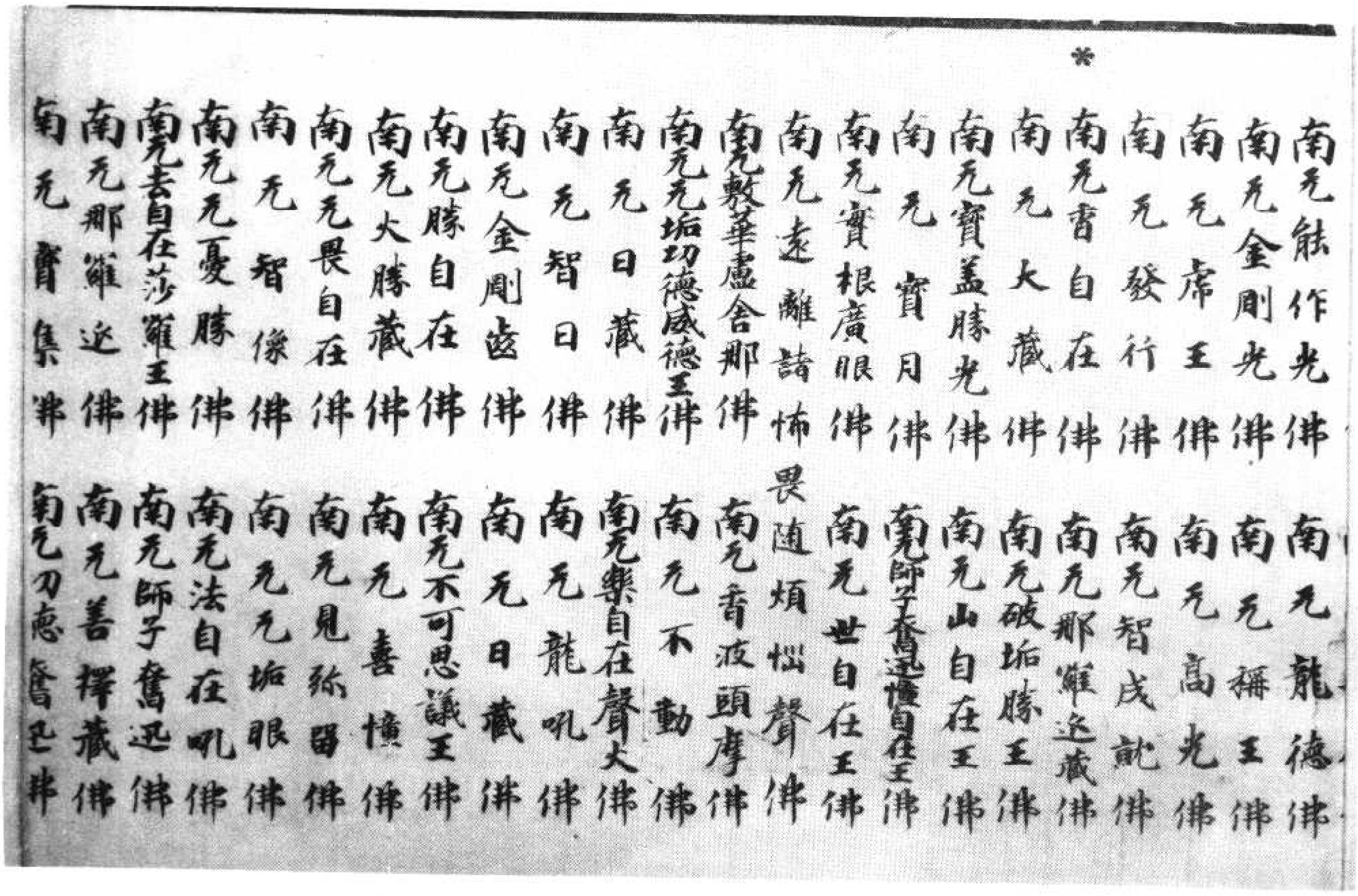
卷五 14/140A8



南无疾行佛
南无善勝佛
南无善意佛
南无金幢佛
南无天清淨佛
南无善見佛
南无毗樓博叉佛
南无成就勝佛
南无无垢佛
南无摩梨指佛
南无能聖佛
南无讃歎成就佛
南无拘蕪摩佛
南无日藏佛
南无能作光佛
南无金剛光佛
南无虎王佛
南无發行佛

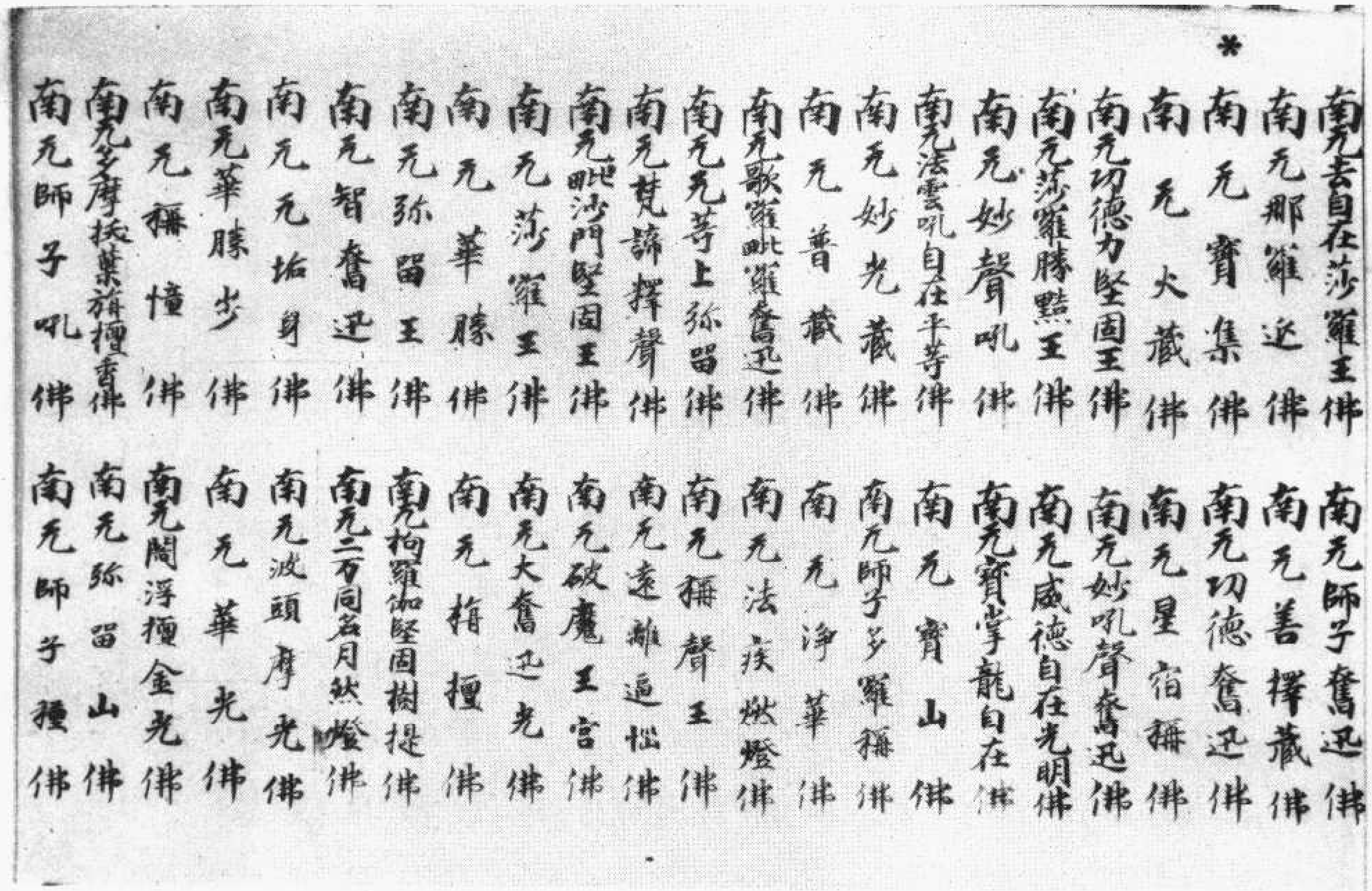
南无妙眼佛
南无脩義佛
南无妙慧佛
南无善眼佛
南无輸頭檀佛
南无毗留羅幢佛
南无梵聲佛
南无勝明佛
南无摩尼跋陁佛
南无大摩梨指佛
南无聲自在佛
南无勝成就華佛
南无不動佛
南无樂聲佛
南无龍德佛
南无稱王佛
南无高光佛
南无智成就佛

北五〇一號（巨六十）佛說佛名經



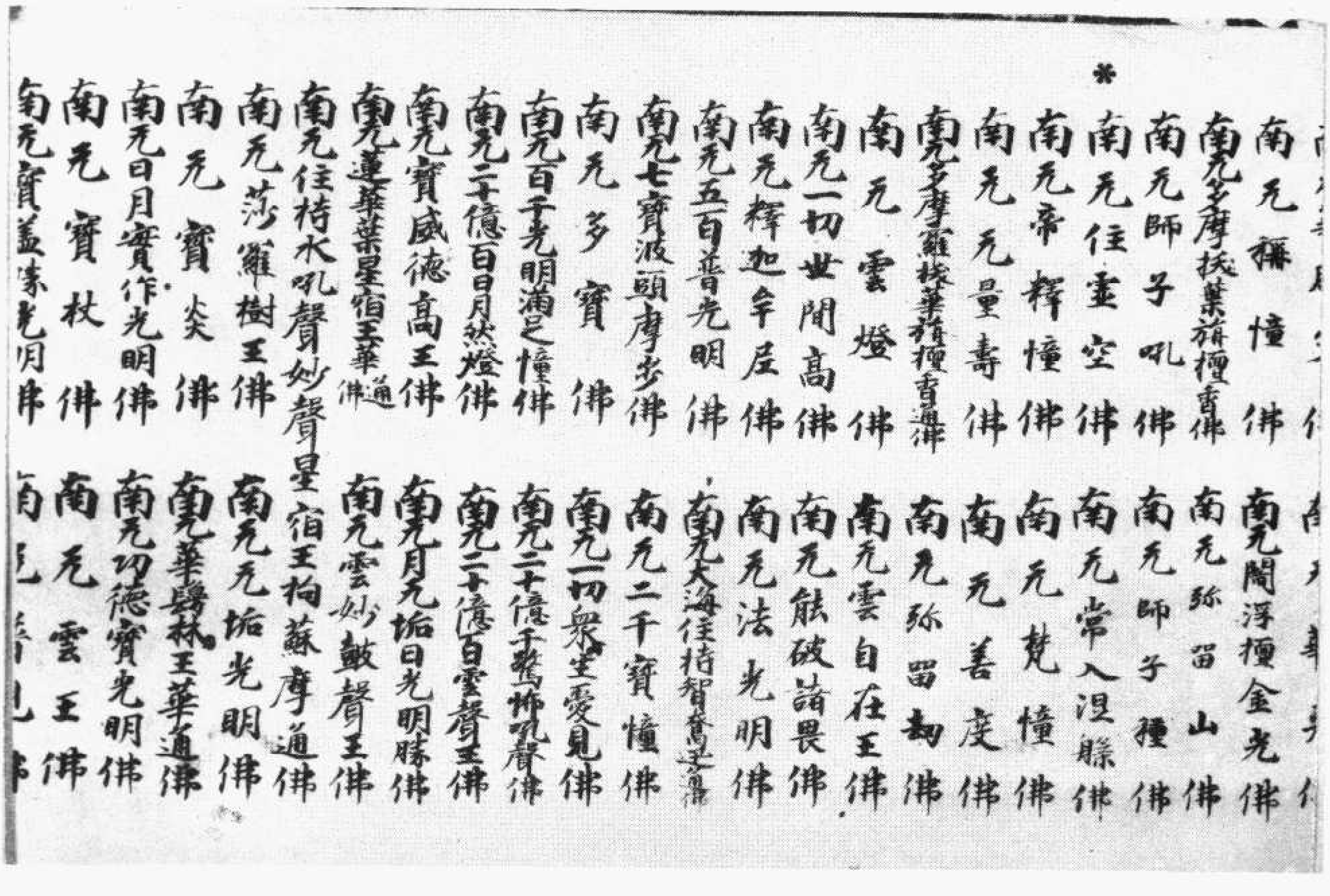
南无能作光佛
南无金剛光佛
南无虎王佛
南无發行佛
南无香自在佛
南无大藏佛
南无寶蓋勝光佛
南无寶月佛
南无寶根廣眼佛
南无遠離諸怖畏隨煩惱聲佛
南无敷華盧舍那佛
南无无垢功德威德王佛
南无日藏佛
南无智日佛
南无金剛齒佛
南无勝自在佛
南无大勝藏佛
南无无畏自在佛
南无智像佛
南无无憂勝佛
南无香自在莎羅王佛
南无那羅延佛
南无寶集佛

南无龍德佛
南无稱王佛
南无高光佛
南无智成就佛
南无那羅延藏佛
南无破垢勝王佛
南无山自在王佛
南无師子奮迅幢自在王佛
南无世自在王佛
南无香波頭摩佛
南无不動佛
南无樂自在聲大佛
南无龍吼佛
南无日藏佛
南无不可思議王佛
南无喜幢佛
南无見弥留佛
南无无垢眼佛
南无法自在吼佛
南无師子奮迅佛
南无善擇藏佛
南无刀悳奮迅佛


*

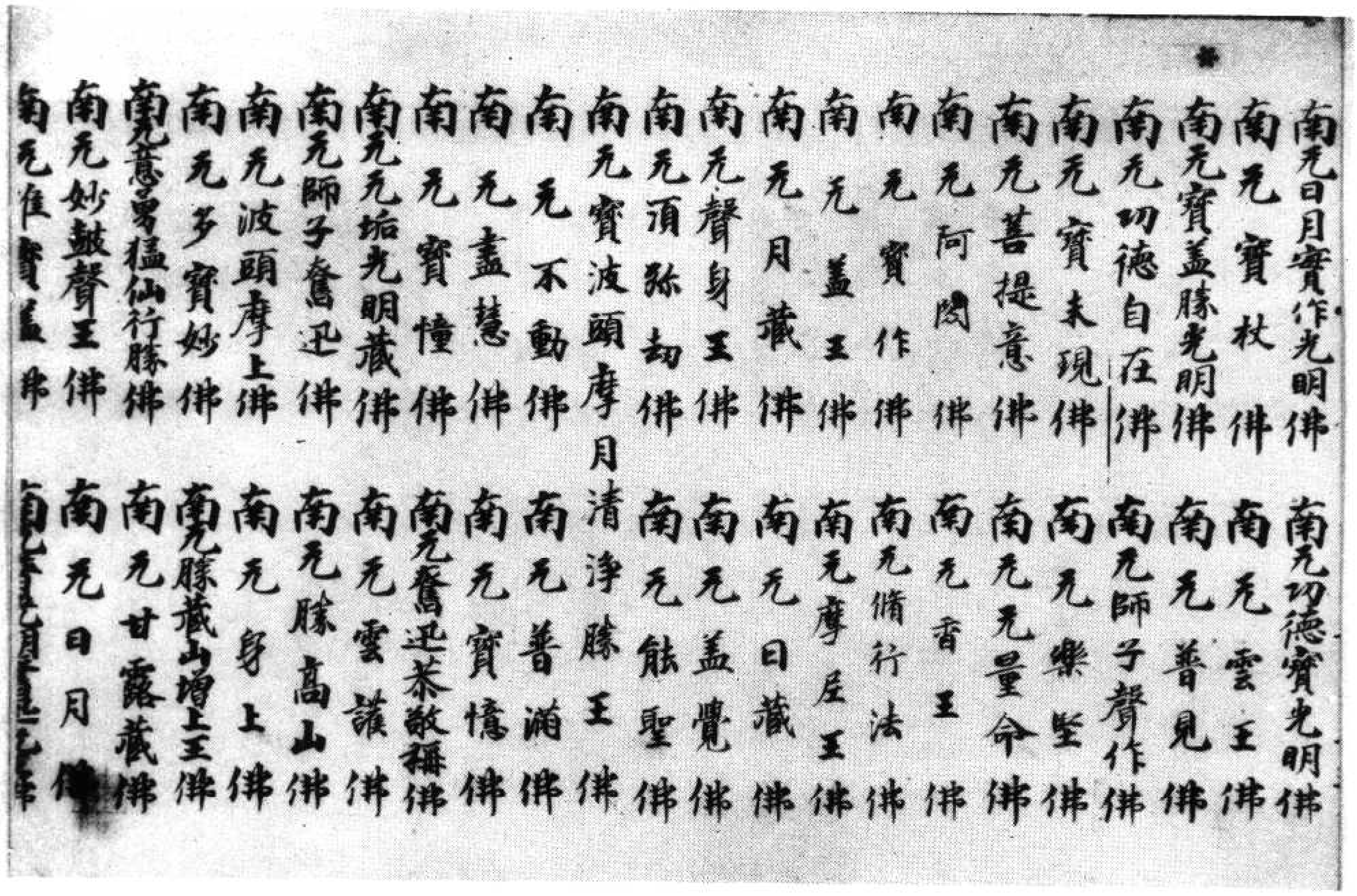
南无吉自在莎羅王佛
南无那羅延佛
南无寶集佛
南无火藏佛
南无功德力堅固王佛
南无莎羅勝點王佛
南无妙聲吼佛
南无法雲吼自在平等佛
南无妙光藏佛
南无普藏佛
南无歌羅毗羅奮迅佛
南无无等上弥留佛
南无梵諦擇聲佛
南无毗沙門堅固王佛
南无莎羅王佛
南无華勝佛
南无弥留王佛
南无智奮迅佛
南无无垢身佛
南无華勝步佛
南无稱幢佛
南无多摩扶葉栴檀香佛
南无師子吼佛

南无師子奮迅佛
南无善擇藏佛
南无功德奮迅佛
南无星宿稱佛
南无妙吼聲奮迅佛
南无威德自在光明佛
南无寶掌龍自在佛
南无寶山佛
南无師子多羅稱佛
南无淨華佛
南无法疾然燈佛
南无稱聲王佛
南无遠離過惱佛
南无破魔王宮佛
南无大奮迅光佛
南无栴檀佛
南无拘羅伽堅固樹提佛
南无二万同名月然燈佛
南无波頭摩光佛
南无華光佛
南无閻浮檀金光佛
南无弥留山佛
南无師子種佛


*

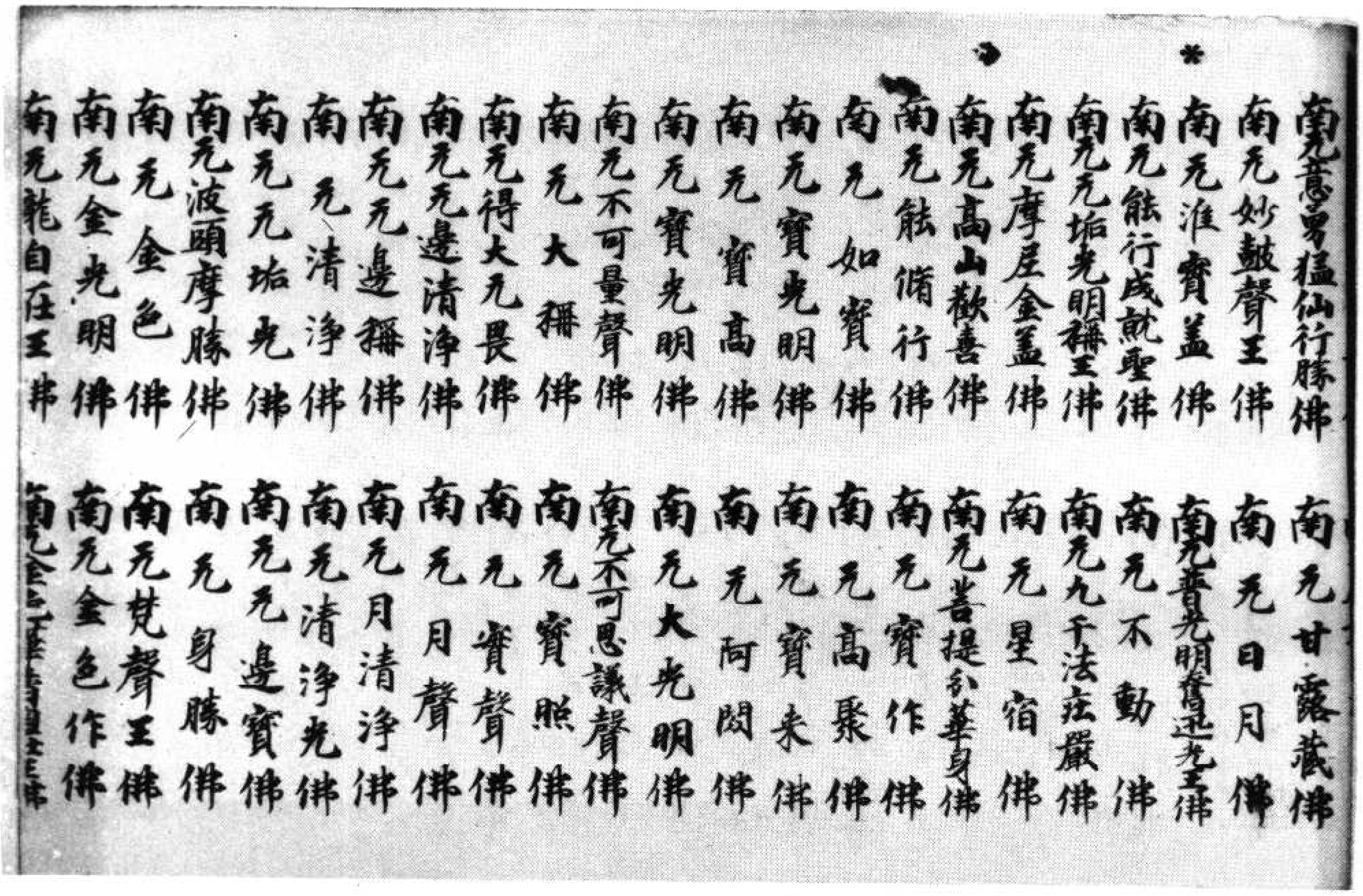
南无稱幢佛
南无多摩扶葉栴檀香佛
南无師子吼佛
南无住虛空佛
南无帝釋幢佛
南无无量壽佛
南无多摩羅扶葉栴檀香淨佛
南无雲燈佛
南无一切世間高佛
南无釋迦牟尼佛
南无五百普光明佛
南无七寶波頭摩步佛
南无多寶佛
南无百千光明滿足幢佛
南无二千億百日月然燈佛
南无寶威德高王佛
南无蓮華葉星宿王華通佛
南无住持水吼聲妙聲星宿王枸蘇摩通佛
南无莎羅樹王佛
南无寶炎佛
南无日月寶作光明佛
南无寶杖佛
南无寶蓋緣光明佛

南无閻浮檀金光佛
南无弥留山佛
南无師子種佛
南无常入涅槃佛
南无梵幢佛
南无善度佛
南无弥留劫佛
南无雲自在王佛
南无能破諸畏佛
南无法光明佛
南无大海住持智奮迅通佛
南无二千寶幢佛
南无一切衆生愛見佛
南无二十億千驚怖吼聲佛
南无二十億白雲聲王佛
南无月无垢日光明勝佛
南无雲妙鼓聲王佛
南无无垢光明佛
南无華鬘林王華通佛
南无功德寶光明佛
南无雲王佛
南无[illegible]光佛



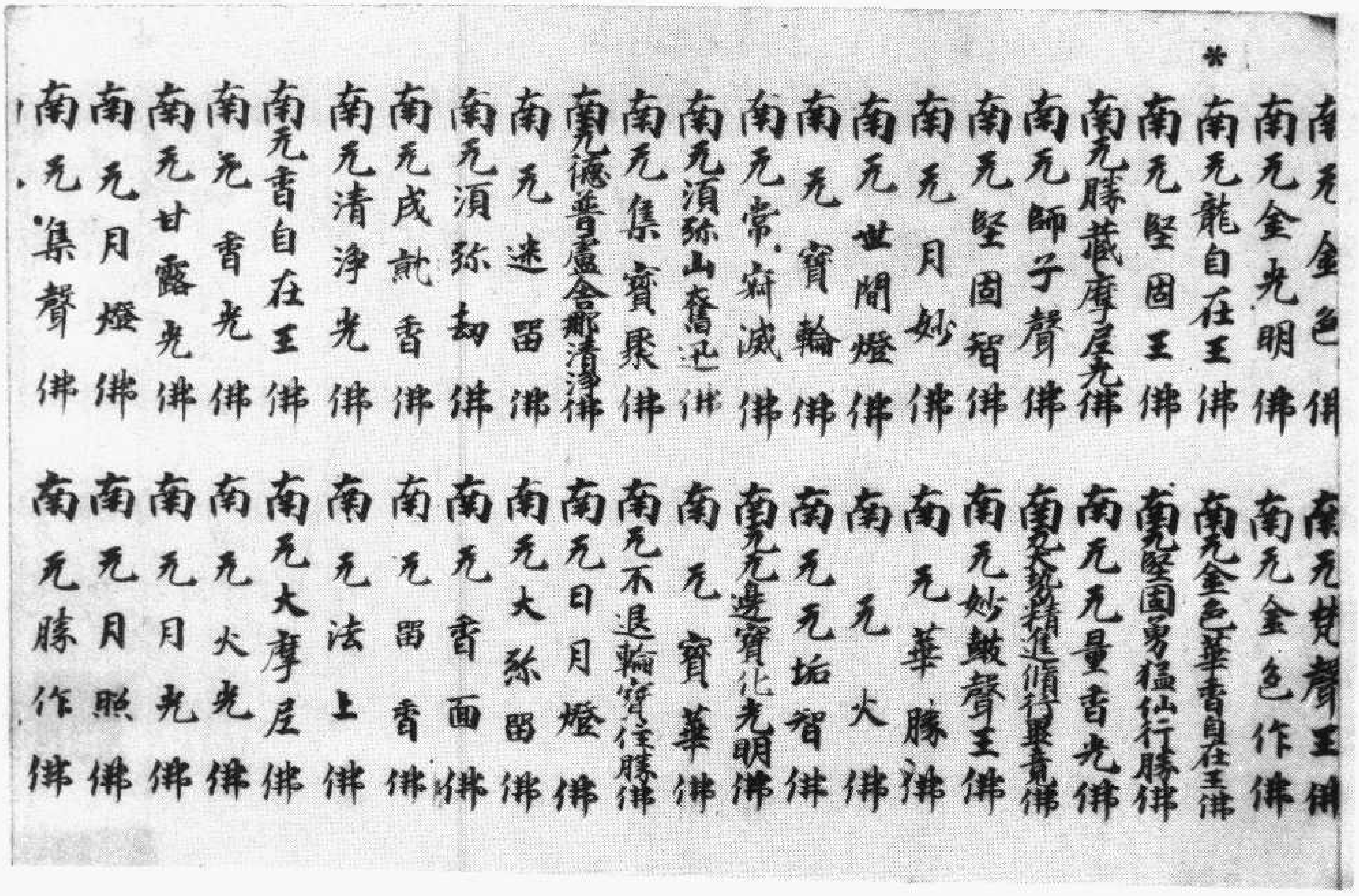
南无日月寶作光明佛
南无寶杖佛
南无寶蓋勝光明佛
南无功德自在佛
南无寶未現佛
南无菩提意佛
南无阿閦佛
南无寶作佛
南无蓋王佛
南无月藏佛
南无聲身王佛
南无須弥劫佛
南无寶波頭摩月清淨勝王佛
南无不動佛
南无盡慧佛
南无寶幢佛
南无无垢光明藏佛
南无師子奮迅佛
南无波頭摩上佛
南无多寶妙佛
南无意勇猛仙行勝佛
南无妙鼓聲王佛
南无准寶蓋佛

南无功德寶光明佛
南无雲王佛
南无普見佛
南无師子聲作佛
南无樂堅佛
南无无量命佛
南无香王佛
南无脩行法佛
南无摩尼王佛
南无日藏佛
南无蓋覺佛
南无能聖佛
南无普滿佛
南无寶憶佛
南无奮迅恭敬稱佛
南无雲護佛
南无勝高山佛
南无身上佛
南无勝藏山增上王佛
南无甘露藏佛
南无日月佛
南无[illegible]佛



南无意勇猛仙行勝佛
南无妙鼓聲王佛
南无淮寶蓋佛
南无能行成就聖佛
南无无垢光明稱王佛
南无摩尼金蓋佛
南无高山歡喜佛
南无能脩行佛
南无如寶佛
南无寶光明佛
南无寶高佛
南无寶光明佛
南无不可量聲佛
南无大稱佛
南无得大无畏佛
南无无邊清淨佛
南无无邊稱佛
南无清淨佛
南无无垢光佛
南无波頭摩勝佛
南无金色佛
南无金光明佛
南无能自在王佛

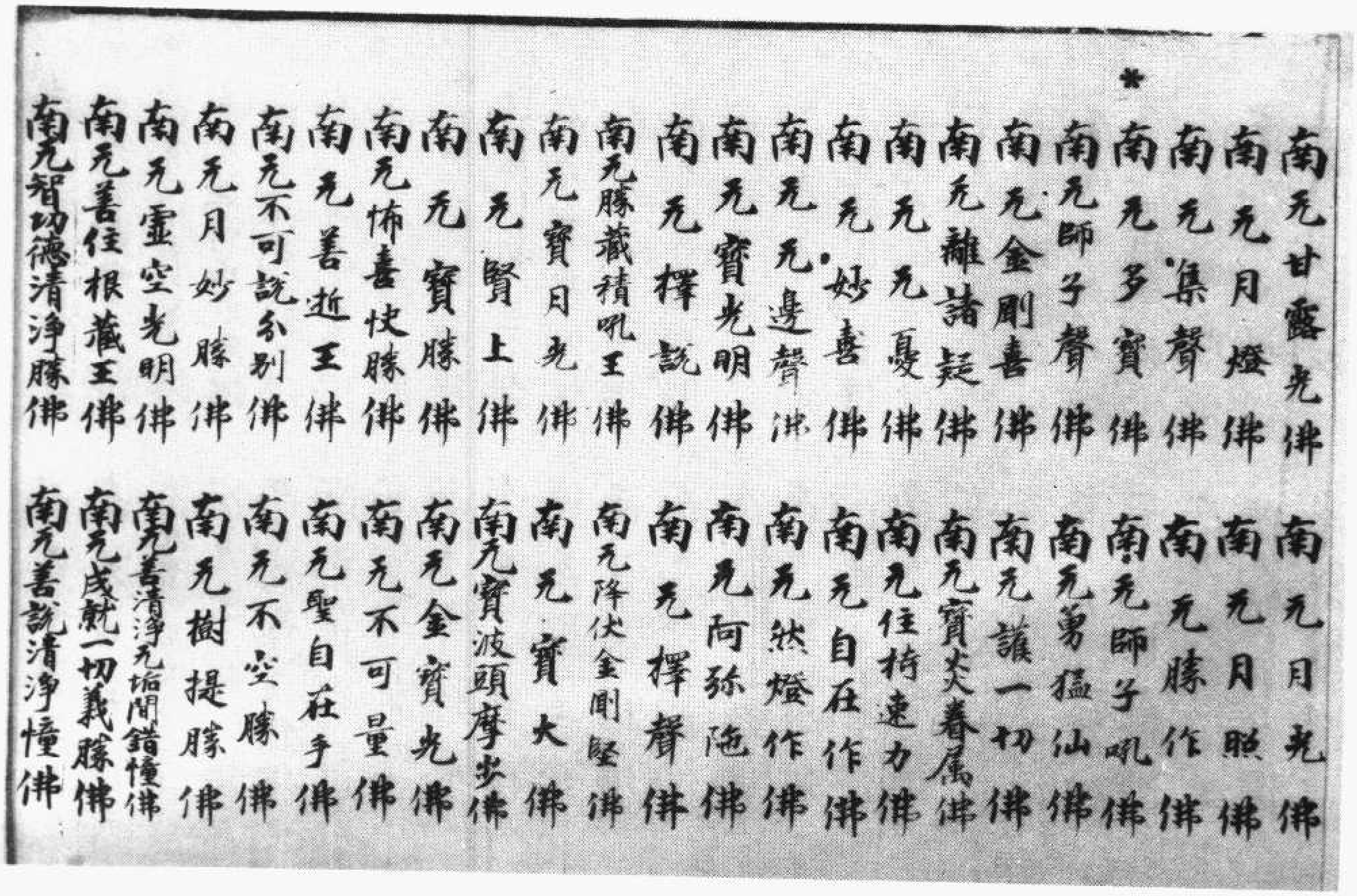
南无甘露藏佛
南无日月佛
南无普光明奮迅光王佛
南无不動佛
南无九千法莊嚴佛
南无星宿佛
南无菩提分華身佛
南无寶作佛
南无高聚佛
南无寶來佛
南无阿閦佛
南无大光明佛
南无不可思議聲佛
南无寶照佛
南无寶聲佛
南无月聲佛
南无月清淨佛
南无清淨光佛
南无无邊寶佛
南无身勝佛
南无梵聲王佛
南无金色作佛
南无金色[illegible]佛



*

南无金色佛
南无金光明佛
南无龍自在王佛
南无堅固王佛
南无勝藏摩尼光佛
南无師子聲佛
南无堅固智佛
南无月妙佛
南无世間燈佛
南无寶輪佛
南无常寂滅佛
南无須弥山奮迅佛
南无集寶聚佛
南无德普盧舍那清淨佛
南无迷留佛
南无須弥劫佛
南无成就香佛
南无清淨光佛
南无香自在王佛
南无香光佛
南无甘露光佛
南无月燈佛
南无集聲佛

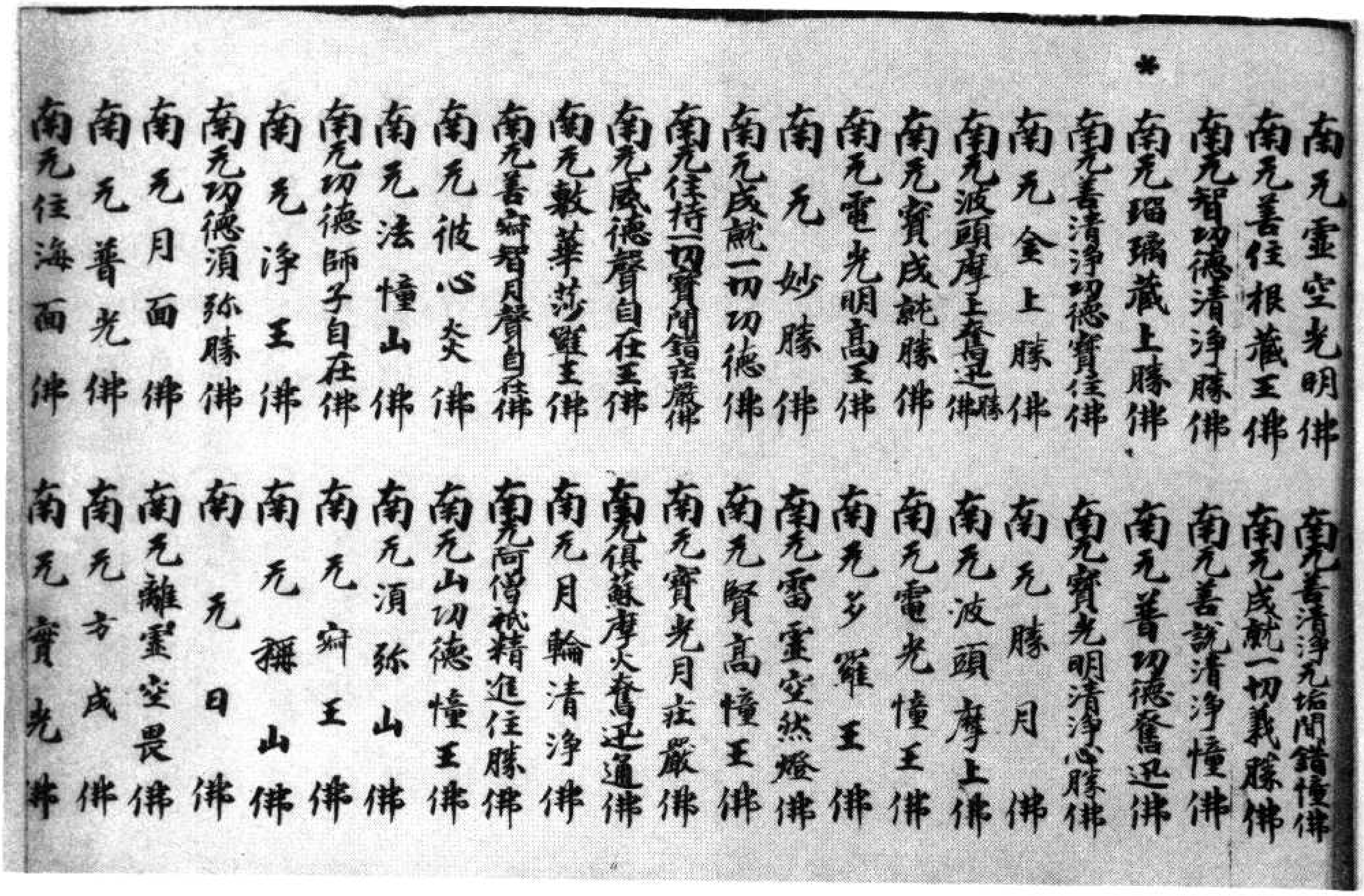
南无梵聲王佛
南无金色作佛
南无金色華香自在王佛
南无堅固勇猛仙行勝佛
南无无量香光佛
南无大就精進循行畢竟佛
南无妙鼓聲王佛
南无華勝佛
南无火佛
南无无垢智佛
南无无邊寶化光明佛
南无寶華佛
南无不退輪寶住勝佛
南无日月燈佛
南无大弥留佛
南无香面佛
南无留香佛
南无法上佛
南无大摩尼佛
南无火光佛
南无月光佛
南无月照佛
南无勝作佛



*

南无甘露光佛
南无月燈佛
南无集聲佛
南无多寶佛
南无師子聲佛
南无金剛喜佛
南无離諸疑佛
南无无憂佛
南无妙喜佛
南无无邊聲佛
南无寶光明佛
南无擇說佛
南无勝藏積吼王佛
南无寶日光佛
南无賢上佛
南无寶勝佛
南无怖喜快勝佛
南无善逝王佛
南无不可說分別佛
南无月妙勝佛
南无虛空光明佛
南无善住根藏王佛
南无智功德清淨勝佛

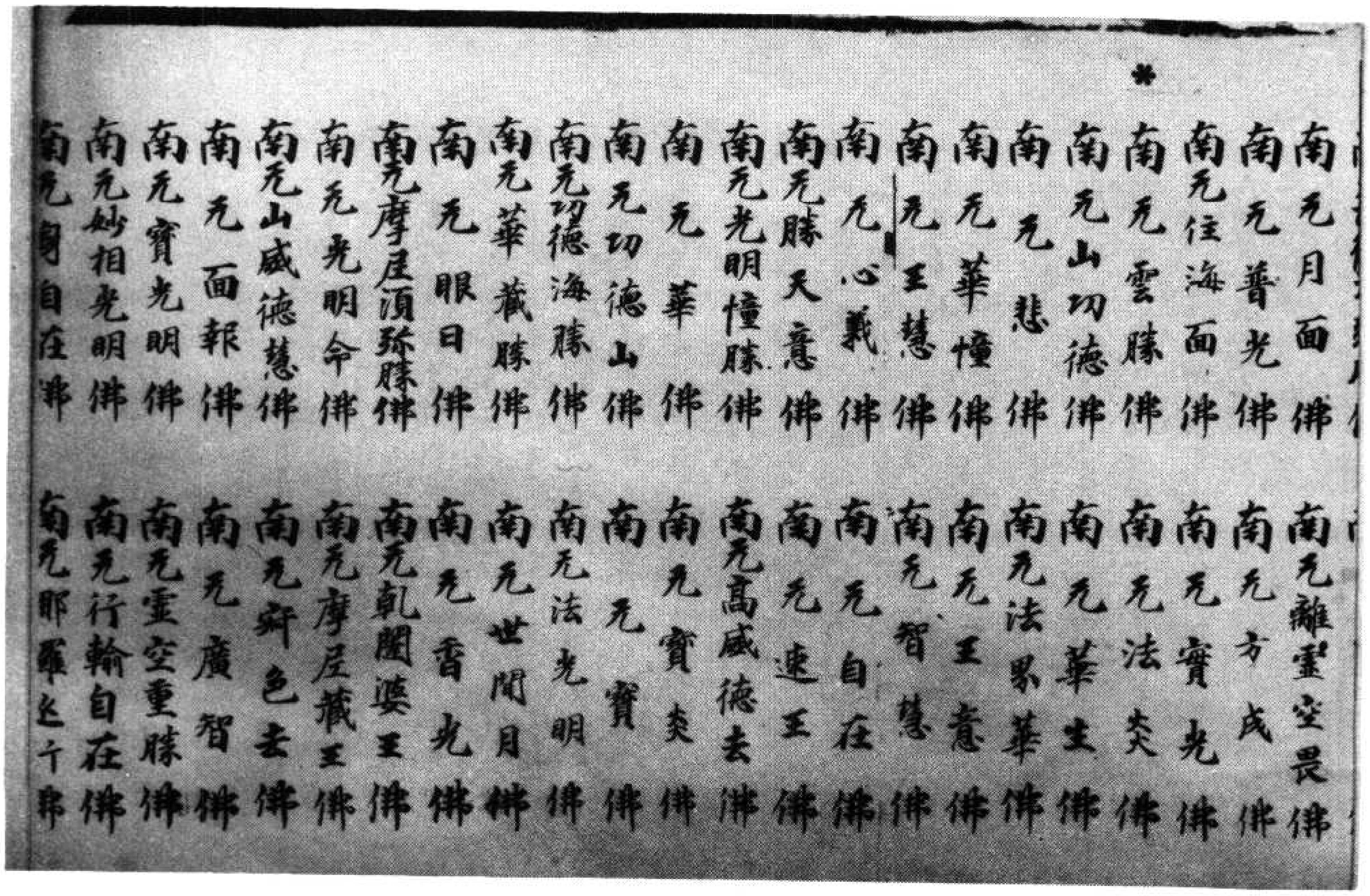
南无月光佛
南无月照佛
南无勝作佛
南无師子吼佛
南无勇猛仙佛
南无護一切佛
南无寶火眷屬佛
南无住持速力佛
南无自在作佛
南无然燈作佛
南无阿弥陁佛
南无擇聲佛
南无降伏金剛堅佛
南无寶大佛
南无寶波頭摩步佛
南无金寶光佛
南无不可量佛
南无聖自在手佛
南无不空勝佛
南无樹提勝佛
南无善清淨无垢間錯幢佛
南无成就一切義勝佛
南无善說清淨幢佛



*

南无虚空光明佛
南无善住根藏王佛
南无智功德清淨勝佛
南无瑠璃藏上勝佛
南无善清淨功德寶住佛
南无金上勝佛
南无波頭摩王奮迅勝佛
南无寶成就勝佛
南无電光明高王佛
南无妙勝佛
南无成就一切功德佛
南无住持一切寶間錯莊嚴佛
南无威德聲自在王佛
南无敷華莎羅王佛
南无善宿智月聲自在佛
南无彼心炎佛
南无法幢山佛
南无功德師子自在佛
南无淨王佛
南无功德須弥勝佛
南无月面佛
南无普光佛
南无住海面佛

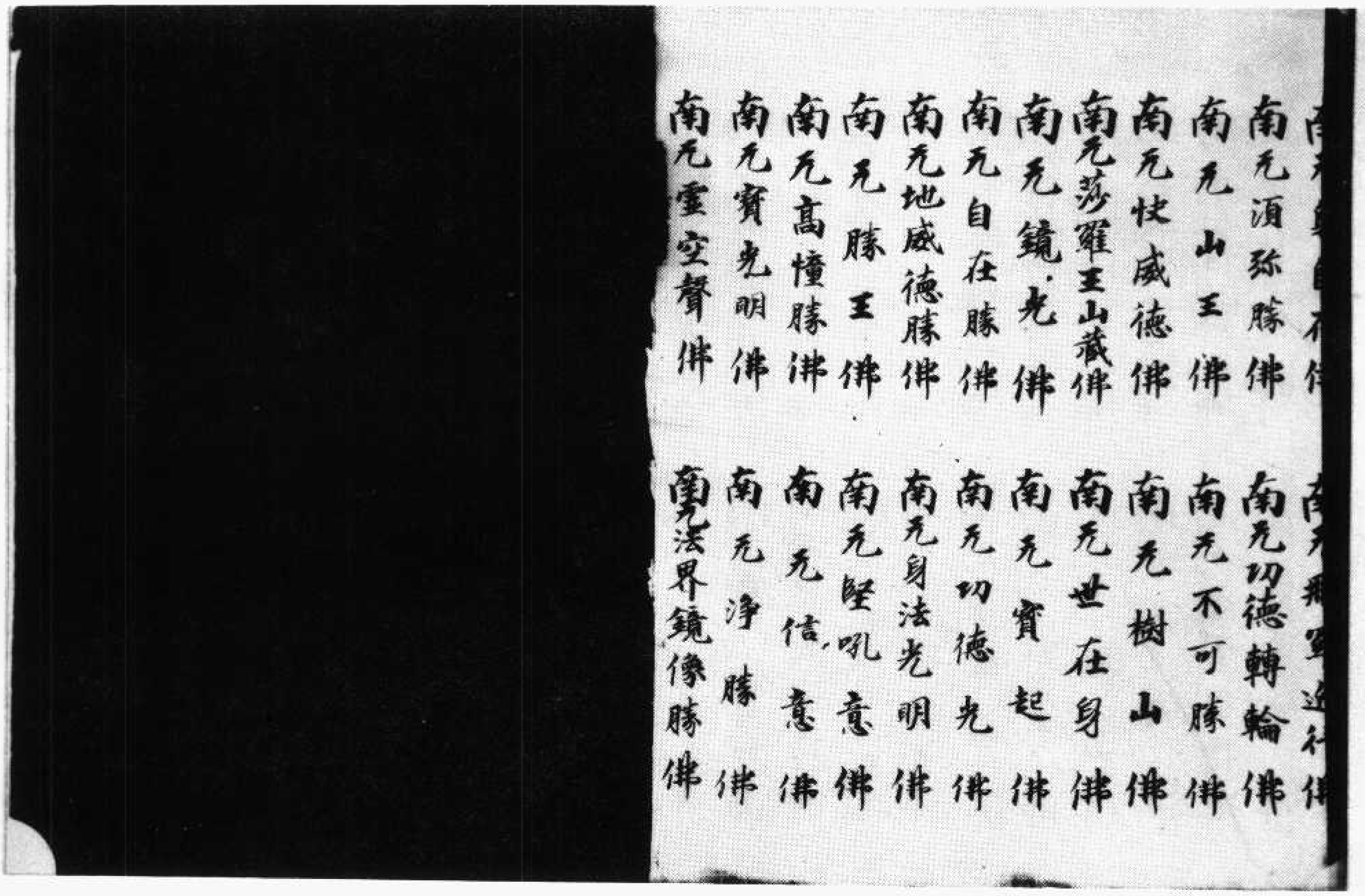
南无善清淨无垢間錯幢佛
南无成就一切義勝佛
南无善說清淨幢佛
南无普功德奮迅佛
南无寶光明清淨心勝佛
南无勝月佛
南无波頭摩上佛
南无電光幢王佛
南无多羅王佛
南无雷虚空然燈佛
南无賢高幢王佛
南无寶光月莊嚴佛
南无俱蘇摩火奮迅通佛
南无月輪清淨佛
南无阿僧祇精進住勝佛
南无山功德幢王佛
南无須弥山佛
南无宿王佛
南无獮山佛
南无日佛
南无離虚空畏佛
南无方成佛
南无寶光佛



*

南无月面佛
南无普光佛
南无住海面佛
南无雲勝佛
南无山功德佛
南无悲佛
南无華幢佛
南无王慧佛
南无心義佛
南无勝天意佛
南无光明幢勝佛
南无華佛
南无功德山佛
南无功德海勝佛
南无華藏勝佛
南无眼日佛
南无摩尼須弥勝佛
南无光明命佛
南无山威德慧佛
南无面報佛
南无寶光明佛
南无妙相光明佛
南无身自在佛

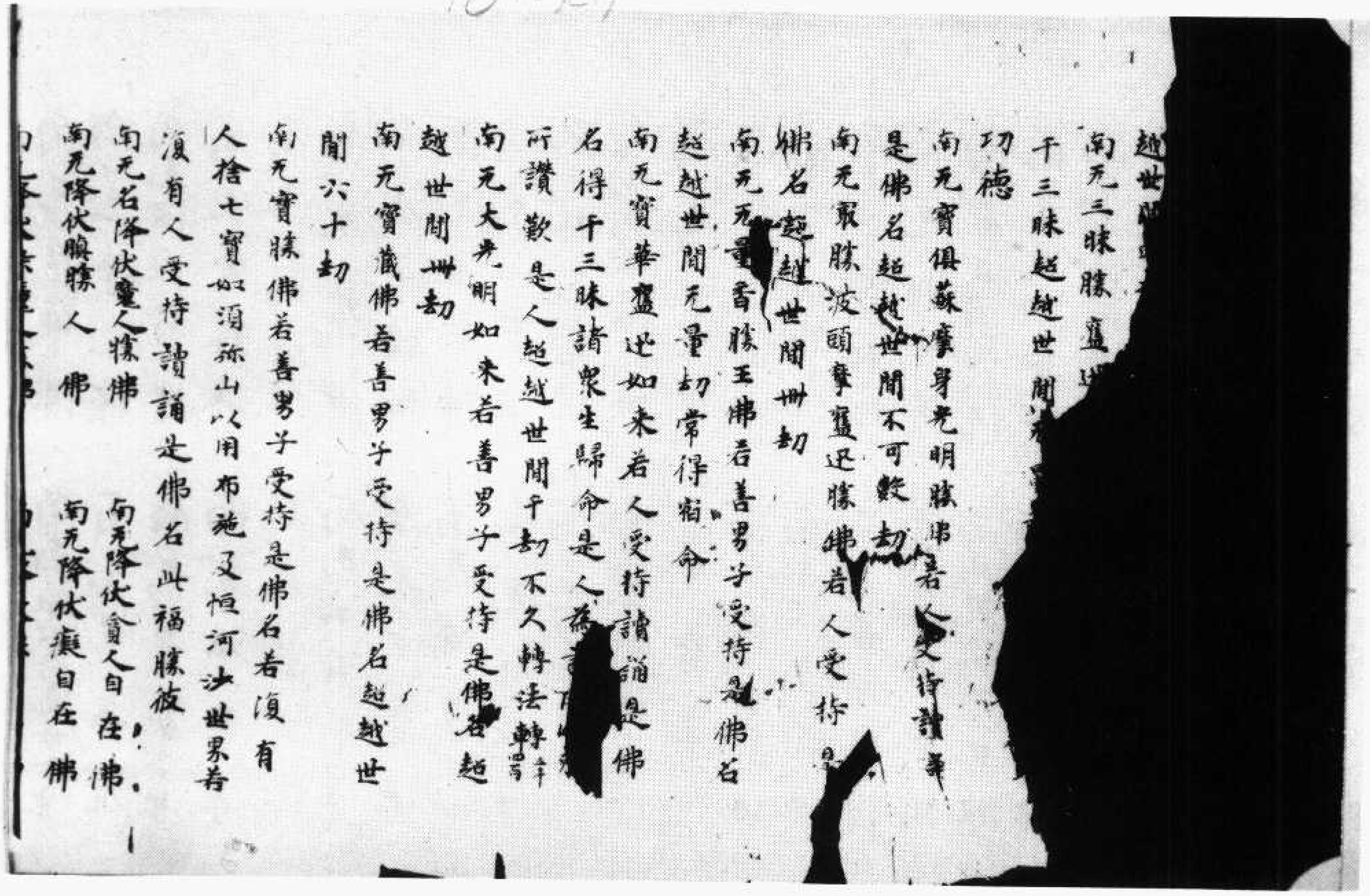
南无離虚空畏佛
南无方成佛
南无寶光佛
南无法炎佛
南无華生佛
南无法界華佛
南无王意佛
南无智慧佛
南无自在佛
南无速王佛
南无高威德去佛
南无寶炎佛
南无寶佛
南无法光明佛
南无世間月佛
南无香光佛
南无乾闥婆王佛
南无摩尼藏王佛
南无宿色去佛
南无廣智佛
南无虚空重勝佛
南无行輪自在佛
南无耶羅乞千佛

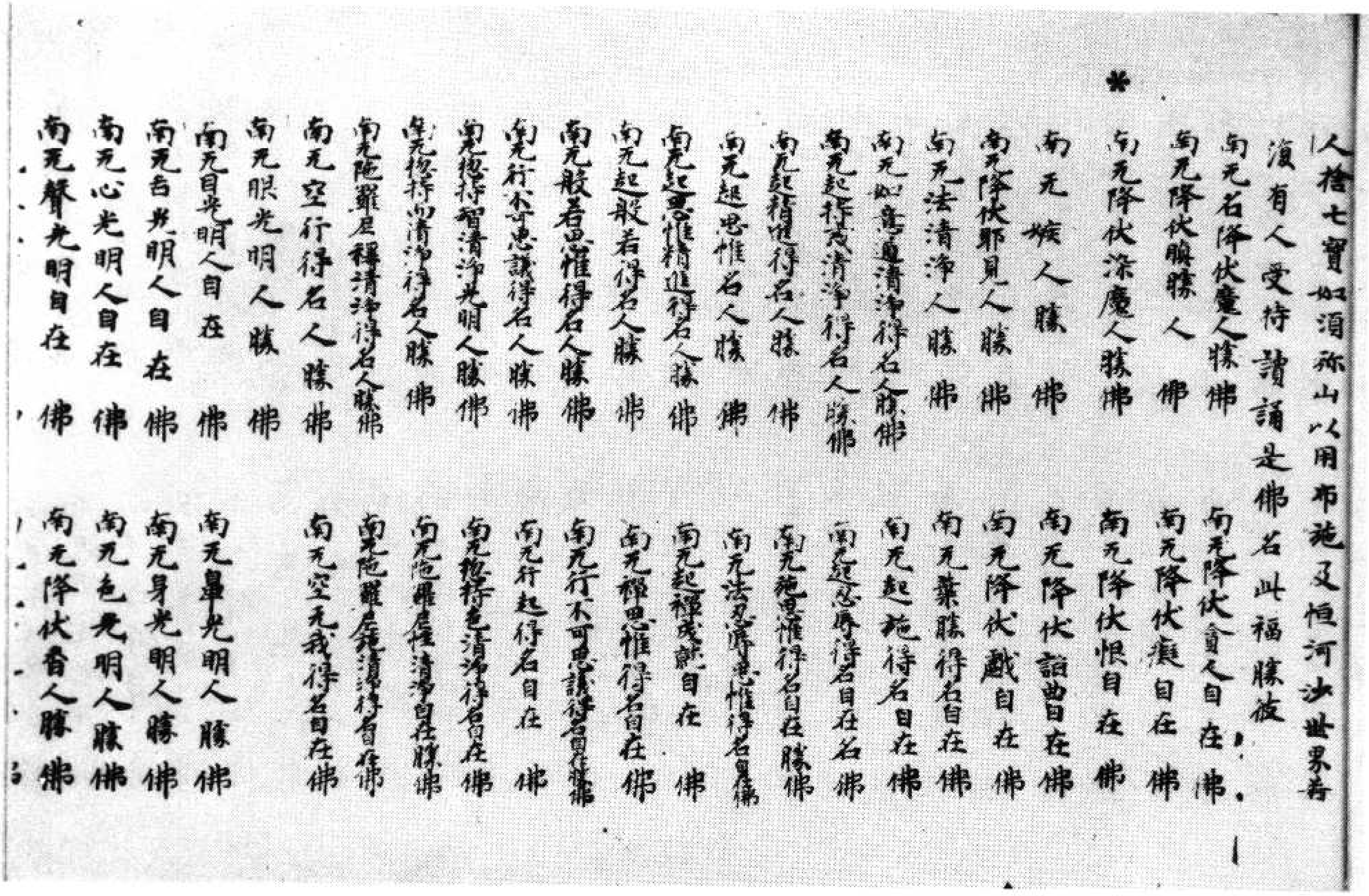

南无[illegible]自在佛
南无須弥勝佛
南无山王佛
南无杖威德佛
南无莎羅王山藏佛
南无鏡光佛
南无自在勝佛
南无地威德勝佛
南无勝王佛
南无高幢勝佛
南无寶光明佛
南无虛空聲佛

南无那羅延行佛
南无功德轉輪佛
南无不可勝佛
南无樹山佛
南无世在身佛
南无寶起佛
南无功德光佛
南无身法光明佛
南无堅吼意佛
南无信意佛
南无淨勝佛
南无法界鏡像勝佛

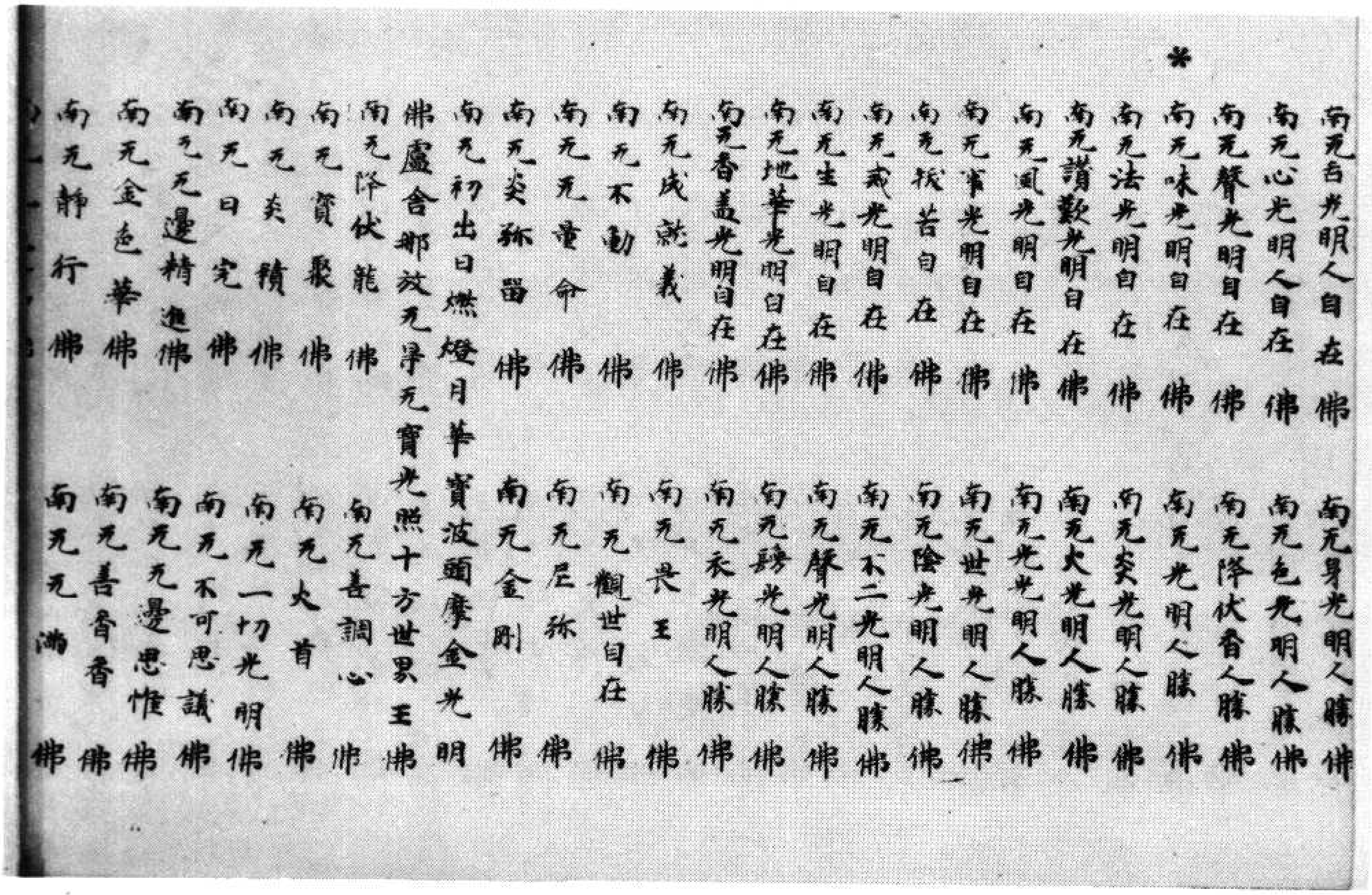
首 14/144A 17
尾 145C19

▼北五〇二號（雲八十）佛說佛名經

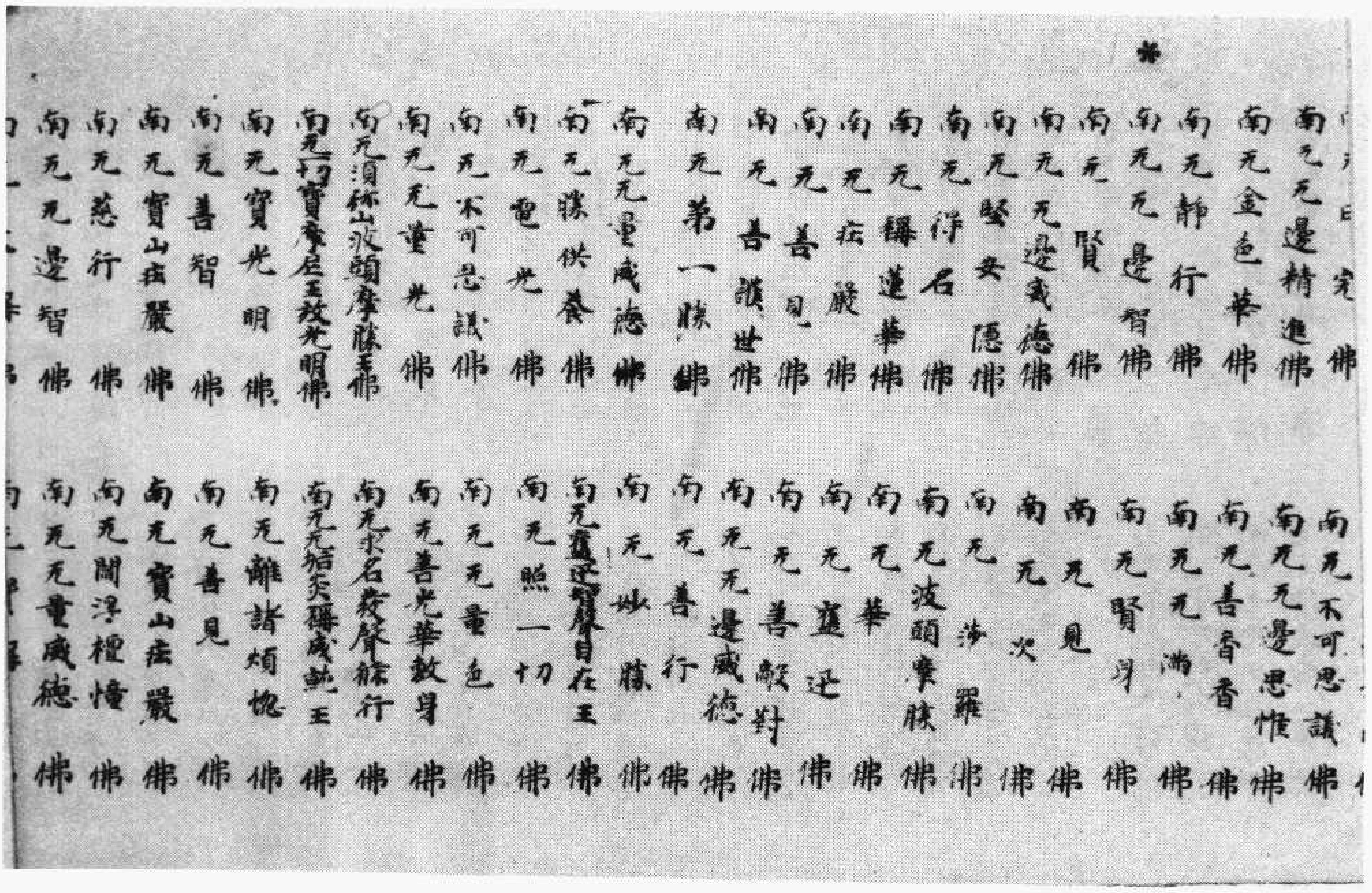

越世[illegible]
南无三昧勝盧迊[illegible]
千三昧超越世間[illegible]
功德
南无寶俱蘇摩身光明勝佛若人受持讃[illegible]
是佛名超越世間不可數劫
南无聚勝波頭摩盧迊勝佛若人受持是
佛名超越世間卅劫
南无无量香勝王佛若善男子受持是佛名
超越世間无量劫常得宿命
南无寶華盧迊如來若人受持讃誦是佛
名得千三昧諸衆生歸命是人為[illegible]
所讚歎是人超越世間千劫不久轉法輪
南无大光明如來若善男子受持是佛名超
越世間卅劫
南无寶藏佛若善男子受持是佛名超越世
間六十劫
南无寶勝佛若善男子受持是佛名若復有
人捨七寶如須弥山以用布施又恒河沙世界等
復有人受持讀誦是佛名此福勝彼
南无名降伏童人猴佛　南无降伏貪人自在佛
南无降伏瞋猴人佛　南无降伏癡自在佛



人捨七寶如須弥山以用布施又恒河沙世界等
復有人受持讀誦是佛名此福勝彼
南无名降伏魔人勝佛　南无降伏貪人自在佛
南无降伏瞋勝人　佛　南无降伏癡自在　佛
南无降伏深魔人勝佛　南无降伏恨自在　佛
南无　嫉人勝　佛　南无降伏諂曲自在佛
南无降伏耶見人勝佛　南无降伏慼自在佛
南无法清淨人勝佛　南无葉勝得名自在佛
南无如意通清淨得名人勝佛　南无起施得名自在佛
南无起持戒清淨得名人勝佛　南无起忍辱得名自在名佛
南无起精進得名人勝　佛　南无起思惟得名自在勝佛
南无起思惟名人勝　佛　南无法忍辱思惟得名自在佛
南无起思惟精進得名人勝佛　南无起禪戒就自在　佛
南无起般若得名人勝　佛　南无禪思惟得名自在佛
南无般若思惟得名人勝佛　南无行不可思議得名自在佛
南无行不可思議得名人勝佛　南无行起得名自在　佛
南无總持智清淨光明人勝佛　南无總持色清淨得名自在佛
南无總持向清淨得名人勝　佛　南无陀羅尼清淨自在勝佛
南无陀羅尼種清淨得名人勝佛　南无陀羅尼種清淨得名自在佛
南无空行得名人勝佛　南无空无我得名自在佛
南无眼光明人勝　佛
南无目光明人自在　佛　南无鼻光明人勝佛
南无舌光明人自在　佛　南无身光明人勝佛
南无心光明人自在　佛　南无色光明人勝佛
南无聲光明自在　佛　南无降伏香人勝　佛

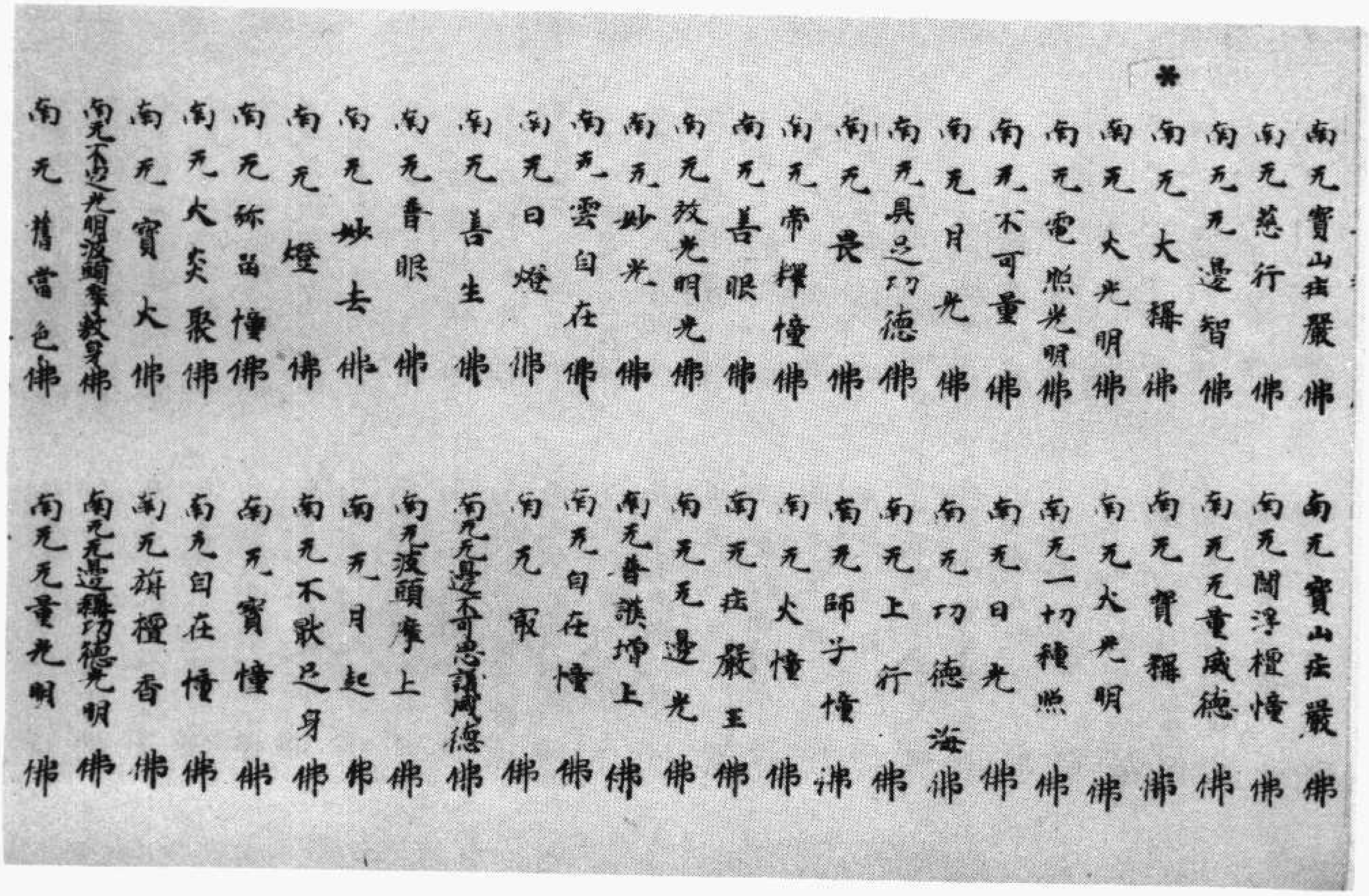


南无舌光明人自在佛　南无身光明人勝佛
南无心光明人自在佛　南无色光明人勝佛
南无聲光明自在　佛　南无降伏香人勝佛
南无味光明自在　佛　南无光明人勝　佛
南无法光明自在　佛　南无炎光明人勝佛
南无讚歎光明自在佛　南无大光明人勝佛
南无風光明自在　佛　南无光光明人勝　佛
南无宙光明自在佛　南无世光明人勝佛
南无拔苦自在　佛　南无陰光明人勝佛
南无戒光明自在佛　南无不二光明人勝佛
南无生光明自在佛　南无聲光明人勝佛
南无地華光明自在佛　南无勝光明人勝佛
南无香蓋光明自在佛　南无衣光明人勝佛
南无成就義　佛　南无畏王　佛
南无不動　佛　南无觀世自在　佛
南无无量命　佛　南无尼弥　佛
南无炎弥留　佛　南无金剛　佛
南无初出日燃燈月華寶波頭摩金光明
佛盧舍那放无寻无寶光照十方世界王佛
南无降伏能　佛　南无善調心　佛
南无寶聚　佛　南无大首　佛
南无矣積　佛　南无一切光明佛
南无日完　佛　南无不可思議佛
南无无邊精進佛　南无无邊思惟佛
南无金色華佛　南无善香香佛
南无静行　佛　南无无滿　佛



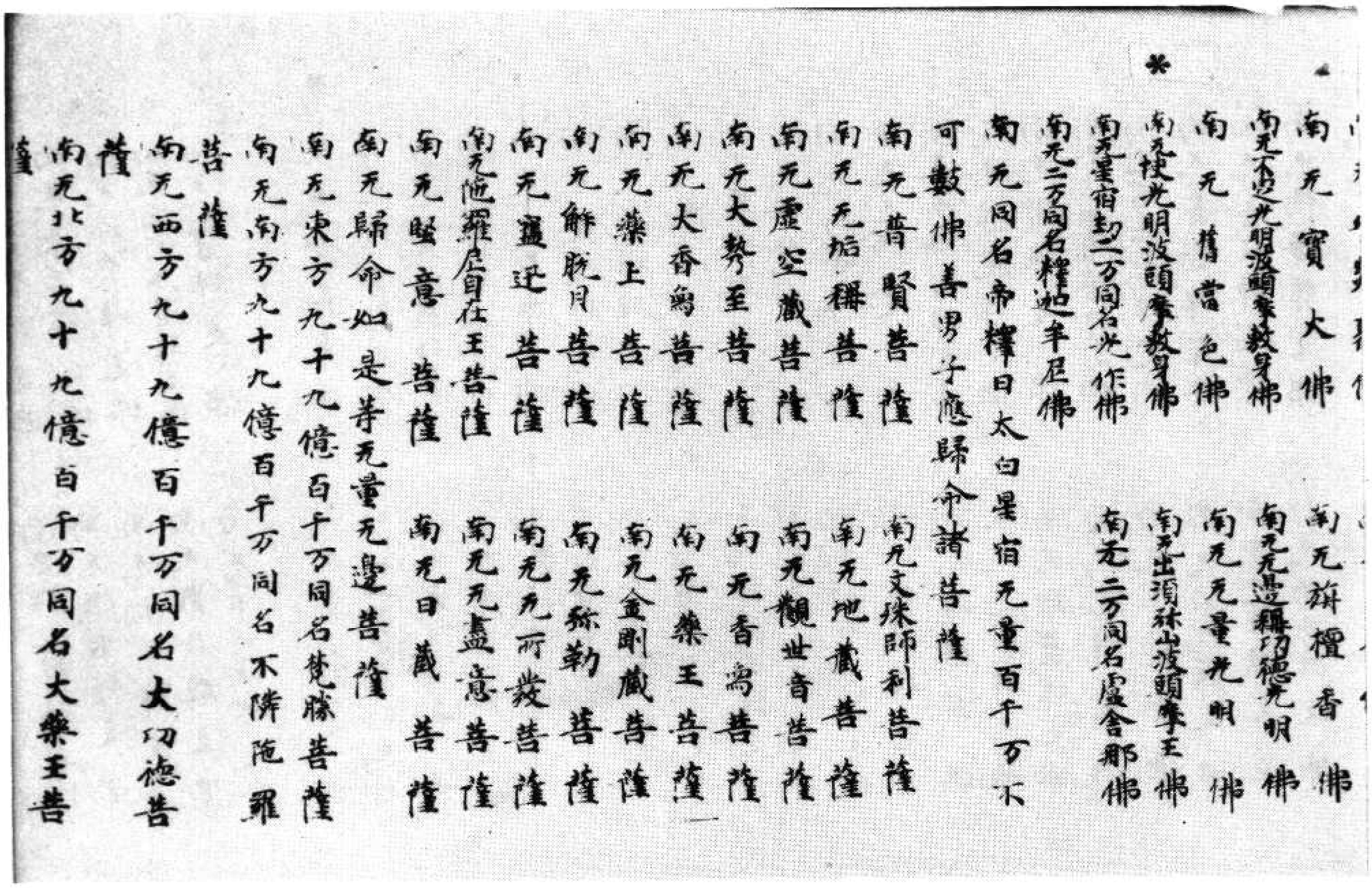
日光佛
南无无邊精進佛
南无金色華佛
南无静行佛
南无无邊智佛
南无賢佛
南无无邊威德佛
南无堅安隱佛
南无浄名佛
南无縛蓮華佛
南无莊嚴佛
南无善見佛
南无善讃世佛
南无第一勝佛
南无无量威德佛
南无勝供養佛
南无電光佛
南无不可思議佛
南无无量光佛
南无須弥山波頭摩勝王佛
南无功寶摩尼王放光明佛
南无寶光明佛
南无善智佛
南无寶山莊嚴佛
南无慈行佛
南无无邊智佛

南无不可思議佛
南无无邊思惟佛
南无善香香佛
南无无滿佛
南无賢身佛
南无見佛
南无次佛
南无浄羅佛
南无波頭摩勝佛
南无華佛
南无盧迦佛
南无善敎對佛
南无无邊威德佛
南无善行佛
南无妙勝佛
南无盧迦賢摩自在王佛
南无照一切佛
南无无量色佛
南无善光華敷身佛
南无求名救聲稱行佛
南无无垢炎稱威鉞王佛
南无離諸煩惱佛
南无善見佛
南无寶山莊嚴佛
南无閻浮檀幢佛
南无无量威德佛



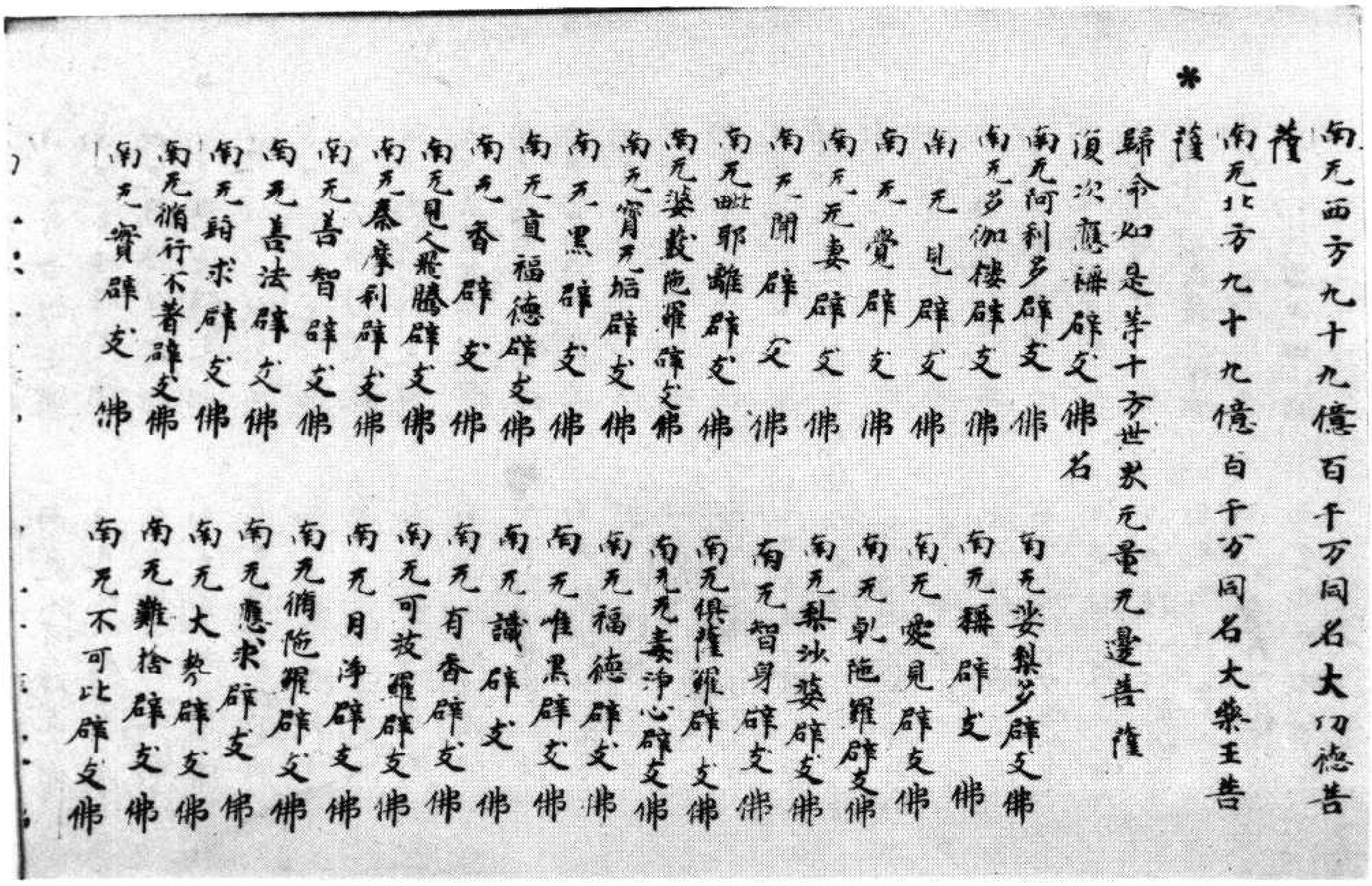
南无寶山莊嚴佛
南无慈行佛
南无无邊智佛
南无大稱佛
南无大光明佛
南无電照光明佛
南无不可量佛
南无月光佛
南无具足功德佛
南无畏佛
南无帝釋幢佛
南无善眼佛
南无放光明光佛
南无妙光佛
南无雲自在佛
南无日燈佛
南无善生佛
南无香眼佛
南无妙去佛
南无燈佛
南无弥留幢佛
南无大炎聚佛
南无寶大佛
南无不邊光明波頭摩敷身佛
南无舊當色佛

南无寶山莊嚴佛
南无閻浮檀幢佛
南无无量威德佛
南无寶稱佛
南无大光明佛
南无一切種照佛
南无日光佛
南无功德海佛
南无上行佛
南无師子幢佛
南无大幢佛
南无莊嚴王佛
南无无邊光佛
南无香讃増上佛
南无自在幢佛
南无寂佛
南无无邊不可思議威德佛
南无波頭摩上佛
南无月起佛
南无不歇足身佛
南无寶幢佛
南无自在幢佛
南无旃檀香佛
南无无邊稱功德光明佛
南无无量光明佛



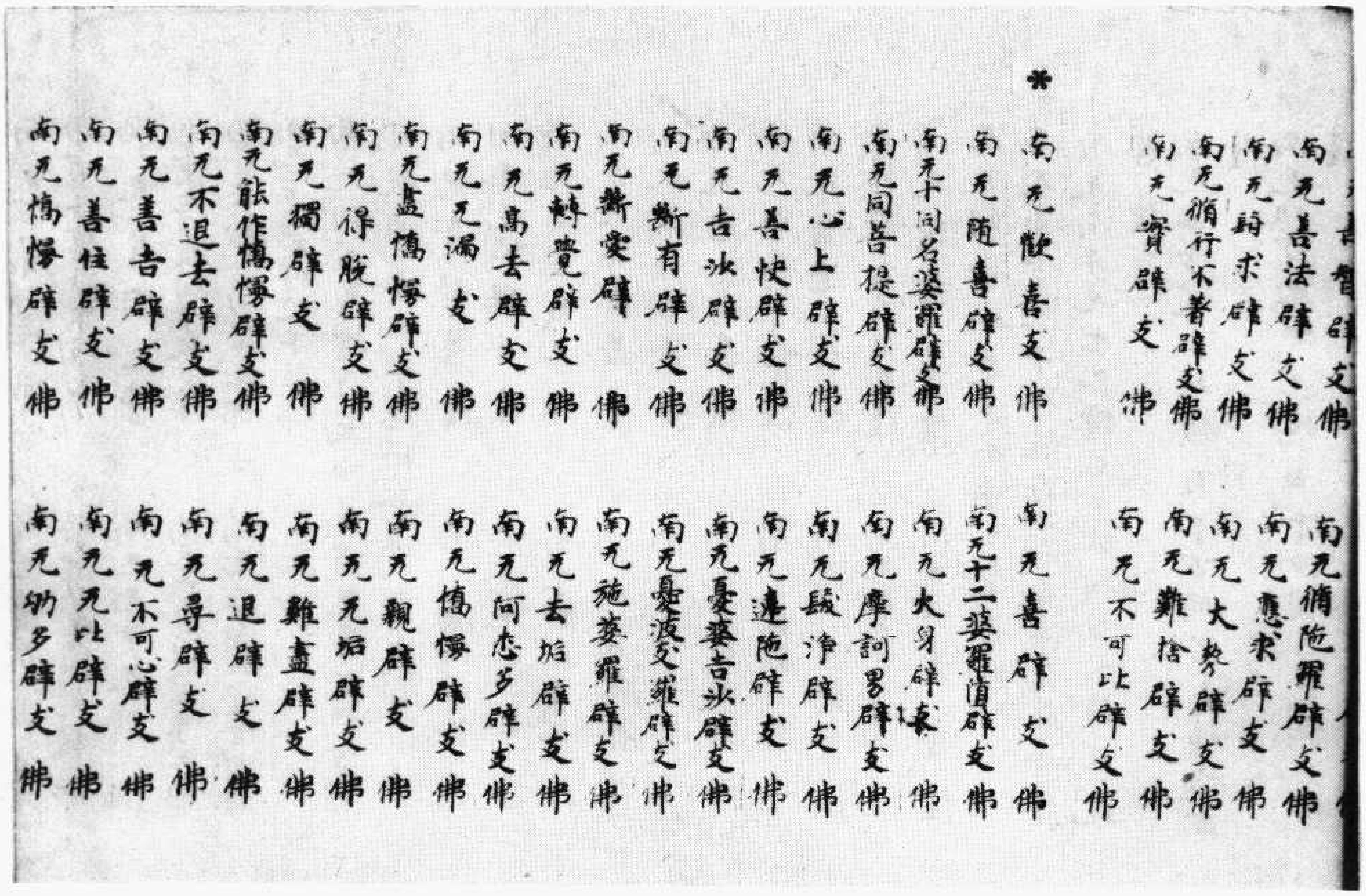
*

南无寶大佛　南无旃檀香佛
南无无邊光明波頭摩敷身佛　南无无邊稱功德光明佛
南无舊當色佛　南无无量光明佛
南无捷光明波頭摩敷身佛　南无出須彌山波頭摩王佛
南无星宿劫二万同名光作佛　南无二万同名盧舍那佛
南无二万同名釋迦牟尼佛
南无同名帝釋日太白星宿无量百千万不
可數佛善男子應歸命諸菩薩
南无普賢菩薩　南无文殊師利菩薩
南无无垢稱菩薩　南无地藏菩薩
南无虛空藏菩薩　南无觀世音菩薩
南无大勢至菩薩　南无香象菩薩
南无大香象菩薩　南无藥王菩薩
南无藥上菩薩　南无金剛藏菩薩
南无解脫月菩薩　南无彌勒菩薩
南无邏迦菩薩　南无无所發菩薩
南无堅意菩薩　南无无盡意菩薩
南无陁羅尼自在王菩薩　南无日藏菩薩
南无歸命如是等无量无邊菩薩
南无東方九十九億百千万同名梵勝菩薩
南无南方九十九億百千万同名不隣陁羅
菩薩
南无西方九十九億百千万同名大功德菩
薩
南无北方九十九億百千万同名大藥王菩
薩



*

南无西方九十九億百千万同名大功德菩
薩
南无北方九十九億百千万同名大藥王菩
薩
歸命如是等十方世界无量无邊菩薩
復次應稱辟支佛名
南无阿利多辟支佛　南无婆梨多辟支佛
南无多伽樓辟支佛　南无稱辟支佛
南无見辟支佛　南无愛見辟支佛
南无覺辟支佛　南无乾陁羅辟支佛
南无无妻辟支佛　南无梨沙婆辟支佛
南无開辟支佛　南无智身辟支佛
南无毗耶離辟支佛　南无俱薩羅辟支佛
南无婆藪陁羅辟支佛　南无无妻淨心辟支佛
南无寶无垢辟支佛　南无福德辟支佛
南无黑辟支佛　南无唯黑辟支佛
南无直福德辟支佛　南无識辟支佛
南无香辟支佛　南无有香辟支佛
南无見人飛騰辟支佛　南无可拔羅辟支佛
南无泰摩利辟支佛　南无月淨辟支佛
南无善智辟支佛　南无循陁羅辟支佛
南无善法辟支佛　南无應求辟支佛
南无踊求辟支佛　南无大勢辟支佛
南无循行不著辟支佛　南无難捨辟支佛
南无寶辟支佛　南无不可比辟支佛

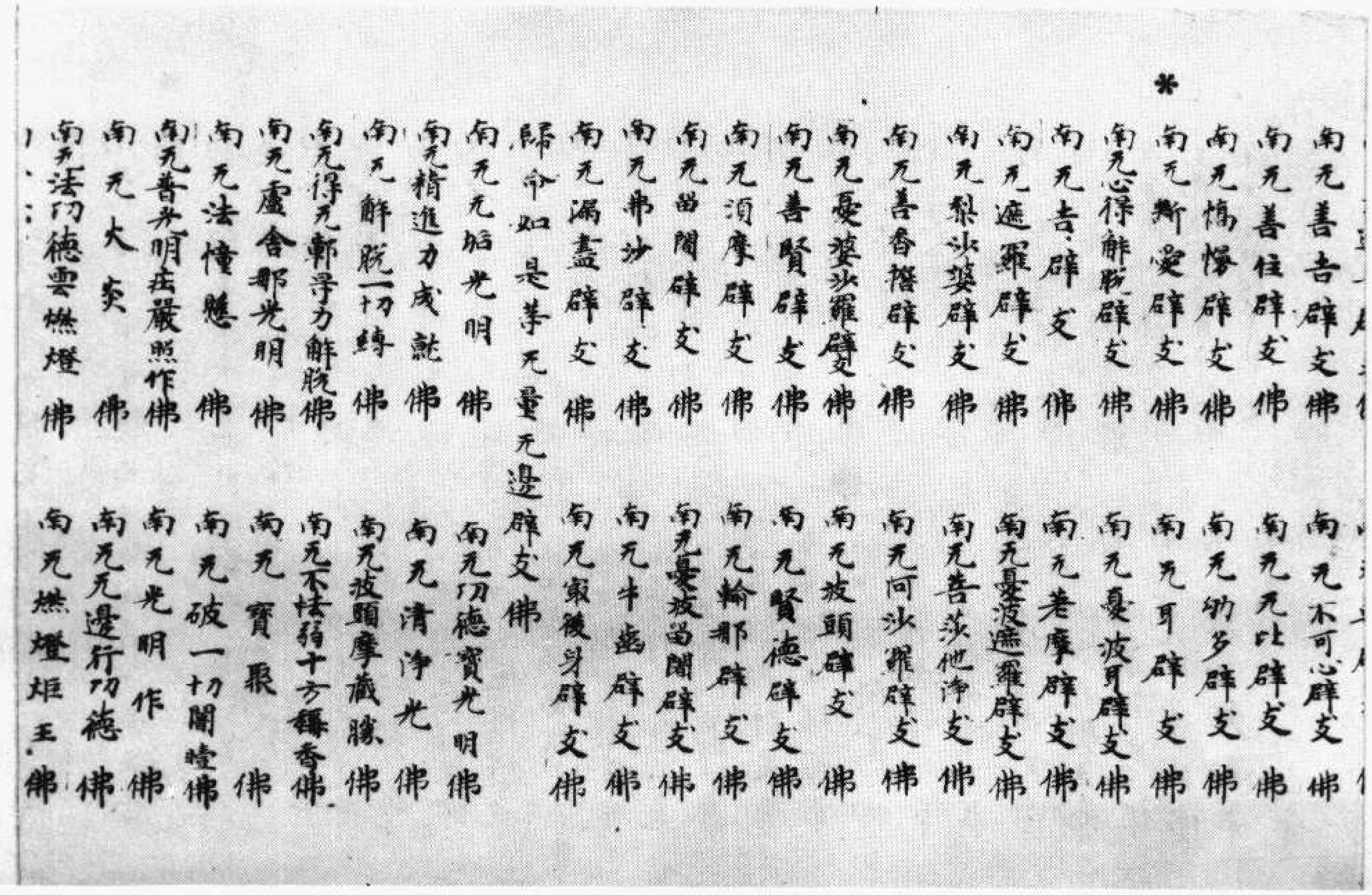


智辟支佛
南无善法辟支佛
南无蘄求辟支佛
南无循行不著辟支佛
南无實辟支佛

*

南无歡喜支佛
南无隨喜辟支佛
南无十同名婆羅辟支佛
南无同菩提辟支佛
南无心上辟支佛
南无善快辟支佛
南无吉沙辟支佛
南无斷有辟支佛
南无斷愛辟佛
南无轉覺辟支佛
南无高去辟支佛
南无无漏支佛
南无盡憍慢辟支佛
南无得脫辟支佛
南无獨辟支佛
南无能作憍慢辟支佛
南无不退去辟支佛
南无善音辟支佛
南无善住辟支佛
南无憍慢辟支佛

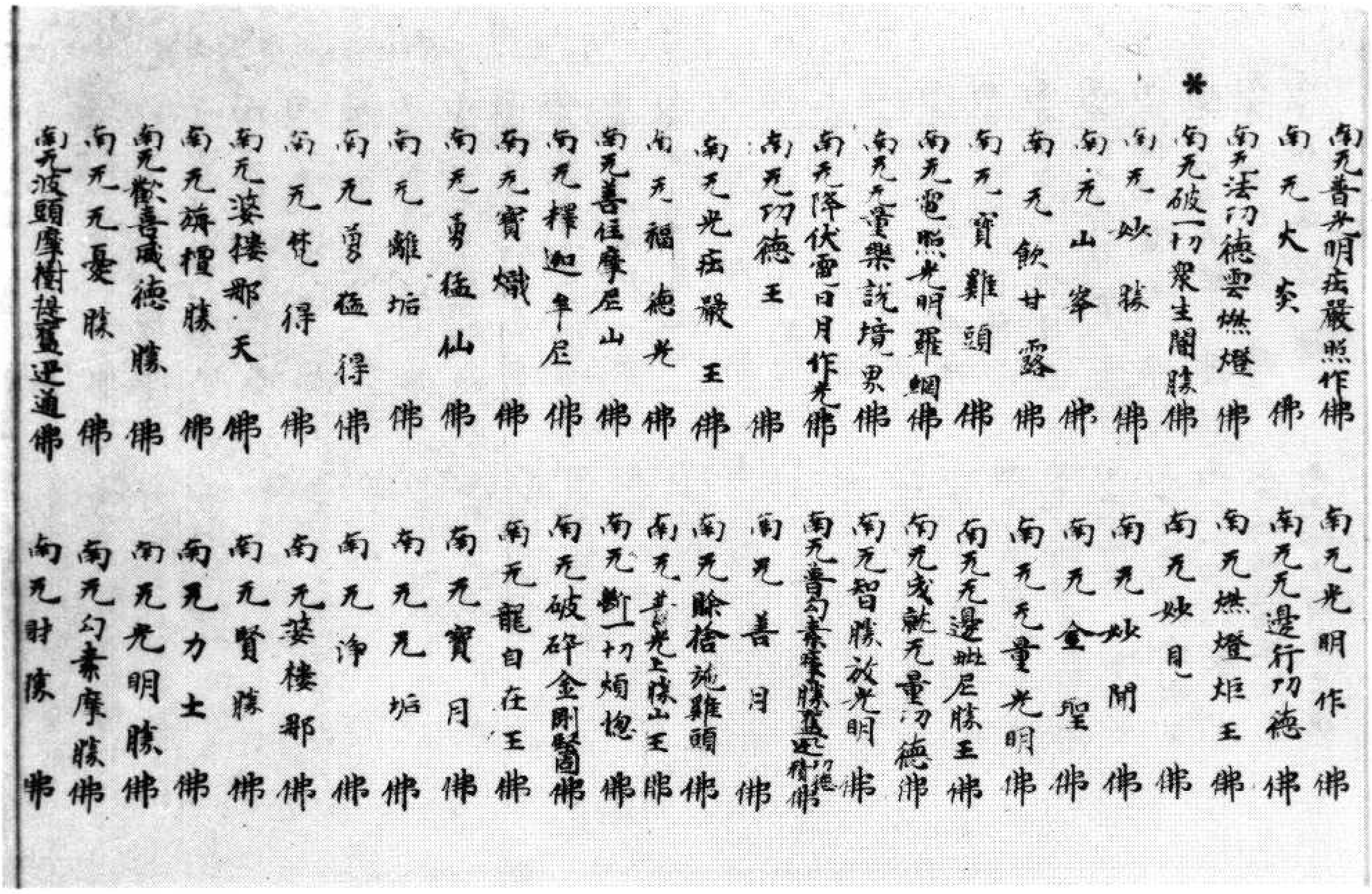
南无循陁羅辟支佛
南无憙求辟支佛
南无大勢辟支佛
南无難捨辟支佛
南无不可比辟支佛
南无喜辟支佛
南无十二婆羅道辟支佛
南无火身辟支佛
南无摩訶男辟支佛
南无駿淨辟支佛
南无違陁辟支佛
南无憂婆吉沙辟支佛
南无憂波叉羅辟支佛
南无施婆羅辟支佛
南无去垢辟支佛
南无阿恋多辟支佛
南无憍慢辟支佛
南无親辟支佛
南无无垢辟支佛
南无難盡辟支佛
南无退辟支佛
南无尋辟支佛
南无不可心辟支佛
南无无比辟支佛
南无劫多辟支佛



*

南无善音辟支佛
南无善住辟支佛
南无憍慢辟支佛
南无斷愛辟支佛
南无心得解脫辟支佛
南无吉辟支佛
南无遮羅辟支佛
南无梨沙婆辟支佛
南无善香播辟支佛
南无憂婆沙羅辟支佛
南无善賢辟支佛
南无須摩辟支佛
南无留闍辟支佛
南无弗沙辟支佛
南无漏盡辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛
南无无垢光明佛
南无精進力成就佛
南无解脫一切縛佛
南无得无鄣淨力解脫佛
南无盧舍那光明佛
南无法幢懸佛
南无普光明莊嚴照作佛
南无大炎佛
南无法功德雲燃燈佛

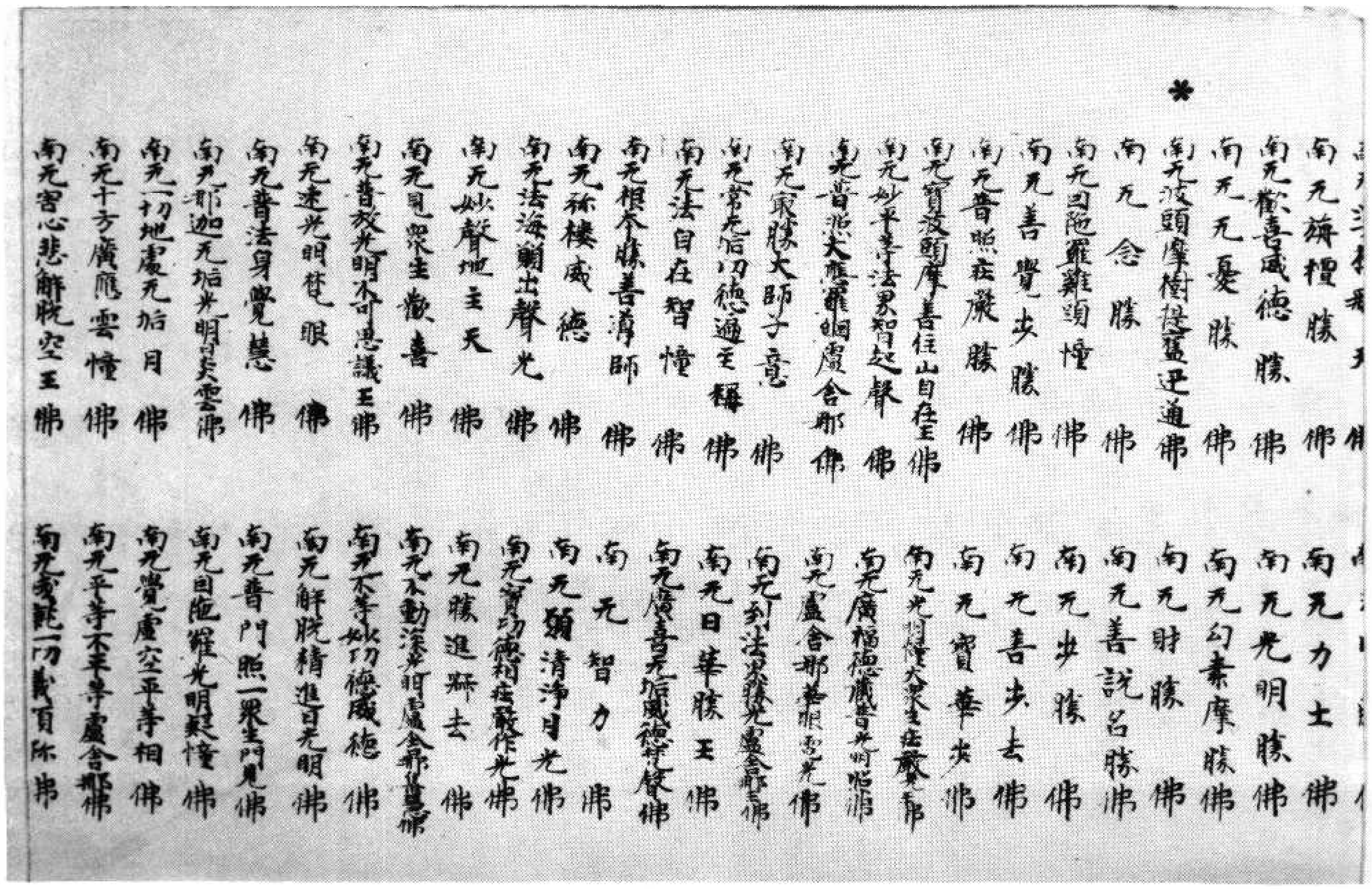
南无不可心辟支佛
南无无比辟支佛
南无劫多辟支佛
南无耳辟支佛
南无憂波耳辟支佛
南无老摩辟支佛
南无憂波遮羅辟支佛
南无吉沙他淨支佛
南无阿沙羅辟支佛
南无波頭辟支佛
南无賢德辟支佛
南无輸那辟支佛
南无憂波留闍辟支佛
南无牛齒辟支佛
南无家護身辟支佛
南无功德寶光明佛
南无清淨光佛
南无波頭摩藏勝佛
南无不怯弱十方稱香佛
南无寶聚佛
南无破一切闇障佛
南无光明作佛
南无无邊行功德佛
南无燃燈炬王佛



✽

南无普光明莊嚴照作佛
南无大炎佛
南无法功德雲燃燈佛
南无破一切衆生闇勝佛
南无妙勝佛
南无山峯佛
南无飲甘露佛
南无寶難頭佛
南无電照光明羅網佛
南无无量樂說境界佛
南无降伏雷日月作光佛
南无功德王佛
南无光莊嚴王佛
南无福德光佛
南无善住摩尼山佛
南无釋迦牟尼佛
南无寶幟佛
南无勇猛仙佛
南无離垢佛
南无勇猛得佛
南无梵得佛
南无婆樓那天佛
南无旃檀勝佛
南无歡喜威德勝佛
南无无憂勝佛
南无波頭摩樹提寶迅通佛

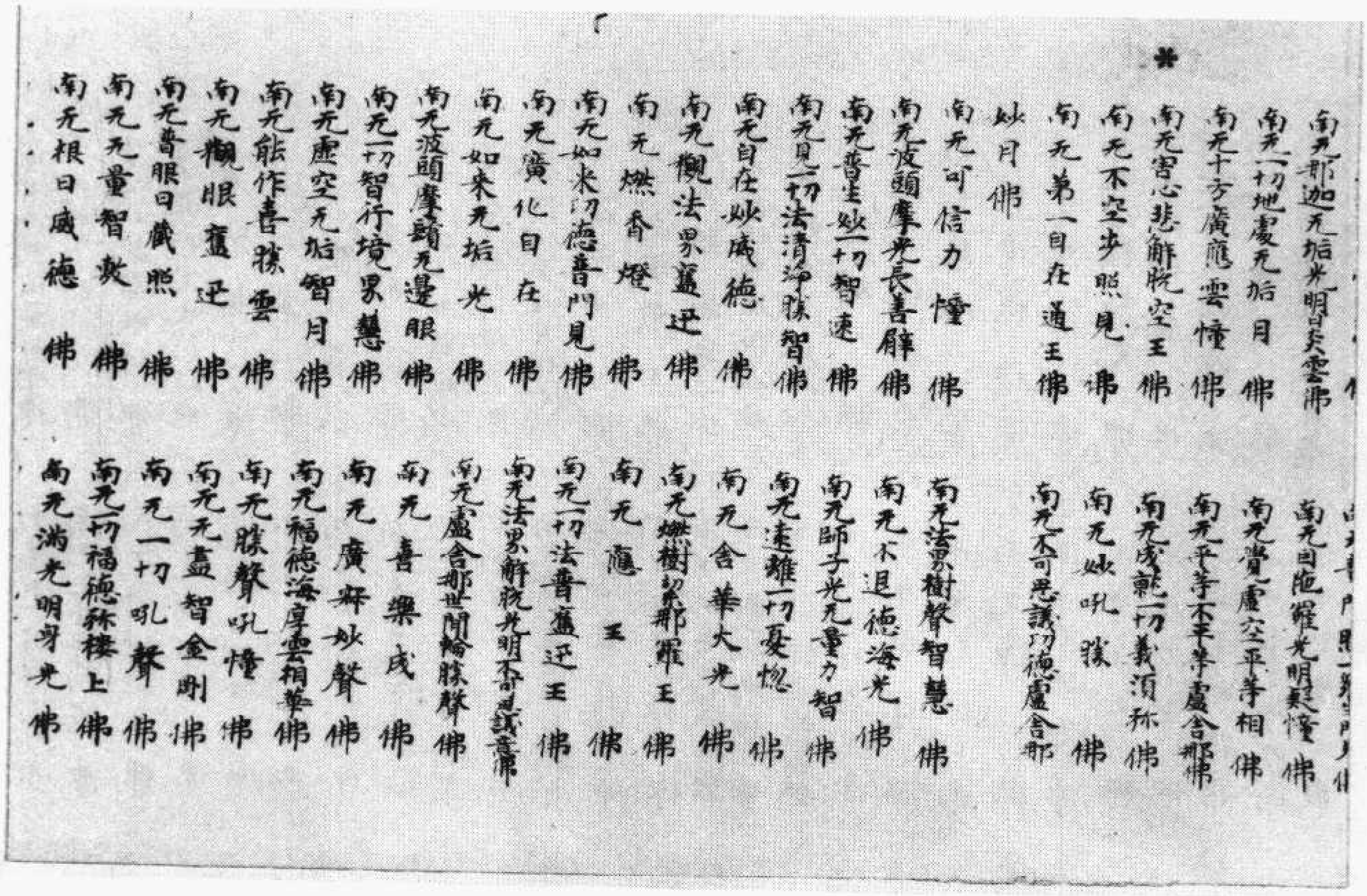
南无光明作佛
南无无邊行功德佛
南无燃燈炬王佛
南无妙見佛
南无妙聞佛
南无金聖佛
南无无量光明佛
南无无邊毗尼勝王佛
南无成就无量功德佛
南无智勝放光明佛
南无普勾香象勝寶迅功德積佛
南无善月佛
南无除捨施難頭佛
南无善光上勝山王佛
南无斷一切煩惱佛
南无破碎金剛堅固佛
南无龍自在王佛
南无寶月佛
南无无垢佛
南无淨佛
南无婆樓那佛
南无賢勝佛
南无力士佛
南无光明勝佛
南无幻素摩勝佛
南无財勝佛



✽

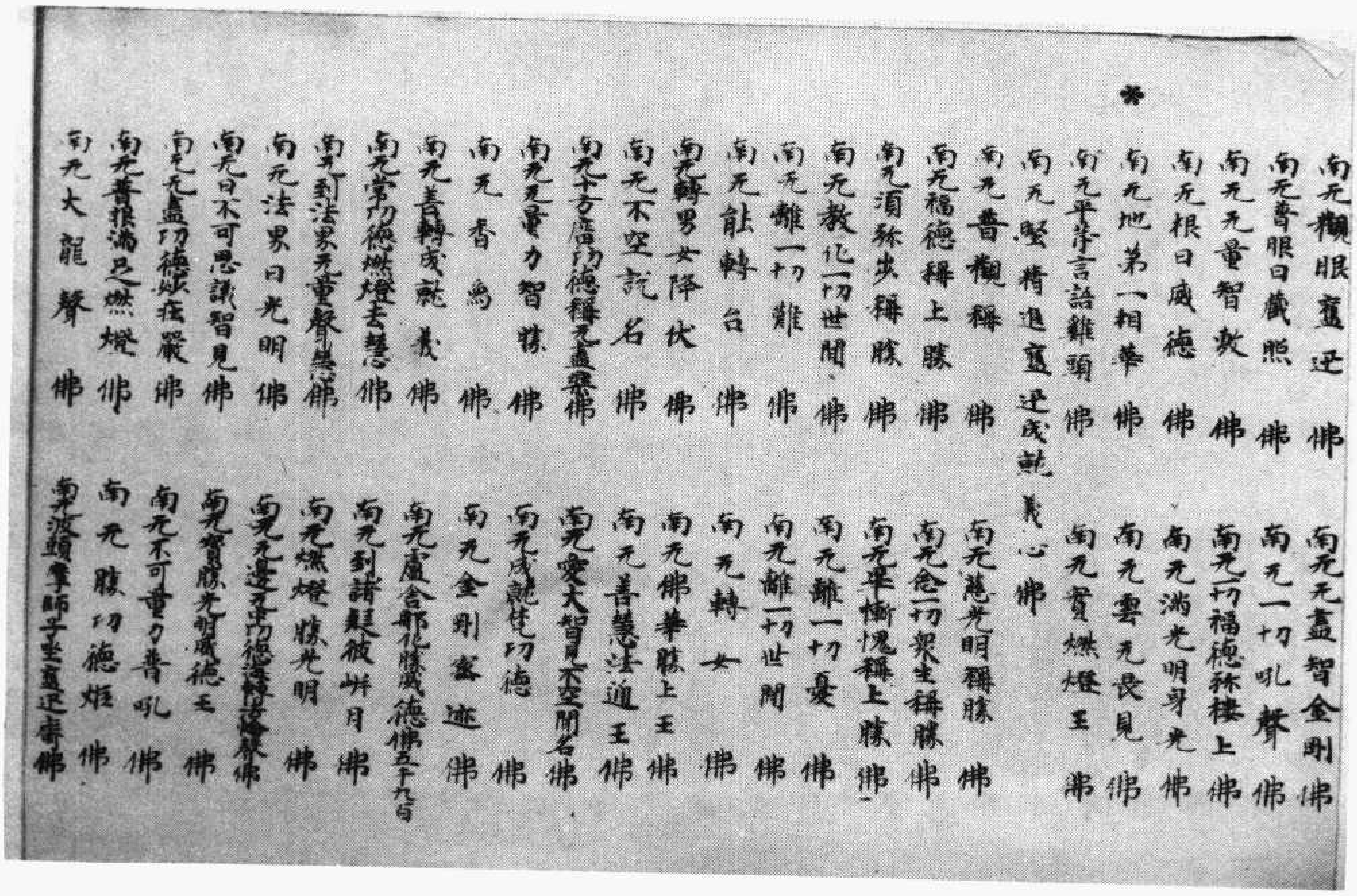
南无[illegible]天佛
南无旃檀勝佛
南无歡喜威德勝佛
南无无憂勝佛
南无波頭摩樹提寶迅通佛
南无念勝佛
南无因陀羅難頭幢佛
南无善覺步勝佛
南无普照莊嚴勝佛
南无寶波頭摩善住山自在王佛
南无妙平等法界智起聲佛
南无普悲大羅網盧舍那佛
南无寂勝大師子意佛
南无常无信功德通至稱佛
南无法自在智幢佛
南无根本勝善導師佛
南无孫樓威德佛
南无法海潮出聲光佛
南无妙聲地主天佛
南无見衆生歡喜佛
南无普放光明不可思議王佛
南无速光明梵眼佛
南无普法身覺慧佛
南无那迦无垢光明日大雲佛
南无一切地處无垢月佛
南无十方廣應雲幢佛
南无密心悲解脫空王佛

[illegible]
南无力士佛
南无光明勝佛
南无幻素摩勝佛
南无財勝佛
南无善說名勝佛
南无步勝佛
南无善步去佛
南无寶華步佛
南无光明幢大衆生莊嚴王佛
南无廣福德藏普光明照佛
南无盧舍那普眼密光佛
南无到法界勝光盧舍那王佛
南无日華勝王佛
南无廣喜无垢威德積聚佛
南无智力佛
南无頭清淨月光佛
南无寶功德積莊嚴作光佛
南无勝進獅去佛
南无不動淨光明盧舍那寶集佛
南无不等妙功德威德佛
南无解脫精進日光明佛
南无普門照一衆生門見佛
南无因陀羅光明髮幢佛
南无覺虛空平等相佛
南无平等不平等盧舍那佛
南无成就一切義頁脈佛



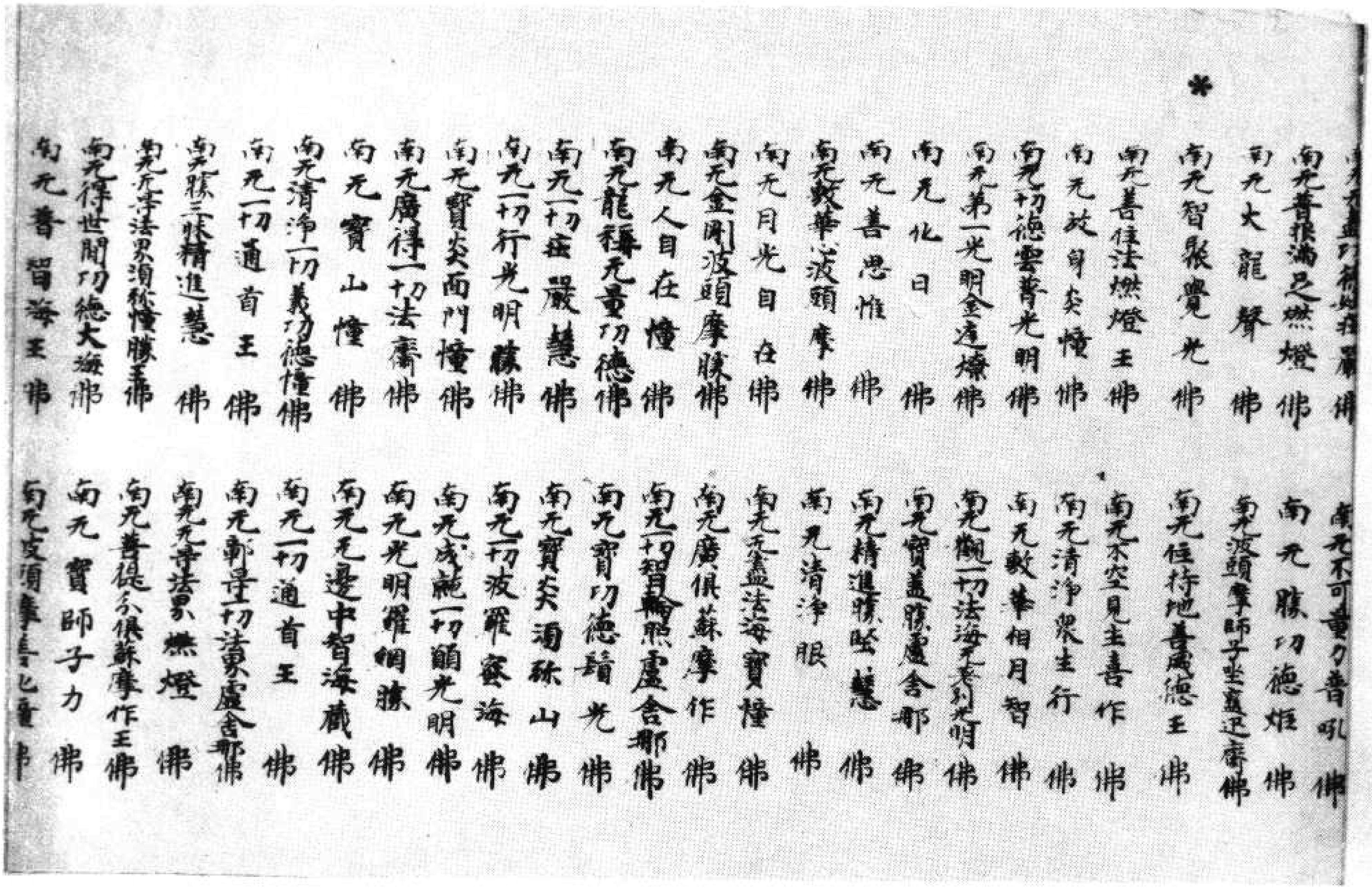
南无那迦无垢光明日炎雲佛
南无一切地處无垢月佛
南无十方廣龐雲幢佛
南无害心悲解脫空王佛
南无不空步照見佛
南无第一自在道王佛
妙月佛
南无可信力幢佛
南无波頭摩光長善辟佛
南无普生妙一切智速佛
南无見一切法清淨勝智佛
南无自在妙威德佛
南无觀法界盡迋佛
南无燃香燈佛
南无如來功德音門見佛
南无寶化日在佛
南无如來无垢光佛
南无波頭摩顗无邊眼佛
南无一切智行境界慧佛
南无虛空无垢智月佛
南无能作喜勝雲佛
南无觀眼盡迋佛
南无普眼日藏照佛
南无无量智數佛
南无根日威德佛

南无因陀羅光明髮幢佛
南无寶虛空平等相佛
南无平等不平等盧舍那佛
南无成就一切義須弥佛
南无妙吼聲佛
南无不可思議功德盧舍那
南无法界樹聲智慧佛
南无不退德海光佛
南无師子光无量力智佛
南无遠離一切憂惱佛
南无含華大光佛
南无燃樹幻衆那羅王佛
南无龕王佛
南无一切法音盡迋王佛
南无法界解脫光明不可思議音佛
南无盧舍那世間輪勝聲佛
南无喜樂成佛
南无廣舞妙聲佛
南无福德海摩雲相華佛
南无勝聲吼幢佛
南无无盡智金剛佛
南无一切吼聲佛
南无一切福德弥樓上佛
南无滿光明身光佛



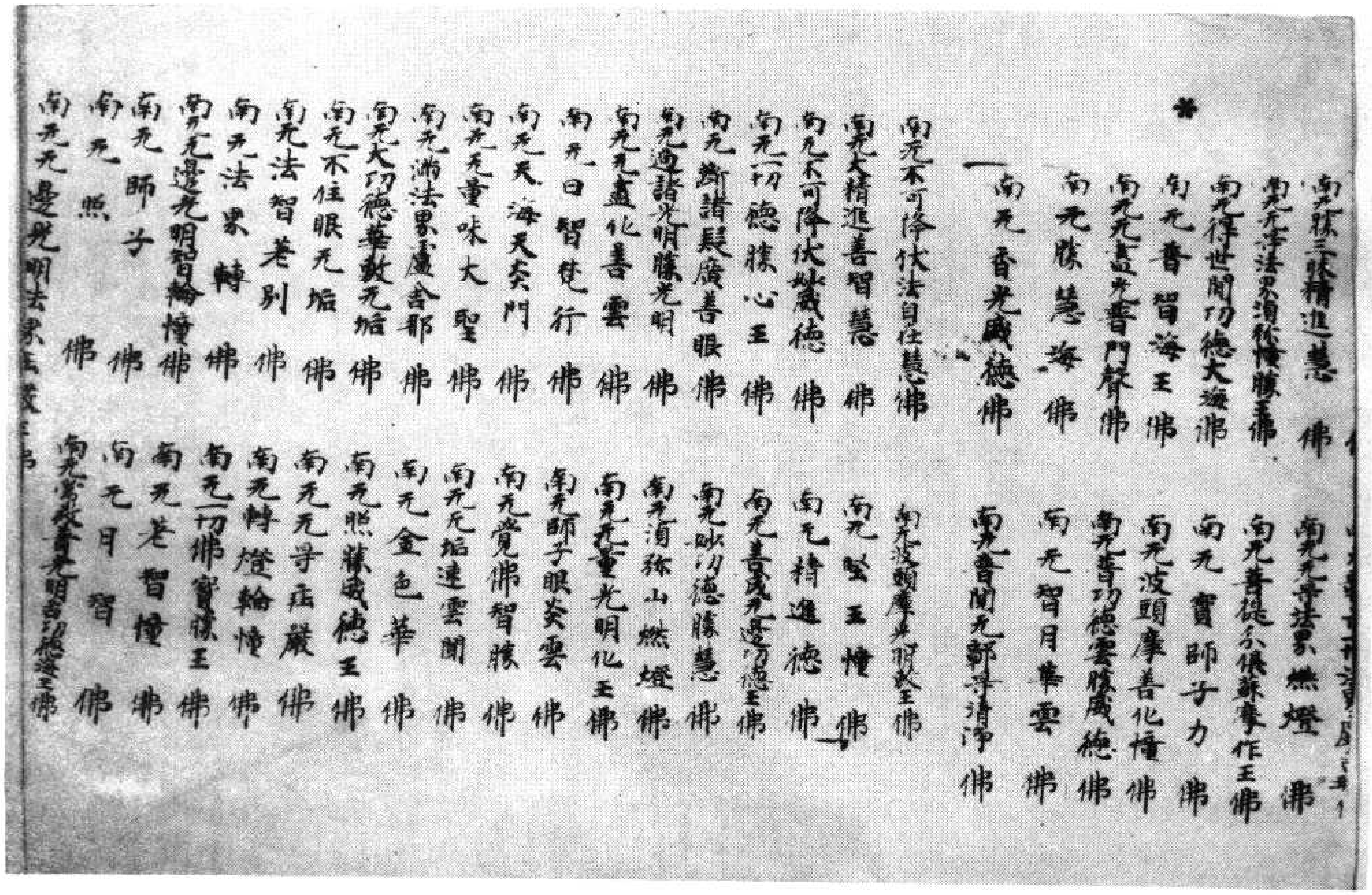
南无觀眼盡迋佛
南无普眼日藏照佛
南无无量智數佛
南无根日威德佛
南无地第一相華佛
南无平等言語離頭佛
南无堅精進盡迋成就義心佛
南无普觀稱佛
南无福德稱上勝佛
南无須弥步稱勝佛
南无教化一切世間佛
南无離一切難佛
南无能轉台佛
南无轉男女降伏佛
南无不空說名佛
南无十方廣功德稱无盡稱佛
南无无量力智勝佛
南无香爲佛
南无善轉成就義佛
南无常功德燃燈去慧佛
南无到法界无量聲無佛
南无法界日光明佛
南无日不可思議智見佛
南无无盡功德妙莊嚴佛
南无普根滿足燃燈佛
南无大龍聲佛

南无无盡智金剛佛
南无一切吼聲佛
南无一切福德弥樓上佛
南无滿光明身光佛
南无雲无畏見佛
南无寶燃燈王佛
南无慧光明稱勝佛
南无念一切衆生稱勝佛
南无平慚愧稱上勝佛
南无離一切憂佛
南无離一切世間佛
南无轉女佛
南无佛華勝上王佛
南无善慧法道王佛
南无愛大智見不空聞名佛
南无成就佳功德佛
南无金剛密迹佛
南无盧舍那化勝威德佛（五千九百）
南无到諸疑彼岸月佛
南无燃燈勝光明佛
南无无邊无量功德海轉音聲佛
南无寶勝光明威德王佛
南无不可量力普吼佛
南无勝功德炬佛
南无波頭摩師子坐盡迋奇佛



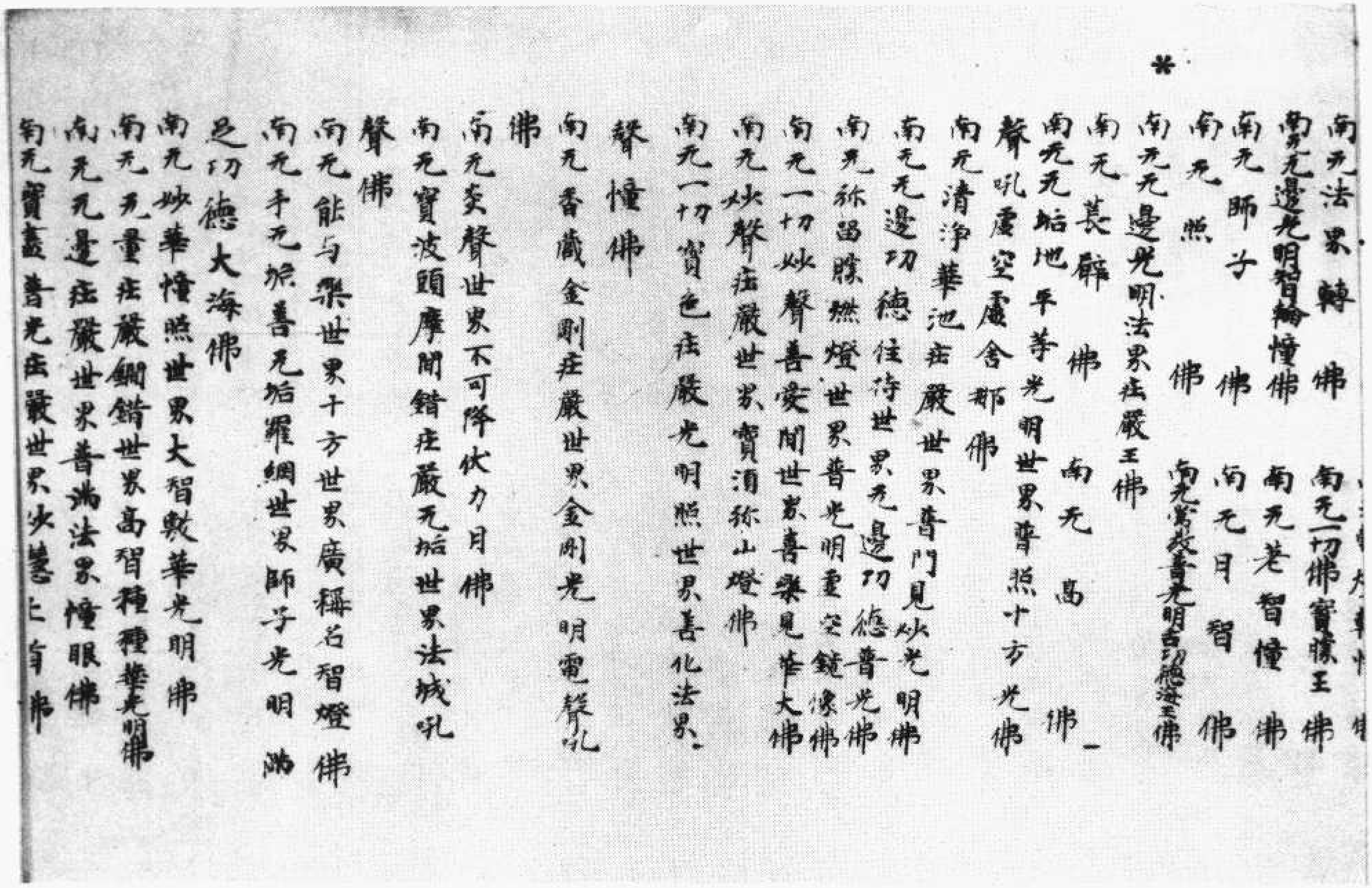
南无无盡功德如莊嚴佛
南无普稱滿足燃燈佛
南无大龍聲佛
南无智聚覺光佛
南无善住法燃燈王佛
南无放自炎幢佛
南无一切德雲普光明佛
南无第一光明金遮燎佛
南无化日佛
南无善思惟佛
南无敷華波頭摩佛
南无月光自在佛
南无金剛波頭摩勝佛
南无人自在幢佛
南无龍種无量功德佛
南无一切莊嚴慧佛
南无一切行光明蘇佛
南无寶炎面門幢佛
南无廣得一切法齋佛
南无清淨一切義功德幢佛
南无寶山幢佛
南无一切通首王佛
南无勝三昧精進慧佛
南无无等法界須弥幢勝王佛
南无得世間功德大海佛
南无香智海王佛

南无不可量力音吼佛
南无勝功德炬佛
南无波頭摩師子坐盡迅齋佛
南无住持地善威德王佛
南无不空見生喜作佛
南无清淨衆生行佛
南无敷華相月智佛
南无觀一切法海无差別光明佛
南无寶蓋勝盧舍那佛
南无精進積堅慧佛
南无清淨眼佛
南无无盡法海寶幢佛
南无廣俱蘇摩作佛
南无一切智日輪照盧舍那佛
南无寶功德踊光佛
南无寶炎須弥山佛
南无一切波羅蜜海佛
南无成就一切願光明佛
南无光明羅網勝佛
南无无邊中智海藏佛
南无一切通首王佛
南无斷一切諸衆盧舍那佛
南无无等法界燃燈佛
南无菩提分俱蘇摩作王佛
南无寶師子力佛
南无支須摩[illegible]化童佛



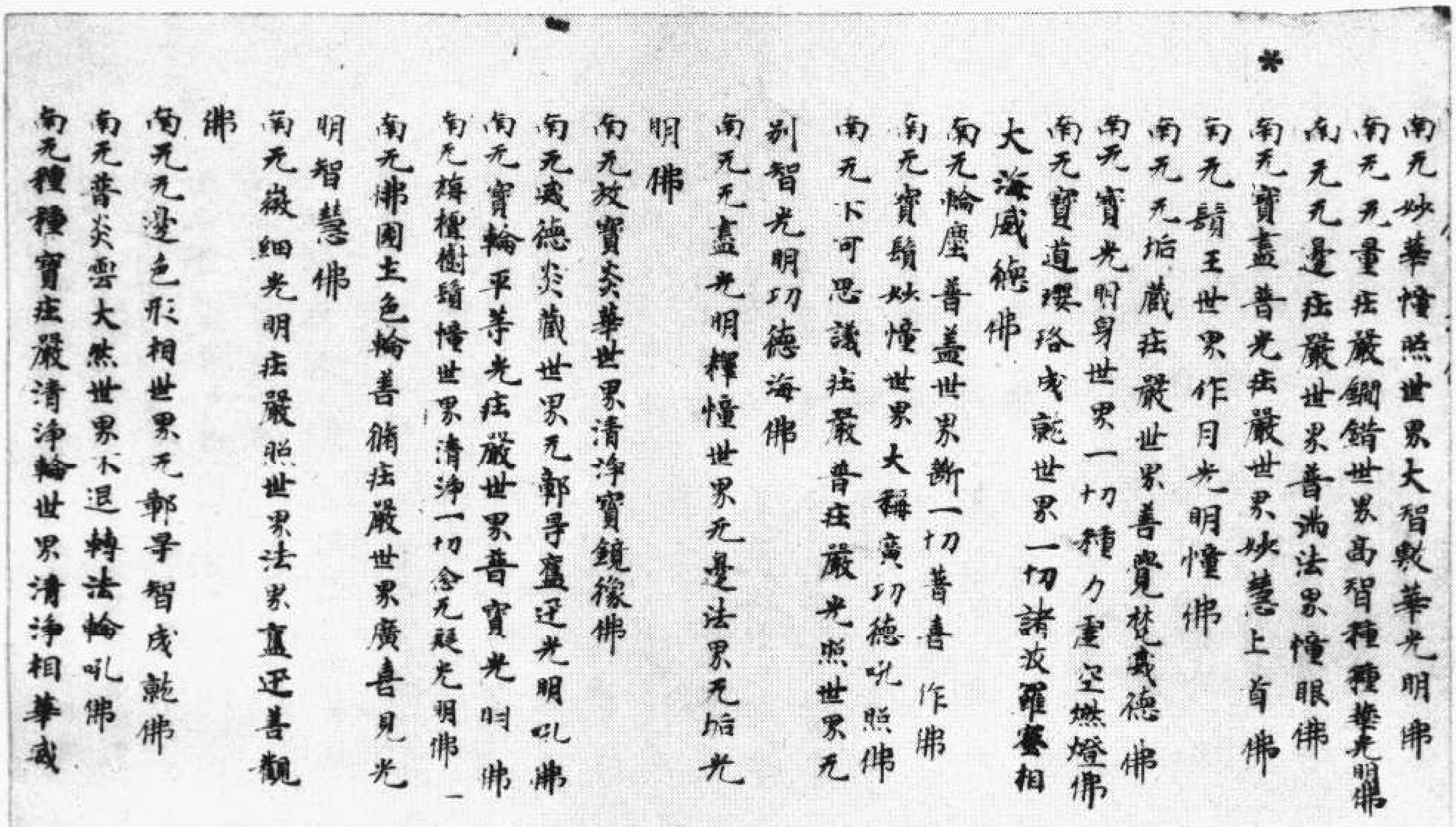
南无勝三昧精進慧佛
南无无等法界須弥幢勝王佛
南无得世間功德大海佛
南无香智海王佛
南无无盡光音門聲佛
南无勝慧海佛
南无香光威德佛
南无不可降伏法自在慧佛
南无大精進善智慧佛
南无不可降伏然威德佛
南无一切德勝心王佛
南无斷諸疑廣善眼佛
南无過諸光明勝光明佛
南无无盡化善雲佛
南无日智梵行佛
南无天海天炎門佛
南无无量味大聖佛
南无滿法界盧舍那佛
南无大功德華敷无垢佛
南无不住眼无垢佛
南无法智差別佛
南无法界轉佛
南无无邊光明智輪幢佛
南无師子佛
南无照佛
南无无邊光明法界莊嚴王佛

南无无等法界燃燈佛
南无菩提分俱蘇摩作王佛
南无寶師子力佛
南无波頭摩善化幢佛
南无香功德雲勝威德佛
南无智月華雲佛
南无香聞无邊等清淨佛
南无波頭摩无明成王佛
南无堅王幢佛
南无精進德佛
南无喜成无邊功德王佛
南无妙功德勝慧佛
南无須弥山燃燈佛
南无无量光明化王佛
南无師子眼炎雲佛
南无覺佛智勝佛
南无无垢速雲聞佛
南无金色華佛
南无照勝威德王佛
南无无等莊嚴佛
南无轉燈輪幢佛
南无一切佛寶勝王佛
南无差智幢佛
南无日智佛
南无常發普光明吉功德海王佛



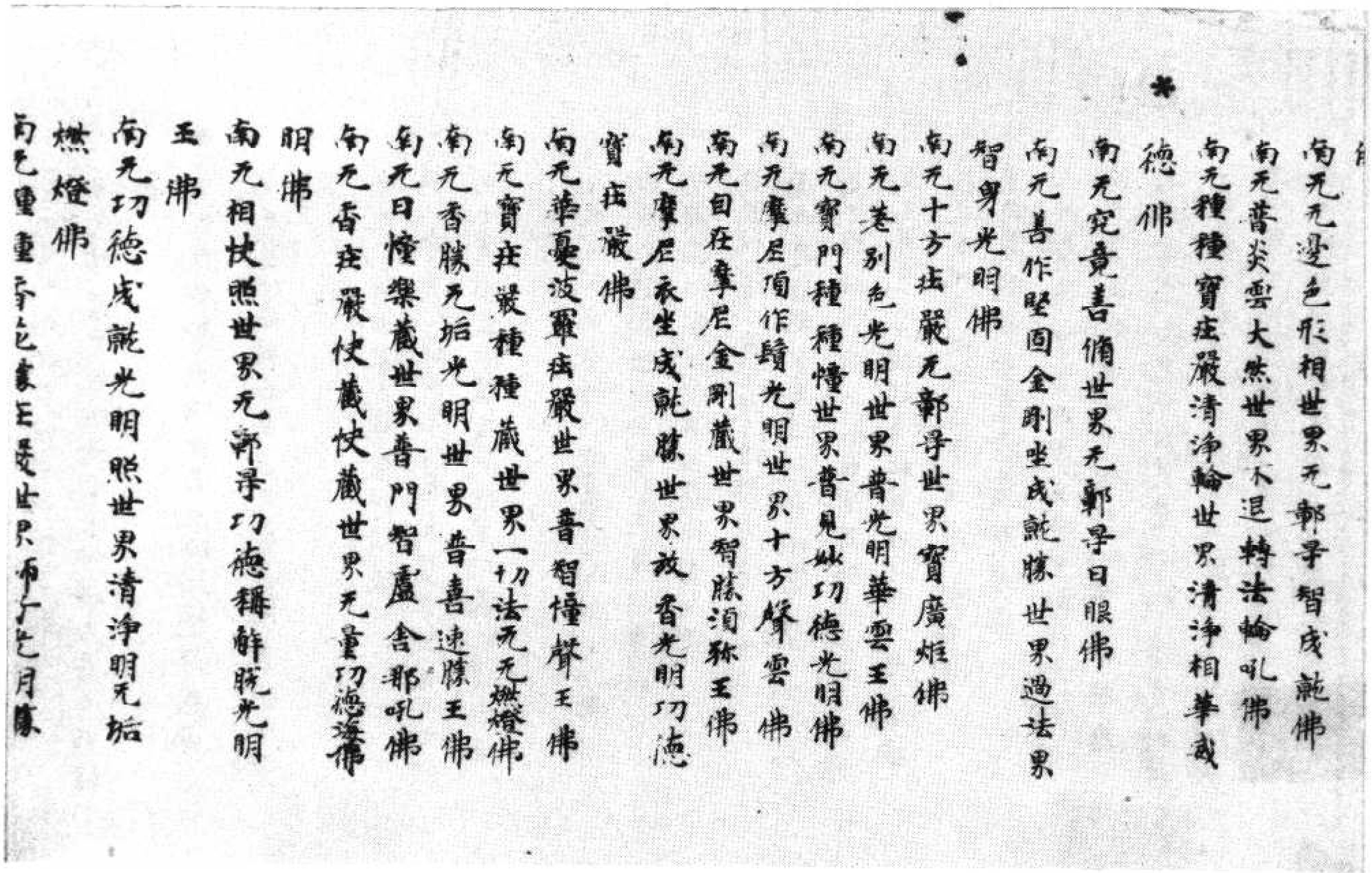
*

南无法界轉佛　南无一切佛寶藏王佛
南无邊光明智輪幢佛　南无老智幢佛
南无師子佛　南无日智佛
南无照佛　南无寶炎普光明一切功德海王佛
南无无邊光明法界莊嚴王佛
南无甚辭佛　南无高佛
南无无垢地平等光明世界尊照十方光佛
聲吼虛空處舍那佛
南无清淨華池莊嚴世界普門見妙光明佛
南无无邊功德住持世界无邊功德普光佛
南无祢留勝燃燈世界普光明虛空鏡像佛
南无一切妙聲善安聞世界善樂見華大佛
南无妙聲莊嚴世界寶須彌山燈佛
南无一切寶色莊嚴光明照世界善化法界
聲幢佛
南无香藏金剛莊嚴世界金剛光明電聲吼
佛
南无寶波頭摩間錯莊嚴无垢世界法城吼
南无炎聲世界不可降伏力月佛
聲佛
南无能与樂世界十方世界廣稱名智燈佛
南无手无垢善无垢羅網世界師子光明滿
足功德大海佛
南无妙華幢照世界大智數華光明佛
南无无量莊嚴鋼錯世界高智種種華光明佛
南无无邊莊嚴世界普滿法界幢眼佛
南无寶蓋普光莊嚴世界火慧上首佛

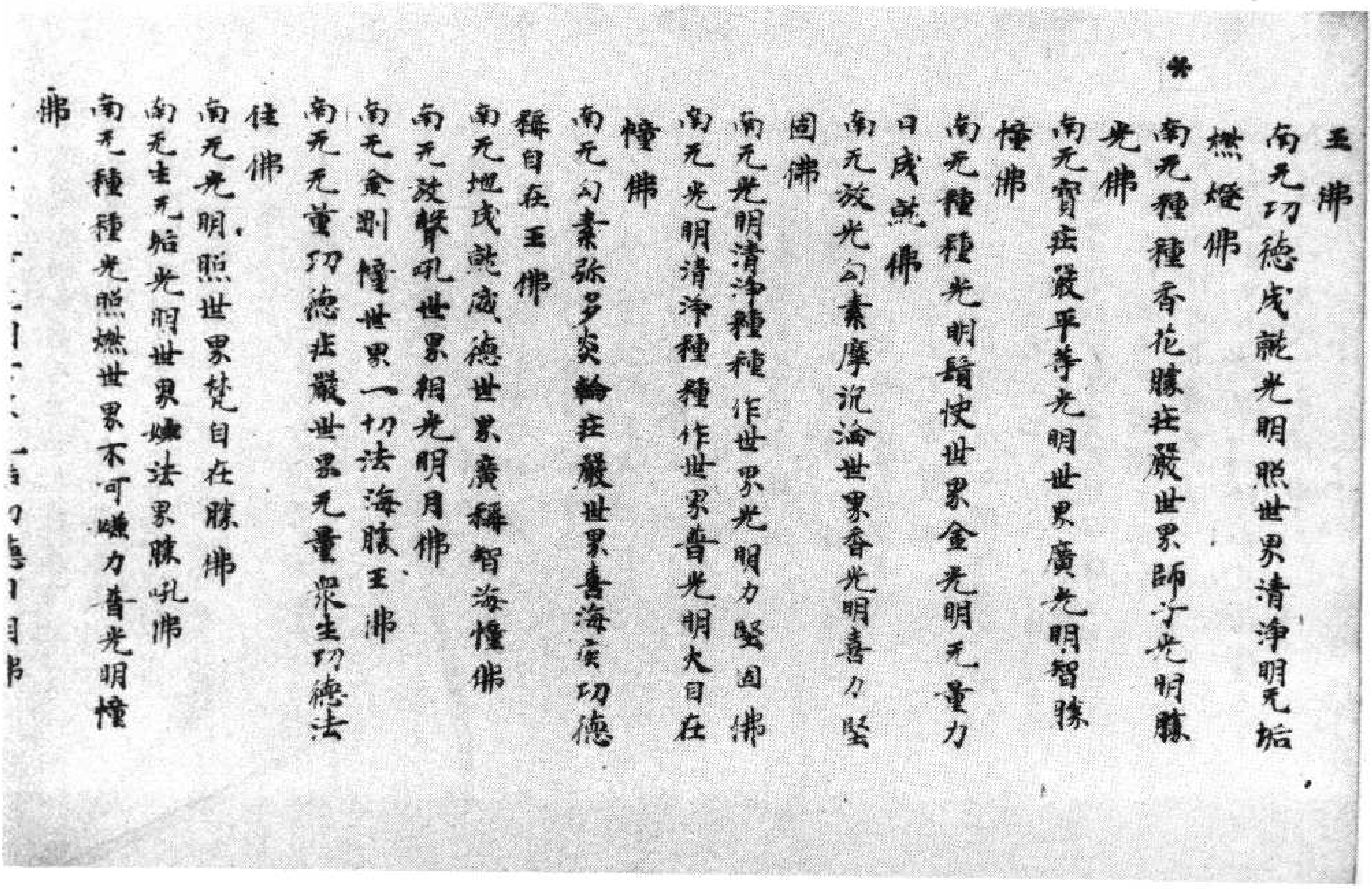


*

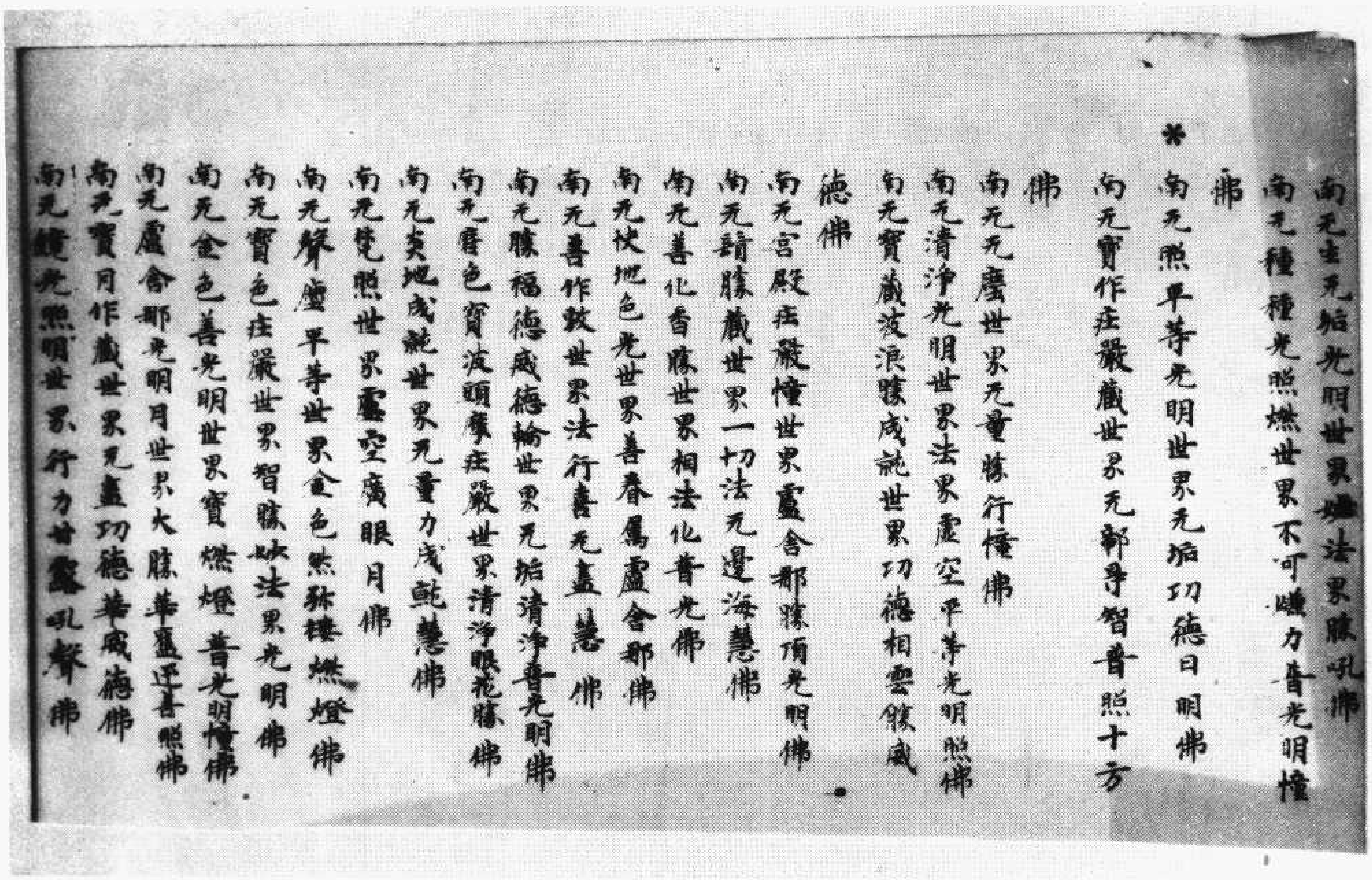
南无妙華幢照世界大智數華光明佛
南无无量莊嚴鋼錯世界高智種種華光明佛
南无无邊莊嚴世界普滿法界幢眼佛
南无寶蓋普光莊嚴世界妙慧上首佛
南无髻王世界作月光明幢佛
南无无垢藏莊嚴世界善覺梵威德佛
南无寶光明身世界一切種力虛空燃燈佛
南无寶道瓔珞成就世界一切諸波羅蜜相
大海威德佛
南无輪塵普蓋世界斷一切普善作佛
南无寶髻妙幢世界大稱廣功德吼照佛
南无不可思議莊嚴普莊嚴光照世界无
别智光明功德海佛
南无无盡光明輝幢世界无邊法界无垢光
明佛
南无放寶炎華世界清淨寶鏡像佛
南无威德炎藏世界无鄣导盧迋光明吼佛
南无寶輪平等光莊嚴世界普寶光明佛
南无旗幢樹髻幢世界清淨一切念无疑光明佛
南无佛國土色輪善循莊嚴世界廣喜見光
明智慧佛
南无微細光明莊嚴照世界法界盧迋善觀
佛
南无无邊色形相世界无鄣导智成就佛
南无普炎雲大然世界不退轉法輪吼佛
南无種種寶莊嚴清淨輪世界清淨相華藏



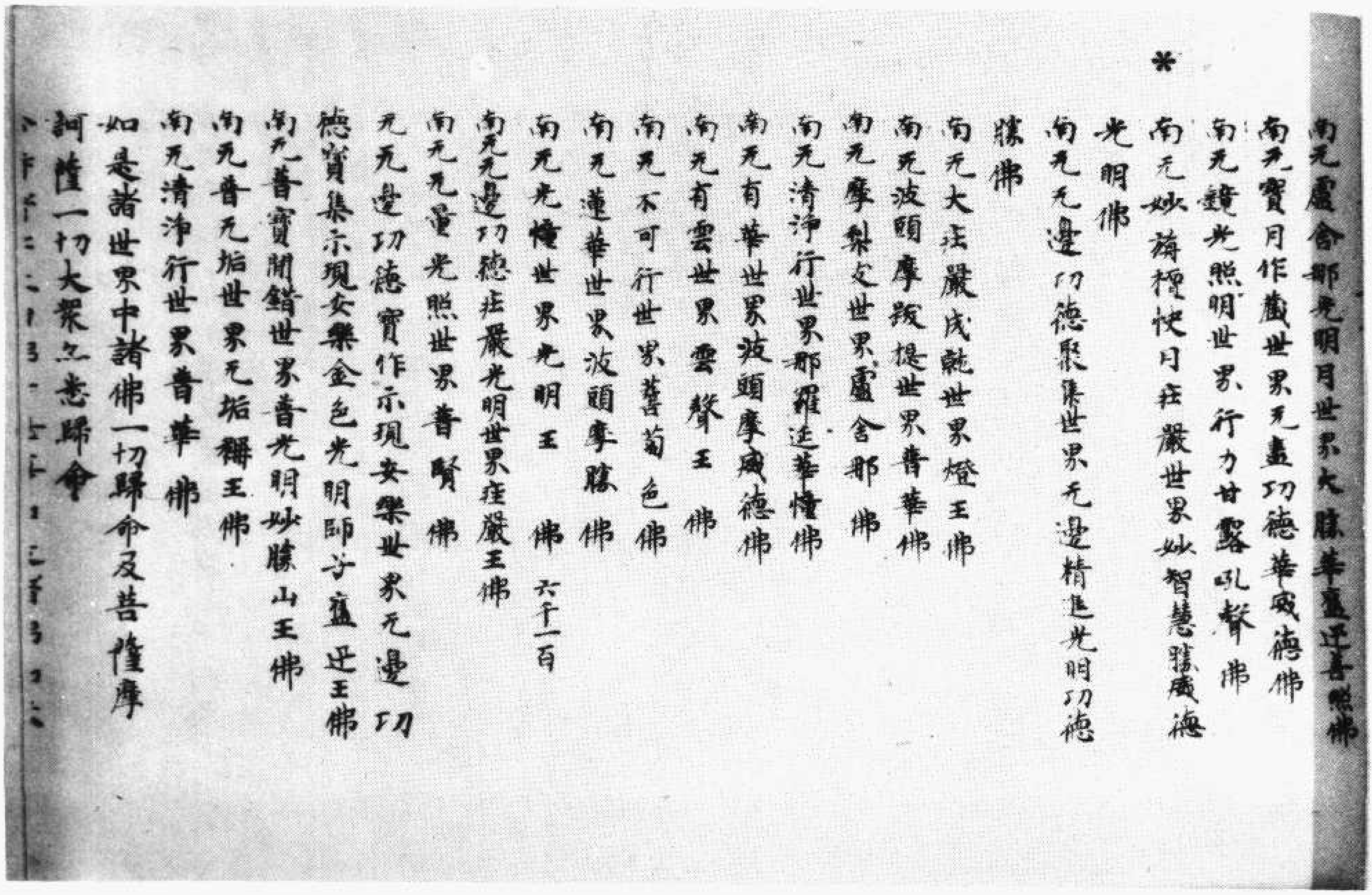
南无无邊色形相世界无鄣㝵智成就佛
南无普炎雲大然世界不退轉法輪吼佛
南无種種寶莊嚴清淨輪世界清淨相華成
德佛
南无究竟善脩世界无鄣㝵日眼佛
南无善作堅固金剛坐成就勝世界過法界
智身光明佛
南无十方莊嚴无鄣㝵世界寶廣炷佛
南无差別色光明世界普光明華雲王佛
南无寶門種種幢世界普見妙功德光明佛
南无摩尼循作踊光明世界十方聲雲佛
南无自在摩尼金剛藏世界智勝須弥王佛
南无摩尼衣坐成就勝世界放香光明功德
寶莊嚴佛
南无華憂波羅莊嚴世界普智幢聲王佛
南无寶莊嚴種種藏世界一切法无无燃燈佛
南无香勝无垢光明世界普喜速勝王佛
南无日幢樂藏世界普門智盧舍那吼佛
南无香莊嚴快藏快藏世界无量功德海佛
明佛
南无相快照世界无鄣㝵功德稱解脫光明
王佛
南无功德成就光明照世界清淨明无垢
燃燈佛
南无重重香色家王受世界[illegible]光月勝



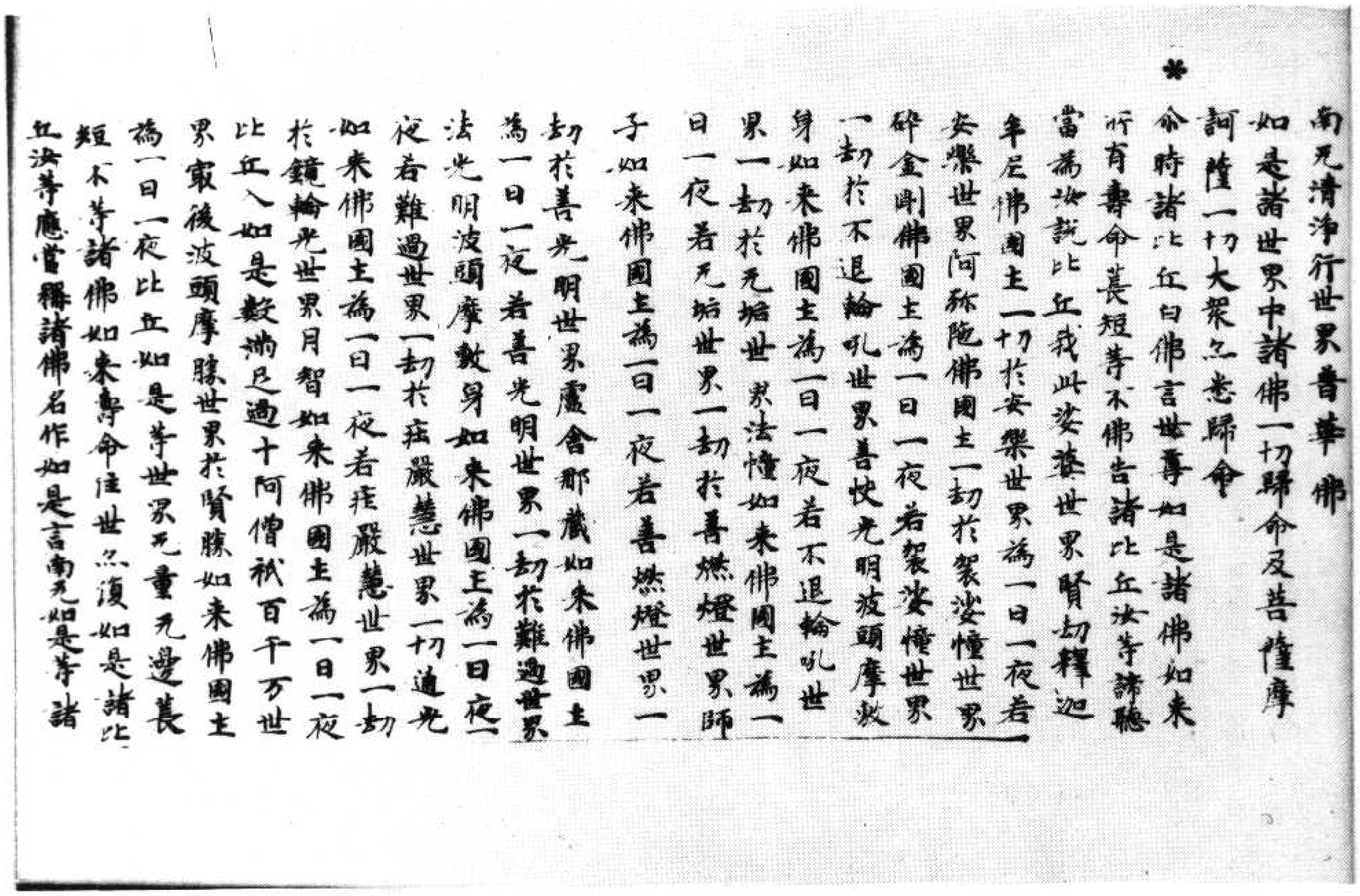
王佛
南无功德成就光明照世界清淨明无垢
燃燈佛
南无種種香花勝莊嚴世界師子光明勝
光佛
南无寶莊嚴平等光明世界廣光明智勝
幢佛
南无種種光明踊快世界金光明无量力
日成就佛
南无放光勾素摩訛論世界香光明喜力堅
固佛
南无光明清淨種種作世界光明力堅固佛
南无光明清淨種種作世界普光明大自在
幢佛
南无勾素弥多炎輪莊嚴世界普海疾功德
稱自在王佛
南无地成就威德世界廣稱智海幢佛
南无放聲吼世界相光明月佛
南无金剛幢世界一切法海勝王佛
南无无量功德莊嚴世界无量衆生功德法
住佛
南无光明照世界梵自在勝佛
南无生无始光明世界嫌法界勝吼佛
南无種種光照燃世界不可嫌力普光明幢
佛



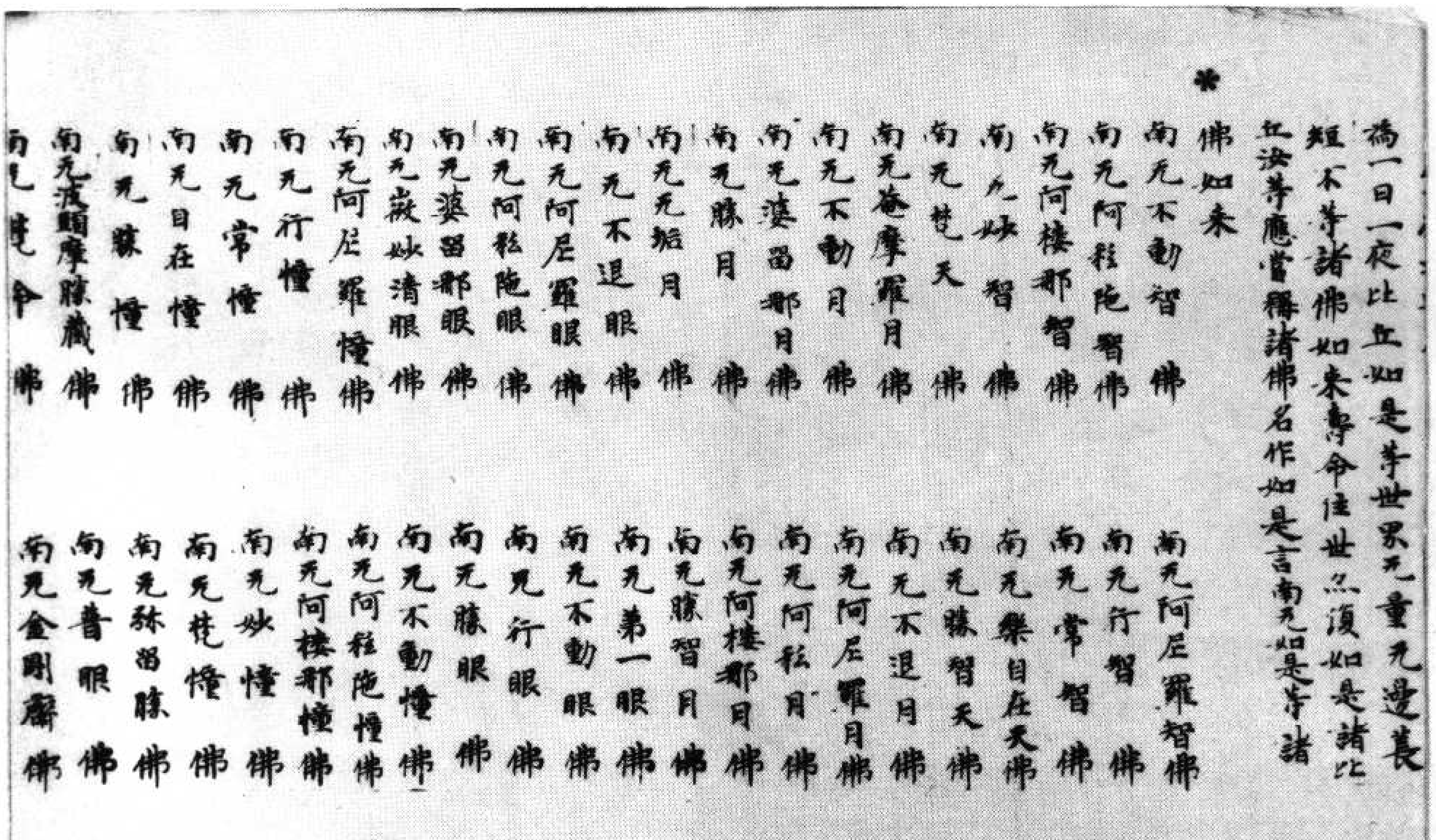
南无生无垢光明世界妙法界勝吼佛
南无種種光照燃世界不可量力普光明幢佛
＊南无照平等光明世界无垢功德日明佛
南无寶作莊嚴藏世界无鄣㝵智普照十方佛
南无无塵世界无量勝行幢佛
南无清淨光明世界法界虛空平等光明照佛
南无寶藏波浪勝成就世界功德相雲髮威德佛
南无宮殿莊嚴幢世界盧舍那勝須光明佛
南无踊勝藏世界一切法无邊海慧佛
南无善化香勝世界相法化普光佛
南无伏地色光世界善春屬盧舍那佛
南无善作散世界法行善无盡慧佛
南无勝福德威德輪世界无垢清淨普光明佛
南无香色寶波頭摩莊嚴世界清淨眼花勝佛
南无夾地成就世界无量力成就慧佛
南无梵照世界虛空廣眼月佛
南无聲塵平等世界金色照彌樓燃燈佛
南无寶色莊嚴世界智勝妙法界光明佛
南无金色善光明世界寶燃燈普光明幢佛
南无盧舍那光明月世界大勝華蓋迎善照佛
南无寶月作藏世界无盡功德華威德佛
南无鏡光照明世界行力甘露吼聲佛



南无盧舍那光明月世界大勝華蓋迎善照佛
南无寶月作藏世界无盡功德華威德佛
南无鏡光照明世界行力甘露吼聲佛
＊南无妙旃檀快月莊嚴世界妙智慧勝威德光明佛
南无无邊功德聚集世界无邊精進光明功德勝佛
南无大莊嚴成就世界燈王佛
南无波頭摩跋提世界普華佛
南无摩梨支世界盧舍那佛
南无清淨行世界那羅延華幢佛
南无有華世界波頭摩威德佛
南无有雲世界雲聲王佛
南无不可行世界薝蔔色佛
南无蓮華世界波頭摩勝佛
南无光幢世界光明王佛　六千一百
南无无邊功德莊嚴光明世界莊嚴王佛
南无无量光照世界普賢佛
无无邊功德寶作示現安樂世界无邊功德寶集示現安樂金色光明師子奮迅王佛
南无普寶開錯世界普光明妙勝山王佛
南无普无垢世界无垢稱王佛
南无清淨行世界普華佛
如是諸世界中諸佛一切歸命及菩薩摩
訶薩一切大衆至意歸命



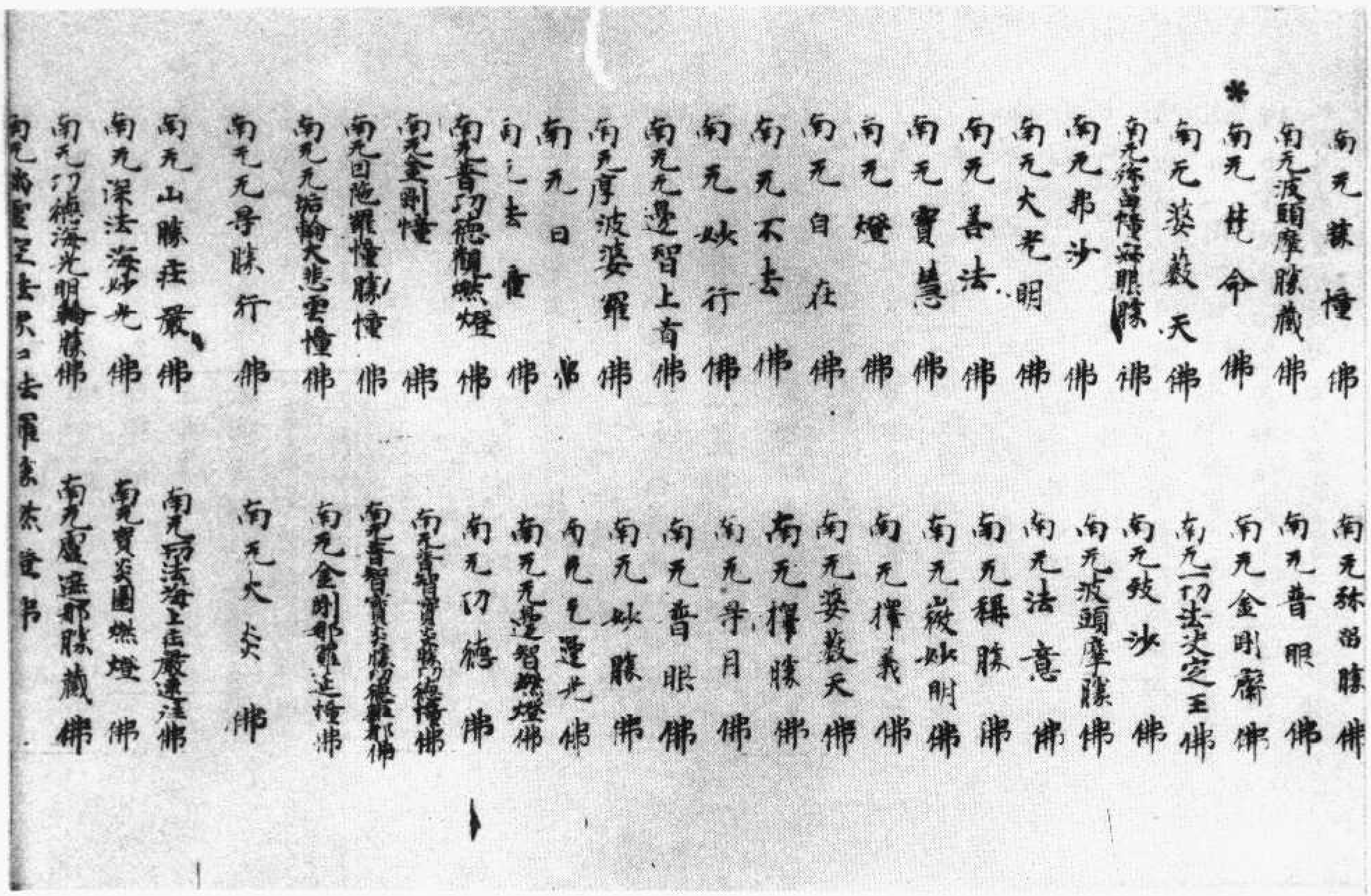
南无清淨行世界普華佛
如是諸世界中諸佛一切歸命及菩薩摩
訶薩一切大衆尒悉歸命
尒時諸比丘白佛言世尊如是諸佛如來
所有壽命長短等不佛告諸比丘汝等諦聽
當爲汝說比丘我此娑婆世界賢劫釋迦
牟尼佛國土一切於安樂世界爲一日一夜若
安樂世界阿弥陀佛國土一劫於袈裟幢世界
碎金剛佛國土爲一日一夜若袈裟幢世界
一劫於不退輪吼世界善快光明波頭摩敷
身如來佛國土爲一日一夜若不退輪吼世
界一劫於无垢世界法幢如來佛國土爲一
日一夜若无垢世界一劫於善燃燈世界師
子如來佛國土爲一日一夜若善燃燈世界一
劫於善光明世界盧舍那藏如來佛國土
爲一日一夜若善光明世界一劫於難過世界
法光明波頭摩敷身如來佛國土爲一日夜一
夜若難過世界一劫於莊嚴慧世界一切道光
如來佛國土爲一日一夜若莊嚴慧世界一劫
於鏡輪光世界月智如來佛國土爲一日一夜
比丘入如是數滿足過十阿僧祇百千万世
界最後波頭摩勝世界於賢勝如來佛國土
爲一日一夜比丘如是等世界无量无邊長
短不等諸佛如來壽命住世尒須如是諸比
丘汝等應當稱諸佛名作如是言南无如是等諸



爲一日一夜比丘如是等世界无量无邊長
短不等諸佛如來壽命住世尒須如是諸比
丘汝等應當稱諸佛名作如是言南无如是等諸
佛如來

南无不動智佛
南无阿弥陀智佛
南无阿樓那智佛
南无妙智佛
南无梵天佛
南无奄摩羅月佛
南无不動月佛
南无婆留那月佛
南无勝月佛
南无无垢月佛
南无不退眼佛
南无阿尼羅眼佛
南无阿弥陀眼佛
南无婆留那眼佛
南无寂妙清眼佛
南无阿尼羅幢佛
南无行幢佛
南无常幢佛
南无自在幢佛
南无勝幢佛
南无波頭摩勝藏佛
南无[illegible]命佛

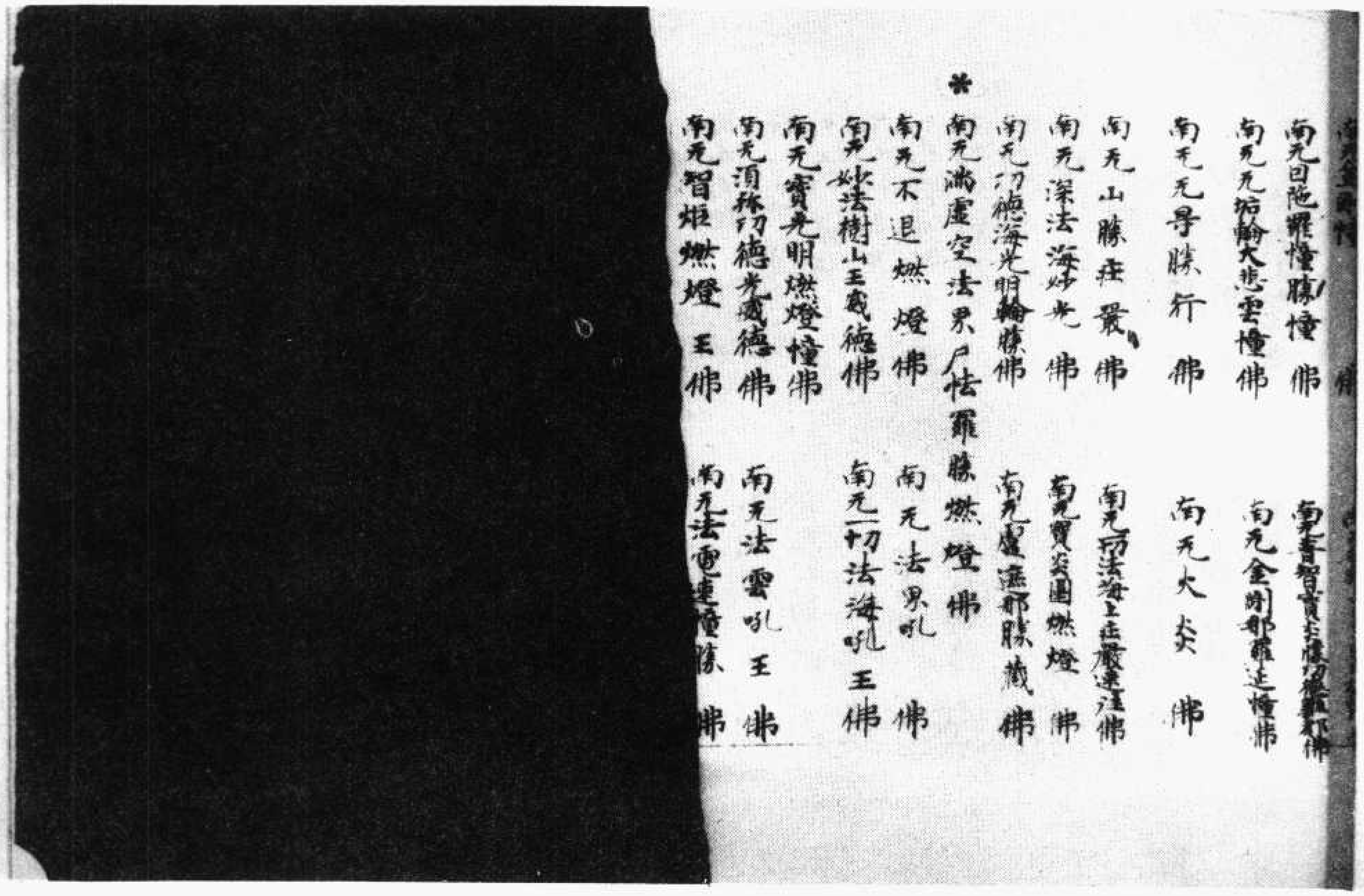
南无阿尼羅智佛
南无行智佛
南无常智佛
南无樂自在天佛
南无勝智天佛
南无不退月佛
南无阿尼羅月佛
南无阿弥月佛
南无阿樓那日佛
南无勝智月佛
南无第一眼佛
南无不動眼佛
南无行眼佛
南无勝眼佛
南无不動幢佛
南无阿弥陀幢佛
南无阿樓那幢佛
南无妙幢佛
南无梵幢佛
南无弥留勝佛
南无普眼佛
南无金剛齋佛



*

南无祓幢佛
南无波頭摩勝藏佛
南无梵命佛
南无娑藪天佛
南无弥留幢海眼勝佛
南无弗沙佛
南无大光明佛
南无善法佛
南无寶慧佛
南无燈佛
南无自在佛
南无不去佛
南无妙行佛
南无无邊智上首佛
南无摩波娑羅佛
南无日佛
南无一去垂佛
南无普功德觀燃燈佛
南无金剛幢佛
南无因陁羅幢勝幢佛
南无无垢輪大悲雲幢佛
南无无导勝行佛
南无山勝莊嚴佛
南无深法海妙光佛
南无功德海光明輪勝佛
南无滿虚空法界尸怯羅勝燃燈佛

南无弥留勝佛
南无普眼佛
南无金剛齋佛
南无一切法决定王佛
南无鼓沙佛
南无波頭摩勝佛
南无法意佛
南无釋勝佛
南无寂妙明佛
南无擇義佛
南无娑藪天佛
南无擇勝佛
南无半月佛
南无普眼佛
南无妙勝佛
南无无邊光佛
南无无邊智燃燈佛
南无功德佛
南无普智寶炎勝功德幢佛
南无普智寶炎勝功德藏王佛
南无金剛那羅延幢佛
南无大炎佛
南无一切法海上莊嚴達注佛
南无寶炎圍燃燈佛
南无盧遮那勝藏佛

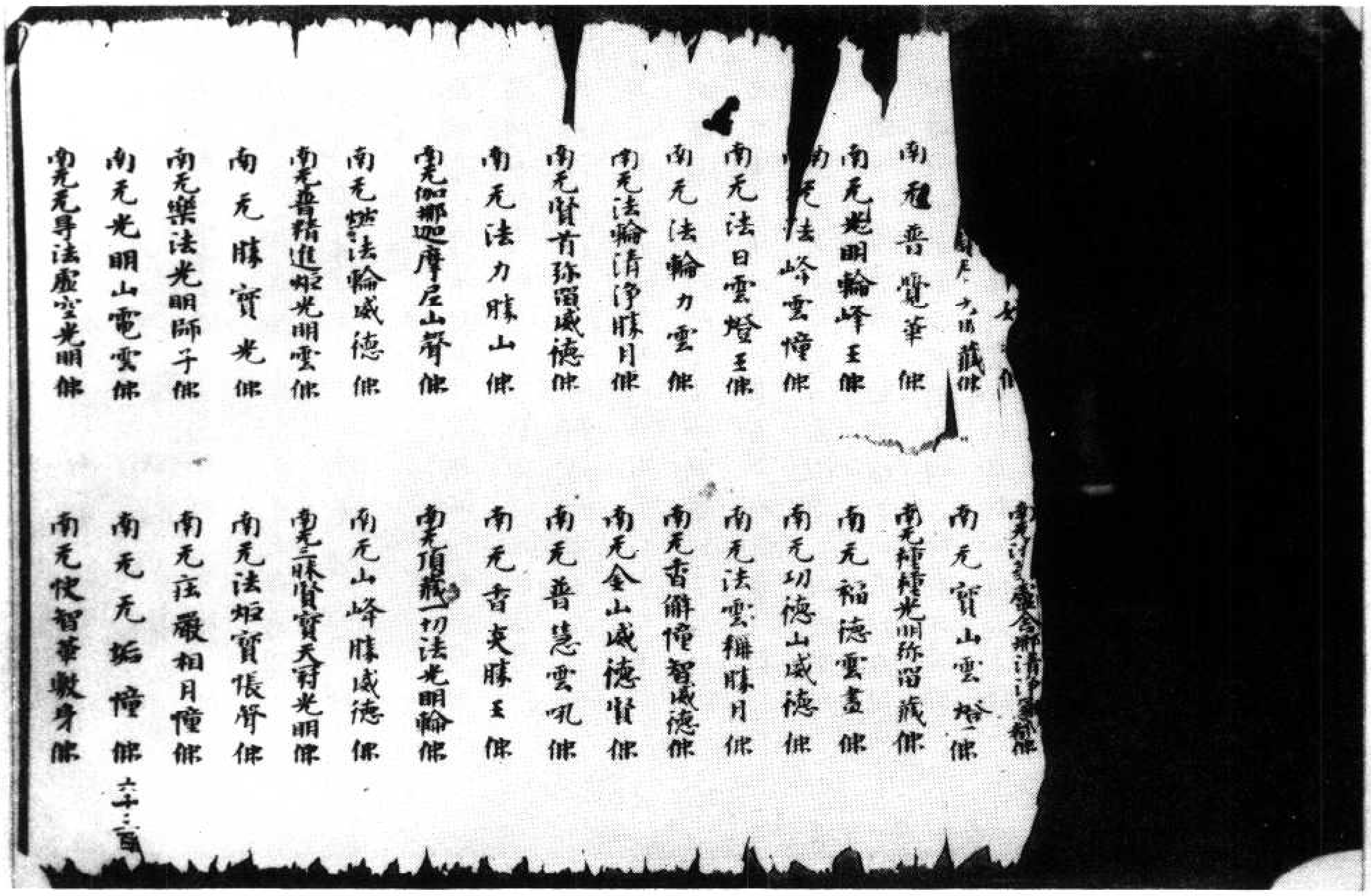


南无金剛幢佛
南无因陁羅幢勝幢佛
南无无垢輪大悲雲幢佛
南无无导勝行佛
南无山勝莊嚴佛
南无深法海妙光佛
南无功德海光明輪勝佛

*

南无滿虚空法界尸怯羅勝燃燈佛
南无不退燃燈佛
南无妙法樹山王威德佛
南无寶光明燃燈幢佛
南无須弥功德光威德佛
南无智炬燃燈王佛

南无普智寶炎勝功德藏王佛
南无金剛那羅延幢佛
南无大炎佛
南无一切法海上莊嚴達注佛
南无寶炎圍燃燈佛
南无盧遮那勝藏佛
南无一切法海吼王佛
南无法界吼佛
南无法雲吼王佛
南无法雷達幢勝佛

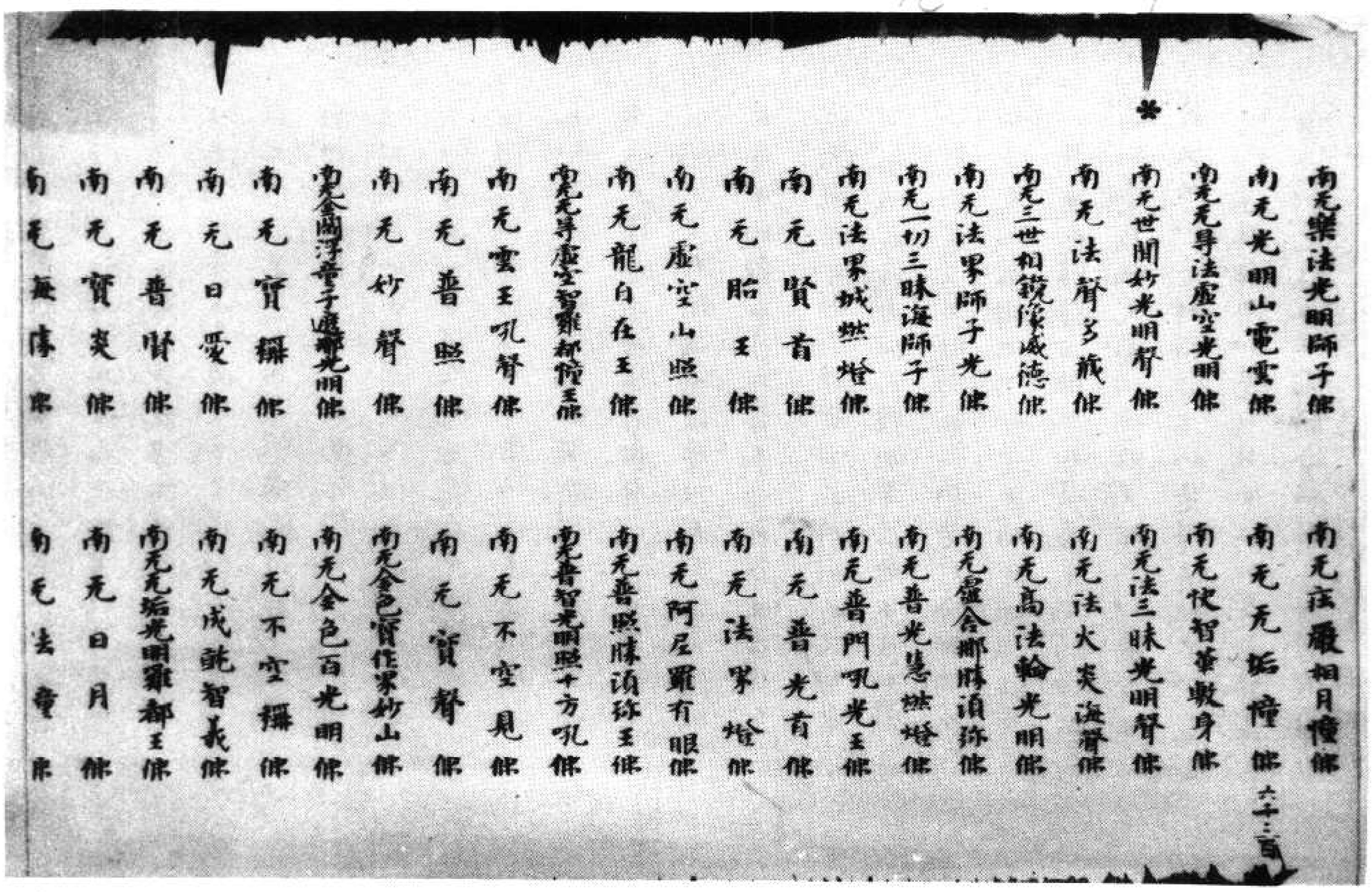


女[illegible]佛
[illegible]尼九由藏佛
南種普覺華佛
南无光明輪峰王佛
南无法峰雲幢佛
南无法日雲燈王佛
南无法輪力雲佛
南无法輪清淨勝月佛
南无賢首弥留威德佛
南无法力勝山佛
南无伽耶迦摩尼山聲佛
南无然法輪威德佛
南无普精進炬光明雲佛
南无勝寶光佛
南无樂法光明師子佛
南无光明山電雲佛
南无无导法虛空光明佛

南无[illegible]盧舍那清淨[illegible]佛
南无寶山雲燈佛
南无種種光明弥留藏佛
南无福德雲盖佛
南无功德山威德佛
南无法雲稱勝月佛
南无香僻幢智威德佛
南无金山威德賢佛
南无普慧雲吼佛
南无香炎勝王佛
南无頂藏一切法光明輪佛
南无山峰勝威德佛
南无三昧賢寶天冠光明佛
南无法炬寶帳聲佛
南无莊嚴相月幢佛
南无无垢幢佛　六十三頁
南无使智華敷身佛

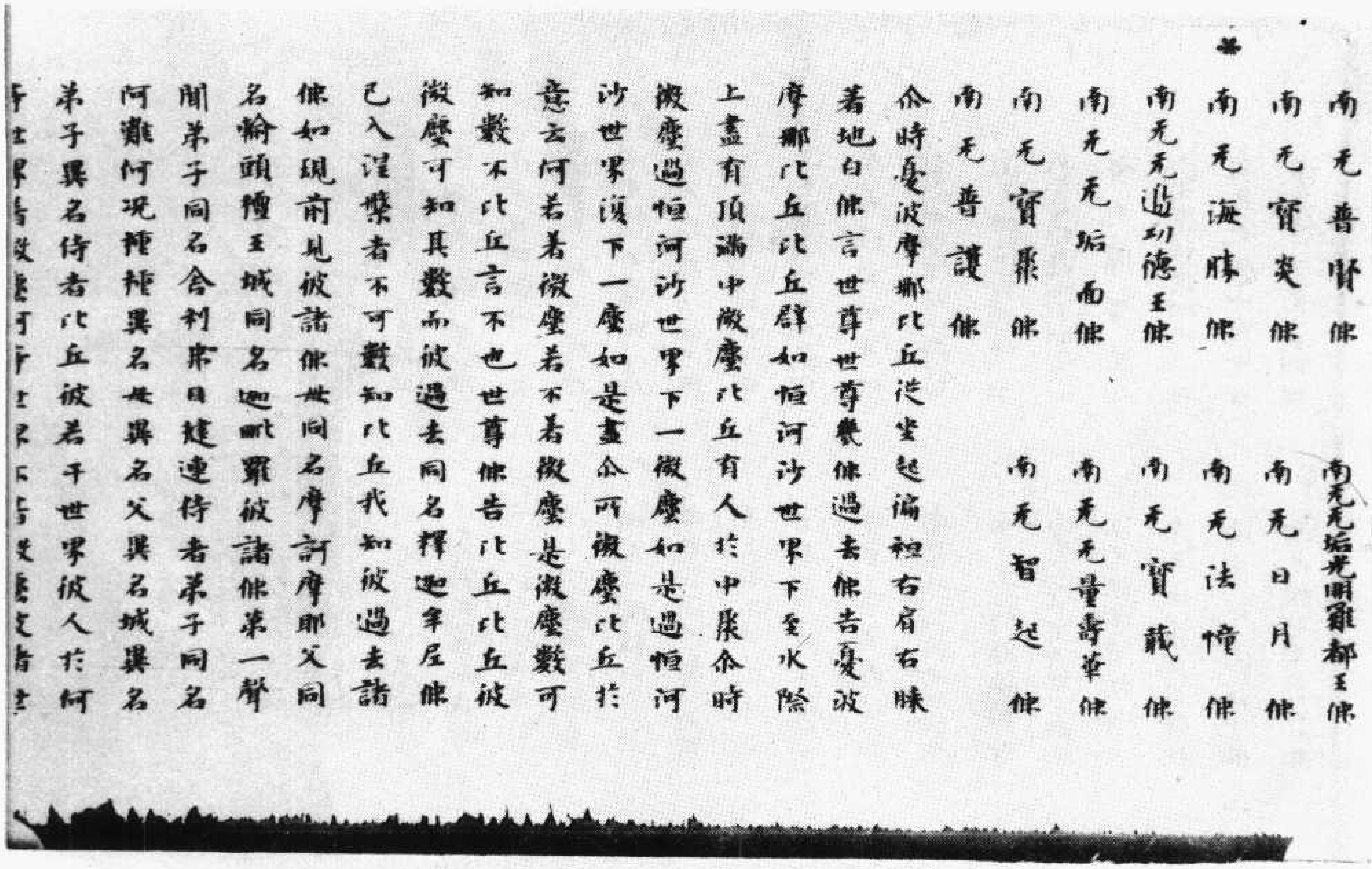
北五〇三號（闕五十）佛說佛名經

為14 3002
尼14 1510 9



南无樂法光明師子佛
南无光明山電雲佛
南无无导法虛空光明佛
南无世間妙光明聲佛
南无法聲多藏佛
南无三世相鏡像威德佛
南无法界師子光佛
南无一切三昧海師子佛
南无法界城然燈佛
南无賢首佛
南无胎王佛
南无虛空山照佛
南无龍自在王佛
南无无导虛空智羅都幢王佛
南无雲王吼聲佛
南无普照佛
南无妙聲佛
南无金剛浮童子遊鄉光明佛
南无寶稱佛
南无日愛佛
南无普賢佛
南无寶炎佛
南无無摩佛

南无莊嚴相月幢佛
南无无垢幢佛　六十三頁
南无使智華敷身佛
南无法三昧光明聲佛
南无法大炎海聲佛
南无高法輪光明佛
南无盧舍那勝須弥佛
南无普光慧然燈佛
南无普門吼光王佛
南无普光首佛
南无法界燈佛
南无阿尼羅有眼佛
南无普照勝須弥王佛
南无普智光明照十方吼佛
南无不空見佛
南无寶聲佛
南无金色寶作眾妙山佛
南无金色百光明佛
南无不空稱佛
南无成就智義佛
南无无垢光明羅都王佛
南无日月佛
南无法電佛

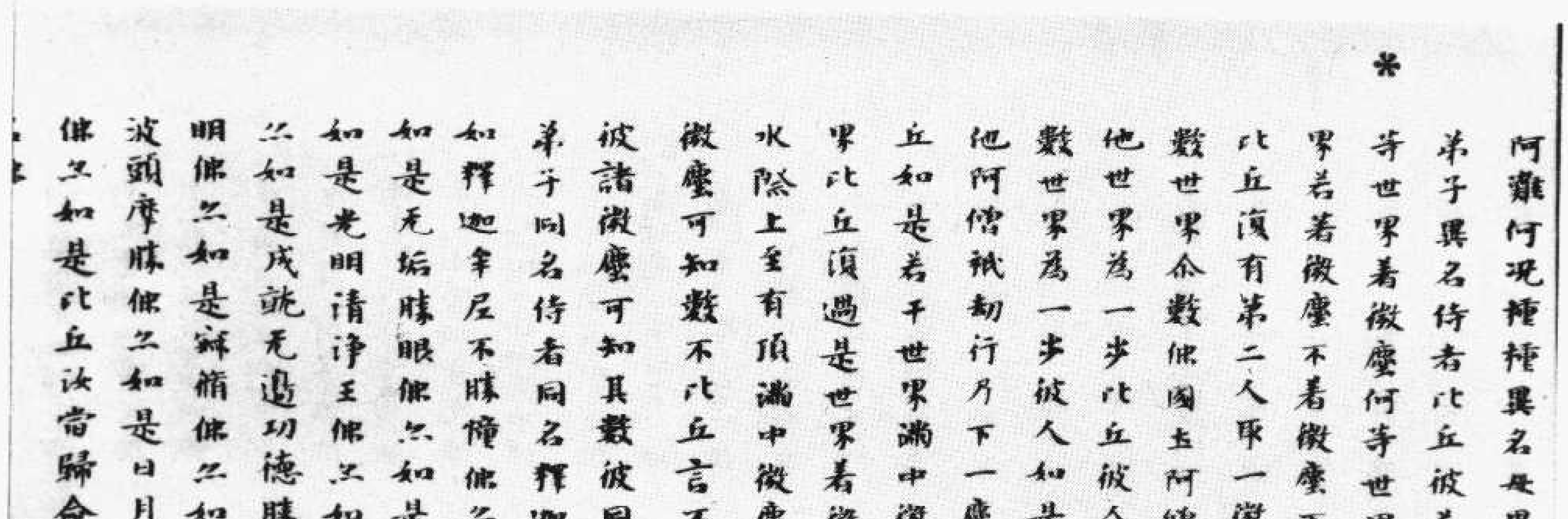


南无普賢佛
南无寶炎佛
南无海勝佛
南无无邊功德王佛
南无无垢面佛
南无寶聚佛
南无普護佛

南无无垢光明羅都王佛
南无日月佛
南无法幢佛
南无寶藏佛
南无无量壽華佛
南无智起佛

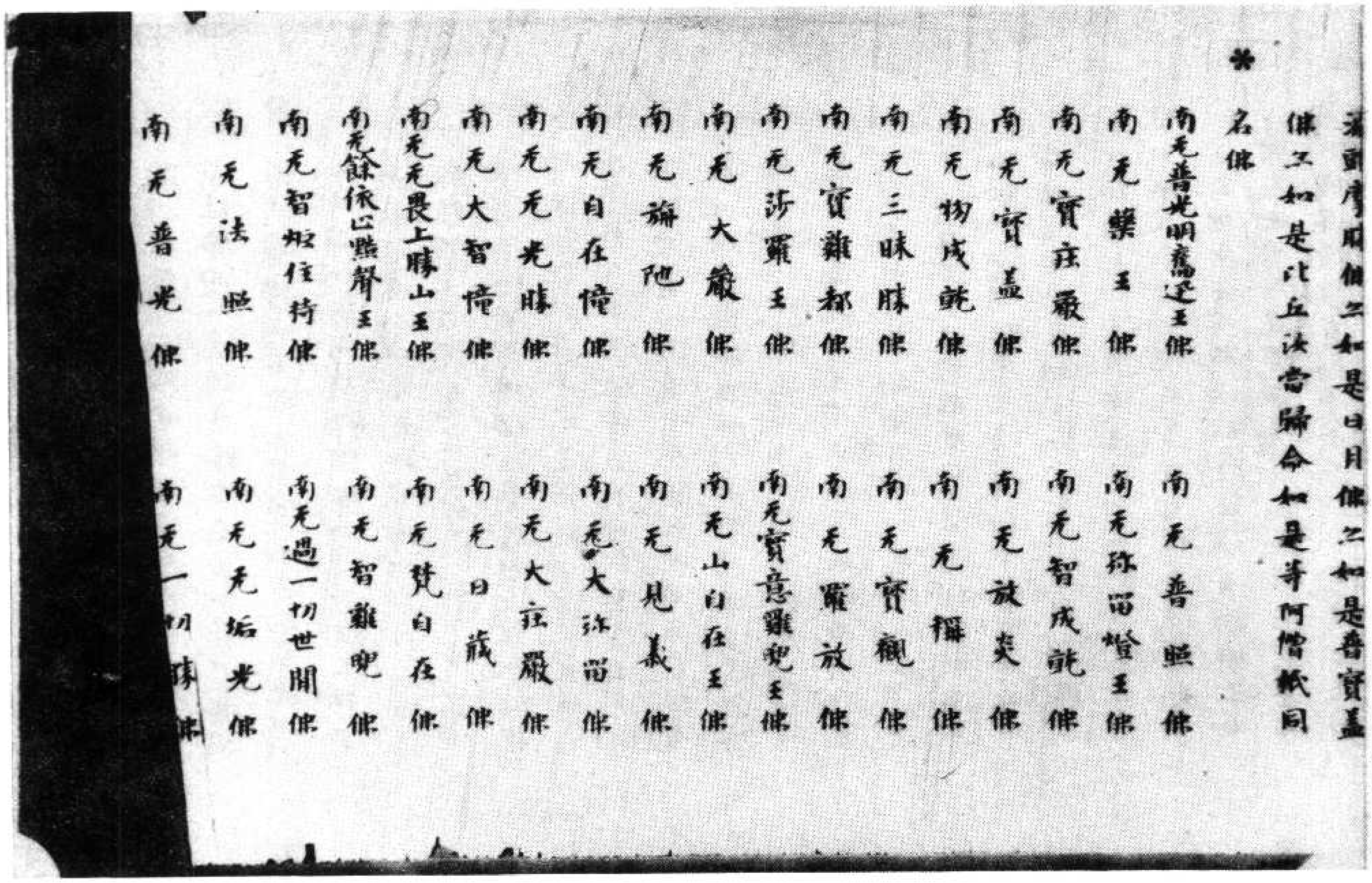
尒時憂波摩耶比丘從坐起偏袒右肩右膝著地白佛言世尊世尊歎佛過去佛告憂波摩耶比丘比丘辟如恒河沙世界下至水際上盡有頂滿中微塵比丘有人於中取尒時微塵過恒河沙世界下一微塵如是過恒河沙世界復下一塵如是盡尒所微塵比丘於意云何若著微塵若不著微塵是微塵數可知數不比丘言不也世尊佛告比丘比丘彼微塵可知其數而彼過去同名釋迦牟尼佛已入涅槃者不可數知比丘我知彼過去諸佛如現前見彼諸佛母同名摩訶摩耶父同名輸頭檀王城同名迦毗羅彼諸佛弟一聲聞弟子同名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿難何況種種異名母異名父異名城異名弟子異名侍者比丘彼若干世界彼人於何

[illegible]



阿難何況種種異名母異名父異名城異名弟子異名侍者比丘彼若干世界彼人於何等世界著微塵何等世界不著微塵彼諸世界若著微塵不著微塵下至水際上至有頂比丘復有弟二人取一微塵過彼若干微塵數世界尒數佛國土阿僧祇億百千万那由他世界為一步比丘彼人復過是若干微塵數世界為一步彼人如是過百千万億那由他阿僧祇劫行乃下一塵如是盡諸微塵比丘如是若干世界滿中微塵復更著十方世界比丘復過是世界著微塵彼諸世界下至水際上至有頂滿中微塵比丘於意云何彼微塵可知數不比丘言不也世尊佛告比丘彼諸微塵可知其數彼同名母同名父同名弟子同名侍者同名釋迦牟尼佛不可知數如釋迦牟尼不勝幢佛亦如是盧舍那佛亦如是无垢勝眼佛亦如是无垢光明眼佛亦如是光明清淨王佛亦如是善无垢清淨佛亦如是成就无邊功德勝王佛亦如是寶光明佛亦如是鮮脩佛亦如是聲德佛亦如是波頭摩勝佛亦如是日月佛亦如是普寶蓋佛亦如是比丘汝當歸命如是等阿僧祇同

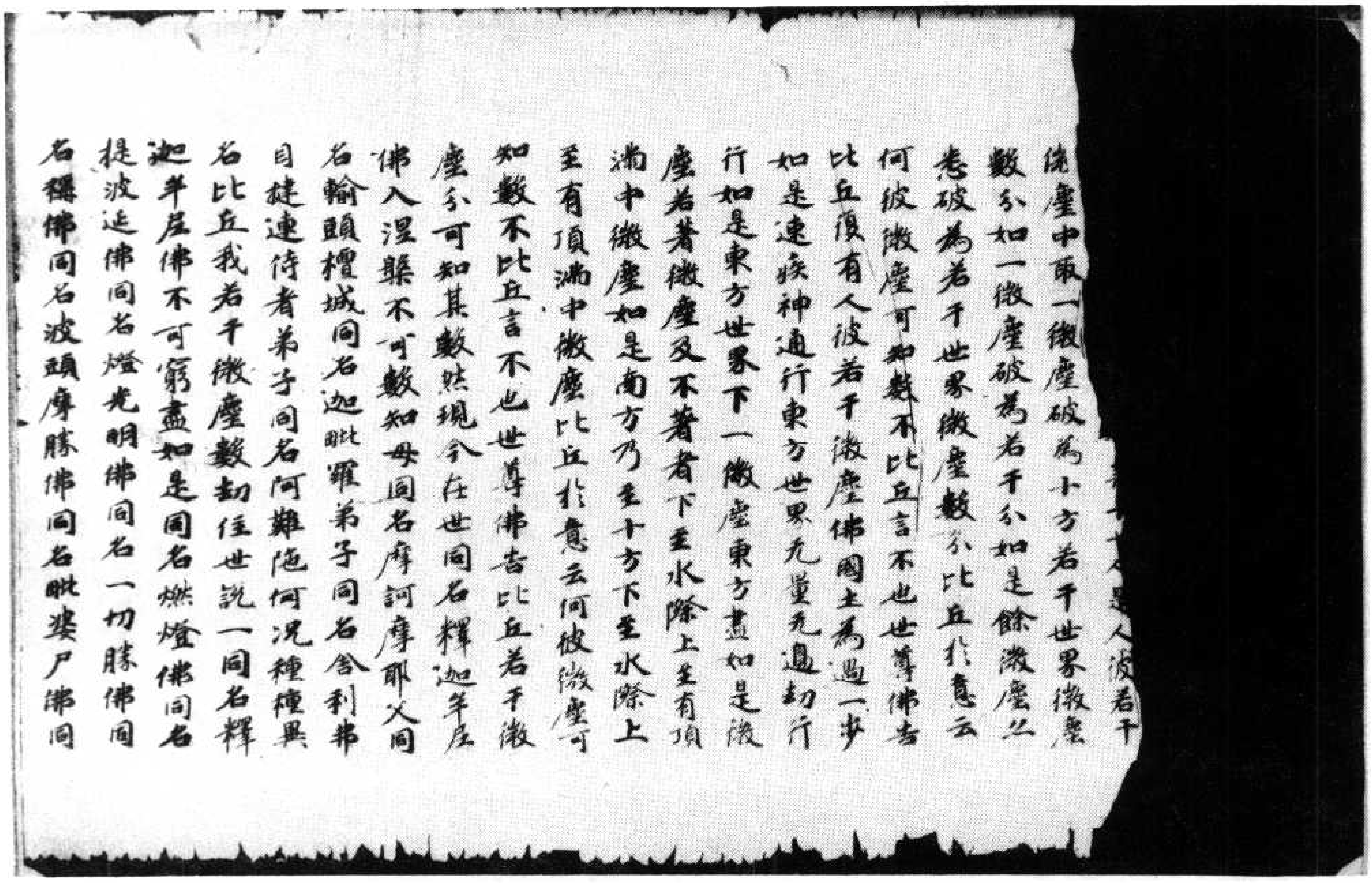
[illegible]



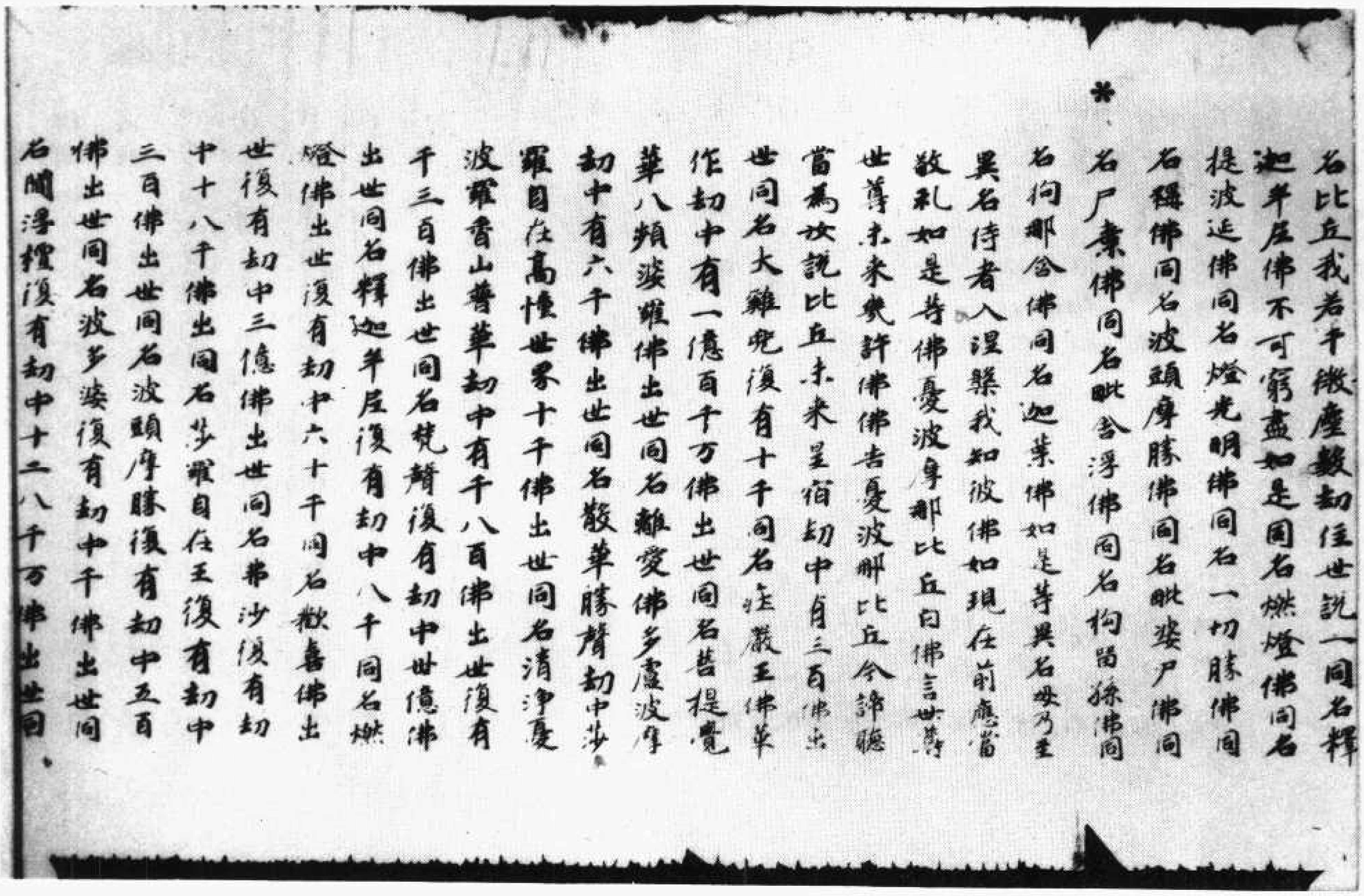
須頭摩耶佛二如是日月佛二如是普寶蓋
佛又如是比丘汝當歸命如是等阿僧祇同
名佛
＊
南无普光明高逆王佛　南无普照佛
南无藥王佛　南无弥留燈王佛
南无寶莊嚴佛　南无智成就佛
南无寶蓋佛　南无放炎佛
南无物成就佛　南无攞佛
南无三昧勝佛　南无寶觀佛
南无寶雞都佛　南无羅放佛
南无沙羅王佛　南无寶意雞兜王佛
南无大嚴佛　南无山自在王佛
南无旃陁佛　南无見義佛
南无自在幢佛　南无大弥留佛
南无无光勝佛　南无大莊嚴佛
南无大智幢佛　南无日藏佛
南无无畏上勝山王佛　南无梵自在佛
南无餘依正點聲王佛　南无智雞兜佛
南无智炬住持佛　南无過一切世間佛
南无法照佛　南无无垢光佛
南无普光佛　南无一切勝佛

15 2C 28　卷 156 C14

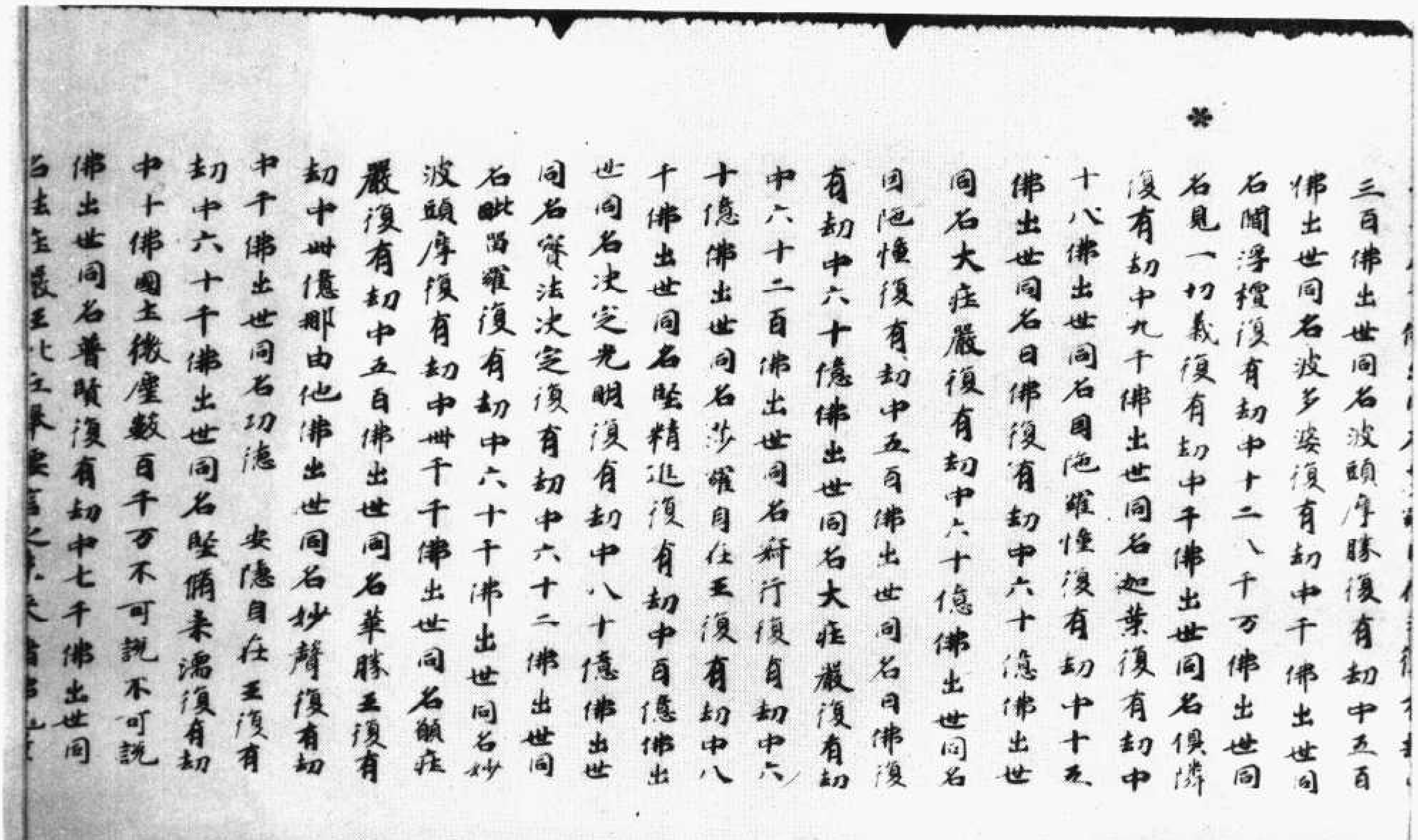
▼北五四〇號（寒四十五）佛說佛名經



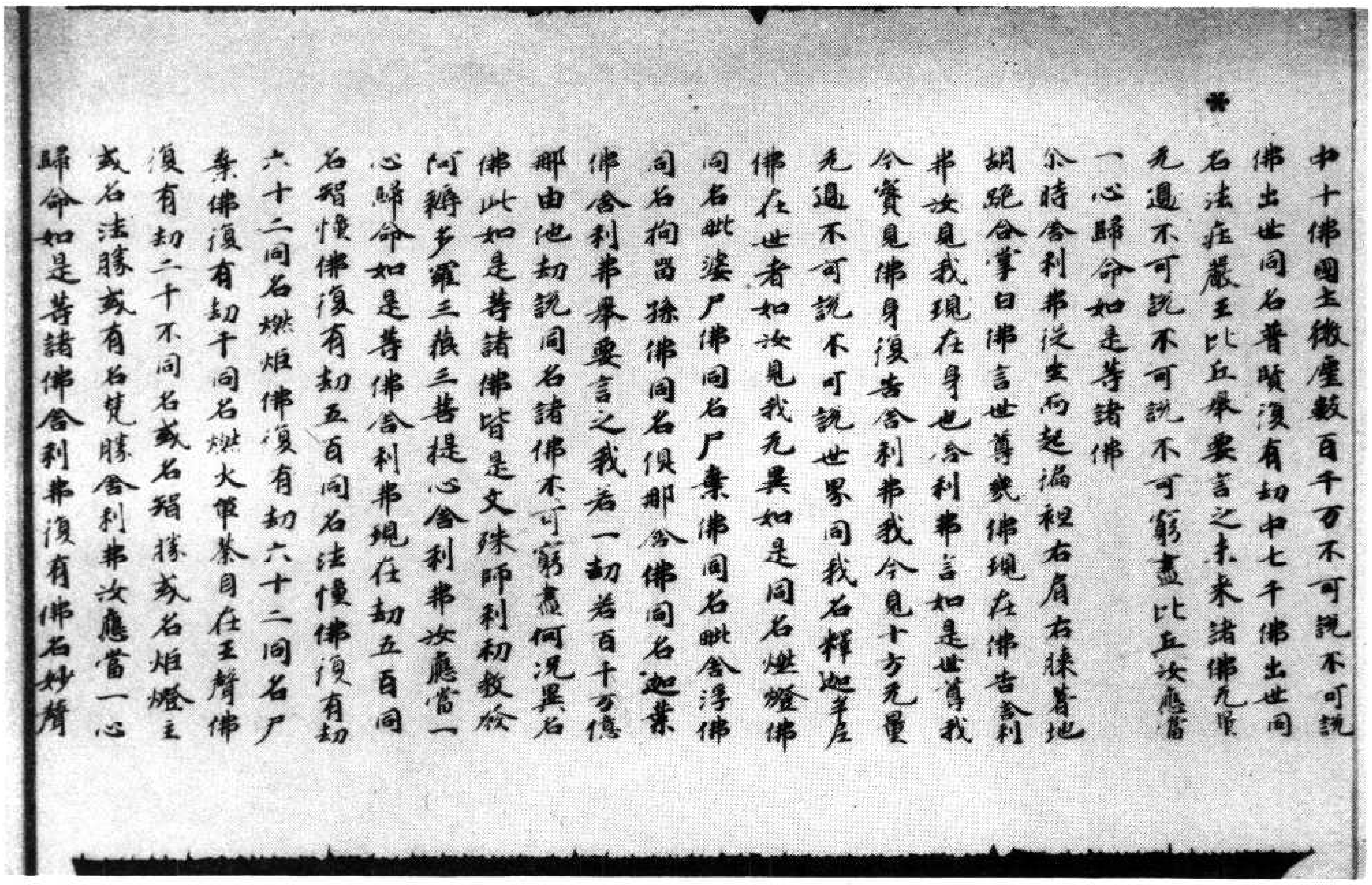
[illegible]是人復若千
從塵中取一微塵破為十方若千世界微塵
數分如一微塵破為若千分如是餘微塵亦
悉破為若千世界微塵數分比丘於意云
何彼微塵可知數不比丘言不也世尊佛告
比丘復有人彼若千微塵佛國土為過一步
如是速疾神通行東方世界无量无邊劫行
行如是東方世界下一微塵東方盡如是微
塵若著微塵及不著者下至水際上至有頂
滿中微塵如是南方乃至十方下至水際上
至有頂滿中微塵比丘於意云何彼微塵可
知數不比丘言不也世尊佛告比丘若千微
塵分可知其數然現今在世同名釋迦牟尼
佛入涅槃不可數知母同名摩訶摩耶父同
名輸頭檀城同名迦毗羅弟子同名舍利弗
目揵連侍者弟子同名阿難陁何況種種異
名比丘我若千微塵數劫住世說一同名釋
迦牟尼佛不可窮盡如是同名燃燈佛同名
提波延佛同名燈光明佛同名一切勝佛同
名彌佛同名波頭摩勝佛同名毗婆尸佛同



名比丘我若干微塵數劫住世説一同名釋
迦牟尼佛不可窮盡如是同名燃燈佛同名
提波延佛同名燈光明佛同名一切勝佛同
名彌佛同名波頭摩勝佛同名毗婆尸佛同
名尸棄佛同名毗舍浮佛同名拘留孫佛同
名拘那含佛同名迦葉佛如是等異名安乃至
異名侍者入涅槃我如彼佛如現在前應當
敬礼如是等佛憂波摩那比丘白佛言世尊
世尊未来衆許佛佛告憂波那比丘今諦聽
當爲汝説比丘未来星宿劫中有三百佛出
世同名大雞兜復有十千同名莊嚴王佛華
作劫中有一億百千万佛出世同名菩提覺
華八頻婆羅佛出世同名離愛佛多盧波摩
劫中有六千佛出世同名散華勝聲劫中沙
羅自在高幢世界十千佛出世同名清淨憂
波羅香山普華劫中有千八百佛出世復有
千三百佛出世同名梵聲復有劫中卅億佛
出世同名釋迦牟尼復有劫中八千同名燃
燈佛出世復有劫中六十千同名歡喜佛出
世復有劫中三億佛出世同名帝沙復有劫
中十八千佛出同名步羅自在王復有劫中
三百佛出世同名波頭摩勝復有劫中五百
佛出世同名波多婆復有劫中千佛出世同
名閻浮檀復有劫中十二八千万佛出世同

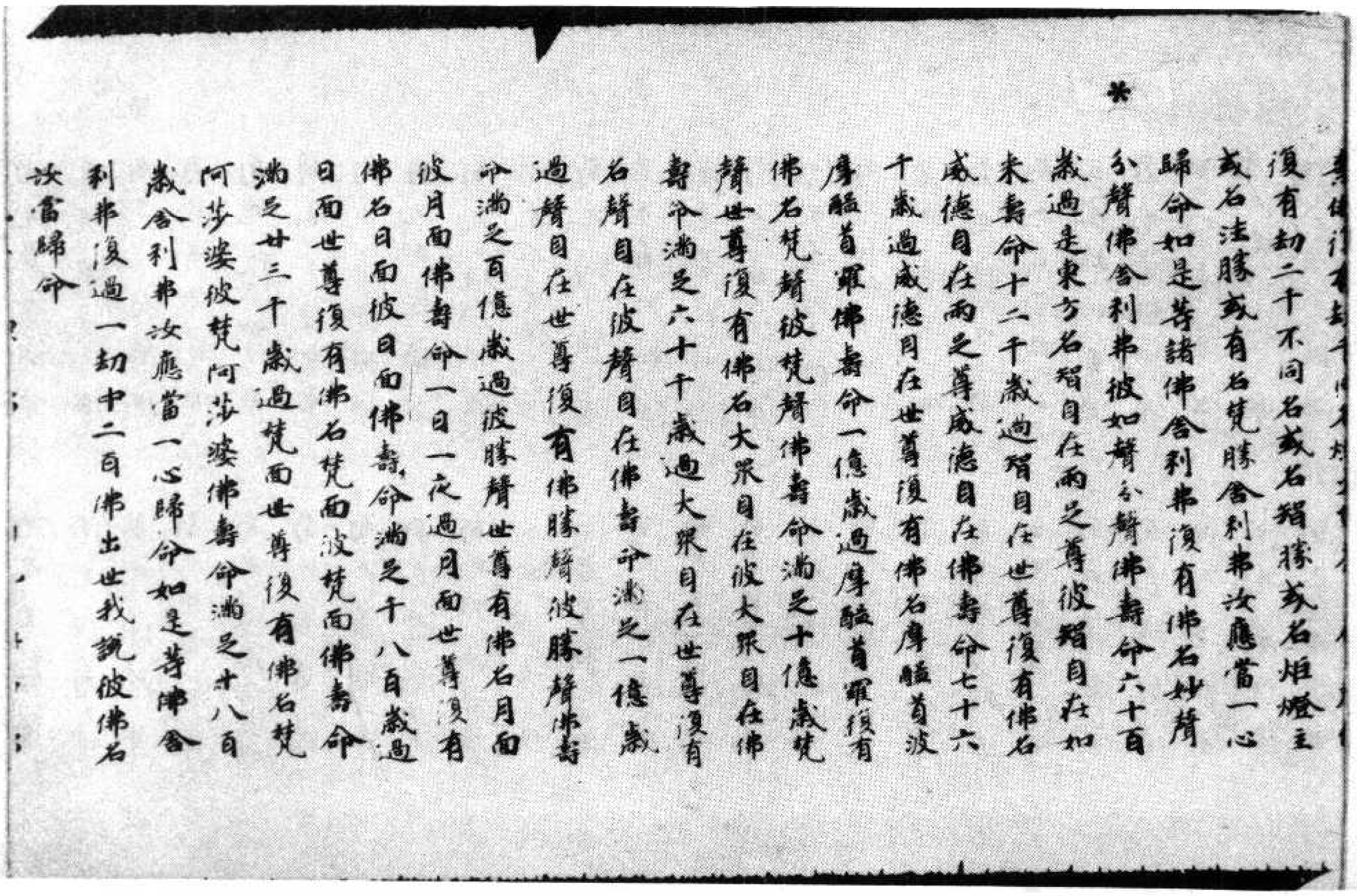


三百佛出世同名波頭摩勝復有劫中五百
佛出世同名波多婆復有劫中千佛出世同
名閻浮檀復有劫中十二八千万佛出世同
名見一切義復有劫中千佛出世同名俱隣
復有劫中九千佛出世同名迦葉復有劫中
十八佛出世同名因陀羅幢復有劫中十五
佛出世同名日佛復有劫中六十億佛出世
同名大莊嚴復有劫中六十億佛出世同名
因陀幢復有劫中五百佛出世同名日佛復
有劫中六十億佛出世同名大莊嚴復有劫
中六十二百佛出世同名猗行復自劫中六
十億佛出世同名沙羅自在王復有劫中八
千佛出世同名堅精進復有劫中百億佛出
世同名決定光明復有劫中八十億佛出世
同名寶法決定復有劫中六十二佛出世同
名毗留羅復有劫中六十千佛出世同名妙
波頭摩復有劫中卌千千佛出世同名願莊
嚴復有劫中五百佛出世同名華勝王復有
劫中卌億那由他佛出世同名妙聲復有劫
中千佛出世同名功德　安隱自在王復有
劫中六十千佛出世同名堅脩来濡復有劫
中十佛國土微塵數百千万不可説不可説
佛出世同名普賢復有劫中七千佛出世同
名去金嚴王[illegible]

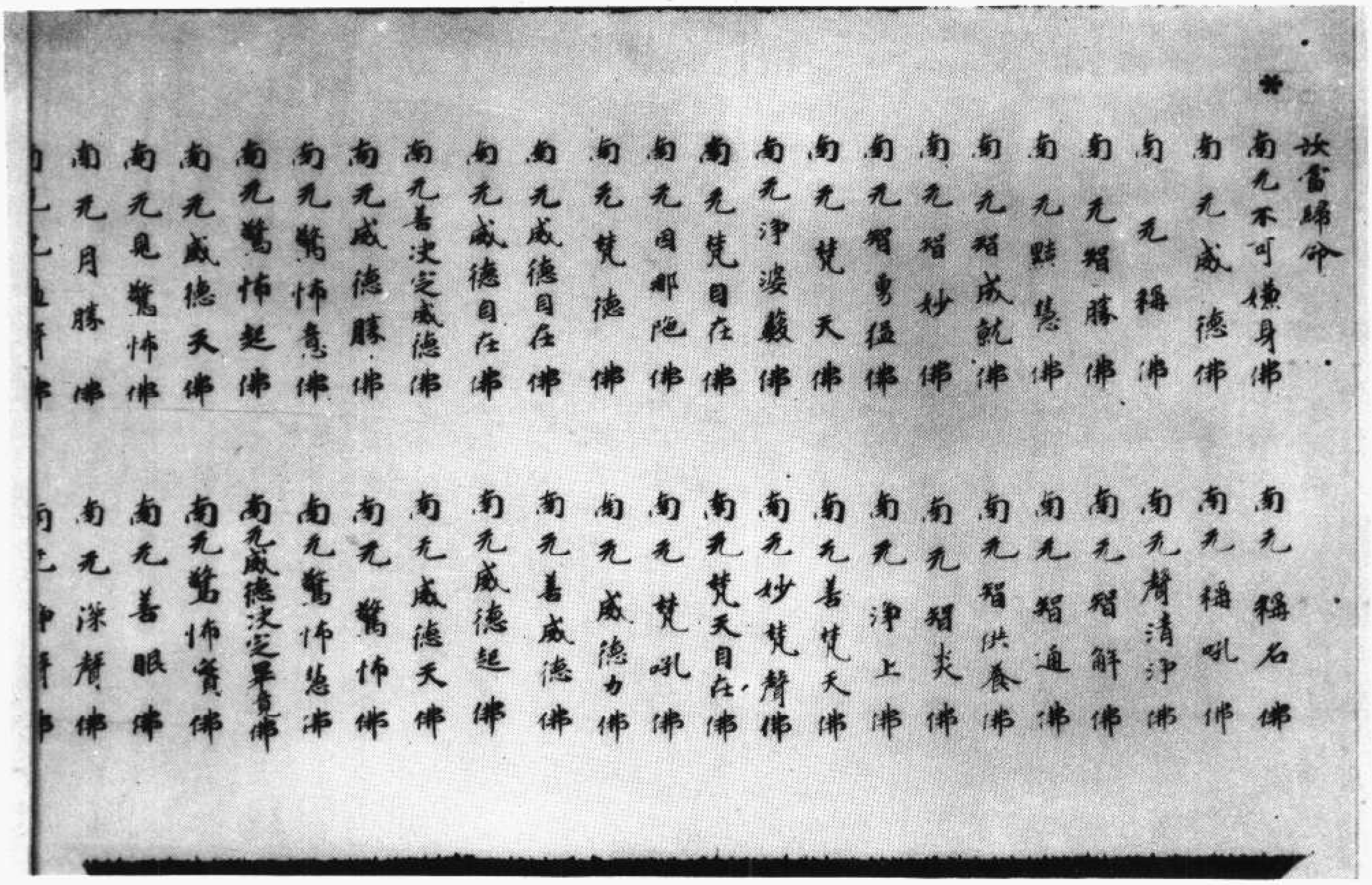


中十佛國土微塵數百千万不可説不可説佛出世同名普賢復有劫中七千佛出世同名法莊嚴王比丘衆要言之未來諸佛无量无邊不可説不可説不可窮盡比丘汝應當一心歸命如是等諸佛

尒時舍利弗從坐而起遍袒右肩右膝著地胡跪合掌白佛言世尊幾佛現在佛告舍利弗汝見我現在身也舍利弗言如是世尊我今實見佛身復告舍利弗我今見十方无量无邊不可説不可説世界同我名釋迦牟尼佛在世者如汝見我无異如是同名然燈佛同名毗婆尸佛同名尸棄佛同名毗舍浮佛同名拘留孫佛同名俱那含佛同名迦葉佛舍利弗畢要言之我若一劫若百千万億那由他劫説同名諸佛不可窮盡何況異名佛此如是等諸佛皆是文殊師利初教發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗汝應當一心歸命如是等佛舍利弗現在劫五百同名稱幢佛復有劫五百同名法幢佛復有劫六十二同名燃炬佛復有劫六十二同名尸棄佛復有劫千同名燃大筆棊自在王聲佛復有劫二十不同名或名稱勝或名炬燈王或名法勝或有名梵勝舍利弗汝應當一心歸命如是等諸佛舍利弗復有佛名妙聲

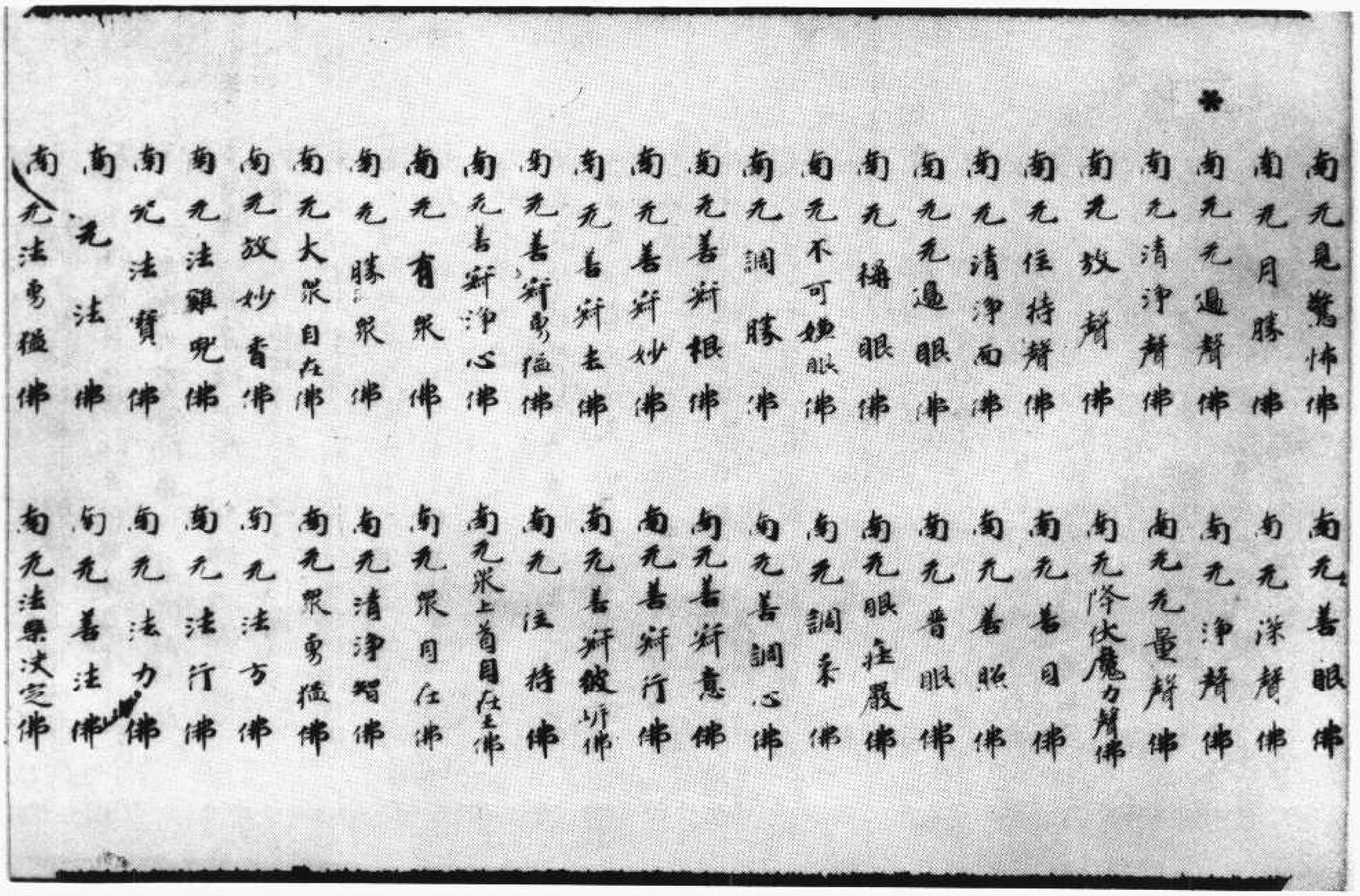


復有劫二十不同名或名稱勝或名炬燈王或名法勝或有名梵勝舍利弗汝應當一心歸命如是等諸佛舍利弗復有佛名妙聲分聲佛舍利弗彼如聲分聲佛壽命六十百歳過是東方名稱自在兩之尊彼稱自在如來壽命十二千歳過稱自在世尊復有佛名威德自在兩之尊威德自在佛壽命七十六千歳過威德自在世尊復有佛名摩醯首波摩醯首羅佛壽命一億歳過摩醯首羅復有佛名梵聲彼梵聲佛壽命滿足十億歳梵聲世尊復有佛名大衆自在彼大衆自在佛壽命滿足六十千歳過大衆自在世尊復有名聲自在彼聲自在佛壽命滿足一億歳過聲自在世尊復有佛勝聲彼勝聲佛壽命滿足百億歳過彼勝聲世尊有佛名月面彼月面佛壽命一日一夜過月面世尊復有佛名日面彼日面佛壽命滿足千八百歳過日面世尊復有佛名梵面彼梵面佛壽命滿足廿三千歳過梵面世尊復有佛名梵阿莎婆彼梵阿莎婆佛壽命滿足卅八百歳舍利弗汝應當一心歸命如是等佛舍利弗復過一劫中二百佛出世我説彼佛名汝當歸命



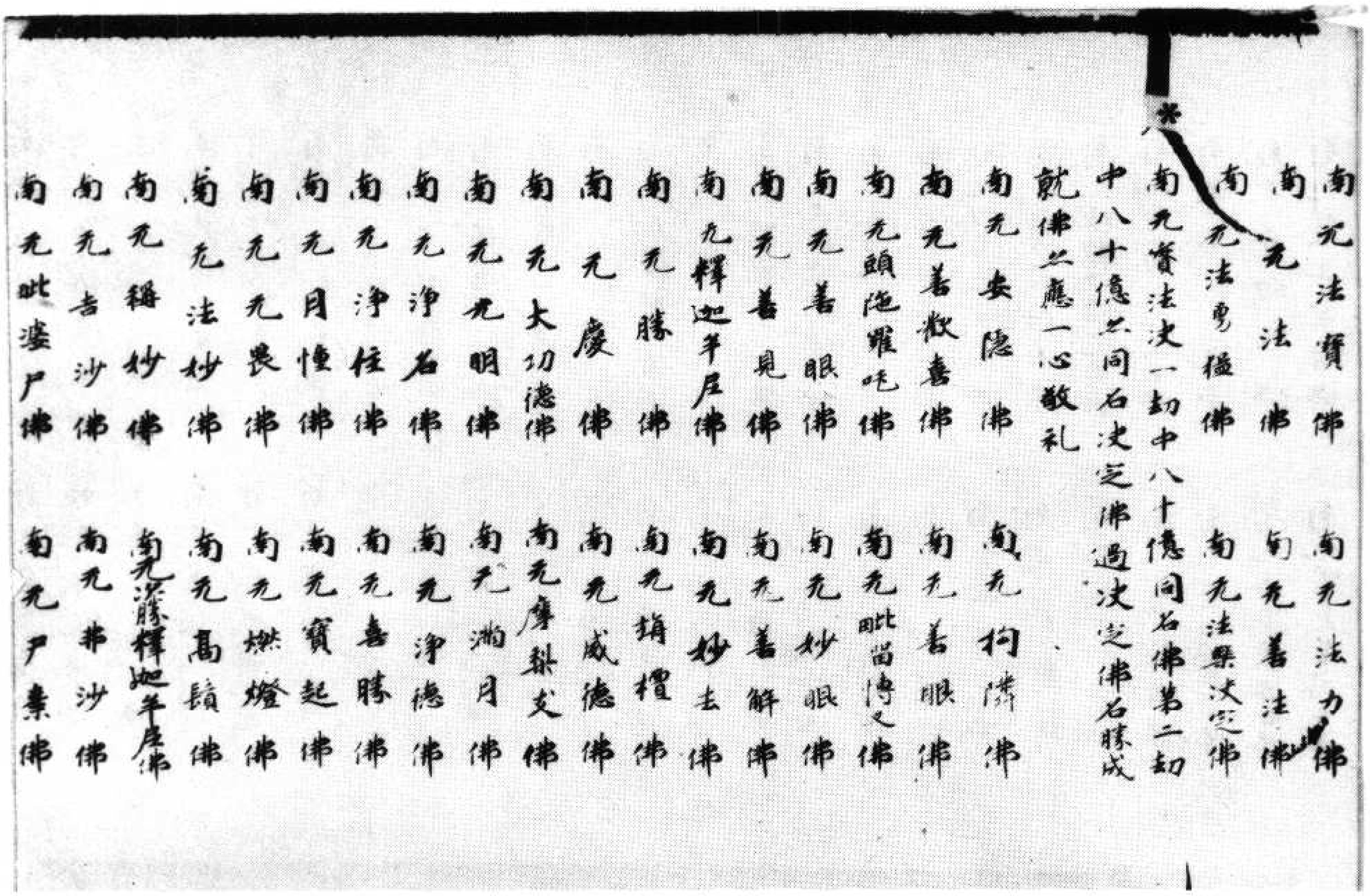
次當歸命
南无不可傾身佛
南无成德佛
南无稱佛
南无智勝佛
南无黠慧佛
南无智成就佛
南无智妙佛
南无智勇猛佛
南无梵天佛
南无淨婆藪佛
南无梵自在佛
南无因那陁佛
南无梵德佛
南无成德自在佛
南无威德自在佛
南无善決定威德佛
南无成德勝佛
南无驚怖意佛
南无驚怖起佛
南无威德天佛
南无見驚怖佛
南无月勝佛
南无[illegible]佛

南无稱石佛
南无稱吼佛
南无聲清淨佛
南无智解佛
南无智通佛
南无智供養佛
南无智炎佛
南无淨上佛
南无善梵天佛
南无妙梵聲佛
南无梵天自在佛
南无梵吼佛
南无威德力佛
南无善威德佛
南无威德起佛
南无威德天佛
南无驚怖佛
南无驚怖息佛
南无威德決定畢竟佛
南无驚怖資佛
南无善眼佛
南无深聲佛
南无[illegible]佛

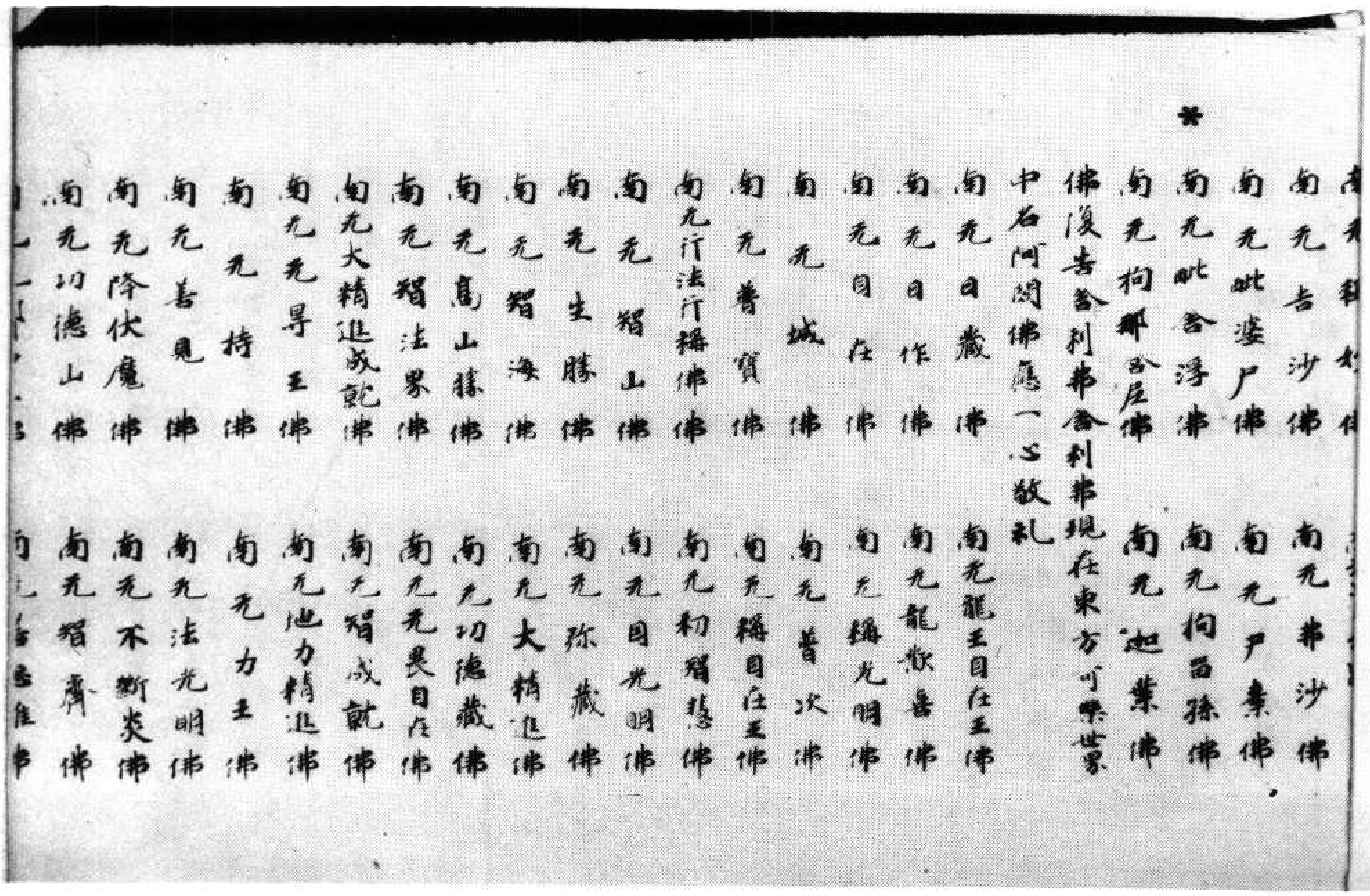


南无見驚怖佛
南无月勝佛
南无无邊聲佛
南无清淨聲佛
南无放聲佛
南无住持聲佛
南无清淨面佛
南无无邊眼佛
南无稱眼佛
南无不可妙眼佛
南无調勝佛
南无善斛根佛
南无善斛妙佛
南无善斛去佛
南无善斛勇猛佛
南无善斛淨心佛
南无有眾佛
南无勝眾佛
南无大眾自在佛
南无放妙香佛
南无法雞兜佛
南无法寶佛
南无法佛
南无法勇猛佛

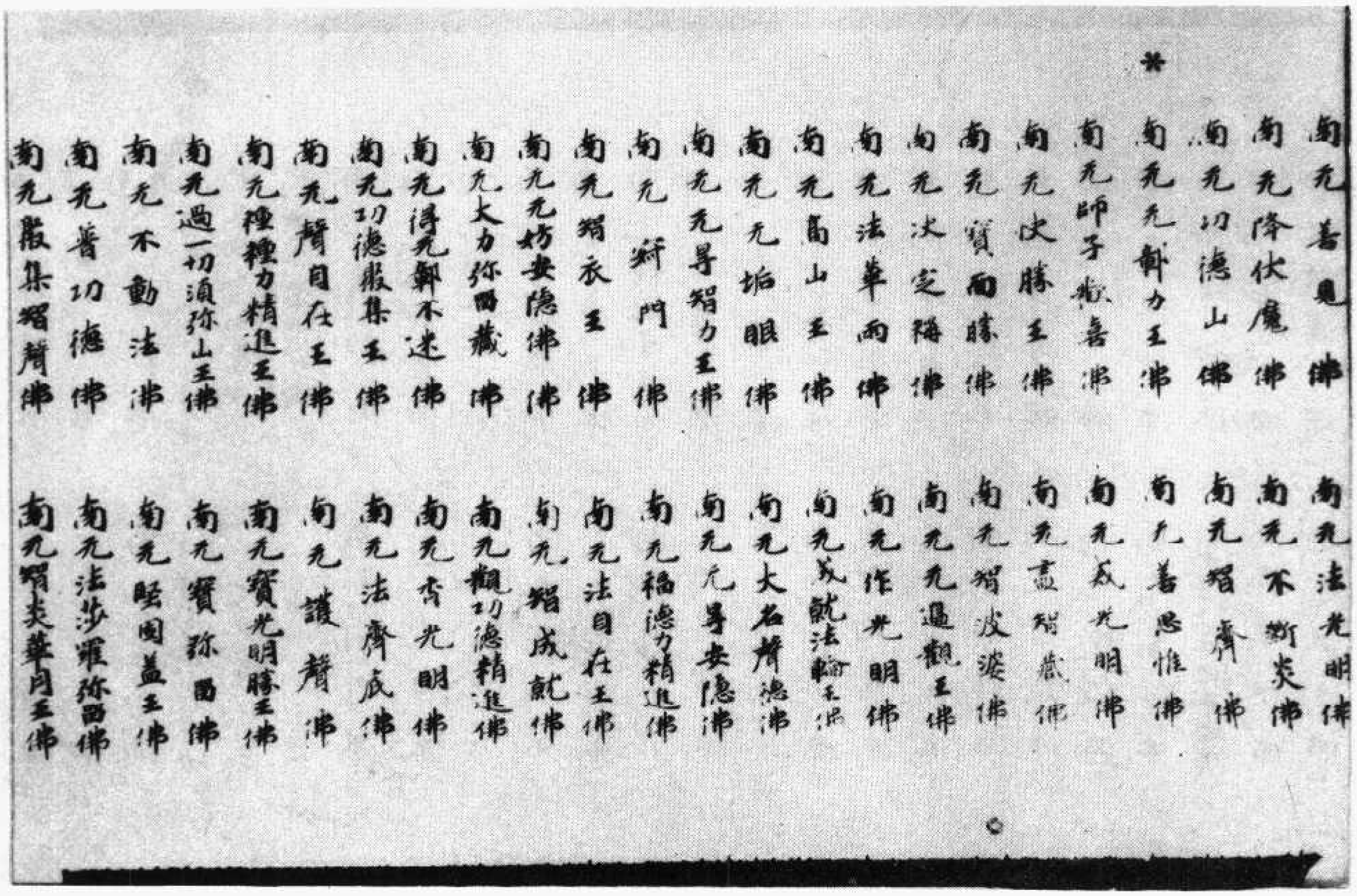
南无善眼佛
南无深聲佛
南无淨聲佛
南无无量聲佛
南无降伏魔力聲佛
南无善目佛
南无善賑佛
南无普眼佛
南无眼莊嚴佛
南无調柔佛
南无善調心佛
南无善斛意佛
南无善斛行佛
南无善斛彼岸佛
南无住持佛
南无眾上首自在王佛
南无眾自在佛
南无清淨智佛
南无眾勇猛佛
南无法方佛
南无法行佛
南无法力佛
南无善法佛
南无法眾決定佛



南无法寶佛　南无法力佛
南无法佛　南无善法佛
南无法勇猛佛　南无法槃決定佛
南无寶法決一劫中八十億同名佛第二劫
中八十億同名決定佛過決定佛名勝成
就佛如應一心敬礼
南无安隱佛　南无拘隣佛
南无善歡喜佛　南无善眼佛
南无頭陀羅吒佛　南无毗留博叉佛
南无善眼佛　南无妙眼佛
南无善見佛　南无善解佛
南无釋迦牟尼佛　南无妙去佛
南无勝佛　南无栴檀佛
南无慶佛　南无威德佛
南无大功德佛　南无摩梨支佛
南无无明佛　南无淵月佛
南无淨名佛　南无淨德佛
南无淨住佛　南无喜勝佛
南无月幢佛　南无寶起佛
南无无畏佛　南无燃燈佛
南无法妙佛　南无高顛佛
南无稱妙佛　南无深勝釋迦牟尼佛
南无吉沙佛　南无弗沙佛
南无毗婆尸佛　南无尸棄佛

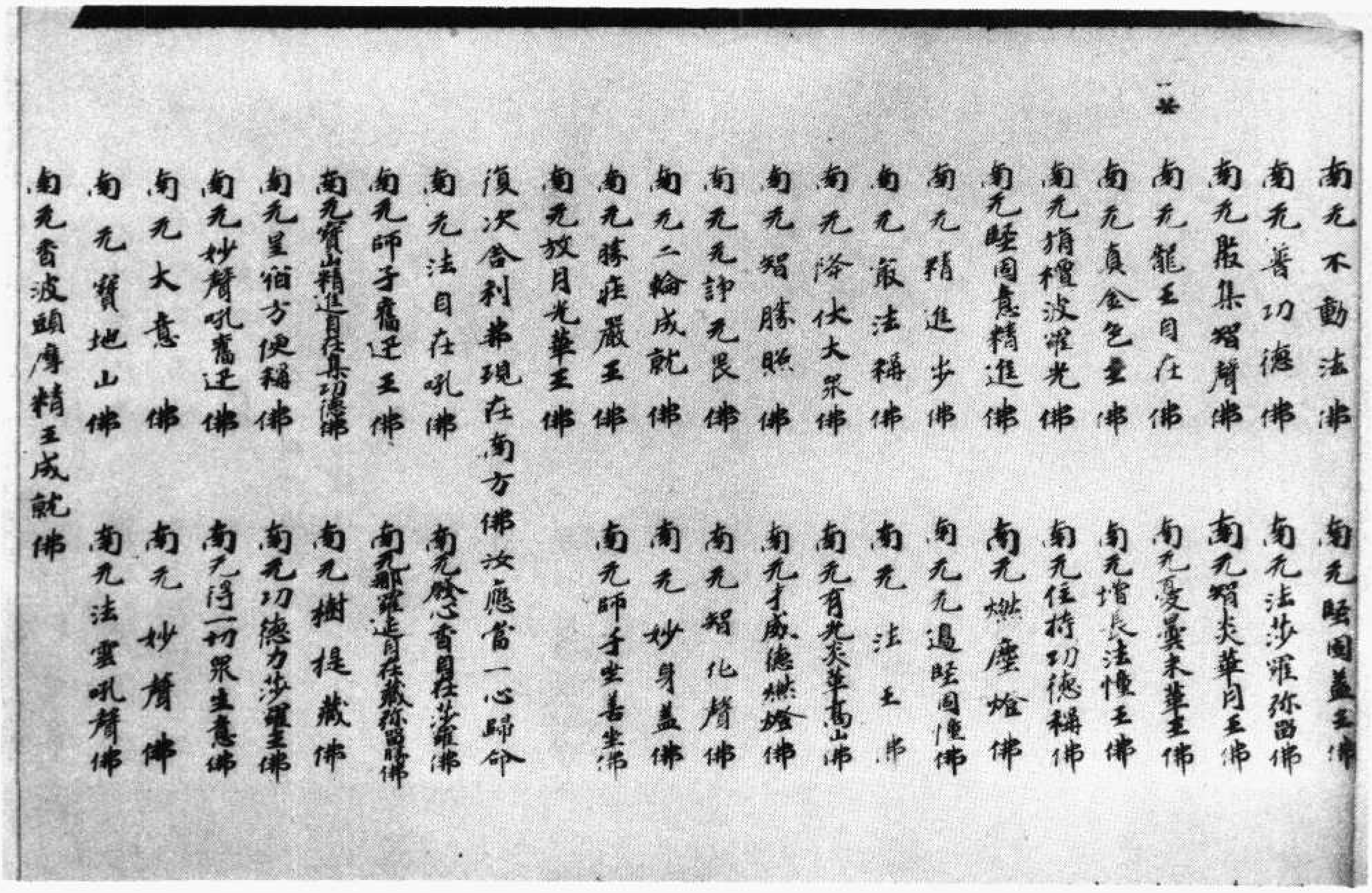


南无稱妙佛
南无吉沙佛　南无弗沙佛
南无毗婆尸佛　南无尸棄佛
南无毗舍浮佛　南无拘留孫佛
南无拘那含牟尼佛　南无迦葉佛
佛復告舍利弗舍利弗現在東方可樂世界
中名阿閦佛如應一心敬礼
南无日藏佛　南无龍王自在王佛
南无日作佛　南无龍歡喜佛
南无自在佛　南无稱光明佛
南无城佛　南无普次佛
南无普寶佛　南无稱自在王佛
南无行法行稱佛　南无初智慧佛
南无智山佛　南无因光明佛
南无生勝佛　南无彌藏佛
南无智海佛　南无大精進佛
南无高山勝佛　南无功德藏佛
南无智法界佛　南无无畏自在佛
南无大精進成就佛　南无智成就佛
南无无㝵王佛　南无地力精進佛
南无持佛　南无力王佛
南无善見佛　南无法光明佛
南无降伏魔佛　南无不斷炎佛
南无功德山佛　南无智齊佛



南无善見佛
南无降伏魔佛
南无功德山佛
南无无斛力王佛
南无師子歡喜佛
南无次勝王佛
南无寶面勝佛
南无次定梅佛
南无法華雨佛
南无高山王佛
南无无垢眼佛
南无无量智力王佛
南无斷門佛
南无智衣王佛
南无无妨安隱佛
南无大力弥留藏佛
南无得无鄣不迷佛
南无功德嚴集王佛
南无聲自在王佛
南无種種力精進王佛
南无過一切須弥山王佛
南无不動法佛
南无普功德佛
南无嚴集智聲佛

南无法光明佛
南无不斷炎佛
南无智齊佛
南无善思惟佛
南无威光明佛
南无盡智藏佛
南无智波婆佛
南无无邊觀王佛
南无作光明佛
南无成就法輪王佛
南无大名聲德佛
南无无量安隱佛
南无福德力精進佛
南无法自在王佛
南无智成就佛
南无觀功德精進佛
南无香光明佛
南无法齊底佛
南无護聲佛
南无寶光明勝王佛
南无寶弥留佛
南无堅固蓋王佛
南无法步羅弥留佛
南无智炎華月王佛



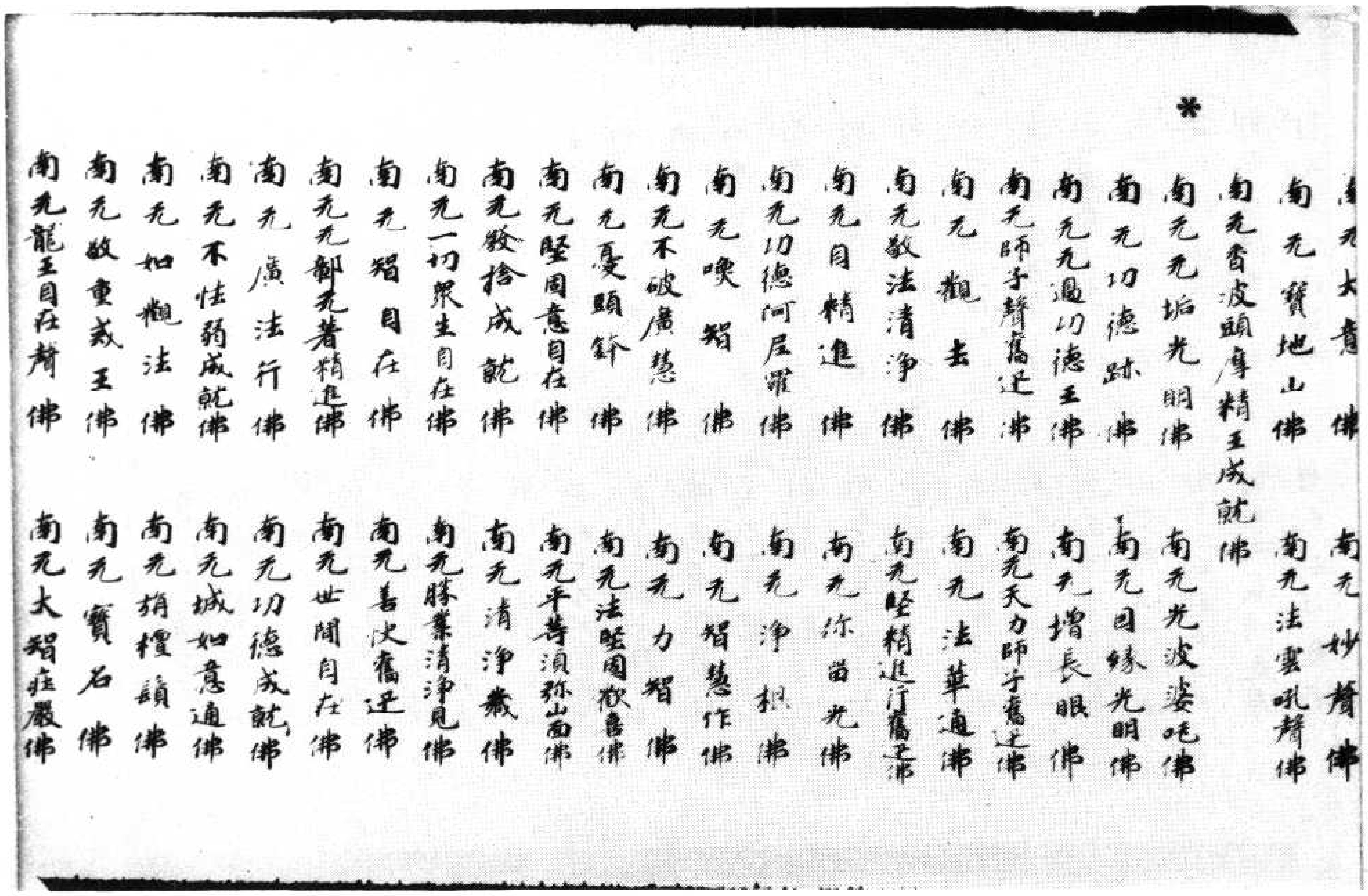
南无不動法佛
南无普功德佛
南无嚴集智聲佛
南无龍王自在佛
南无真金色量佛
南无栴檀波羅光佛
南无堅固意精進佛
南无精進步佛
南无最法稱佛
南无降伏大眾佛
南无智勝照佛
南无无諍无畏佛
南无二輪成就佛
南无勝莊嚴王佛
南无放月光華王佛

南无堅固蓋王佛
南无法步羅弥留佛
南无智炎華月王佛
南无憂曇末華王佛
南无增長法幢王佛
南无住持功德稱佛
南无燃塵燈佛
南无无邊堅固幢佛
南无法王佛
南无有光炎華高山佛
南无才威德燃燈佛
南无智化聲佛
南无妙身蓋佛
南无師子坐善坐佛

復次舍利弗現在南方佛汝應當一心歸命

南无法自在吼佛
南无師子奮迅王佛
南无寶山精進自在集功德佛
南无星宿方便稱佛
南无妙聲吼奮迅佛
南无大意佛
南无寶地山佛
南无香波頭摩精王成就佛

南无勝心香自在莎羅佛
南无那羅延自在藏弥留勝佛
南无樹提藏佛
南无功德力步羅王佛
南无得一切眾生意佛
南无妙聲佛
南无法雲吼聲佛



*

南无大意佛　南无妙聲佛

南无寶地山佛　南无法雲吼聲佛

南无香波頭摩精王成就佛

南无无垢光明佛　南无光波婆吒佛

南无功德跡佛　南无因緣光明佛

南无无邊功德王佛　南无增長眼佛

南无師子聲奮迅佛　南无天力師子奮迅佛

南无觀去佛　南无法華通佛

南无敬法清淨佛　南无堅精進行奮王佛

南无自精進佛　南无弥留光佛

南无功德阿屋羅佛　南无淨根佛

南无喚智佛　南无智慧作佛

南无不破廣慧佛　南无力智佛

南无憂頭鉢佛　南无法堅固欲喜佛

南无堅固意自在佛　南无平等須弥山面佛

南无發捨成就佛　南无清淨藏佛

南无一切衆生自在佛　南无勝業清淨見佛

南无无鄣无著精進佛　南无善決奮迅佛

南无智自在佛　南无世間自在佛

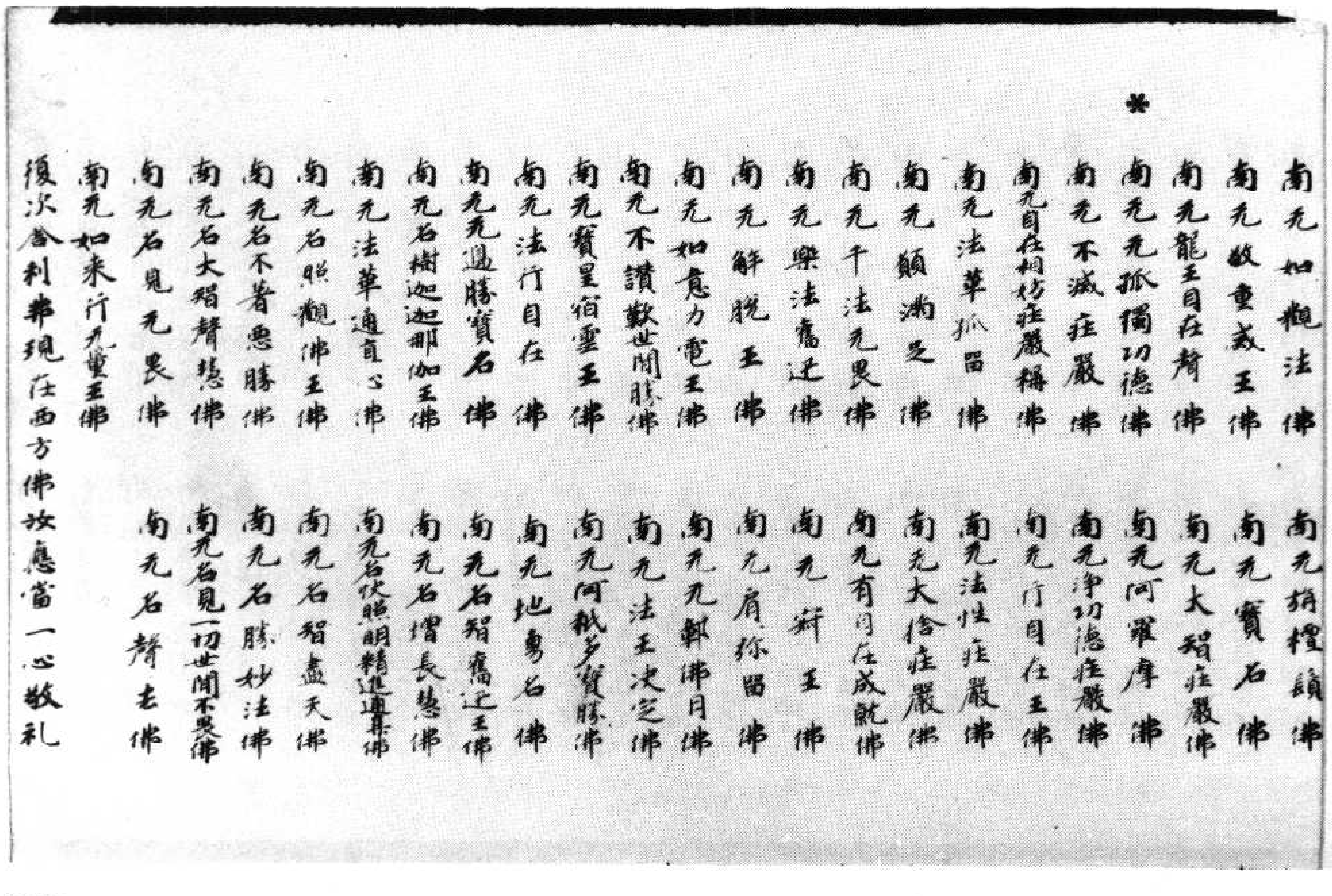
南无廣法行佛　南无功德成就佛

南无不怯弱成就佛　南无城如意通佛

南无如觀法佛　南无栴檀頭佛

南无敬重威王佛　南无寶石佛

南无龍王自在聲佛　南无大智莊嚴佛



*

南无如觀法佛　南无栴檀頭佛

南无敬重威王佛　南无寶石佛

南无龍王自在聲佛　南无大智莊嚴佛

南无无孤獨功德佛　南无阿羅摩佛

南无不滅莊嚴佛　南无淨功德莊嚴佛

南无自在相好莊嚴稱佛　南无行自在王佛

南无法華孤留佛　南无法性莊嚴佛

南无願滿足佛　南无大捨莊嚴佛

南无千法无畏佛　南无有自在成就佛

南无樂法奮迅佛　南无莊王佛

南无解脫王佛　南无肩弥留佛

南无如意力電王佛　南无无鄣佛月佛

南无不讚歎世間勝佛　南无法王決定佛

南无寶星宿雲王佛　南无阿祇多寶勝佛

南无法行自在佛　南无地島石佛

南无无邊勝寶石佛　南无石智奮迅王佛

南无石樹迦迦那伽王佛　南无石增長慈佛

南无法華通直心佛　南无石伏照明精進通集佛

南无石照觀佛王佛　南无石智盡天佛

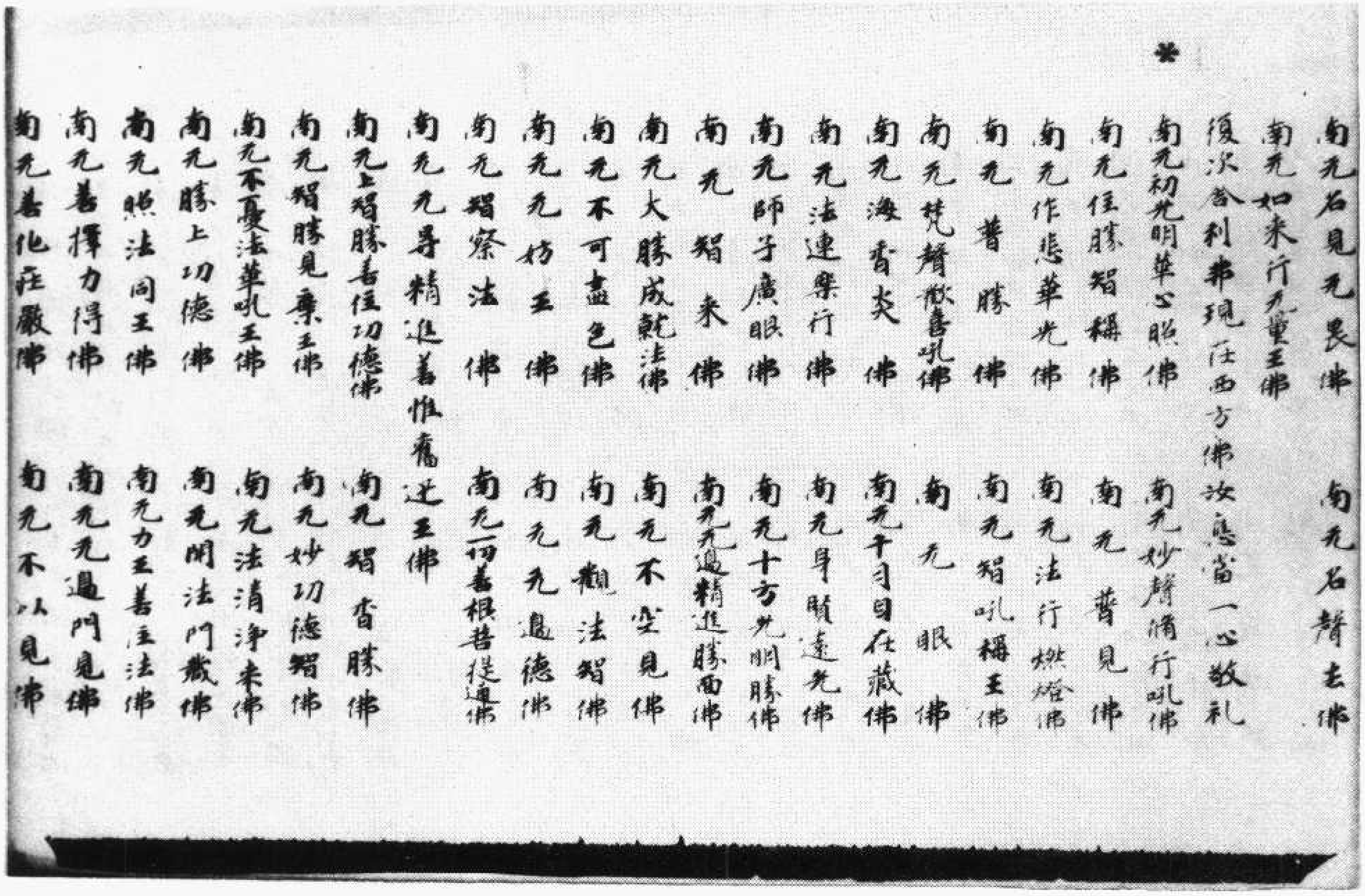
南无石不著愚勝佛　南无石勝妙法佛

南无石大智聲慈佛　南无石見一切世間不畏佛

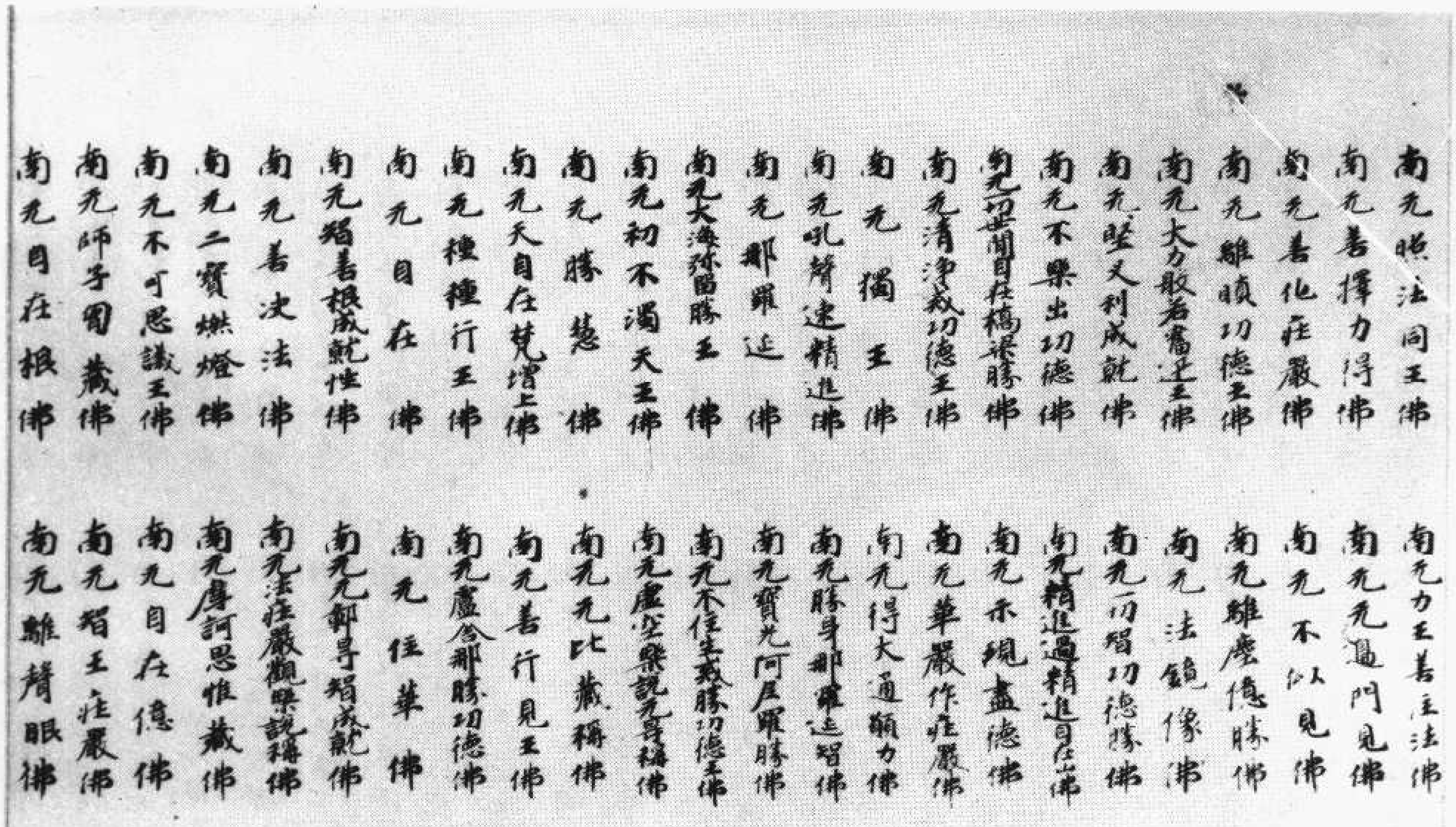
南无石見无畏佛　南无石聲去佛

南无如來行力量王佛

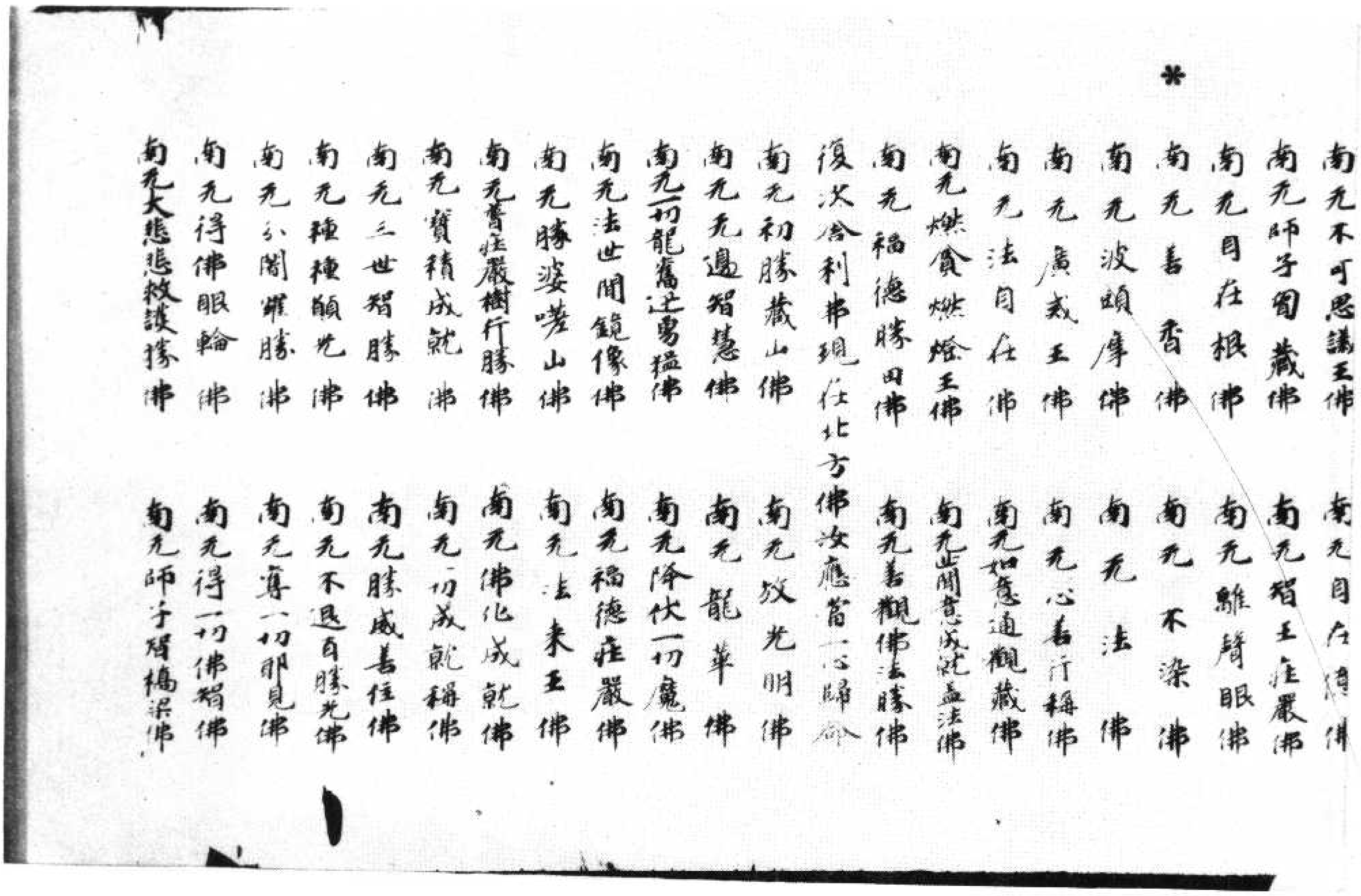
復次舍利弗現在西方佛故應當一心敬礼



南无石見无畏佛
南无石聲去佛
南无如来行力量王佛
復次舍利弗現在西方佛汝應當一心敬礼
南无初光明華心照佛
南无妙聲循行吼佛
南无住勝智稱佛
南无普見佛
南无作悲華光佛
南无法行燃燈佛
南无普勝佛
南无智吼稱王佛
南无梵聲歡喜吼佛
南无眼佛
南无海香炎佛
南无千月自在藏佛
南无法連樂行佛
南无身贖遠光佛
南无師子廣眼佛
南无十方光明勝佛
南无智來佛
南无无邊精進勝西佛
南无大勝成就法佛
南无不空見佛
南无不可盡色佛
南无觀法智佛
南无妨王佛
南无无邊德佛
南无智祭法佛
南无一切善根菩提通佛
南无无量精進善惟奮迅王佛
南无上智勝善住功德佛
南无智香勝佛
南无智勝見棄王佛
南无妙功德智佛
南无不憂法華吼王佛
南无法清淨來佛
南无勝上功德佛
南无聞法門藏佛
南无照法同王佛
南无力王善主法佛
南无善擇力得佛
南无无邊門見佛
南无善化莊嚴佛
南无不以見佛



南无照法同王佛
南无力王善主法佛
南无善擇力得佛
南无无邊門見佛
南无善化莊嚴佛
南无不以見佛
南无離瞋功德王佛
南无離塵德勝佛
南无堅叉利成就佛
南无法鏡像佛
南无大力般若奮迅王佛
南无一切智功德勝佛
南无不樂出功德佛
南无精進遍精進自在佛
南无一切世間自在橋梁勝佛
南无示現盡德佛
南无清淨教功德王佛
南无華嚴作莊嚴佛
南无獨王佛
南无得大通願力佛
南无吼聲速精進佛
南无勝身那羅延智佛
南无那羅延佛
南无寶光阿尼羅勝佛
南无大海彌留勝王佛
南无不住生滅勝功德王佛
南无初不濁天王佛
南无虛空察說无等稱佛
南无勝慧佛
南无无比藏稱佛
南无天自在梵增上佛
南无善行見王佛
南无種種行王佛
南无盧舍那勝功德佛
南无自在佛
南无住華佛
南无智善根成就性佛
南无无鄰等智成就佛
南无善決法佛
南无法莊嚴觀樂說稱佛
南无二寶燃燈佛
南无摩訶思惟藏佛
南无不可思議王佛
南无自在德佛
南无師子留藏佛
南无智王莊嚴佛
南无自在根佛
南无離聲眼佛



*

南无不可思議王佛　南无自在幢佛

南无師子智藏佛　南无智王莊嚴佛

南无自在根佛　南无離臂眼佛

南无善香佛　南无不染佛

南无波頭摩佛　南无法佛

南无廣戴王佛　南无心善行稱佛

南无法自在佛　南无如意通觀藏佛

南无燃食燃燈王佛　南无出聞意成就益法佛

南无福德勝田佛　南无善觀佛法勝佛

復次舍利弗現在北方佛汝應當一心歸命

南无初勝藏山佛　南无放光明佛

南无无遍智慧佛　南无龍華佛

南无一切龍奮迅勇猛佛　南无降伏一切魔佛

南无法世間鏡像佛　南无福德莊嚴佛

南无勝婆嗟山佛　南无法来王佛

南无寶莊嚴樹行勝佛　南无佛化成就佛

南无寶積成就佛　南无一切成就稱佛

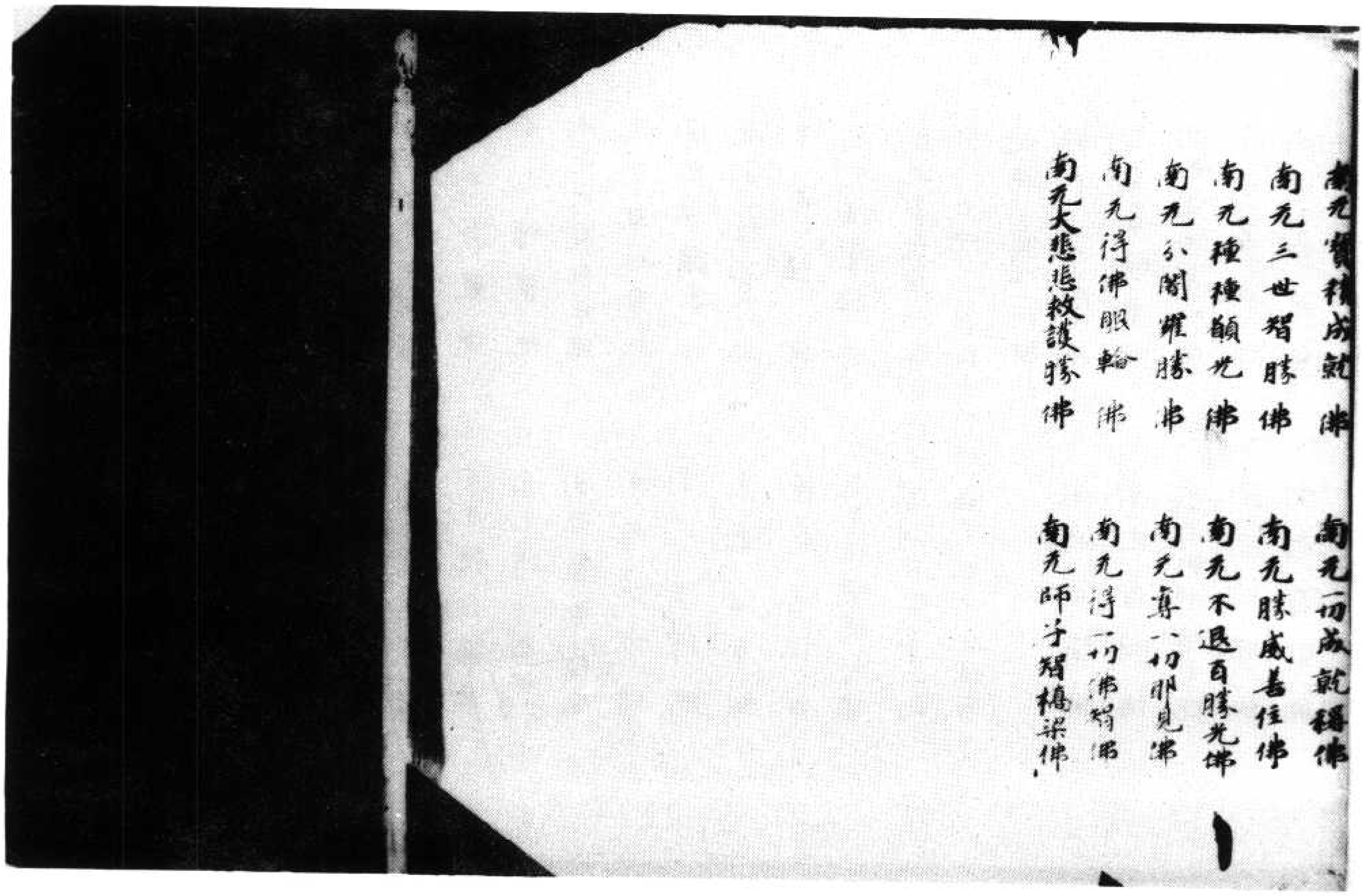
南无三世智勝佛　南无勝威善住佛

南无種種願光佛　南无不退百勝光佛

南无分闍耶勝佛　南无尊一切邪見佛

南无得佛眼輪佛　南无得一切佛智佛

南无大悲悲救護勝佛　南无師子智橋梁佛



南无寶積成就佛　南无一切成就稱佛

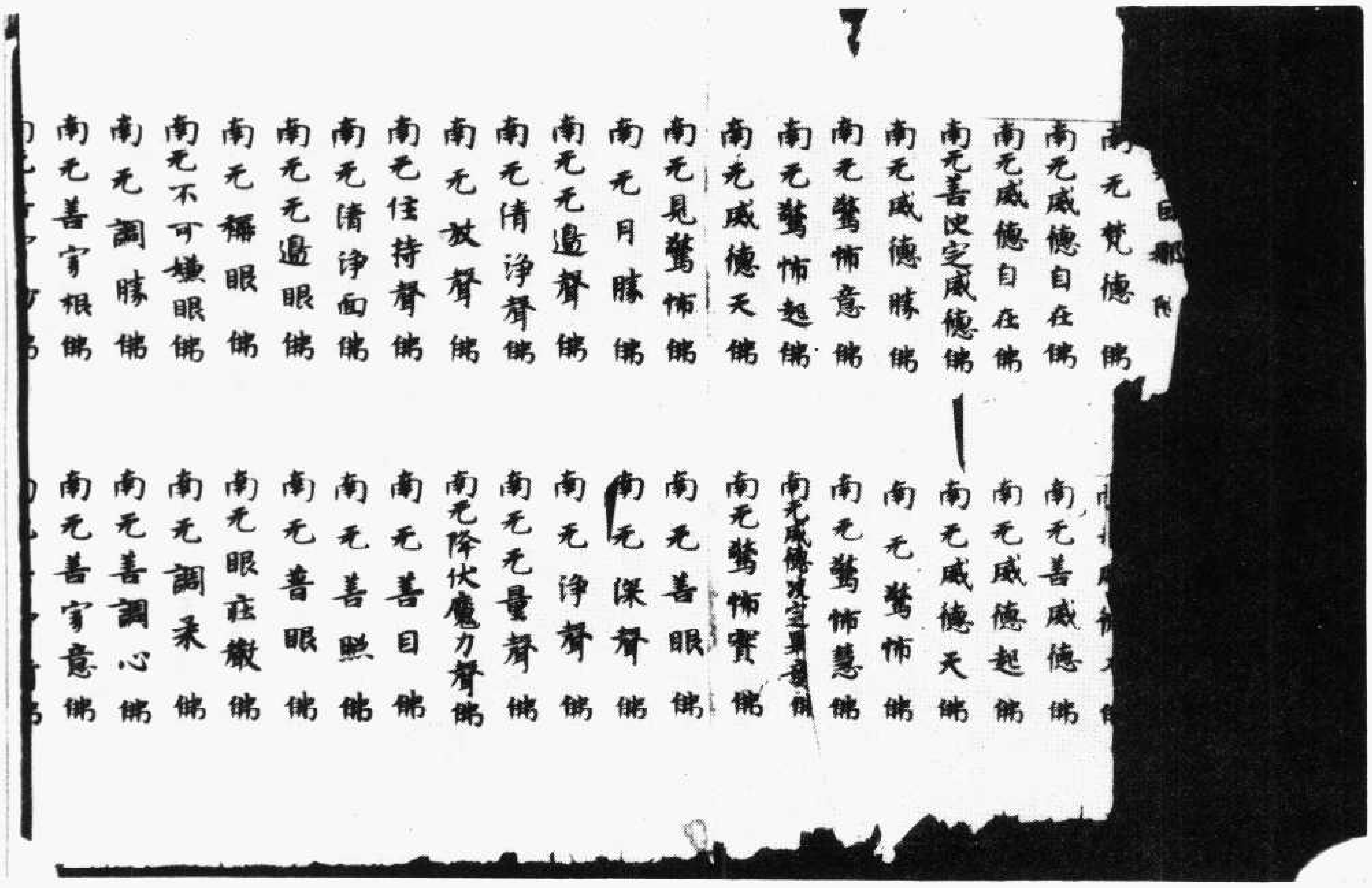
南无三世智勝佛　南无勝威善住佛

南无種種願光佛　南无不退百勝光佛

南无分闍耶勝佛　南无尊一切邪見佛

南无得佛眼輪佛　南无得一切佛智佛

南无大悲悲救護勝佛　南无師子智橋梁佛

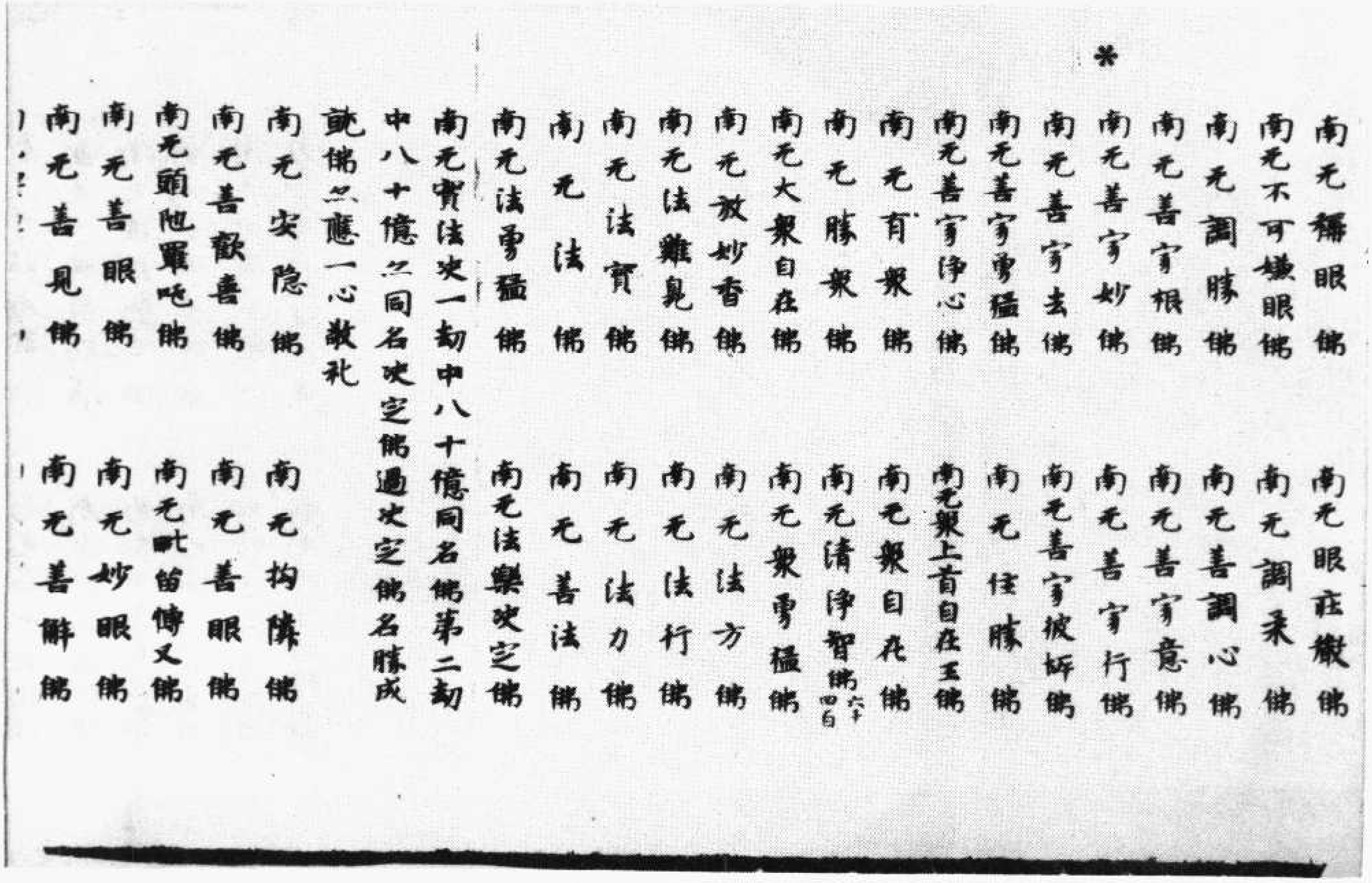


[illegible]國[illegible]佛
南无梵德佛
南无威德自在佛
南无威德自在佛
南无善決定威德佛
南无威德勝佛
南无驚怖意佛
南无驚怖起佛
南无威德天佛
南无見驚怖佛
南无月勝佛
南无无邊聲佛
南无清淨聲佛
南无放聲佛
南无住持聲佛
南无清淨面佛
南无无邊眼佛
南无稱眼佛
南无不可嫌眼佛
南无調勝佛
南无善寂根佛

南[illegible]佛
南无善威德佛
南无威德起佛
南无威德天佛
南无驚怖佛
南无驚怖慧佛
南无威德決定畢竟佛
南无驚怖實佛
南无善眼佛
南无深聲佛
南无淨聲佛
南无无量聲佛
南无降伏魔力聲佛
南无善目佛
南无善照佛
南无善眼佛
南无眼莊嚴佛
南无調柔佛
南无善調心佛
南无善寂意佛

北五〇五號（河三十八）佛說佛名經卷第七

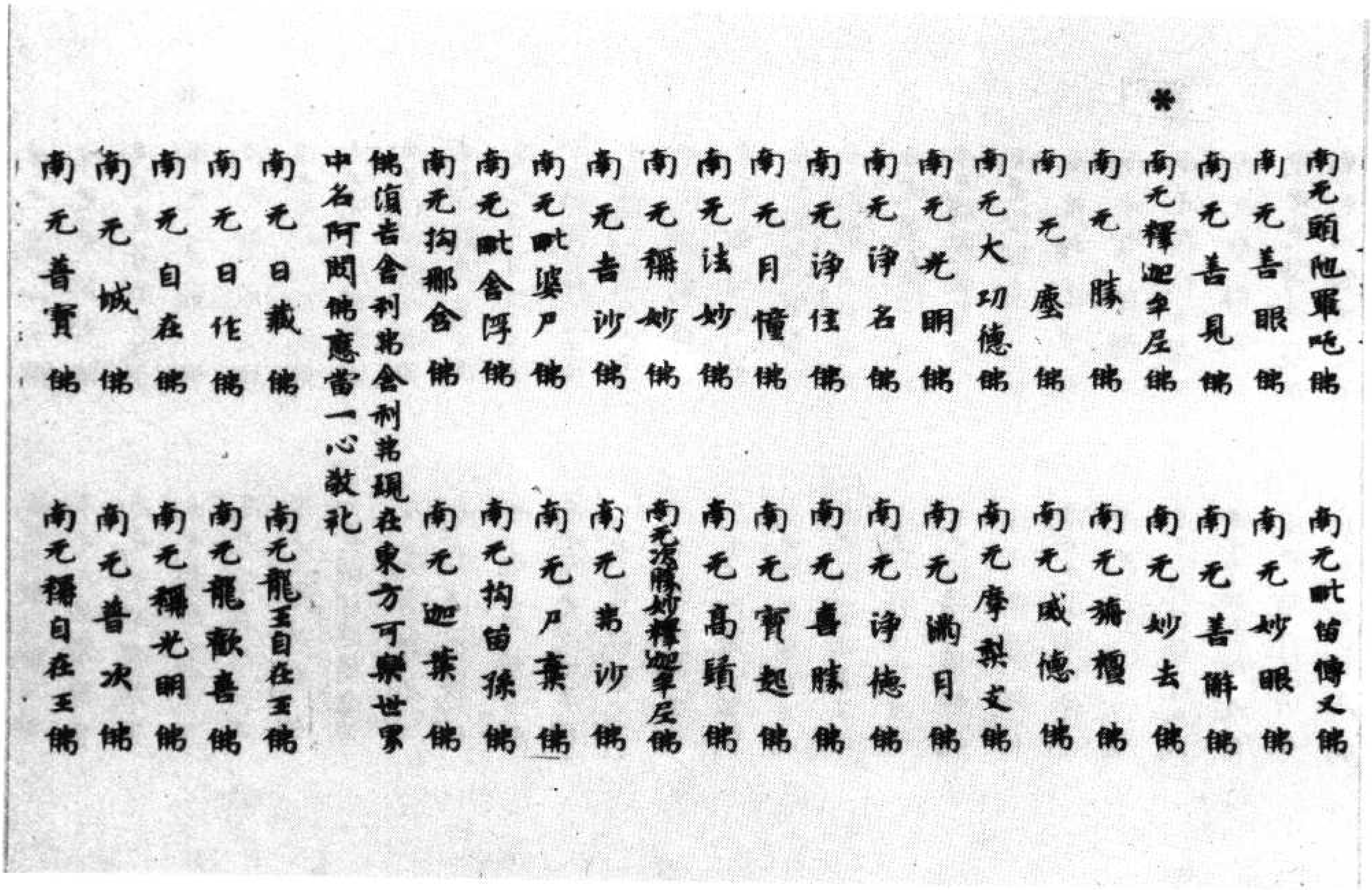
[illegible]156C14　角154B9



*

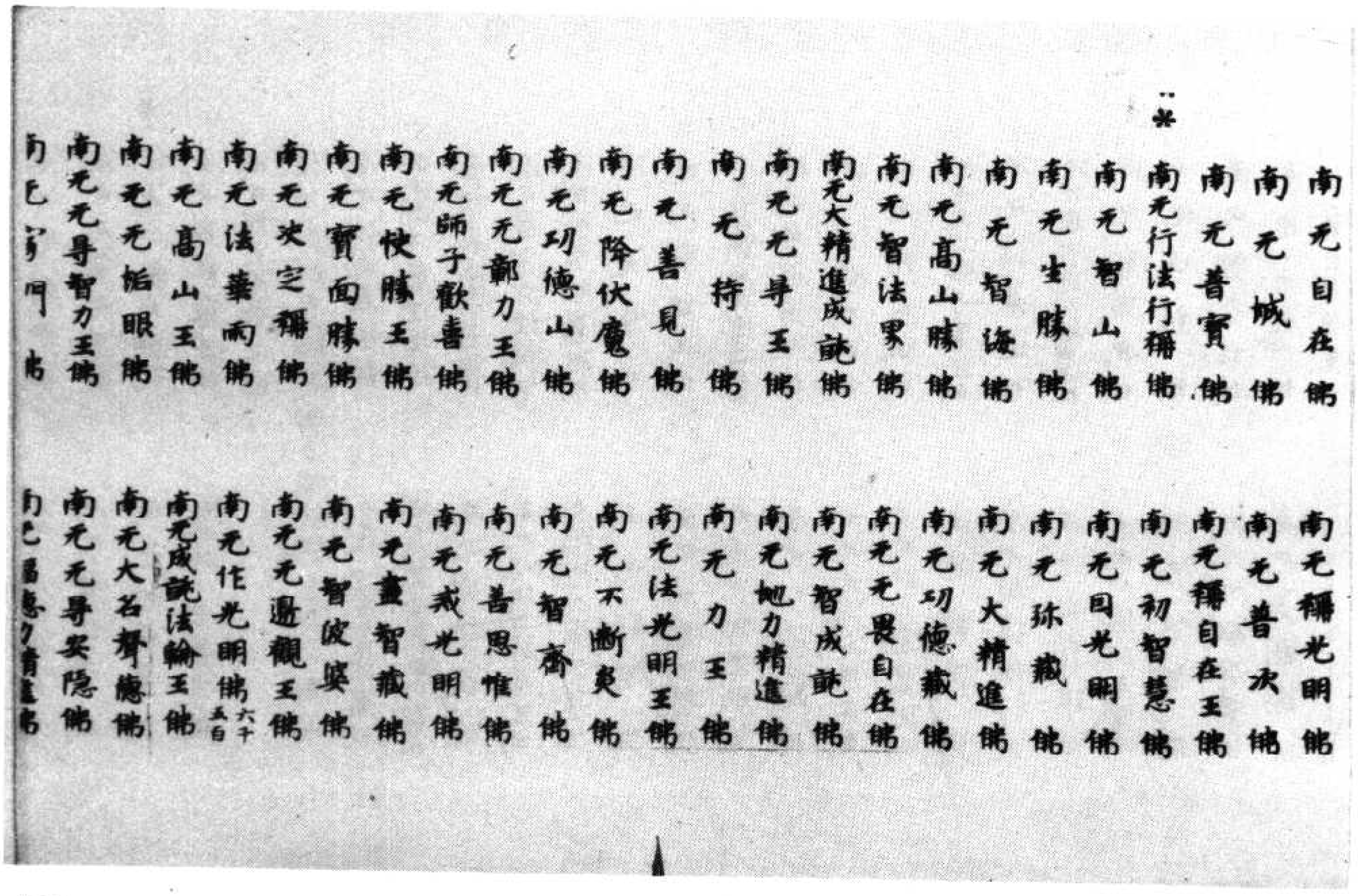
南无稱眼佛
南无不可嫌眼佛
南无調勝佛
南无善寂根佛
南无善寂妙佛
南无善寂去佛
南无善寂勇猛佛
南无善寂淨心佛
南无有衆佛
南无勝衆佛
南无大衆自在佛
南无放妙香佛
南无法難見佛
南无法寶佛
南无法佛
南无法勇猛佛
南无寶法決一劫中八十億同名佛第二劫
中八十億〻同名決定佛過決定佛名勝成
就佛〻應一心敬礼
南无安隱佛
南无善歡喜佛
南无頭陀羅吒佛
南无善眼佛
南无善見佛

南无眼莊嚴佛
南无調柔佛
南无善調心佛
南无善寂意佛
南无善寂行佛
南无善寂披坼佛
南无住勝佛
南无衆上首自在王佛
南无衆自在佛
南无清淨智佛（六千四百）
南无衆勇猛佛
南无法方佛
南无法行佛
南无法力佛
南无善法佛
南无法樂決定佛
南无拘隣佛
南无善眼佛
南无毗留博叉佛
南无妙眼佛
南无善解佛



南无頭陁羅吒佛
南无善眼佛
南无善見佛
南无釋迦牟尼佛
南无勝佛
南无塵佛
南无大功德佛
南无光明佛
南无净名佛
南无净住佛
南无月幢佛
南无法妙佛
南无彌妙佛
南无吉沙佛
南无毗婆尸佛
南无毗舍浮佛
南无拘那含佛
佛須吉舍利弗舍利弗現在東方可樂世界
中名阿閦佛應當一心敬礼
南无日藏佛
南无日作佛
南无自在佛
南无城佛
南无普實佛

南无毗留博叉佛
南无妙眼佛
南无善解佛
南无妙去佛
南无旃檀佛
南无威德佛
南无摩梨文佛
南无滿月佛
南无净德佛
南无善勝佛
南无寶起佛
南无高頂佛
南无次勝妙釋迦牟尼佛
南无弗沙佛
南无尸棄佛
南无拘留孫佛
南无迦葉佛
南无龍王自在王佛
南无龍歡喜佛
南无稱光明佛
南无普次佛
南无稱自在王佛



南无自在佛
南无城佛
南无普實佛
南无行法行稱佛
南无智山佛
南无尘勝佛
南无智海佛
南无高山勝佛
南无智法界佛
南无大精進成就佛
南无无导王佛
南无持佛
南无善見佛
南无降伏魔佛
南无功德山佛
南无无鄣力王佛
南无師子歡喜佛
南无快勝王佛
南无寶面勝佛
南无決定稱佛
南无法藥雨佛
南无高山王佛
南无无垢眼佛
南无无导智力王佛
南无[illegible]門佛

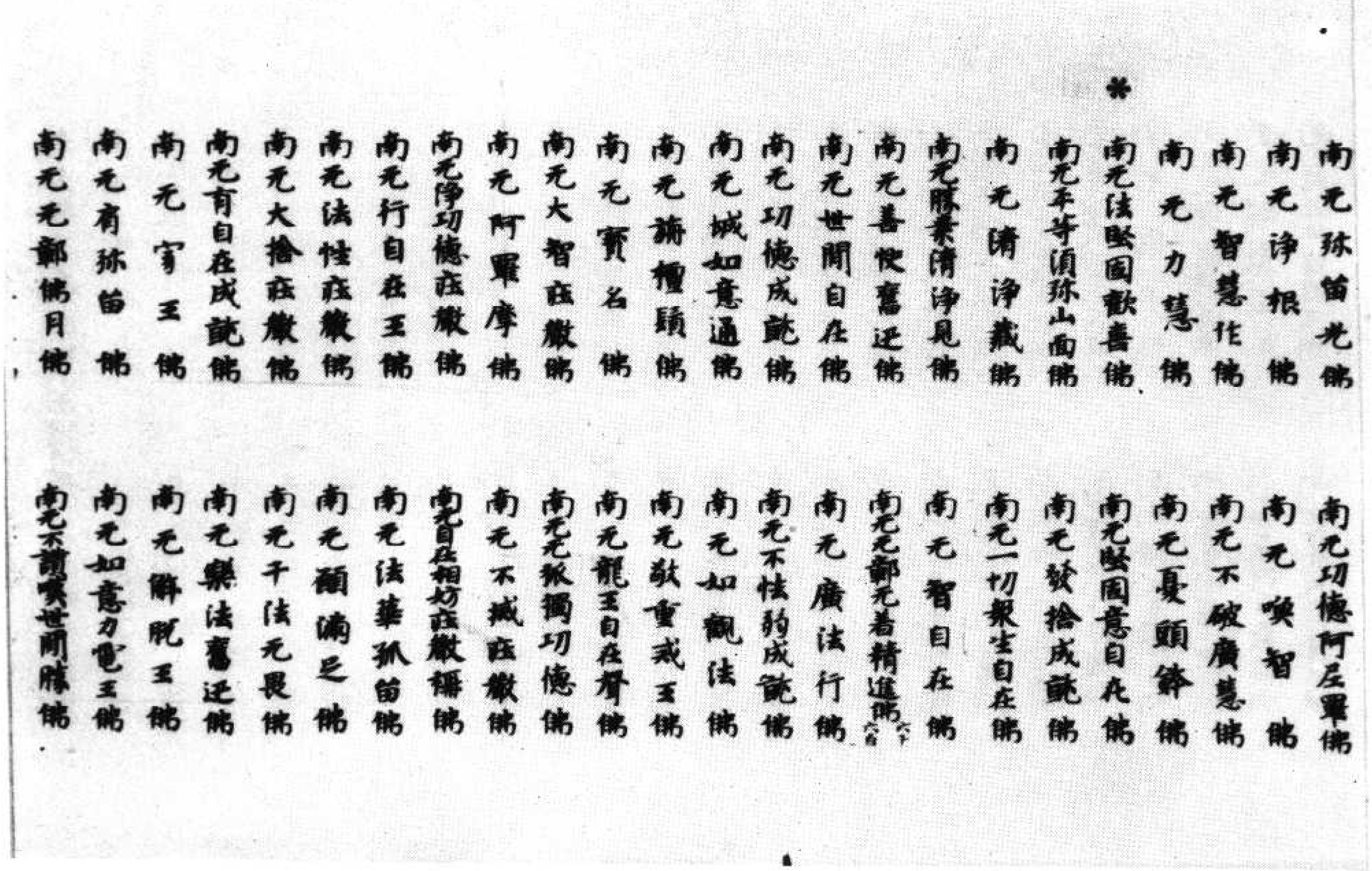
南无稱光明佛
南无普次佛
南无稱自在王佛
南无初智慧佛
南无日光明佛
南无珎藏佛
南无大精進佛
南无功德藏佛
南无无畏自在佛
南无智成就佛
南无勉力精進佛
南无力王佛
南无法光明王佛
南无不斷爽佛
南无智齊佛
南无善思惟佛
南无戒光明佛
南无盡智藏佛
南无智彼岸佛
南无无邊觀王佛
南无作光明佛（六十五百）
南无成就法輪王佛
南无大名聲德佛
南无无导安隱佛
南无[illegible]青蓋佛

南无高山王佛
南无无垢眼佛
南无无㝵智力王佛
南无穷門佛
南无智衣王佛
南无无妨安隐佛佛
南无大力弥留藏佛
南无得无鄣不迷佛
南无功德聚集王佛
南无聲自在王佛
南无種種力精進王佛
南无過一切須弥山王佛
南无不動法佛
南无普功德佛
南无衆集智聲佛
南无龍王自在佛
南无真金色王佛
南无旃檀波羅光佛
南无堅固意精進佛
南无精進步佛
南无寂法稱佛
南无降伏大衆佛
南无智勝默佛
南无无諍无畏佛
南无二輪成就佛

南无成就法輪王佛
南无大名聲德佛
南无无㝵安隐佛
南无福德力精進佛
南无法自在王佛
南无智成就佛
南无觀功德精進佛
南无香光明佛
南无法衞底佛
南无護聲佛
南无寶光明勝王佛
南无寶弥留佛
南无堅固蓋王佛
南无法波羅弥留佛
南无智炎華月王佛
南无憂曇末華王佛
南无增長法幢王佛
南无住法功德稱佛
南无燃慶燈佛
南无无邊堅固幢佛
南无法王佛
南无有光炎華高山佛
南无主成德燃燈佛
南无智化聲佛
南无妙身蓋佛

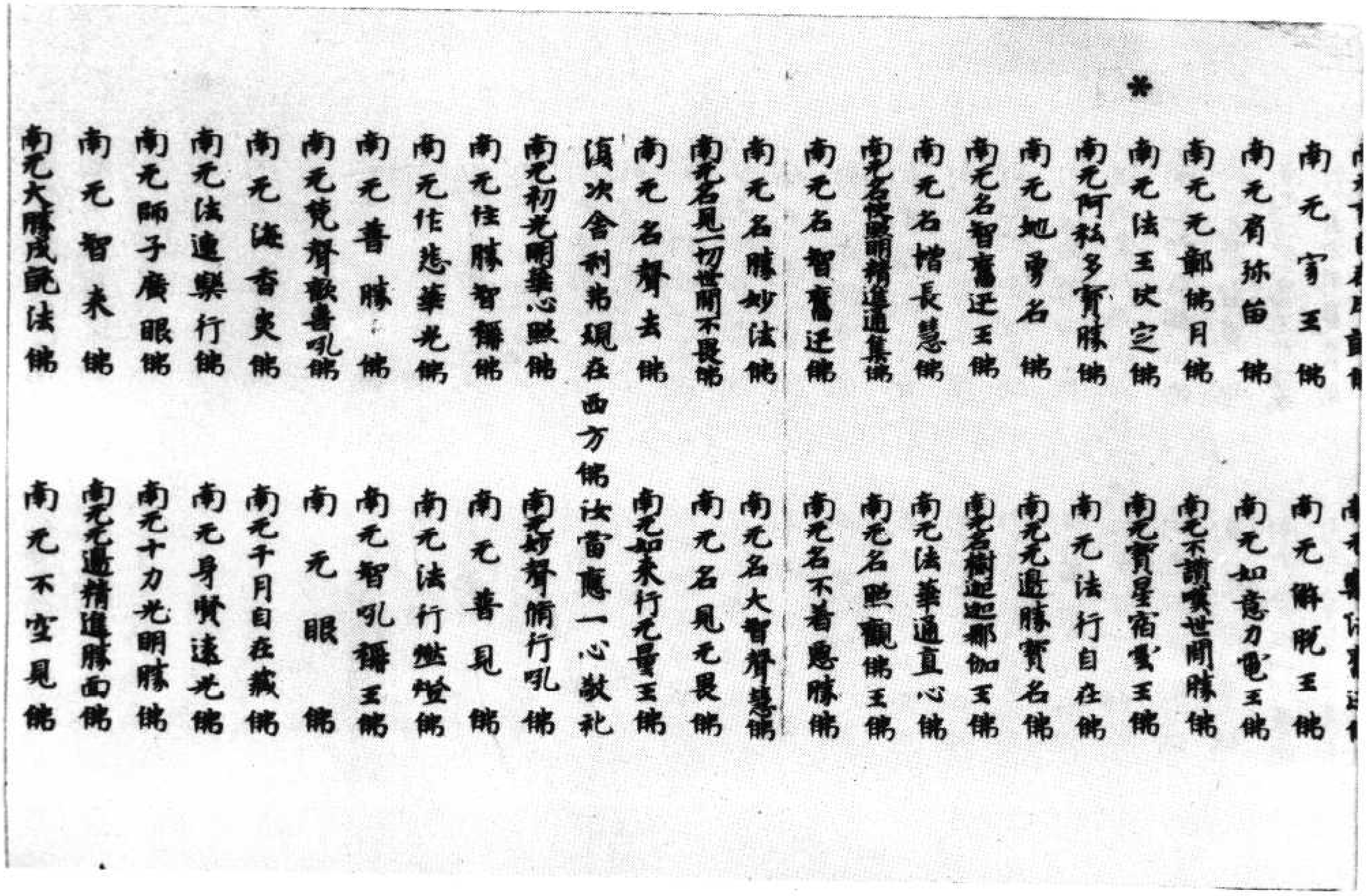
南无智勝默佛
南无无諍无畏佛
南无二輪成就佛
南无勝莊嚴王佛
南无敬月光華王佛
復次舍利弗現在南方佛汝應當一心歸命
南无法自在吼佛
南无師子奮迅王佛
南无寶山精進自在集功德佛
南无星宿方便稱佛
南无妙聲吼奮迅佛
南无大意佛
南无寶地山佛
南无香波頭摩精進善成佛
南无光波婆吒佛
南无回緣光明佛
南无增長明佛
南无天力師子奮迅佛
南无法華通佛
南无堅精進行奮迅佛
南无弥留光佛
南无淨根佛
南无智慧作佛
南无力慧佛

南无主成德燃燈佛
南无智化聲佛
南无妙身蓋佛
南无師子坐善坐佛
南无發心香自在波羅佛
南无那羅延自在藏弥留勝佛
南无樹提藏佛
南无功德力波羅王佛
南无得一切衆生意佛
南无妙聲佛
南无法雲吼聲佛
南无无垢光明佛
南无功德跡佛
南无无邊功德王佛
南无師子聲奮迅佛
南无觀法佛
南无敬法清淨佛
南无自精進佛
南无功德阿反羅佛
南无喚智佛
南无不破廣慧佛
南无憂頭鉢佛



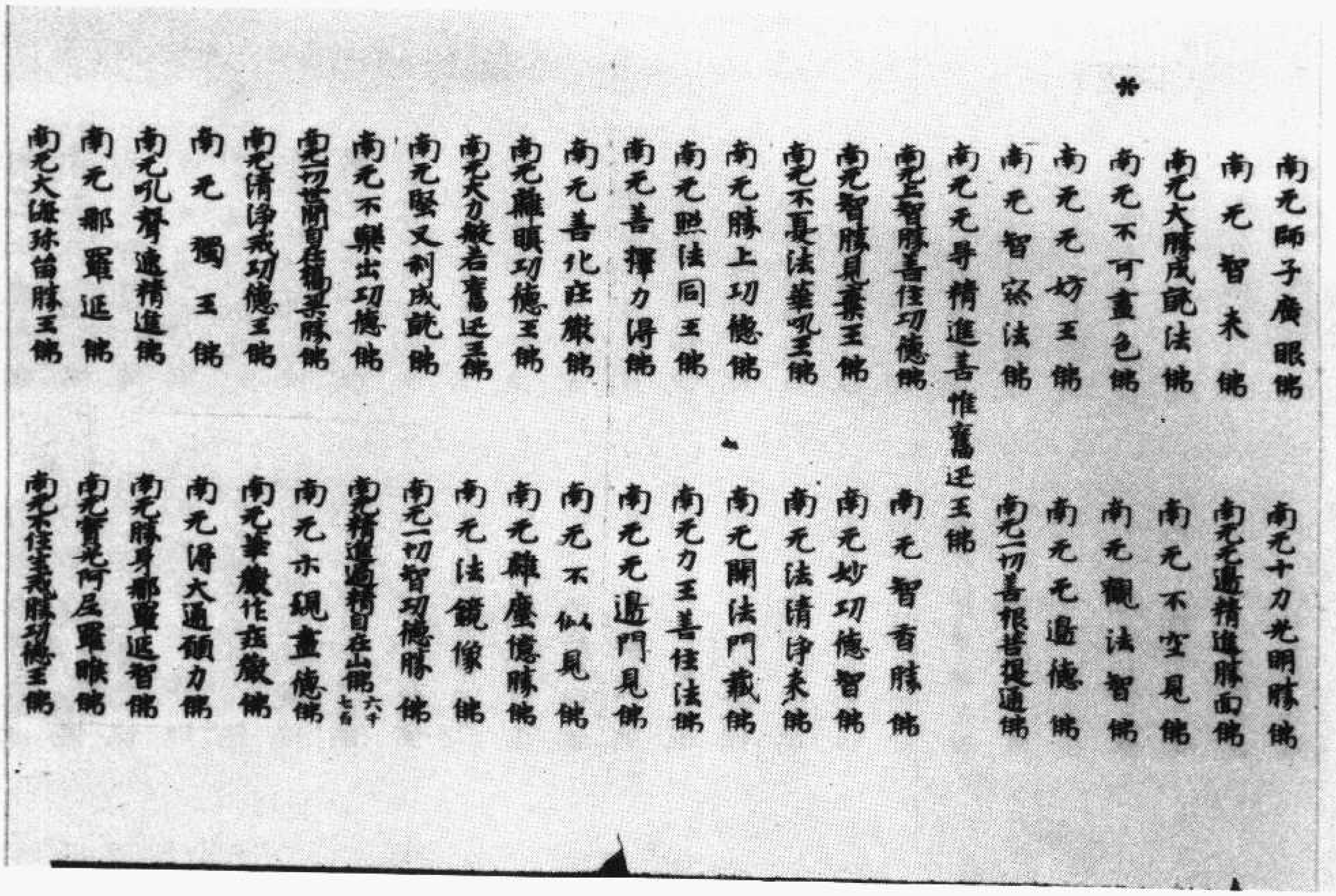
南无弥笛光佛
南无净根佛
南无智慧作佛
南无力慧佛
南无法坚固歡喜佛
南无平等須弥山面佛
南无清净藏佛
南无勝素清净見佛
南无善使奮迅佛
南无世間自在佛
南无功德成就佛
南无城如意通佛
南无摘種顯佛
南无寶名佛
南无大智莊嚴佛
南无阿畢摩佛
南无淨功德莊嚴佛
南无行自在王佛
南无法性莊嚴佛
南无大捨莊嚴佛
南无有自在成就佛
南无宝王佛
南无有弥笛佛
南无无鄣佛月佛

南无功德阿层畢佛
南无喚智佛
南无不破廣慧佛
南无憂頭鉢佛
南无坚固意自在佛
南无發捨成就佛
南无一切衆生自在佛
南无智自在佛
南无无鄣无着精進佛（六下 六百）
南无廣法行佛
南无不怯弱成就佛
南无如觀法佛
南无敬重戒王佛
南无龍王自在聲佛
南无无孤獨功德佛
南无不滅莊嚴佛
南无自在相好莊嚴幡佛
南无法華孤笛佛
南无願滿足佛
南无千法无畏佛
南无樂法奮迅佛
南无解脫王佛
南无如意力電王佛
南无不讃嘆世間勝佛



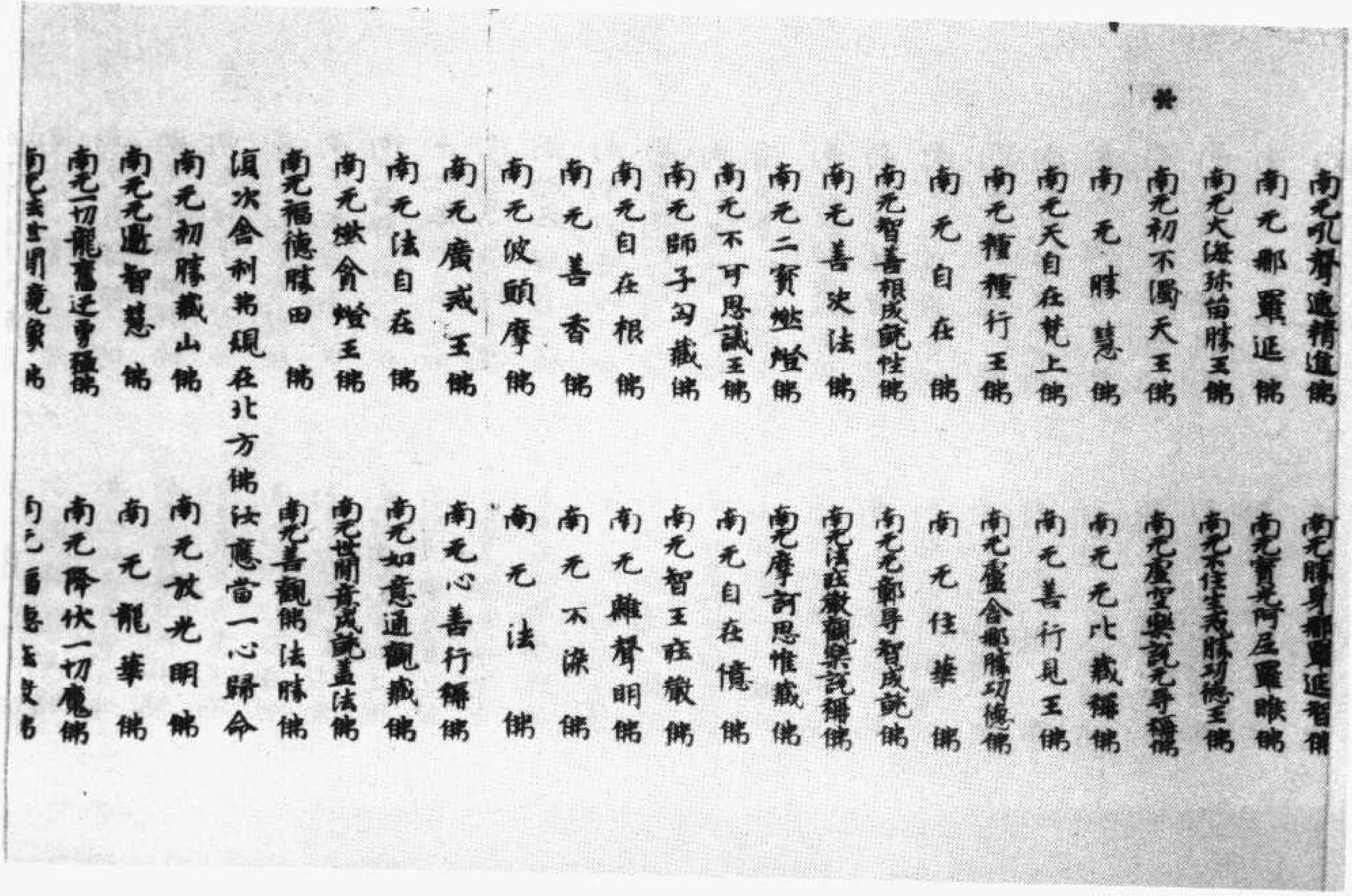
南无宝王佛
南无有弥笛佛
南无无鄣佛月佛
南无法王决定佛
南无阿私多寶勝佛
南无她勇名佛
南无名智奮迅王佛
南无名增長慧佛
南无名賢明精進通集佛
南无名智奮迅佛
南无名勝妙法佛
南无名見一切世間不畏佛
南无名聲去佛
須次舍利弗現在西方佛汝當應一心敬礼
南无初光明華心照佛
南无住勝智幡佛
南无作悲華光佛
南无善勝佛
南无梵聲歡喜吼佛
南无海香炎佛
南无法連樂行佛
南无師子廣眼佛
南无智來佛
南无大勝成就法佛

南无解脫王佛
南无如意力電王佛
南无不讃嘆世間勝佛
南无寶星宿雲王佛
南无法行自在佛
南无无邊勝寶名佛
南无名樹迦迦那伽王佛
南无法華通直心佛
南无名照觀佛王佛
南无名不着惡勝佛
南无名大智聲慧佛
南无名見无畏佛
南无如來行无量王佛
南无妙聲脩行吼佛
南无善見佛
南无法行燃燈佛
南无智吼幡王佛
南无眼佛
南无身讚遠光佛
南无千月自在藏佛
南无十力光明勝佛
南无无邊精進勝面佛
南无不空見佛



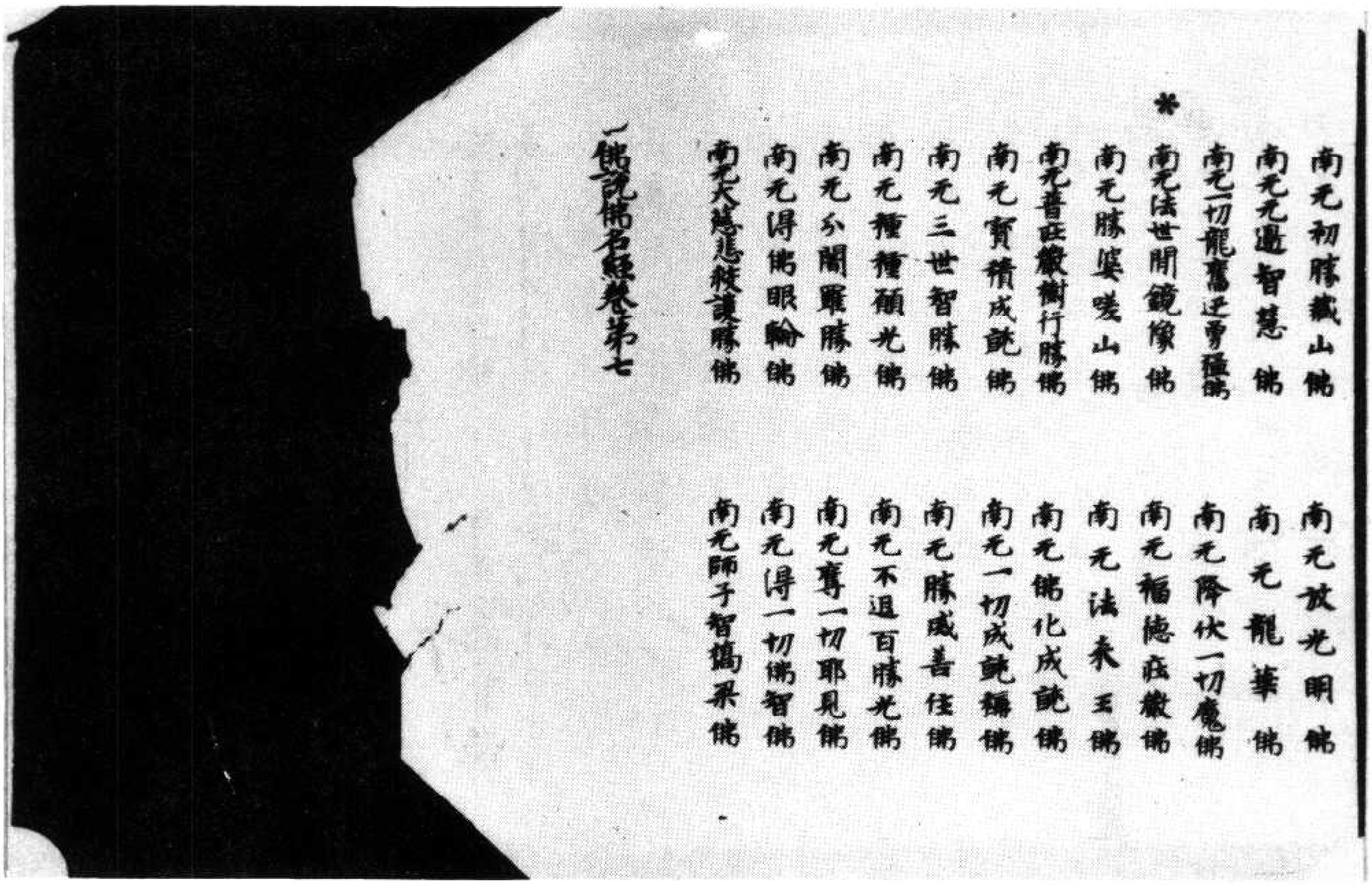
南无師子廣眼佛
南无智未佛
南无大勝成就法佛
南无不可畫色佛
南无无妨王佛
南无智深法佛
南无无㝵精進善惟奮迅王佛
南无上智勝善住功德佛
南无智勝見業王佛
南无不憂法華吼王佛
南无勝上功德佛
南无照法同王佛
南无善擇力得佛
南无善化莊嚴佛
南无離瞋功德王佛
南无大力般若奮迅王佛
南无堅叉利成就佛
南无不樂出功德佛
南无一切世間自在稱樂勝佛
南无清淨戒功德王佛
南无獨王佛
南无吼聲遠精進佛
南无那羅延佛
南无大海珠留勝王佛

南无十力光明勝佛
南无无邊精進勝面佛
南无不空見佛
南无觀法智佛
南无无邊德佛
南无一切善根菩提通佛
南无智香勝佛
南无妙功德智佛
南无法請淨来佛
南无關法門藏佛
南无力王善住法佛
南无无邊門見佛
南无不似見佛
南无離塵德勝佛
南无法鏡像佛
南无一切智功德勝佛
南无精進遍精自在山佛（六千七百）
南无示現畫德佛
南无華嚴作莊嚴佛
南无得大通願力佛
南无勝身那羅延智佛
南无寶光阿屈羅眼佛
南无大住戒勝功德王佛



南无吼聲遠精進佛
南无那羅延佛
南无大海珠留勝王佛
南无初不濁天王佛
南无勝慧佛
南无天自在梵上佛
南无種種行王佛
南无自在佛
南无智善根成就性佛
南无善決法佛
南无二寶然燈佛
南无不可思議王佛
南无師子勾藏佛
南无自在根佛
南无善香佛
南无彼頭摩佛
南无廣戒王佛
南无法自在佛
南无燃貪燈王佛
南无福德勝田佛
須次舍利弗現在北方佛汝應當一心歸命
南无初勝藏山佛
南无无邊智慧佛
南无一切龍奮迅勇猛佛
南无去世明竟象佛

南无勝身那羅延智佛
南无寶光阿屈羅眼佛
南无大住戒勝功德王佛
南无虛空樂說无㝵稱佛
南无无比藏稱佛
南无善行見王佛
南无盧舍那勝功德佛
南无住華佛
南无无鄣㝵智成就佛
南无法莊嚴觀樂說稱佛
南无摩訶思惟藏佛
南无自在憶佛
南无智王莊嚴佛
南无離聲明佛
南无不染佛
南无法佛
南无心善行稱佛
南无如意通觀藏佛
南无世間音成就蓋法佛
南无善觀佛法勝佛
南无放光明佛
南无龍華佛
南无降伏一切魔佛
南无[illegible]佛

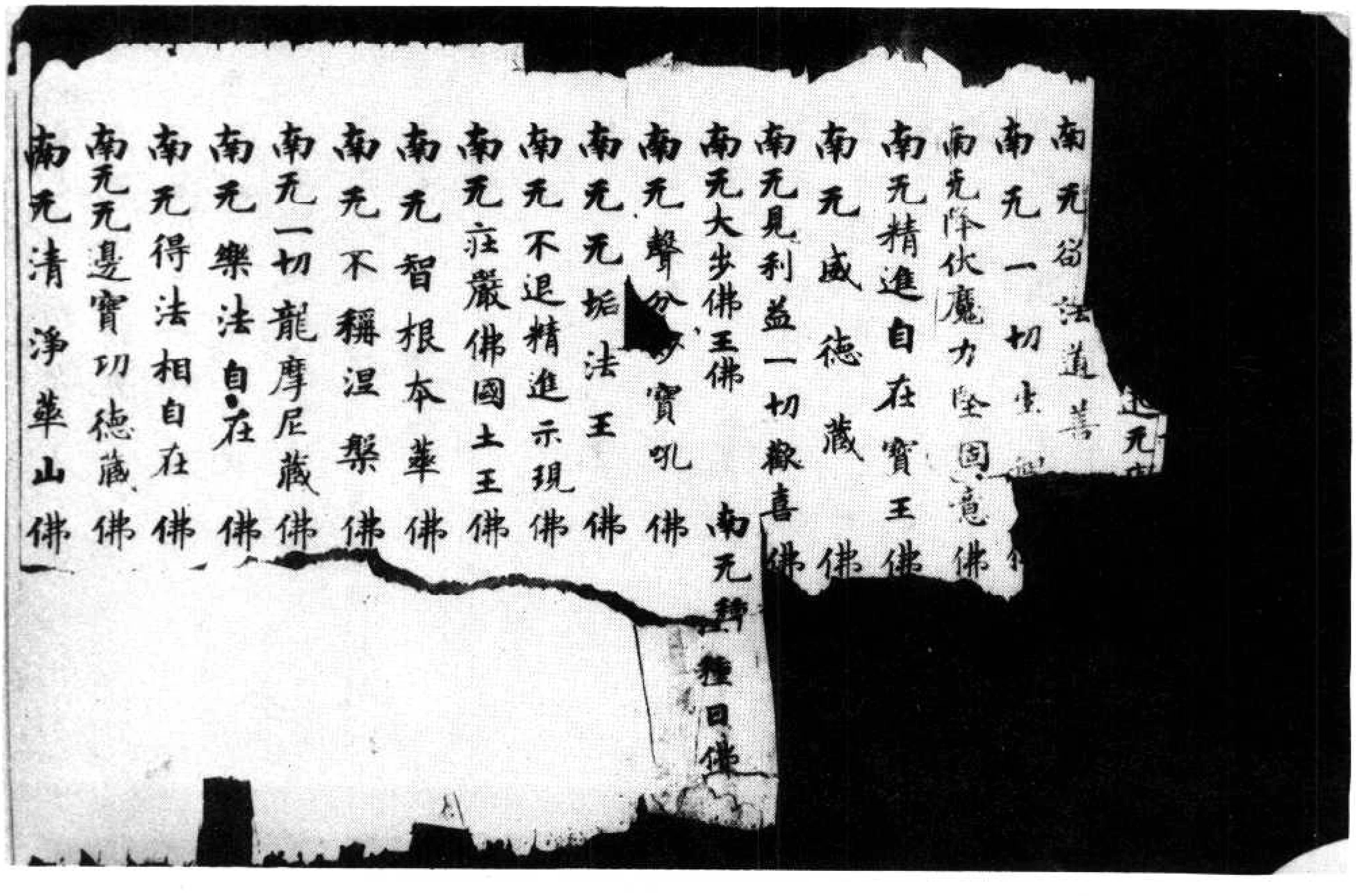


南无初勝藏山佛
南无无邊智慧佛
南无一切龍奮迅勇猛佛
*南无法世間鏡像佛
南无勝娑嗟山佛
南无普莊嚴樹行勝佛
南无寶積成就佛
南无三世智勝佛
南无種種碩光佛
南无分闍羅勝佛
南无得佛眼輪佛
南无大慈悲救護勝佛
佛說佛名經卷第七

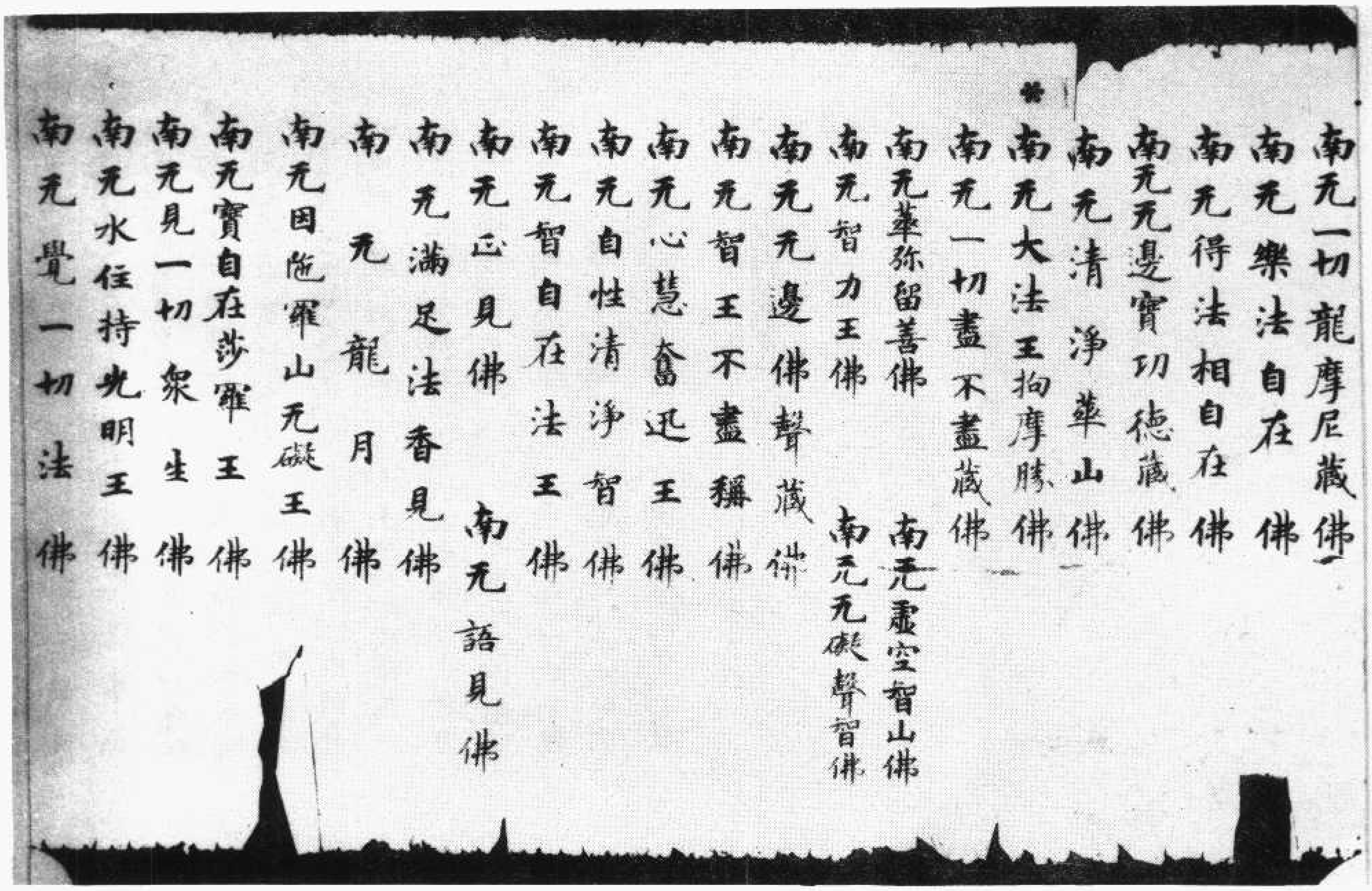
南无放光明佛
南无龍華佛
南无降伏一切魔佛
南无福德莊嚴佛
南无法來王佛
南无佛化成就佛
南无一切成就稱佛
南无勝威善住佛
南无不退百勝光佛
南无奪一切耶見佛
南无得一切佛智佛
南无師子智鵰采佛

首 157A1
尾 163C7

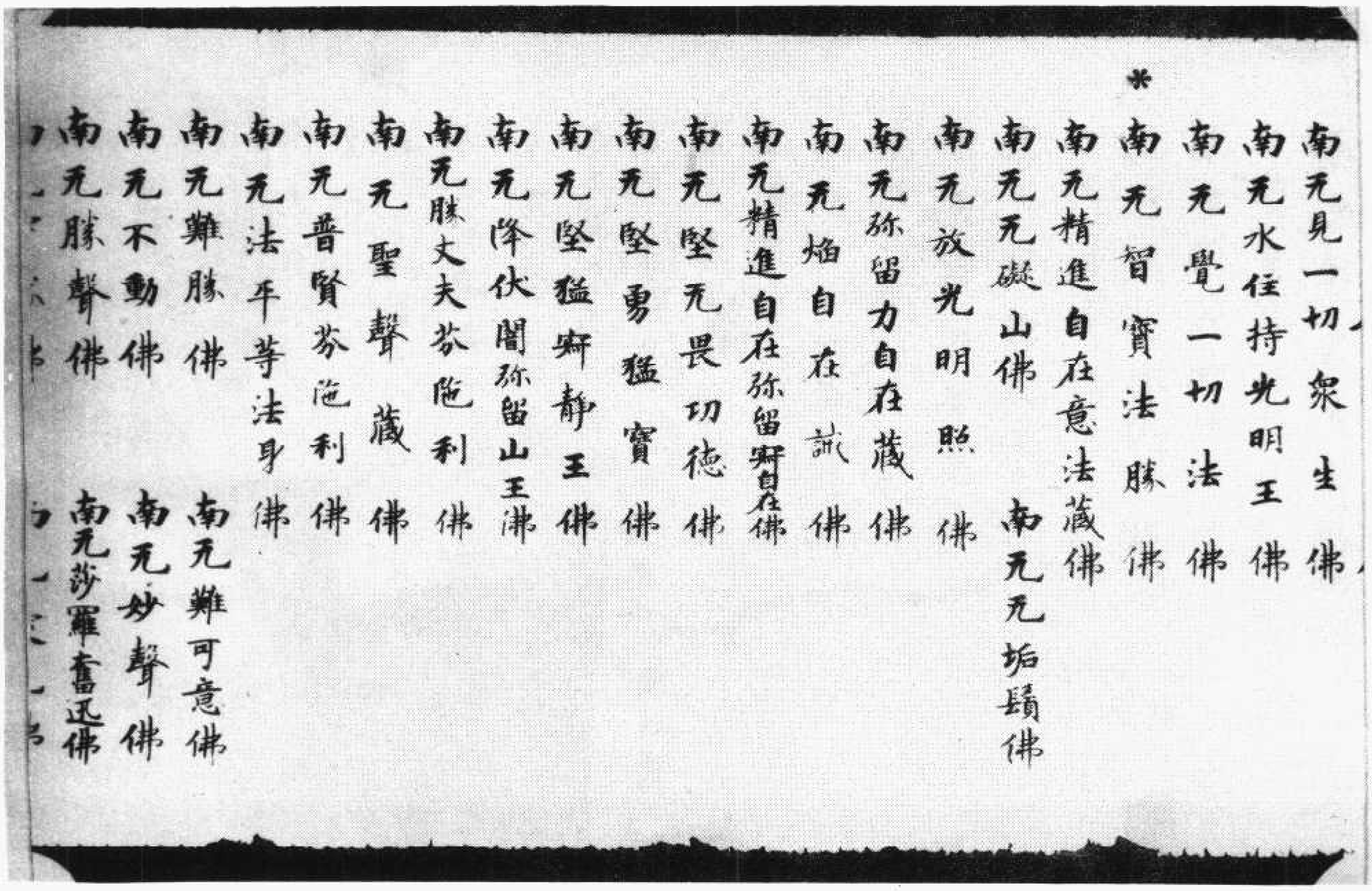
▼北五〇六號（洪五十九）佛說佛名經卷第八



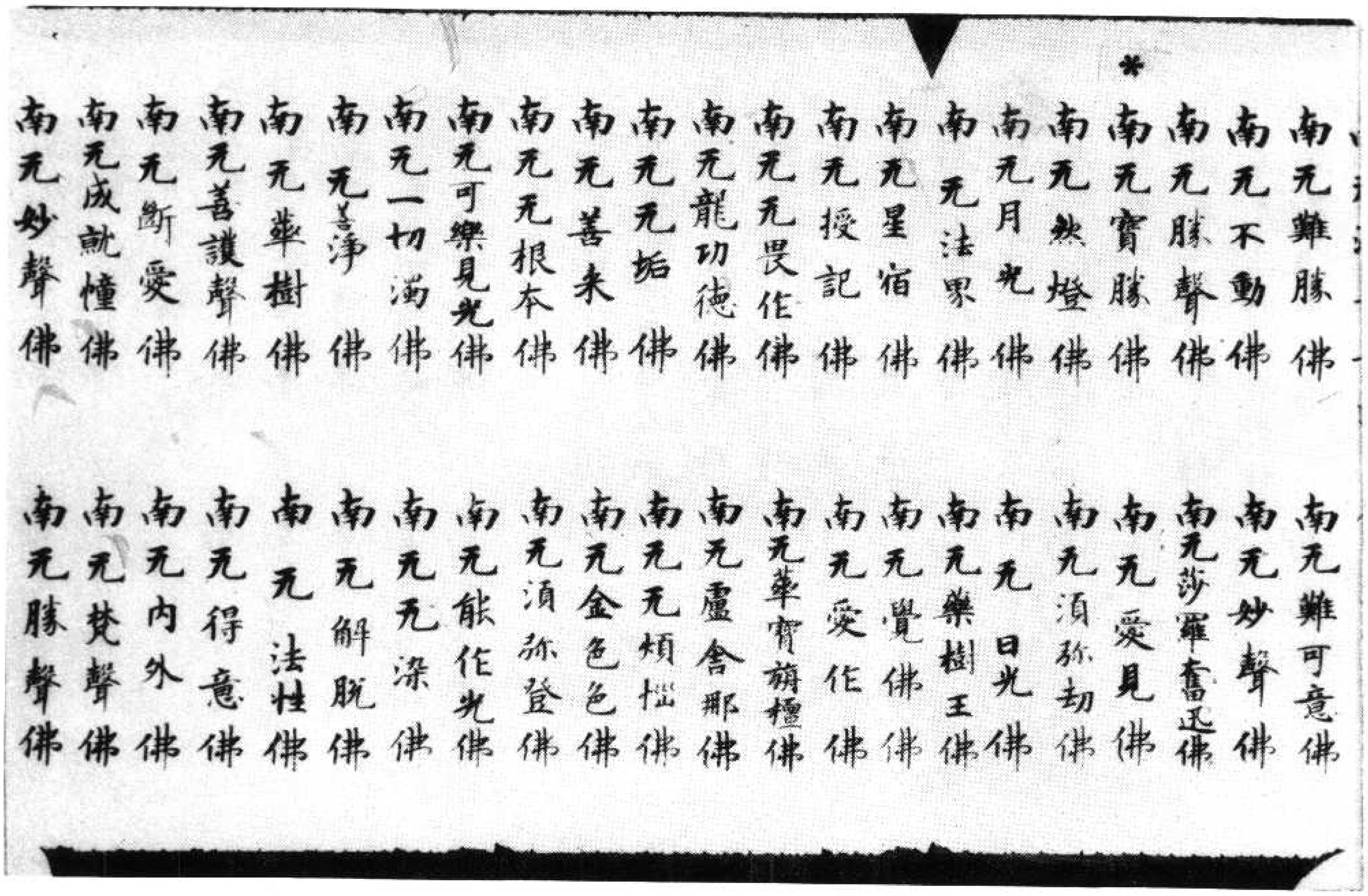
進无
南无谷法進善
南无一切[illegible]
南无降伏魔力堅固意佛
南无精進自在寶王佛
南无威德藏佛
南无見利益一切歡喜佛
南无大步佛王佛
南无[illegible]種日佛
南无聲分[illegible]寶吼佛
南无无垢法王佛
南无不退精進示現佛
南无莊嚴佛國土王佛
南无智根本華佛
南无不稱涅槃佛
南无一切龍摩尼藏佛
南无樂法自在佛
南无得法相自在佛
南无无邊寶功德藏佛
南无清淨華山佛



南无一切龍摩尼藏佛
南无樂法自在佛
南无得法相自在佛
南无无邊寶功德藏佛
南无清淨華山佛
* 南无大法王拘摩勝佛
南无一切盡不盡藏佛
南无華弥留善佛
南无虛空智山佛
南无智力王佛
南无无礙聲智佛
南无无邊佛聲藏佛
南无智王不盡稱佛
南无心慧奮迅王佛
南无自性清淨智佛
南无智自在法王佛
南无正見佛
南无語見佛
南无滿足法香見佛
南无龍月佛
南无因陁羅山无礙王佛
南无寶自在莎羅王佛
南无見一切衆生佛
南无水任持光明王佛
南无覺一切法佛

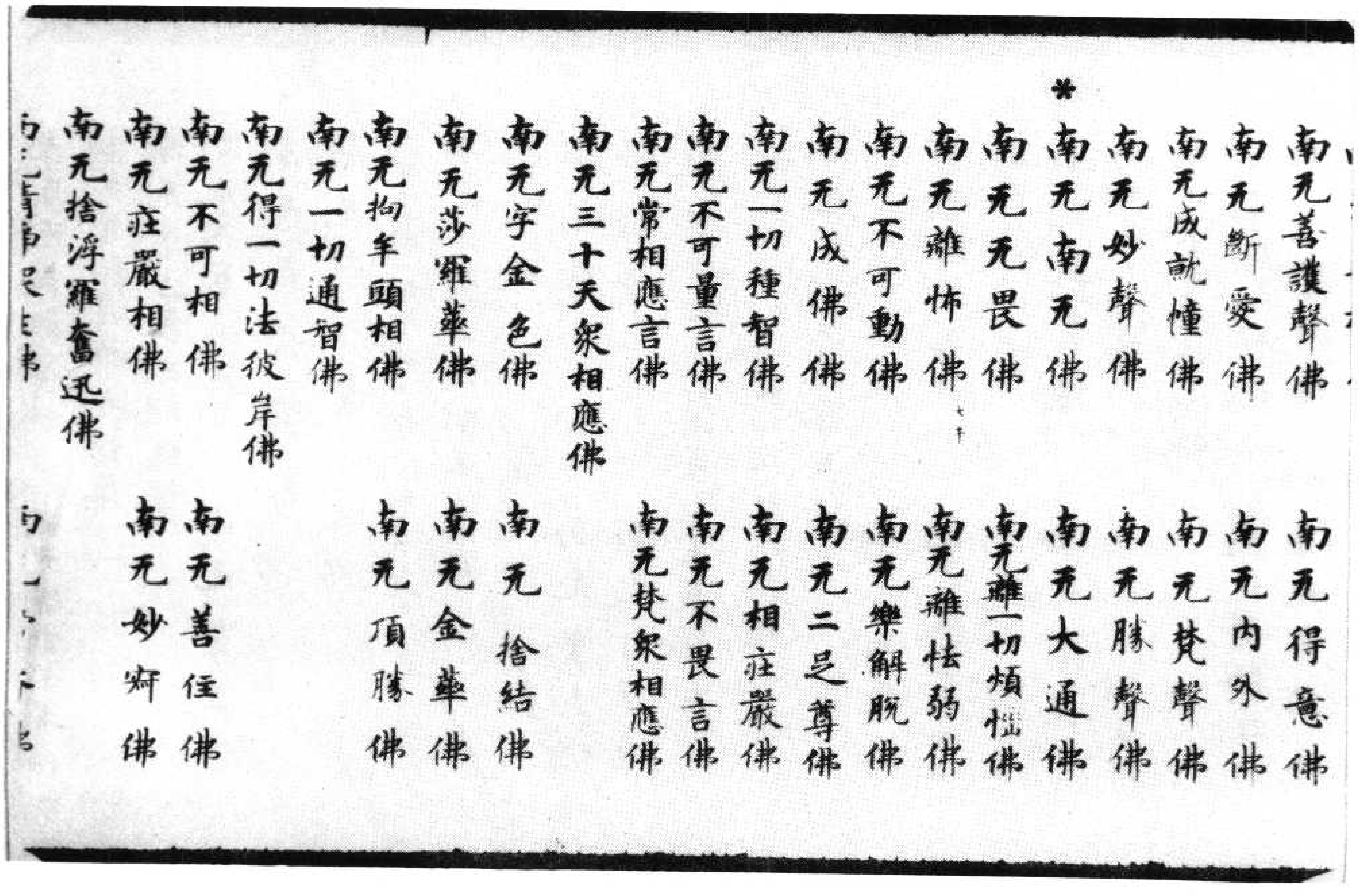


南无見一切衆生佛
南无水任持光明王佛
南无覺一切法佛
南无智寶法勝佛
* 南无精進自在意法藏佛
南无无礙山佛
南无无垢鬚佛
南无放光明照佛
南无弥留力自在藏佛
南无焰自在誡佛
南无精進自在弥留寂自在佛
南无堅无畏功德佛
南无堅勇猛寶佛
南无堅猛寂靜王佛
南无降伏闍弥留山王佛
南无勝丈夫芬陁利佛
南无聖聲藏佛
南无普賢芬陁利佛
南无法平等法身佛
南无難勝佛
南无難可意佛
南无不動佛
南无妙聲佛
南无勝聲佛
南无莎羅奮迅佛



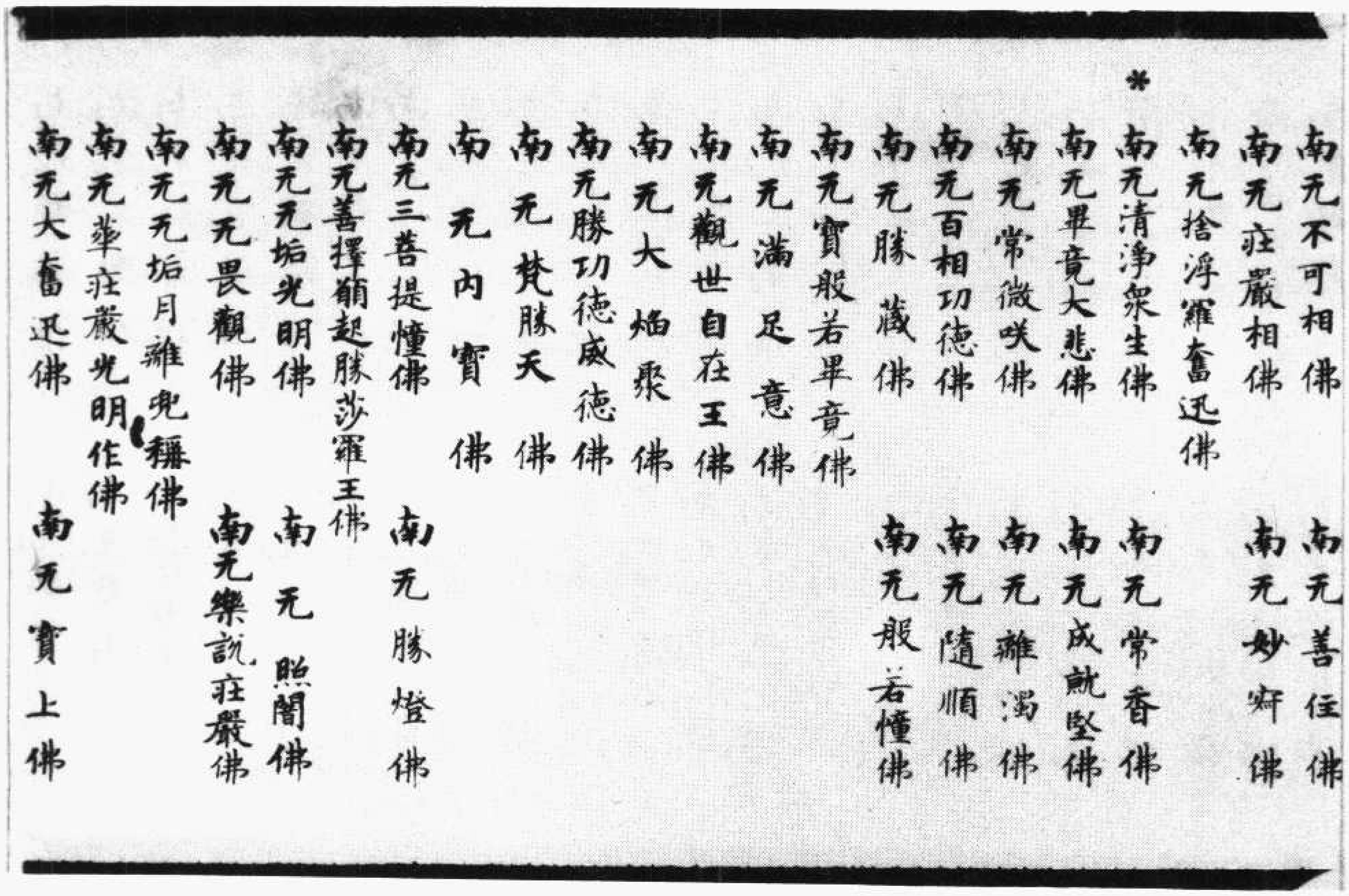
南无難勝佛
南无不動佛
南无勝聲佛
*
南无寶勝佛
南无然燈佛
南无月光佛
南无法界佛
南无星宿佛
南无授記佛
南无无畏作佛
南无龍功德佛
南无无垢佛
南无善来佛
南无无根本佛
南无可樂見光佛
南无一切滿佛
南无善淨佛
南无華樹佛
南无善護聲佛
南无斷愛佛
南无成就幢佛
南无妙聲佛

南无難可意佛
南无妙聲佛
南无莎羅奮迅佛
南无愛見佛
南无須弥劫佛
南无日光佛
南无樂樹王佛
南无覺佛
南无愛作佛
南无華寶旃檀佛
南无盧舍那佛
南无无煩惱佛
南无金色色佛
南无須弥登佛
南无能作光佛
南无无染佛
南无解脫佛
南无法性佛
南无得意佛
南无內外佛
南无梵聲佛
南无勝聲佛



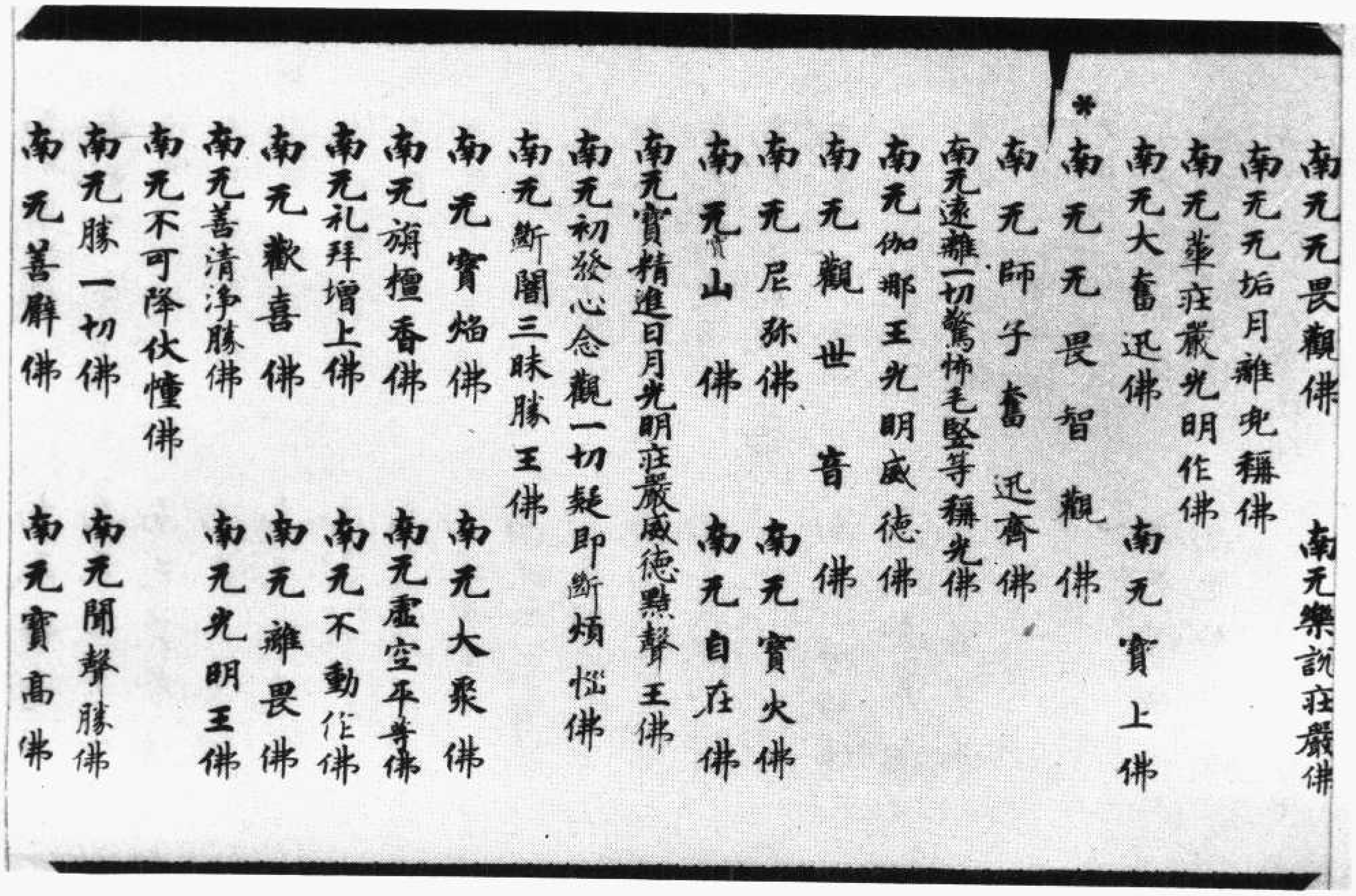
南无善護聲佛
南无斷愛佛
南无成就幢佛
南无妙聲佛
*
南无南无佛
南无无畏佛
南无離怖佛
南无不可動佛
南无成佛
南无一切種智佛
南无不可量言佛
南无常相應言佛
南无三十天衆相應佛
南无字金色佛
南无莎羅華佛
南无拘牟頭相佛
南无一切通智佛
南无得一切法彼岸佛
南无不可相佛
南无莊嚴相佛
南无捨浮羅奮迅佛

南无得意佛
南无內外佛
南无梵聲佛
南无勝聲佛
南无大通佛
南无離一切煩惱佛
南无離怯弱佛
南无樂解脫佛
南无二足尊佛
南无相莊嚴佛
南无不畏言佛
南无梵衆相應佛
南无捨結佛
南无金華佛
南无須勝佛
南无善住佛
南无妙寂佛



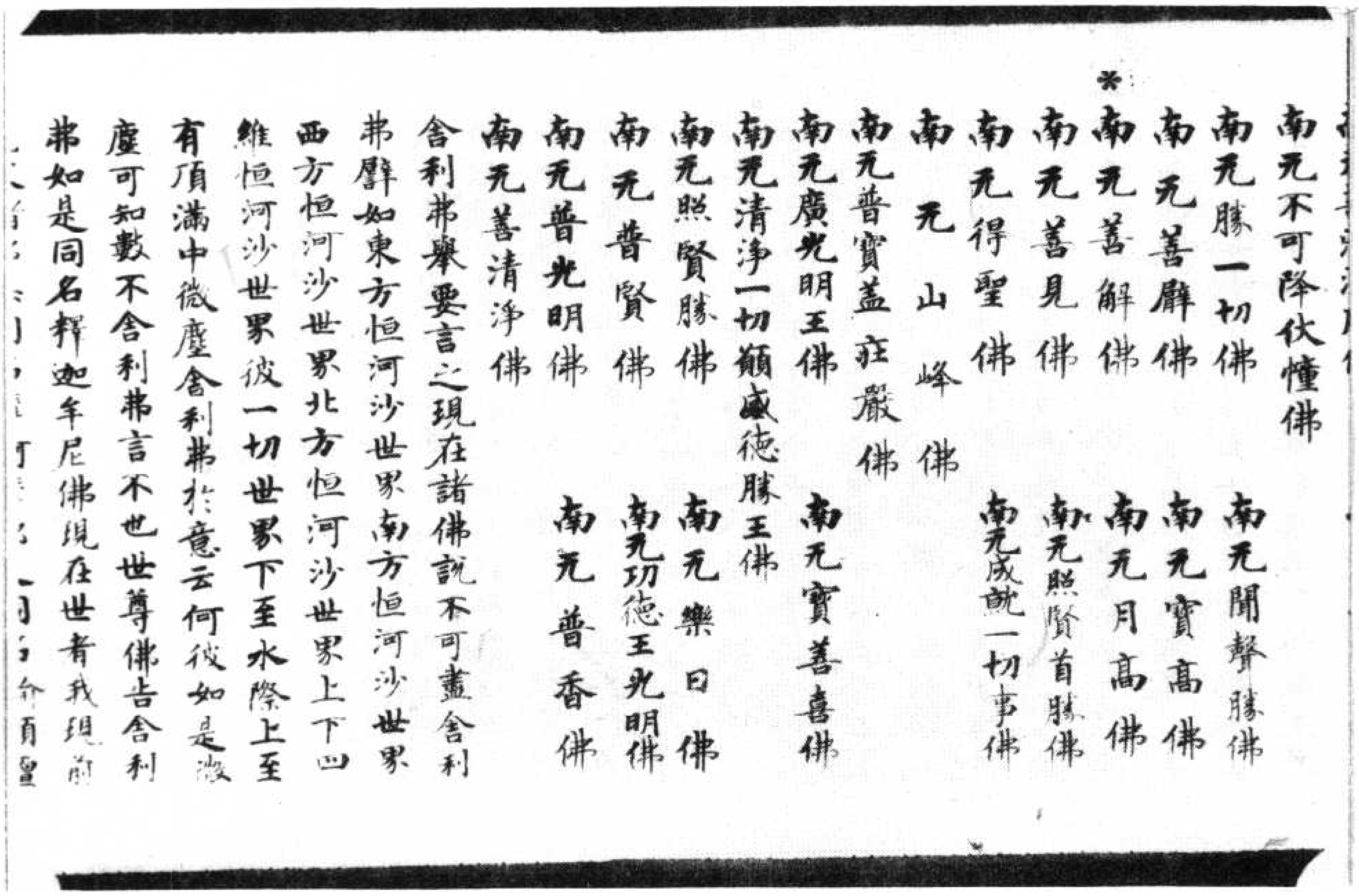
南无不可相佛
南无莊嚴相佛
南无捨浮羅奮迅佛
* 南无清淨衆生佛
南无畢竟大悲佛
南无常微咲佛
南无百相功德佛
南无勝藏佛
南无寶般若畢竟佛
南无滿足意佛
南无觀世自在王佛
南无大焔聚佛
南无勝功德威德佛
南无梵勝天佛
南无內寶佛
南无三菩提幢佛
南无善擇稍起勝莎羅王佛
南无无垢光明佛
南无无畏觀佛
南无无垢月離光稱佛
南无華莊嚴光明作佛
南无大奮迅佛

南无善住佛
南无妙妍佛
南无常香佛
南无成就堅佛
南无離濁佛
南无隨順佛
南无般若幢佛
南无勝燈佛
南无照闇佛
南无樂說莊嚴佛
南无寶上佛

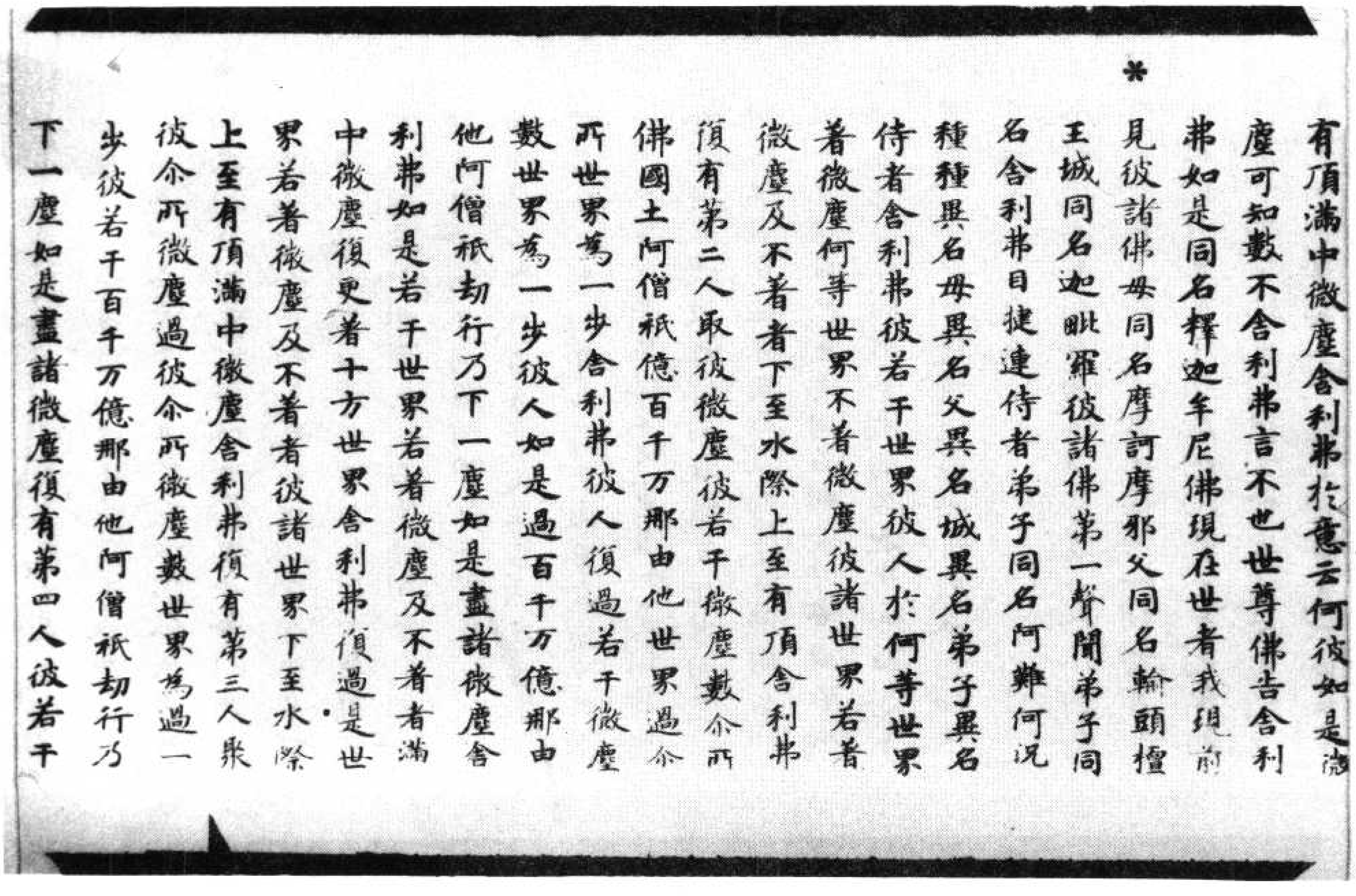


南无无畏觀佛
南无无垢月離光稱佛
南无華莊嚴光明作佛
南无大奮迅佛
* 南无无畏智觀佛
南无師子奮迅佛
南无遠離一切驚怖毛竪等稱光佛
南无伽耶王光明威德佛
南无觀世音佛
南无尼弥佛
南无寶山佛
南无寶精進日月光明莊嚴威德點聲王佛
南无初發心念觀一切疑即斷煩惱佛
南无斷闇三昧勝王佛
南无寶焔佛
南无旃檀香佛
南无礼拜增上佛
南无歡喜佛
南无善清淨勝佛
南无不可降伏幢佛
南无勝一切佛
南无善辟佛

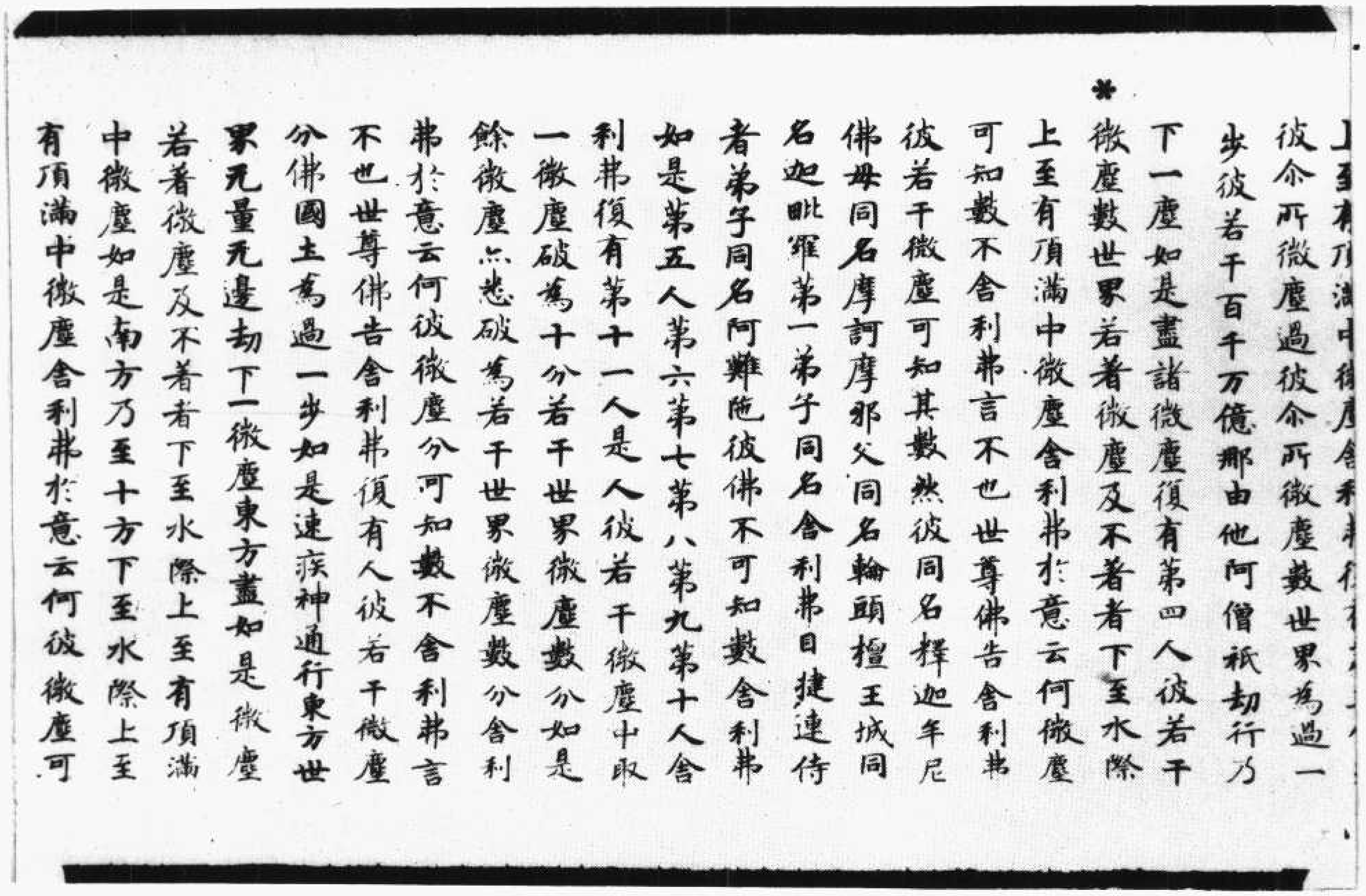
南无樂說莊嚴佛
南无寶上佛
南无寶火佛
南无自在佛
南无大聚佛
南无虛空平等佛
南无不動作佛
南无離畏佛
南无光明王佛
南无聞聲勝佛
南无寶高佛



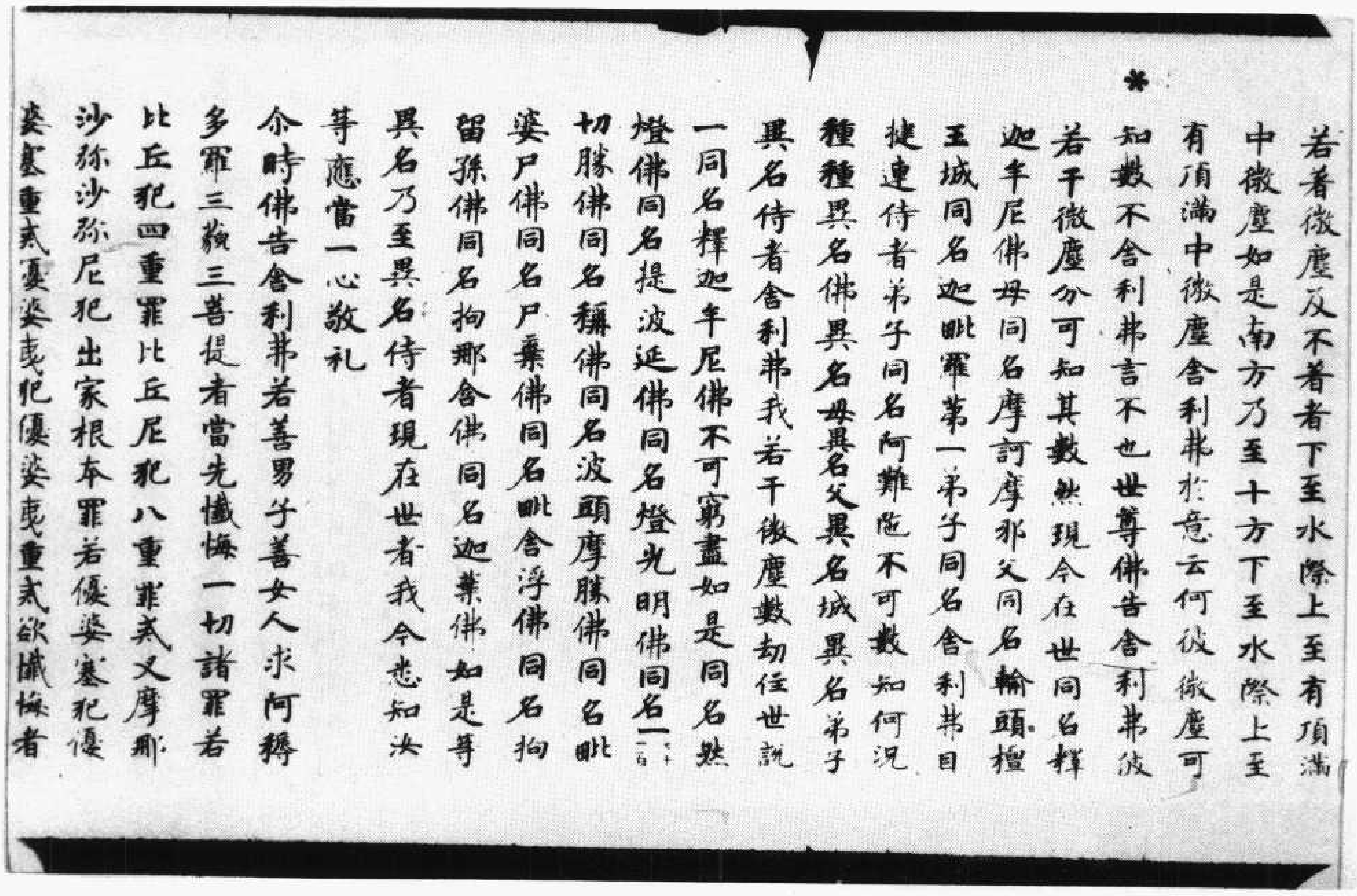
南无不可降伏幢佛
南无勝一切佛　南无聞聲勝佛
南无善辟佛　南无寶高佛
*南无善解佛　南无月高佛
南无善見佛　南无照賢首勝佛
南无得聖佛　南无成就一切事佛
南无山峰佛
南无普寶蓋莊嚴佛
南无廣光明王佛　南无寶善喜佛
南无清淨一切穎威德勝王佛
南无照賢勝佛　南无樂日佛
南无普賢佛　南无功德王光明佛
南无普光明佛　南无普香佛
南无善清淨佛
舍利弗舉要言之現在諸佛說不可盡舍利
弗辟如東方恒河沙世界南方恒河沙世界
西方恒河沙世界北方恒河沙世界上下四
維恒河沙世界彼一切世界下至水際上至
有頂滿中微塵舍利弗於意云何彼如是微
塵可知數不舍利弗言不也世尊佛告舍利
弗如是同名釋迦牟尼佛現在世者我現前



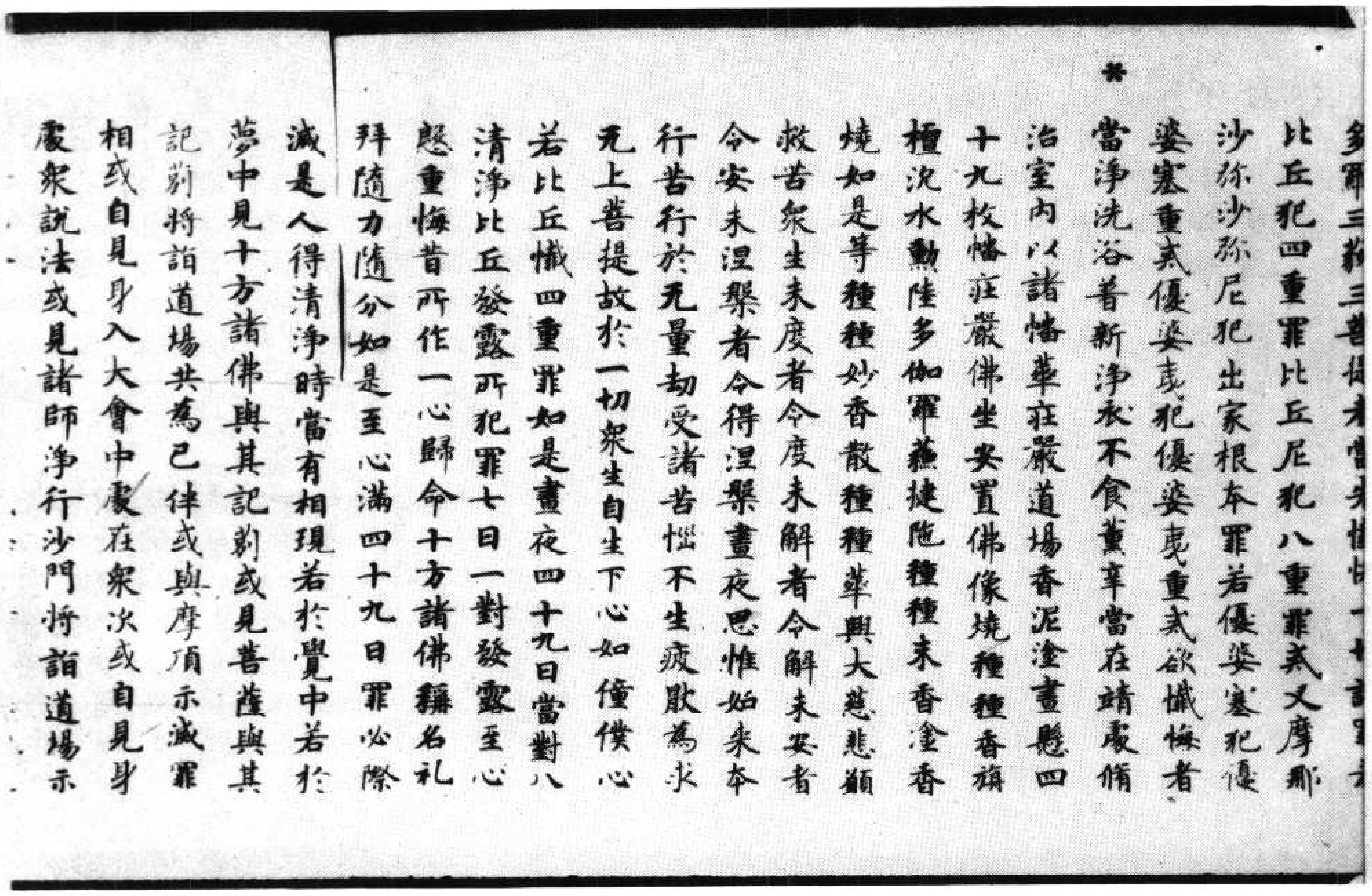
有頂滿中微塵舍利弗於意云何彼如是微
塵可知數不舍利弗言不也世尊佛告舍利
弗如是同名釋迦牟尼佛現在世者我現前
*見彼諸佛母同名摩訶摩耶父同名輸頭檀
王城同名迦毗羅彼諸佛第一聲聞弟子同
名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿難何況
種種異名母異名父異名城異名弟子異名
侍者舍利弗彼若干世界彼人於何等世界
著微塵何等世界不著微塵彼諸世界若著
微塵及不著者下至水際上至有頂舍利弗
復有第二人取彼微塵彼若干微塵數尒所
佛國土阿僧祇億百千万那由他世界過尒
所世界為一步舍利弗彼人復過若干微塵
數世界為一步彼人如是過百千万億那由
他阿僧祇劫行乃下一塵如是盡諸微塵舍
利弗如是若干世界若著微塵及不著者滿
中微塵復更著十方世界舍利弗復過是世
界若著微塵及不著者彼諸世界下至水際
上至有頂滿中微塵舍利弗復有第三人衆
彼尒所微塵過彼尒所微塵數世界為過一
步彼若干百千万億那由他阿僧祇劫行乃
下一塵如是盡諸微塵復有第四人彼若干



上至有頂滿中微塵舍利弗彼有若干人
彼尒所微塵過彼尒所微塵數世界為過一
步彼若干百千万億那由他阿僧祇劫行乃
下一塵如是盡諸微塵復有第四人彼若干
微塵數世界若著微塵及不著者下至水際
上至有頂滿中微塵舍利弗於意云何微塵
可知數不舍利弗言不也世尊佛告舍利弗
彼若干微塵可知其數然彼同名釋迦牟尼
佛母同名摩訶摩耶父同名輪頭檀王城同
名迦毗羅第一弟子同名舍利弗目揵連侍
者弟子同名阿難陁彼佛不可知數舍利弗
如是第五人第六第七第八第九第十人舍
利弗復有第十一人是人彼若干微塵中取
一微塵破為十分若干世界微塵數分如是
餘微塵亦悉破為若干世界微塵數分舍利
弗於意云何彼微塵分可知數不舍利弗言
不也世尊佛告舍利弗復有人彼若干微塵
分佛國土為過一步如是速疾神通行東方世
界无量无邊劫下一微塵東方盡如是微塵
若著微塵及不著者下至水際上至有頂滿
中微塵如是南方乃至十方下至水際上至
有頂滿中微塵舍利弗於意云何彼微塵可

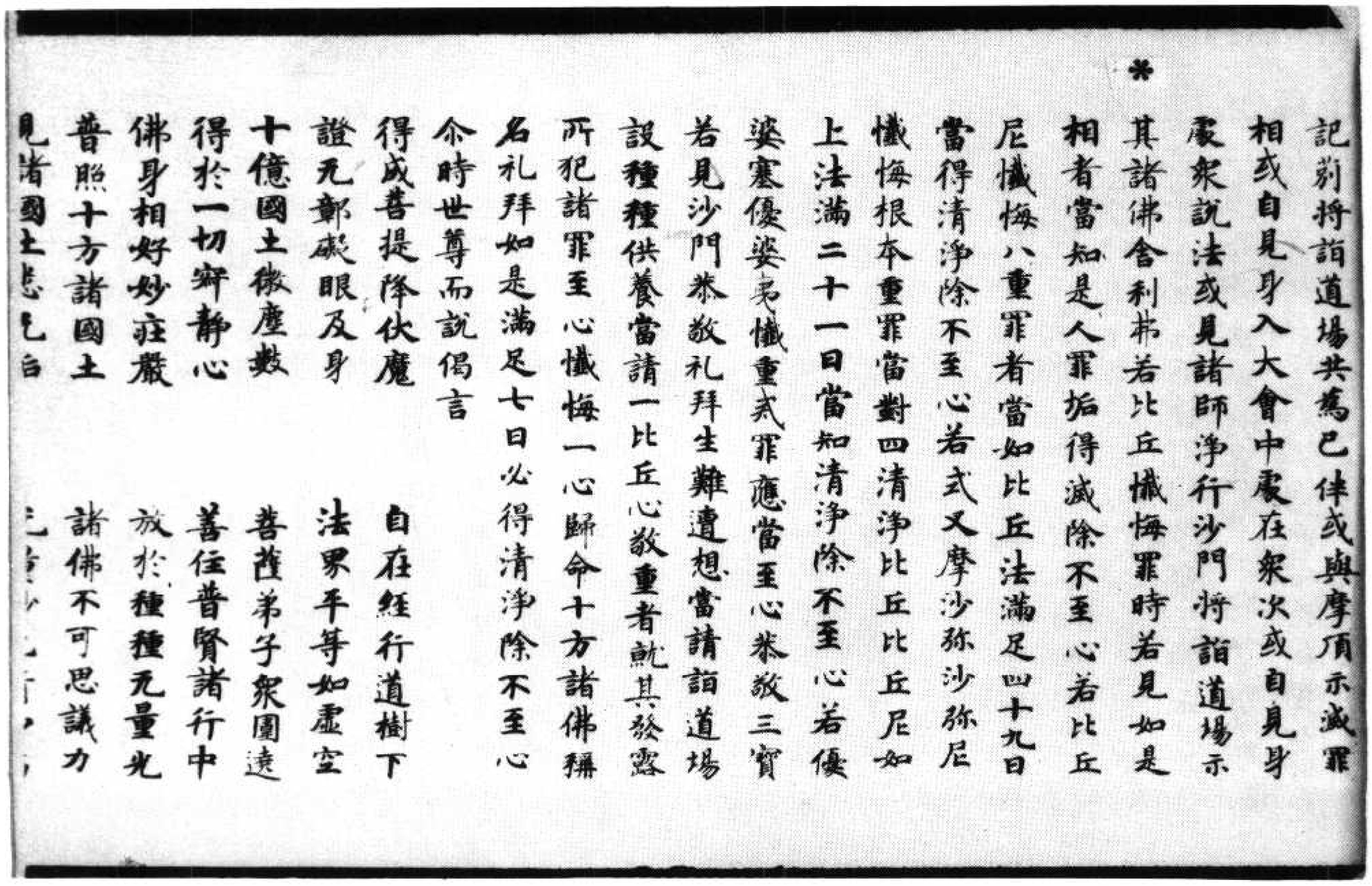


若著微塵及不著者下至水際上至有頂滿
中微塵如是南方乃至十方下至水際上至
有頂滿中微塵舍利弗於意云何彼微塵可
知數不舍利弗言不也世尊佛告舍利弗彼
若干微塵分可知其數然現今在世同名釋
迦牟尼佛母同名摩訶摩耶父同名輪頭檀
王城同名迦毗羅第一弟子同名舍利弗目
揵連侍者弟子同名阿難陁不可數知何況
種種異名佛異名母異名父異名城異名弟子
異名侍者舍利弗我若干微塵數劫住世說
一同名釋迦牟尼佛不可窮盡如是同名然
燈佛同名提波延佛同名燈光明佛同名一（七十一百）
切勝佛同名鞞佛同名波頭摩勝佛同名毗
婆尸佛同名尸棄佛同名毗舍浮佛同名拘
留孫佛同名拘那含佛同名迦葉佛如是等
異名乃至異名侍者現在世者我今悉知汝
等應當一心敬礼
尒時佛告舍利弗若善男子善女人求阿耨
多羅三藐三菩提者當先懺悔一切諸罪若
比丘犯四重罪比丘尼犯八重罪式叉摩那
沙弥沙弥尼犯出家根本罪若優婆塞犯優
婆塞重戒優婆夷犯優婆夷重戒欲懺悔者



*

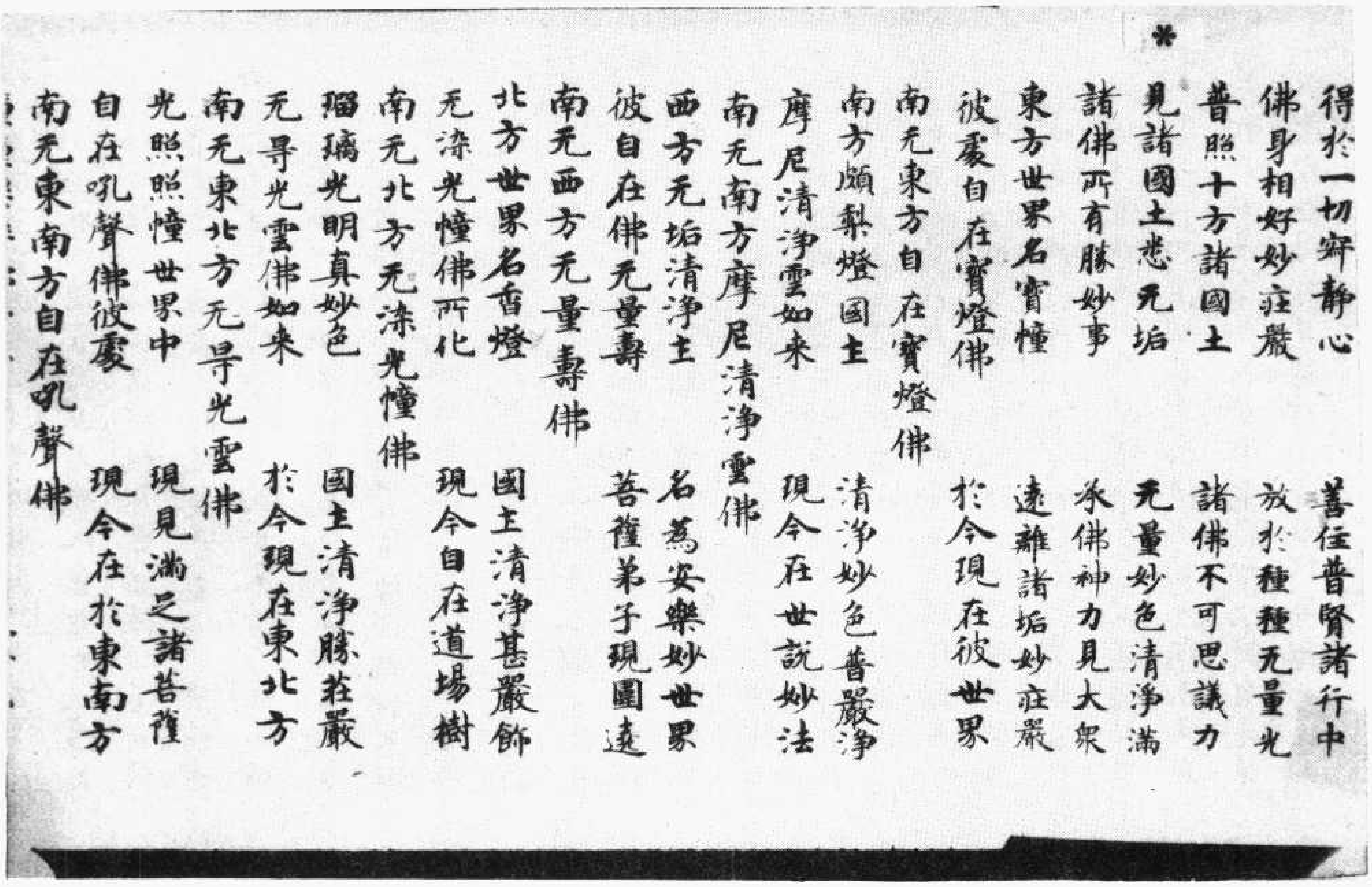
多羅三藐三菩提者當先懺悔一切諸罪者
比丘犯四重罪比丘尼犯八重罪式叉摩那
沙弥沙弥尼犯出家根本罪若優婆塞犯優
婆塞重戒優婆夷犯優婆夷重戒欲懺悔者
當淨洗浴著新淨衣不食薰辛當在靖處脩
治室內以諸幡華莊嚴道場香泥塗晝懸四
十九枚幡莊嚴佛坐安置佛像燒種種香旃
檀沈水勳陸多伽羅蘓捷陁種種末香塗香
燒如是等種種妙香散種種華興大慈悲顧
救苦衆生未度者令度未解者令解未安者
令安未涅槃者令得涅槃晝夜思惟如來本
行苦行於无量劫受諸苦惱不生疲猒爲求
无上菩提故於一切衆生自生下心如僮僕心
若比丘懺四重罪如是晝夜四十九日當對八
清淨比丘發露所犯罪七日一對發露至心
慇重悔昔所作一心歸命十方諸佛稱名礼
拜隨力隨分如是至心滿四十九日罪必除
滅是人得清淨時當有相現若於覺中若於
夢中見十方諸佛與其記莂或見菩薩與其
記莂將詣道場共爲已伴或與摩頂示滅罪
相或自見身入大會中處在衆次或自見身
處衆說法或見諸師淨行沙門將詣道場示



*

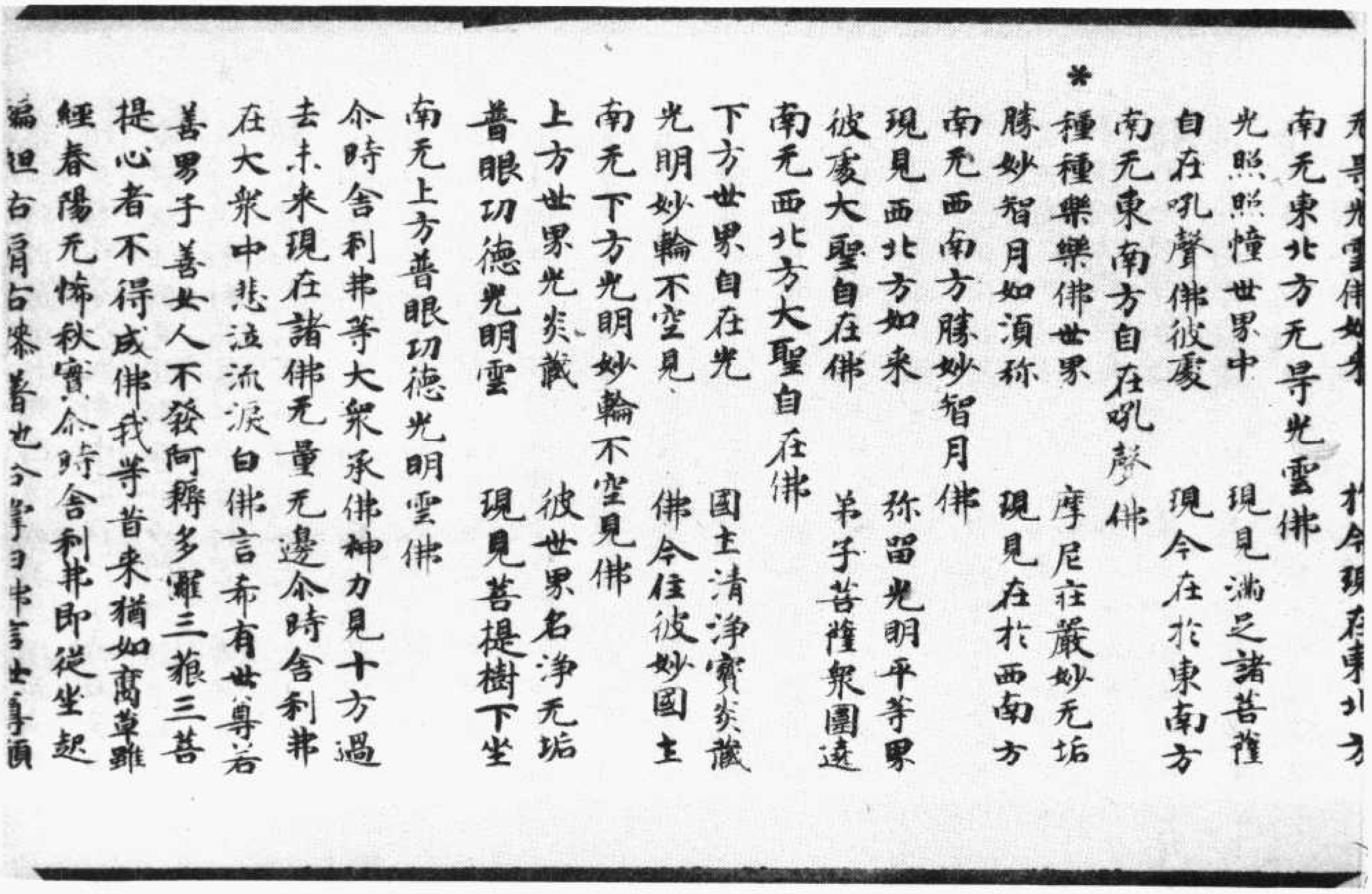
記莂將詣道場共爲已伴或與摩頂示滅罪
相或自見身入大會中處在衆次或自見身
處衆說法或見諸師淨行沙門將詣道場示
其諸佛舍利弗若比丘懺悔罪時若見如是
相者當知是人罪垢得滅除不至心若比丘
尼懺悔八重罪者當如比丘法滿足四十九日
當得清淨除不至心若式叉摩沙弥沙弥尼
懺悔根本重罪當對四清淨比丘比丘尼如
上法滿二十一日當知清淨除不至心若優
婆塞優婆夷懺重戒罪應當至心恭敬三寶
若見沙門恭敬礼拜生難遭想當請詣道場
設種種供養當請一比丘心敬重者就其發露
所犯諸罪至心懺悔一心歸命十方諸佛稱
名礼拜如是滿足七日必得清淨除不至心
尒時世尊而說偈言

得成菩提降伏魔　自在經行道樹下
證无鄣礙眼及身　法界平等如虛空
十億國土微塵數　菩薩弟子衆圍遶
得於一切寂靜心　善住普賢諸行中
佛身相好妙莊嚴　放於種種无量光
普照十方諸國土　諸佛不可思議力
見諸國土悉已白



*

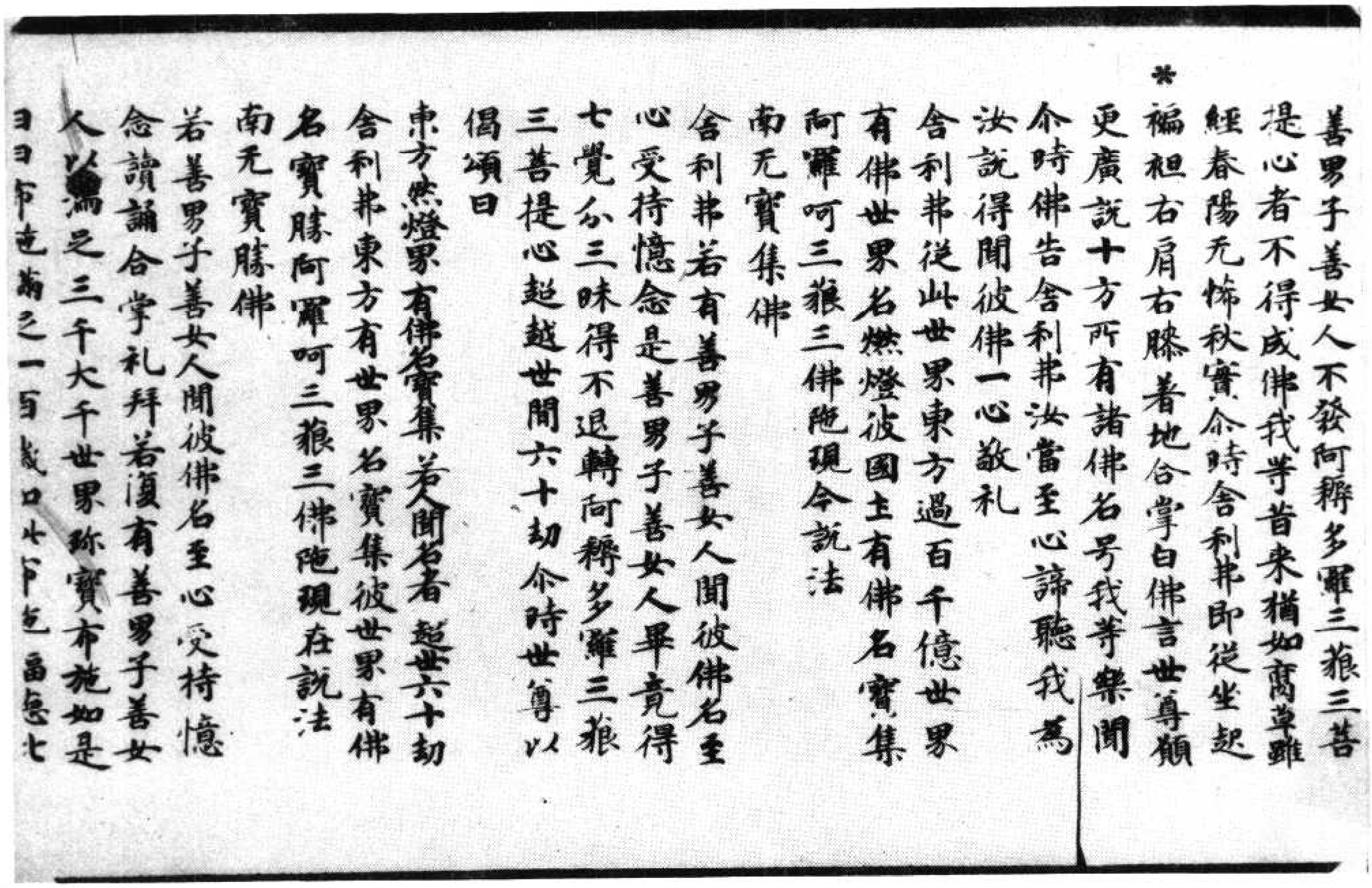
得於一切寂靜心　善住普賢諸行中
佛身相好妙莊嚴　放於種種无量光
普照十方諸國土　諸佛不可思議力
見諸國土悉无垢　无量妙色清淨滿
諸佛所有勝妙事　承佛神力見大衆
東方世界名寶幢　遠離諸垢妙莊嚴
彼處自在寶燈佛　於今現在彼世界
南无東方自在寶燈佛
南方頗梨燈國主　清淨妙色普嚴淨
摩尼清淨雲如來　現今在世說妙法
南无南方摩尼清淨雲佛
西方无垢清淨主　名爲安樂妙世界
彼自在佛无量壽　菩薩弟子現圍遶
南无西方无量壽佛
北方世界名香燈　國主清淨甚嚴飾
无染光幢佛所化　現今自在道場樹
南无北方无染光幢佛
瑠璃光明真妙色　國主清淨勝莊嚴
无㝵光雲佛如來　於今現在東北方
南无東北方无㝵光雲佛
光照照幢世界中　現見滿足諸菩薩
自在吼聲佛彼處　現今在於東南方
南无東南方自在吼聲佛



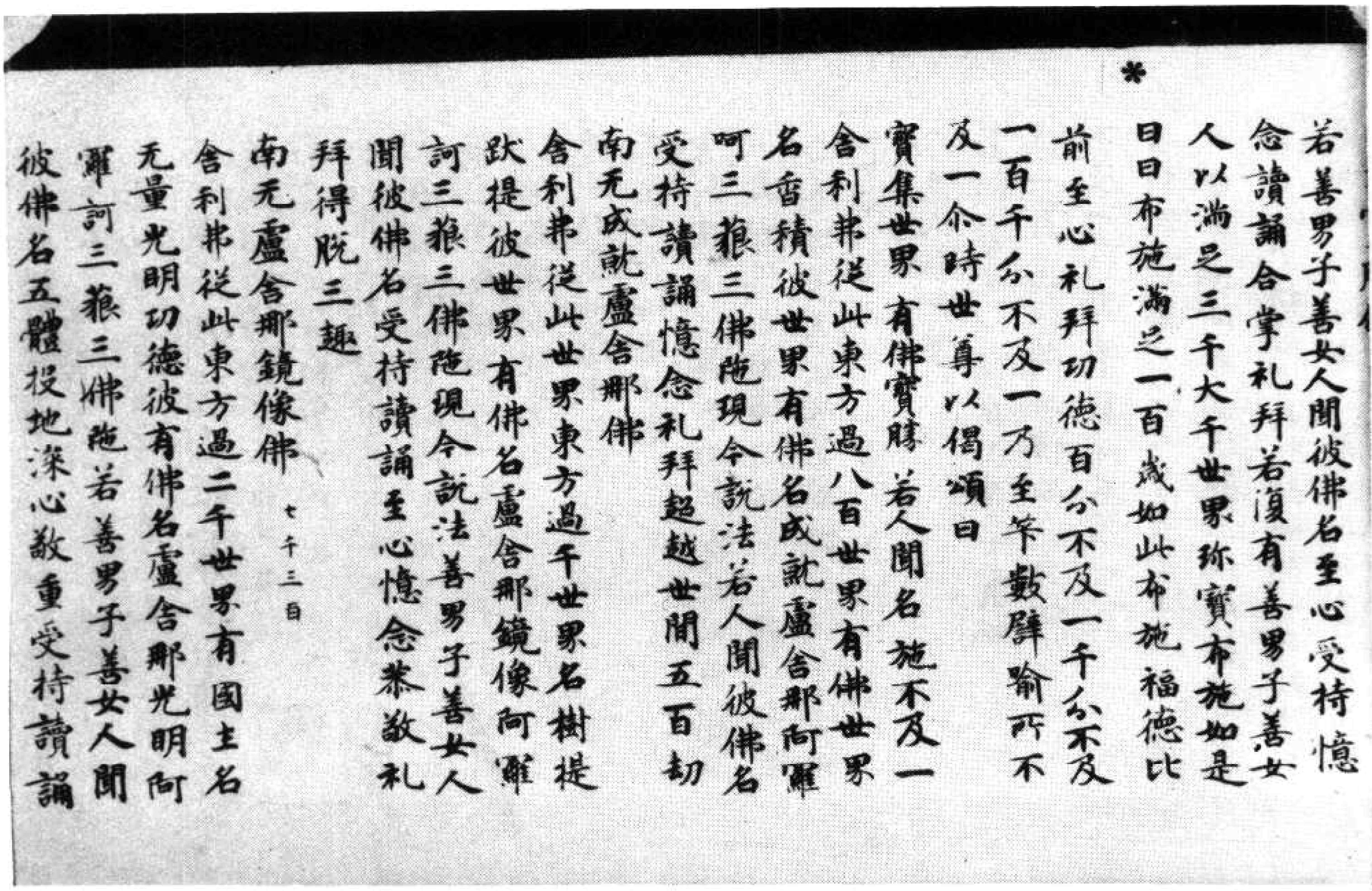
无㝵光雲佛如來　於今現在東北方
南无東北方无㝵光雲佛
光照照幢世界中　現見滿足諸菩薩
自在吼聲佛彼處　現今在於東南方
南无東南方自在吼聲佛

*

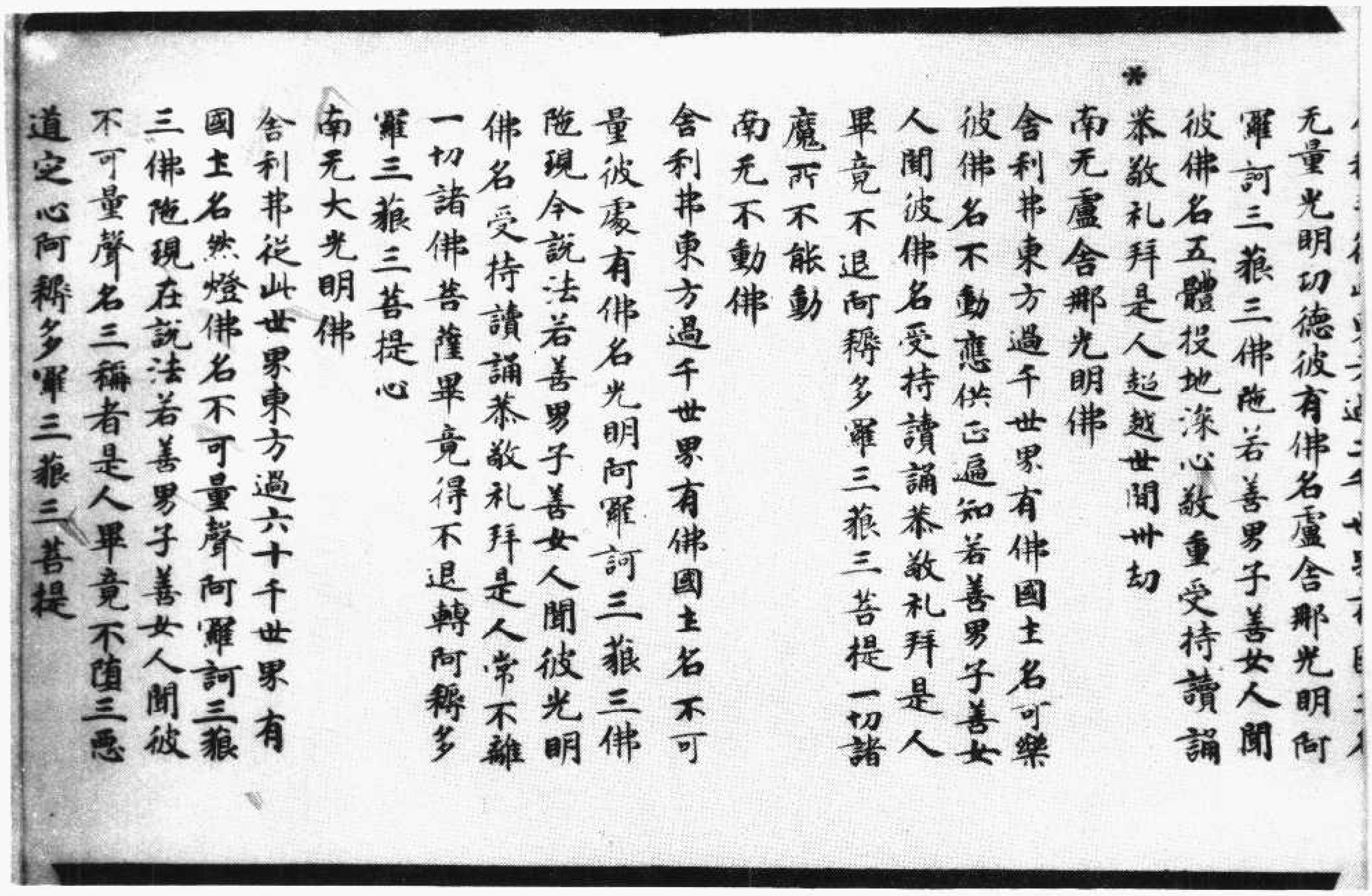
種種樂樂佛世界　摩尼莊嚴妙无垢
勝妙智月如須弥　現見在於西南方
南无西南方勝妙智月佛
現見西北方如來　弥留光明平等界
彼處大聖自在佛　弟子菩薩衆圍遶
南无西北方大聖自在佛
下方世界自在光　國主清淨寶炎藏
光明妙輪不空見　佛今住彼妙國主
南无下方光明妙輪不空見佛
上方世界光炎藏　彼世界名淨无垢
普眼功德光明雲　現見菩提樹下坐
南无上方普眼功德光明雲佛
尒時舍利弗等大衆承佛神力見十方過
去未來現在諸佛无量无邊尒時舍利弗
在大衆中悲泣流淚白佛言希有世尊若
善男子善女人不發阿耨多羅三藐三菩
提心者不得成佛我等昔來猶如萬草雖
經春陽无怖秋實尒時舍利弗即從坐起
偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊頂



善男子善女人不發阿耨多羅三藐三菩
提心者不得成佛我等昔来猶如萬草雖
經春陽无怖秋實尒時舍利弗即從坐起
*
褊袒右肩右膝着地合掌白佛言世尊願
更廣說十方所有諸佛名号我等樂聞
尒時佛告舍利弗汝當至心諦聽我為
汝說得聞彼佛一心敬礼
舍利弗從此世界東方過百千億世界
有佛世界名燃燈彼國主有佛名寶集
阿羅呵三藐三佛陁現今說法
南无寶集佛
舍利弗若有善男子善女人聞彼佛名至
心受持憶念是善男子善女人畢竟得
七覺分三昧得不退轉阿耨多羅三藐
三菩提心超越世間六十劫尒時世尊以
偈頌曰
東方燃燈界有佛名寶集若人聞名者 超世六十劫
舍利弗東方有世界名寶集彼世界有佛
名寶勝阿羅呵三藐三佛陁現在說法
南无寶勝佛
若善男子善女人聞彼佛名至心受持憶
念讀誦合掌礼拜若復有善男子善女
人以滿之三千大千世界珎寶布施如是
日日布施滿之一百歲比此布施福德比



若善男子善女人聞彼佛名至心受持憶
念讀誦合掌礼拜若復有善男子善女
人以滿之三千大千世界珎寶布施如是
*
日日布施滿之一百歲如此布施福德比
前至心礼拜功德百分不及一千分不及
一百千分不及一乃至筭數譬喻所不
及一尒時世尊以偈頌曰
寶集世界 有佛寶勝 若人聞名 施不及一
舍利弗從此東方過八百世界有佛世界
名香積彼世界有佛名成就盧舍那阿羅
呵三藐三佛陁現今說法若人聞彼佛名
受持讀誦憶念礼拜超越世間五百劫
南无成就盧舍那佛
舍利弗從此世界東方過千世界名樹提
跋提彼世界有佛名盧舍那鏡像阿羅
訶三藐三佛陁現今說法善男子善女人
聞彼佛名受持讀誦至心憶念恭敬礼
拜得脫三趣
南无盧舍那鏡像佛（七千三百）
舍利弗從此東方過二千世界有國主名
无量光明功德彼有佛名盧舍那光明阿
羅訶三藐三佛陁若善男子善女人聞
彼佛名五體投地深心敬重受持讀誦



无量光明功德彼有佛名盧舍那光明阿羅訶三藐三佛陁若善男子善女人聞彼佛名五體投地深心敬重受持讀誦恭敬礼拜是人超越世間卅劫

*

南无盧舍那光明佛

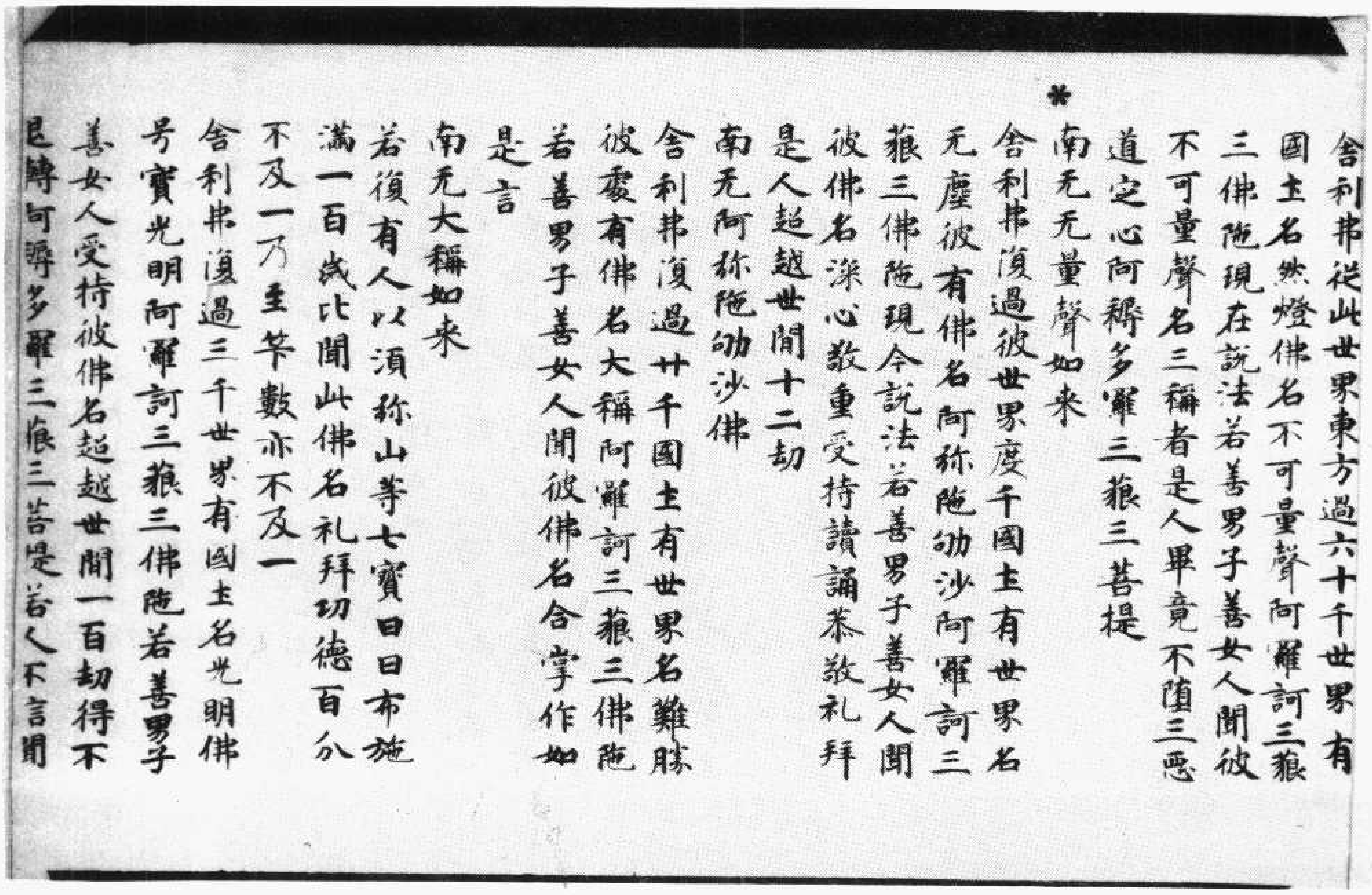
舍利弗東方過千世界有佛國土名可樂彼佛名不動應供正遍知若善男子善女人聞彼佛名受持讀誦恭敬礼拜是人畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提一切諸魔所不能動

南无不動佛

舍利弗東方過千世界有佛國土名不可量彼處有佛名光明阿羅訶三藐三佛陁現今說法若善男子善女人聞彼光明佛名受持讀誦恭敬礼拜是人常不離一切諸佛菩薩畢竟得不退轉阿耨多羅三藐三菩提心

南无大光明佛

舍利弗從此世界東方過六十千世界有國土名然燈佛名不可量聲阿羅訶三藐三佛陁現在說法若善男子善女人聞彼不可量聲名三稱者是人畢竟不墮三惡道之心阿耨多羅三藐三菩提



舍利弗從此世界東方過六十千世界有國土名然燈佛名不可量聲阿羅訶三藐三佛陁現在說法若善男子善女人聞彼不可量聲名三稱者是人畢竟不墮三惡道之心阿耨多羅三藐三菩提

*

南无无量聲如來

舍利弗復過彼世界度千國土有世界名无塵彼有佛名阿弥陁劬沙阿羅訶三藐三佛陁現今說法若善男子善女人聞彼佛名深心敬重受持讀誦恭敬礼拜是人超越世間十二劫

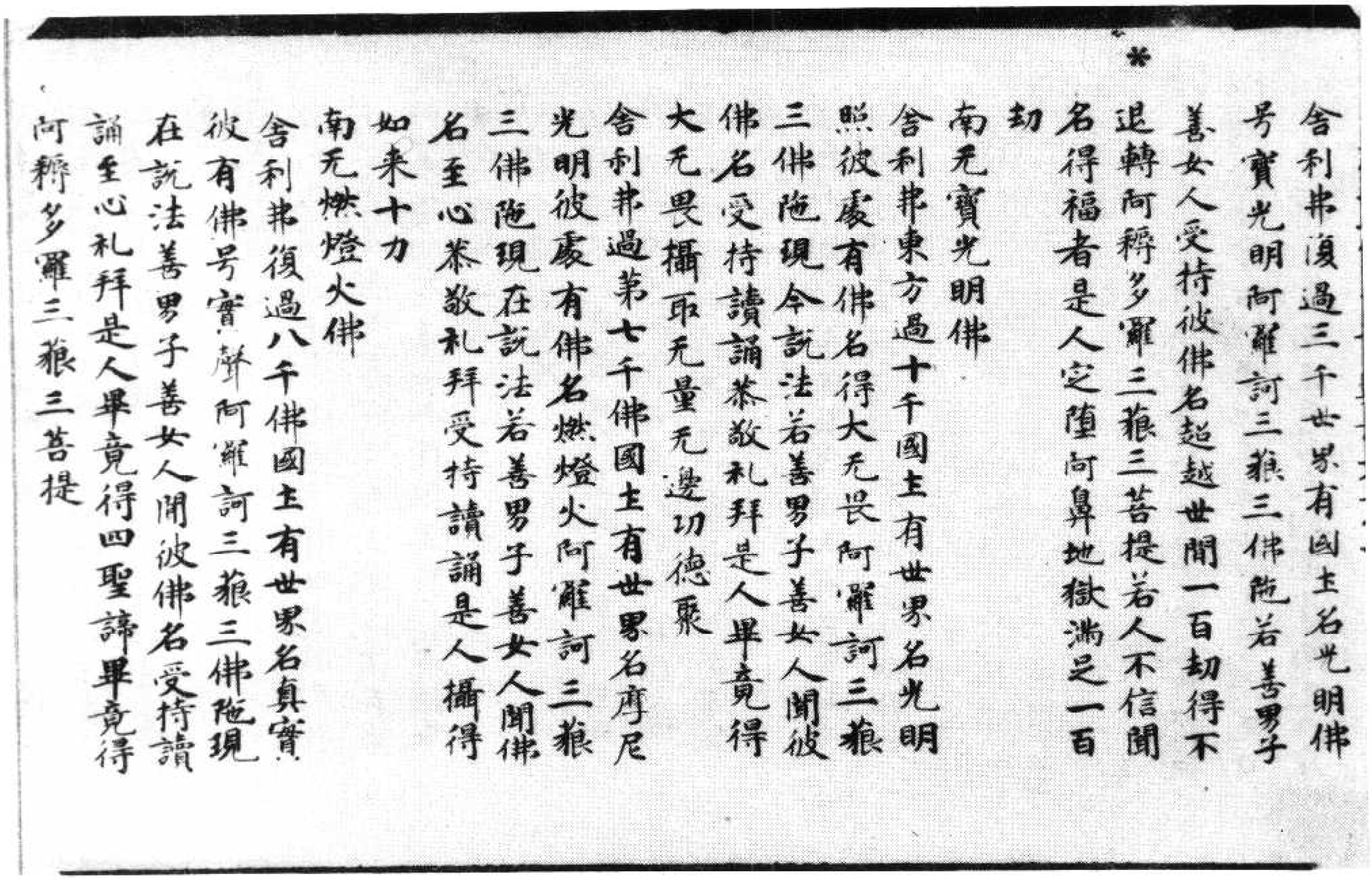
南无阿弥陁劬沙佛

舍利弗復過廿千國土有世界名難勝彼處有佛名大稱阿羅訶三藐三佛陁若善男子善女人聞彼佛名合掌作如是言

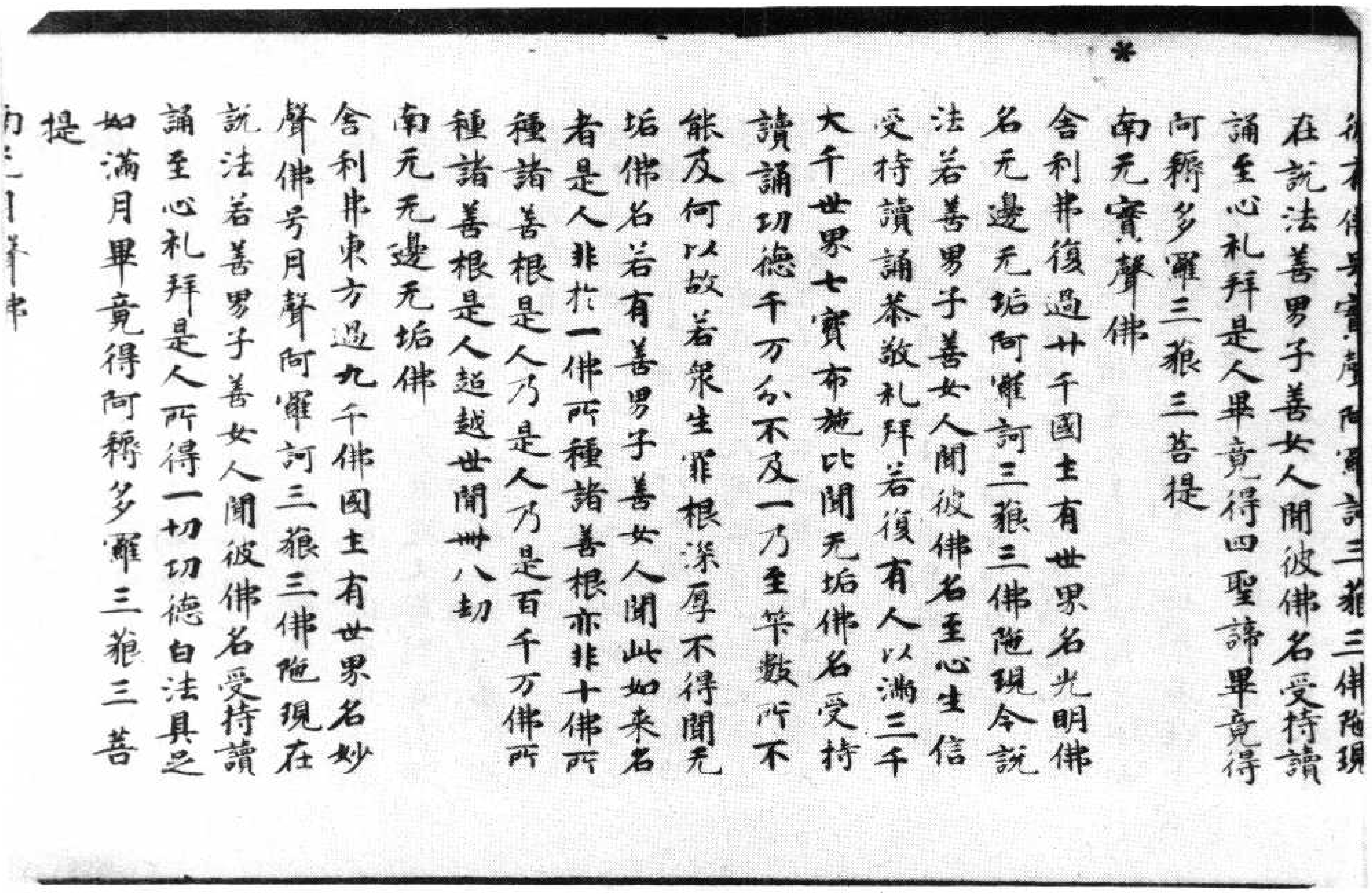
南无大稱如來

若復有人以須弥山等七寶日日布施滿一百歲比聞此佛名礼拜功德百分不及一乃至筭數亦不及一

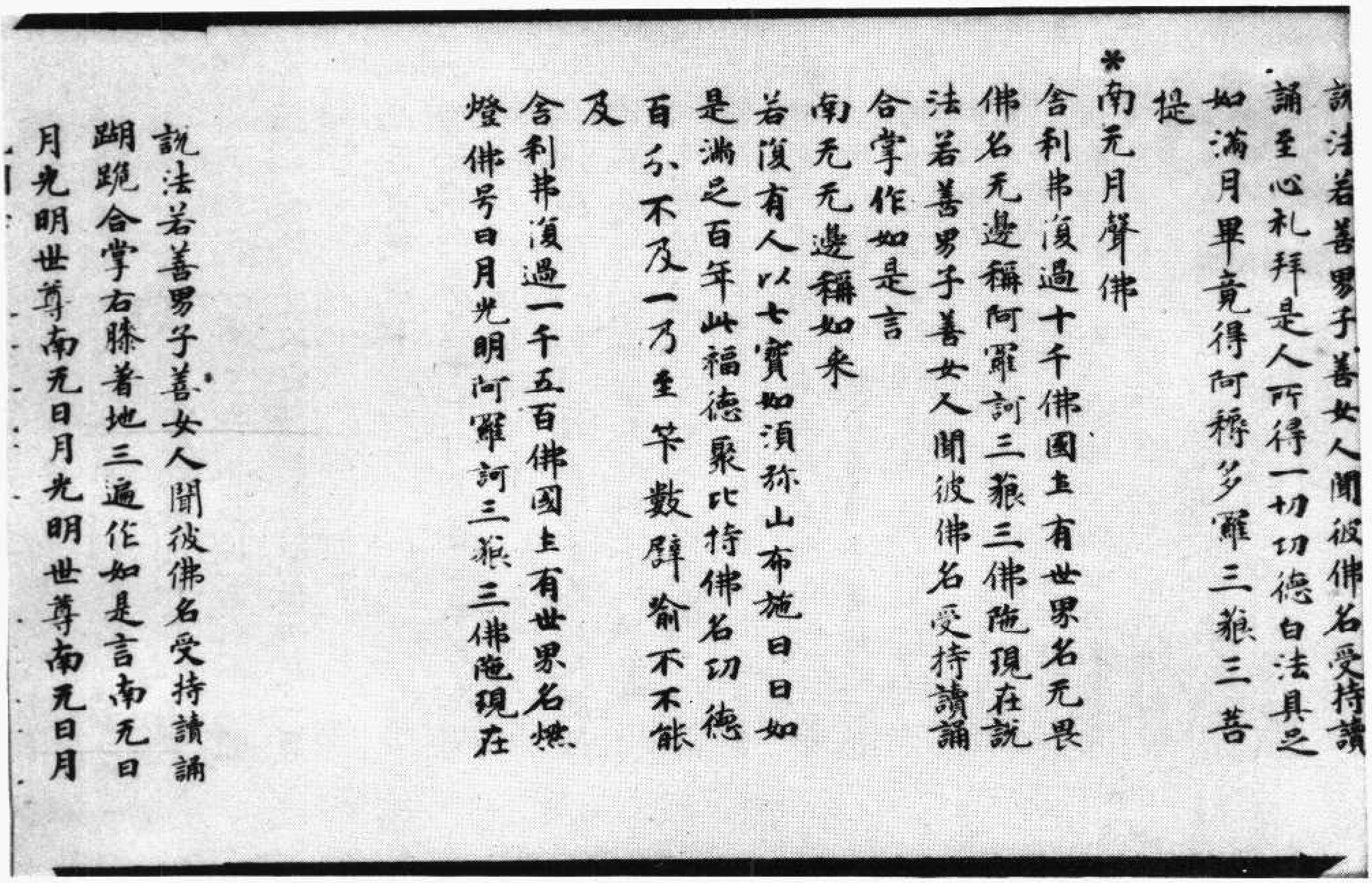
舍利弗復過三千世界有國土名光明佛号寶光明阿羅訶三藐三佛陁若善男子善女人受持彼佛名超越世間一百劫得不退轉阿耨多羅三藐三菩提若人不言聞



舍利弗復過三千世界有國土名光明佛
号寶光明阿羅訶三藐三佛陁若善男子
善女人受持彼佛名超越世間一百劫得不
退轉阿耨多羅三藐三菩提若人不信聞
名得福者是人定墮阿鼻地獄滿足一百
劫
南无寶光明佛
舍利弗東方過十千國土有世界名光明
照彼處有佛名得大无畏阿羅訶三藐
三佛陁現今說法若善男子善女人聞彼
佛名受持讀誦恭敬礼拜是人畢竟得
大无畏攝取无量无邊功德聚
舍利弗過第七千佛國土有世界名府尼
光明彼處有佛名燃燈火阿羅訶三藐
三佛陁現在說法若善男子善女人聞佛
名至心恭敬礼拜受持讀誦是人攝得
如來十力
南无燃燈火佛
舍利弗復過八千佛國土有世界名真寶
彼有佛号寶聲阿羅訶三藐三佛陁現
在說法善男子善女人聞彼佛名受持讀
誦至心礼拜是人畢竟得四聖諦畢竟得
阿耨多羅三藐三菩提



在說法善男子善女人聞彼佛名受持讀
誦至心礼拜是人畢竟得四聖諦畢竟得
阿耨多羅三藐三菩提
南无寶聲佛
舍利弗復過廿千國土有世界名光明佛
名无邊无垢阿羅訶三藐三佛陁現今說
法若善男子善女人聞彼佛名至心生信
受持讀誦恭敬礼拜若復有人以滿三千
大千世界七寶布施比聞无垢佛名受持
讀誦功德千万分不及一乃至筭數所不
能及何以故若衆生罪根深厚不得聞无
垢佛名若有善男子善女人聞此如來名
者是人非於一佛所種諸善根亦非十佛所
種諸善根是人乃是人乃是百千万佛所
種諸善根是人超越世間卌八劫
南无无邊无垢佛
舍利弗東方過九千佛國土有世界名妙
聲佛号月聲阿羅訶三藐三佛陁現在
說法若善男子善女人聞彼佛名受持讀
誦至心礼拜是人所得一切功德白法具足
如滿月畢竟得阿耨多羅三藐三菩
提



説法若善男子善女人聞彼佛名受持讀誦至心礼拜是人所得一切功德白法具足如滿月畢竟得阿耨多羅三藐三菩提

*南无月聲佛

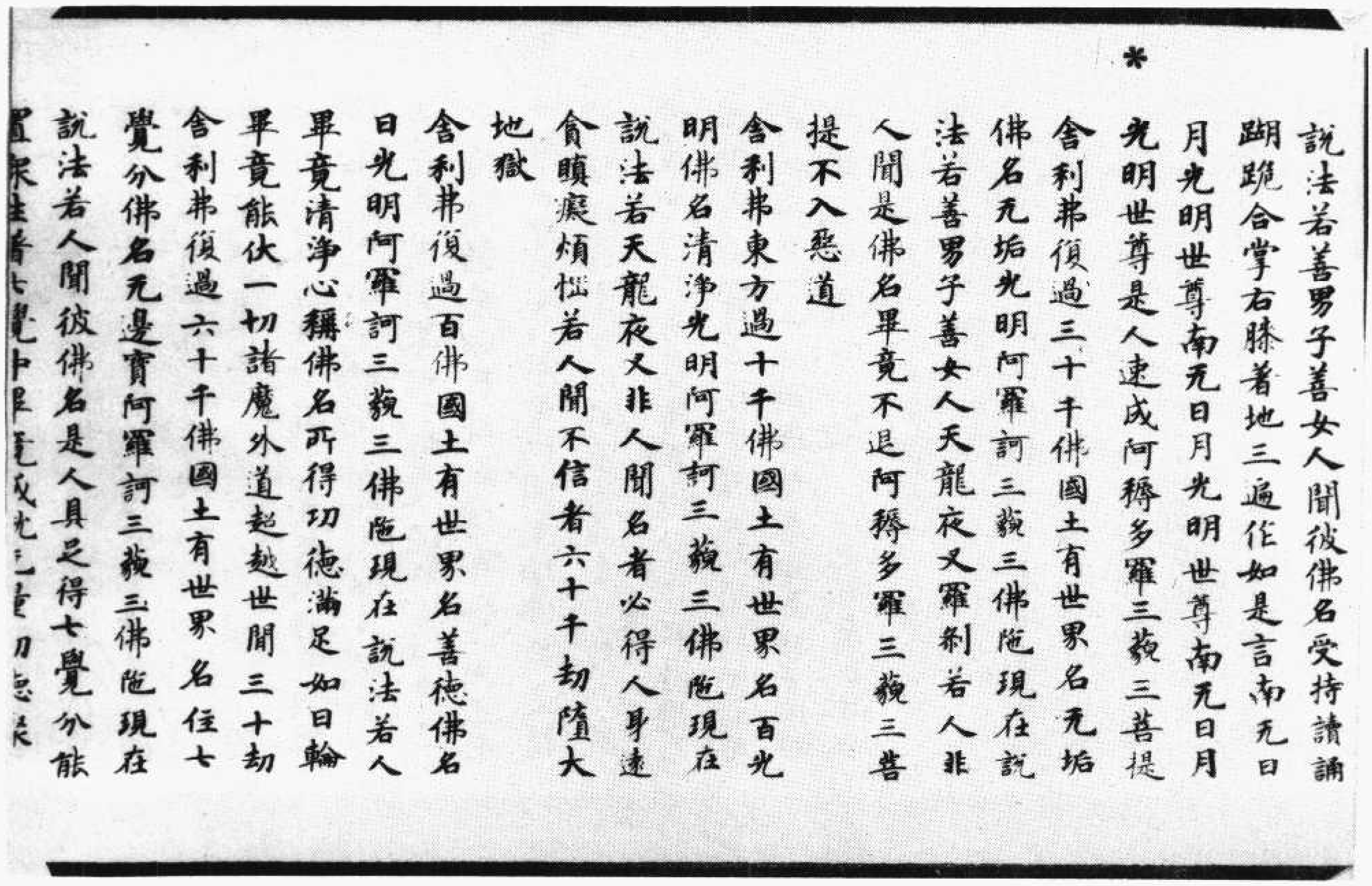
舍利弗復過十千佛國土有世界名无畏佛名无邊稱阿羅訶三藐三佛陁現在説法若善男子善女人聞彼佛名受持讀誦合掌作如是言

南无无邊稱如來

若復有人以七寶如須弥山布施日日如是滿足百年此福德聚比持佛名功德百分不及一乃至筭數譬喩不不能及

舍利弗復過一千五百佛國土有世界名燃燈佛号日月光明阿羅訶三藐三佛陁現在

説法若善男子善女人聞彼佛名受持讀誦䠒跪合掌右膝著地三遍作如是言南无日月光明世尊南无日月光明世尊南无日月



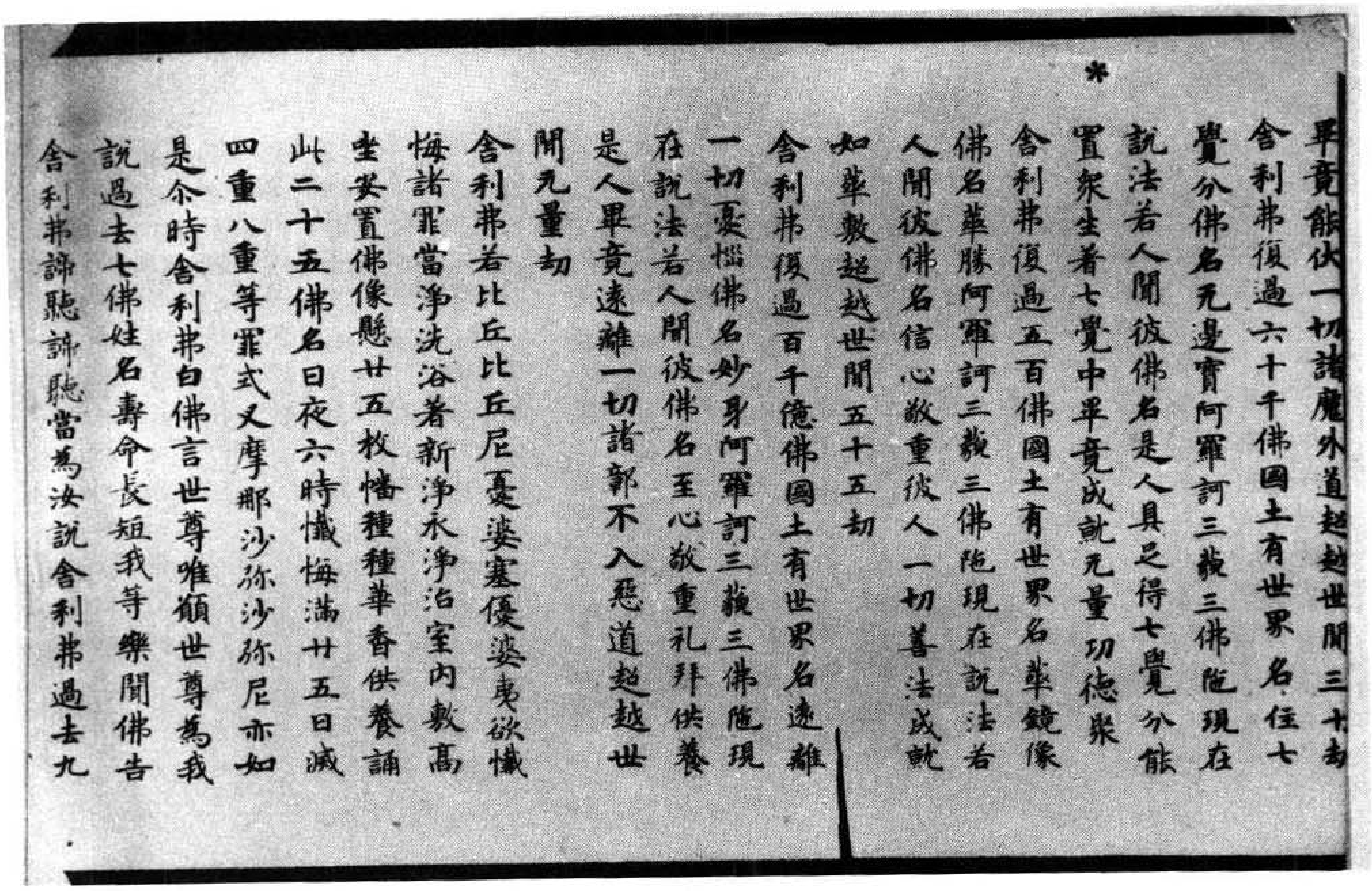
説法若善男子善女人聞彼佛名受持讀誦䠒跪合掌右膝著地三遍作如是言南无日月光明世尊南无日月光明世尊南无日月*光明世尊是人速成阿耨多羅三藐三菩提

舍利弗復過三十千佛國土有世界名无垢佛名无垢光明阿羅訶三藐三佛陁現在説法若善男子善女人天龍夜叉羅刹若人非人聞是佛名畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提不入惡道

舍利弗東方過十千佛國土有世界名百光明佛名清淨光明阿羅訶三藐三佛陁現在説法若天龍夜叉非人聞名者必得人身遠貪瞋癡煩惱若人聞不信者六十千劫墮大地獄

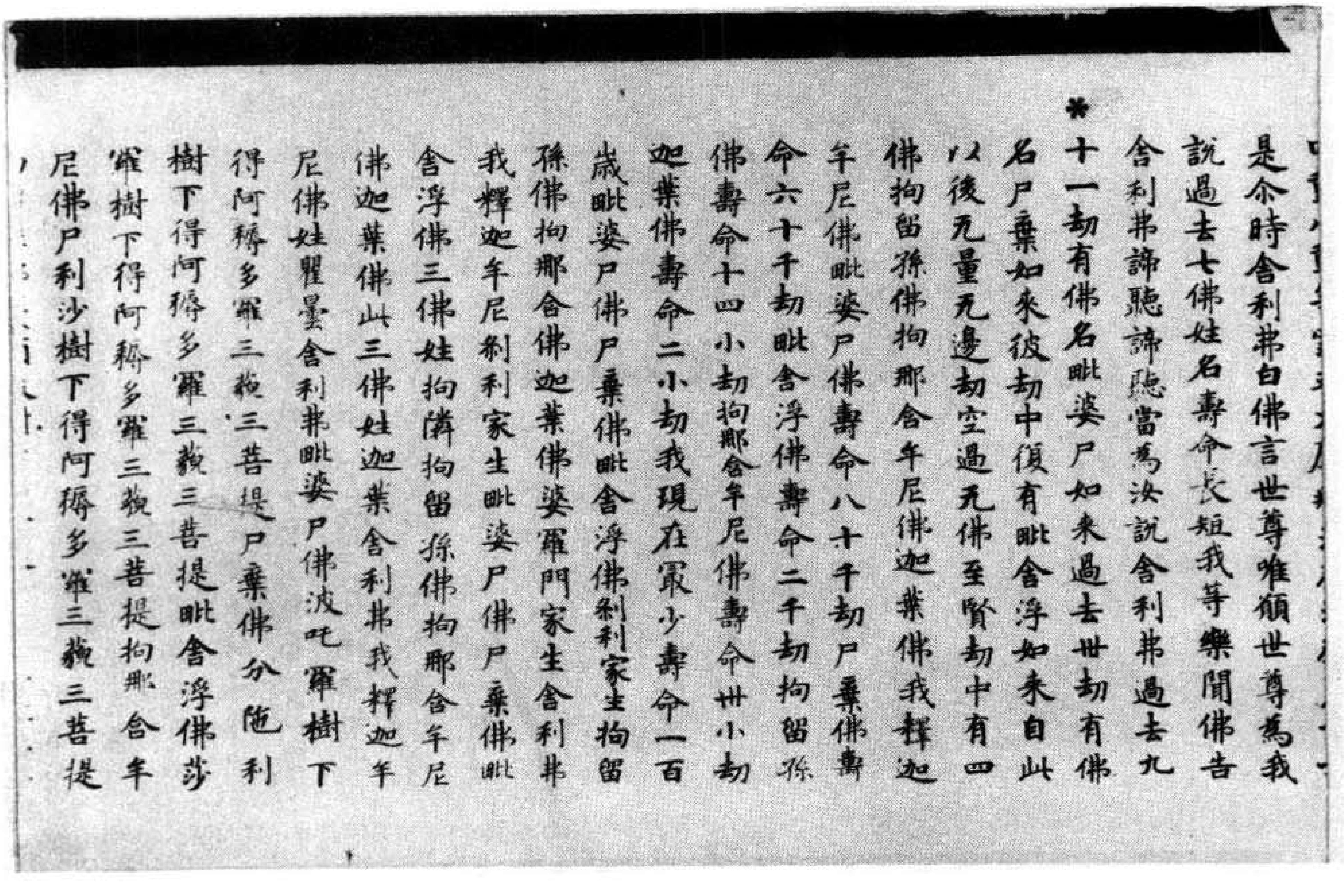
舍利弗復過百佛國土有世界名善德佛名日光明阿羅訶三藐三佛陁現在説法若人畢竟清淨心稱佛名所得功德滿足如日輪畢竟能伏一切諸魔外道超越世間三十劫

舍利弗復過六十千佛國土有世界名住七覺分佛名无邊寶阿羅訶三藐三佛陁現在説法若人聞彼佛名是人具足得七覺分能置衆生[illegible]



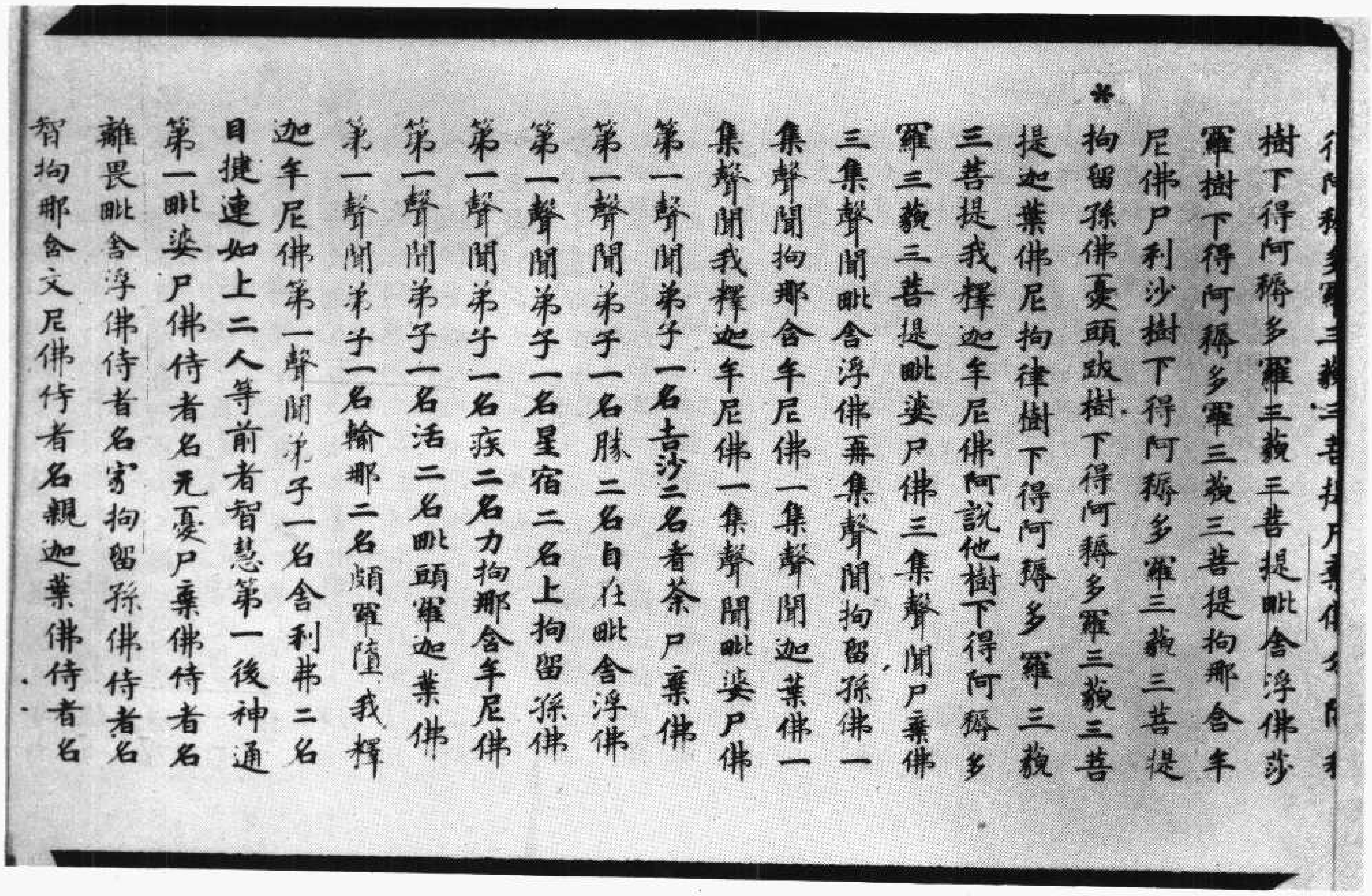
*

畢竟能伏一切諸魔外道越越世間三十劫
舍利弗復過六十千佛國土有世界名住七
覺分佛名无邊寶阿羅訶三藐三佛陁現在
說法若人聞彼佛名是人具足得七覺分能
置衆生着七覺中畢竟成就无量功德聚
舍利弗復過五百佛國土有世界名華鏡像
佛名華勝阿羅訶三藐三佛陁現在說法若
人聞彼佛名信心敬重彼人一切善法成就
如華敷越越世間五十五劫
舍利弗復過百千億佛國土有世界名遠離
一切憂惱佛名妙身阿羅訶三藐三佛陁現
在說法若人聞彼佛名至心敬重礼拜供養
是人畢竟遠離一切諸鄣不入惡道越越世
間无量劫
舍利弗若比丘比丘尼憂婆塞優婆夷欲懺
悔諸罪當淨洗浴着新淨衣淨治室內敷高
坐安置佛像懸廿五枚幡種種華香供養誦
此二十五佛名日夜六時懺悔滿廿五日滅
四重八重等罪式叉摩那沙弥沙弥尼亦如
是尒時舍利弗白佛言世尊唯願世尊為我
說過去七佛姓名壽命長短我等樂聞佛告
舍利弗諦聽諦聽當為汝說舍利弗過去九

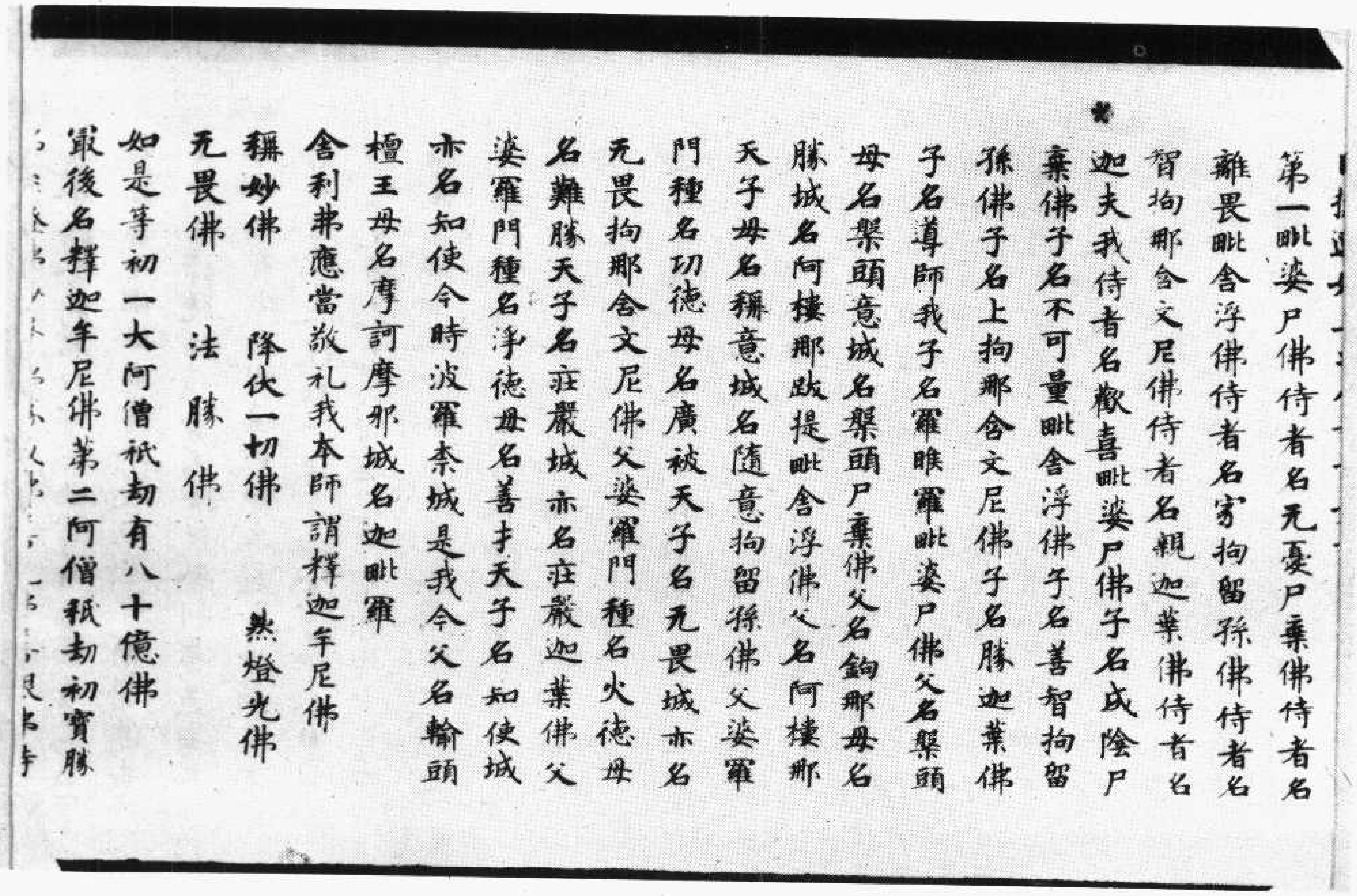


*

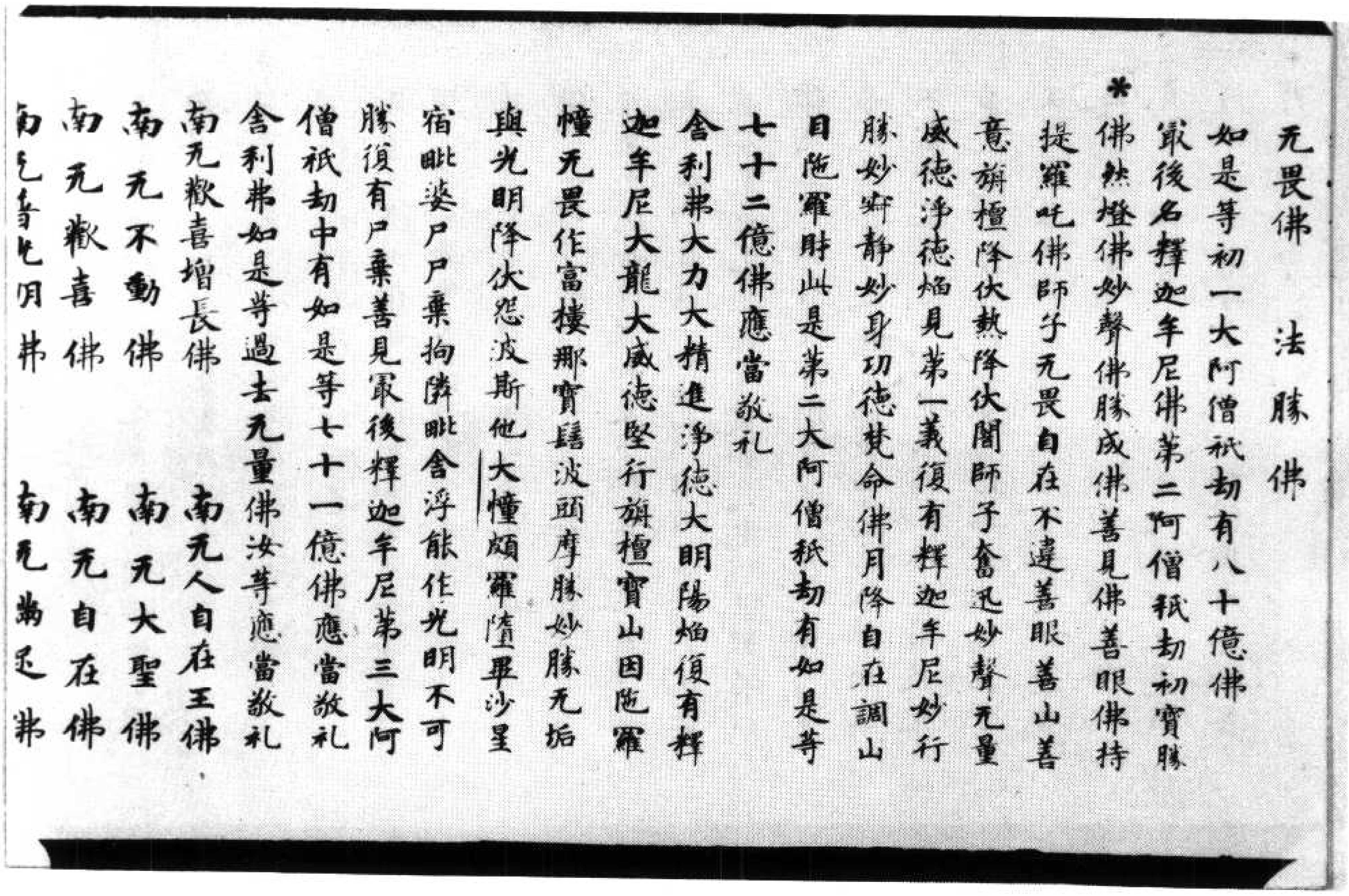
是尒時舍利弗白佛言世尊唯願世尊為我
說過去七佛姓名壽命長短我等樂聞佛告
舍利弗諦聽諦聽當為汝說舍利弗過去九
十一劫有佛名毗婆尸如來過去卅劫有佛
名尸棄如來彼劫中復有毗舍浮如來自此
以後无量无邊劫空過无佛至賢劫中有四
佛拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛我釋迦
牟尼佛毗婆尸佛壽命八十千劫尸棄佛壽
命六十千劫毗舍浮佛壽命二千劫拘留孫
佛壽命十四小劫拘那含牟尼佛壽命卅小劫
迦葉佛壽命二小劫我現在最少壽命一百
歲毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛刹利家生拘留
孫佛拘那含佛迦葉佛婆羅門家生舍利弗
我釋迦牟尼刹利家生毗婆尸佛尸棄佛毗
舍浮佛三佛姓拘隣拘留孫佛拘那含牟尼
佛迦葉佛此三佛姓迦葉舍利弗我釋迦牟
尼佛姓瞿曇舍利弗毗婆尸佛波吒羅樹下
得阿耨多羅三藐三菩提尸棄佛分陁利
樹下得阿耨多羅三藐三菩提毗舍浮佛莎
羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提拘那含牟
尼佛尸利沙樹下得阿耨多羅三藐三菩提



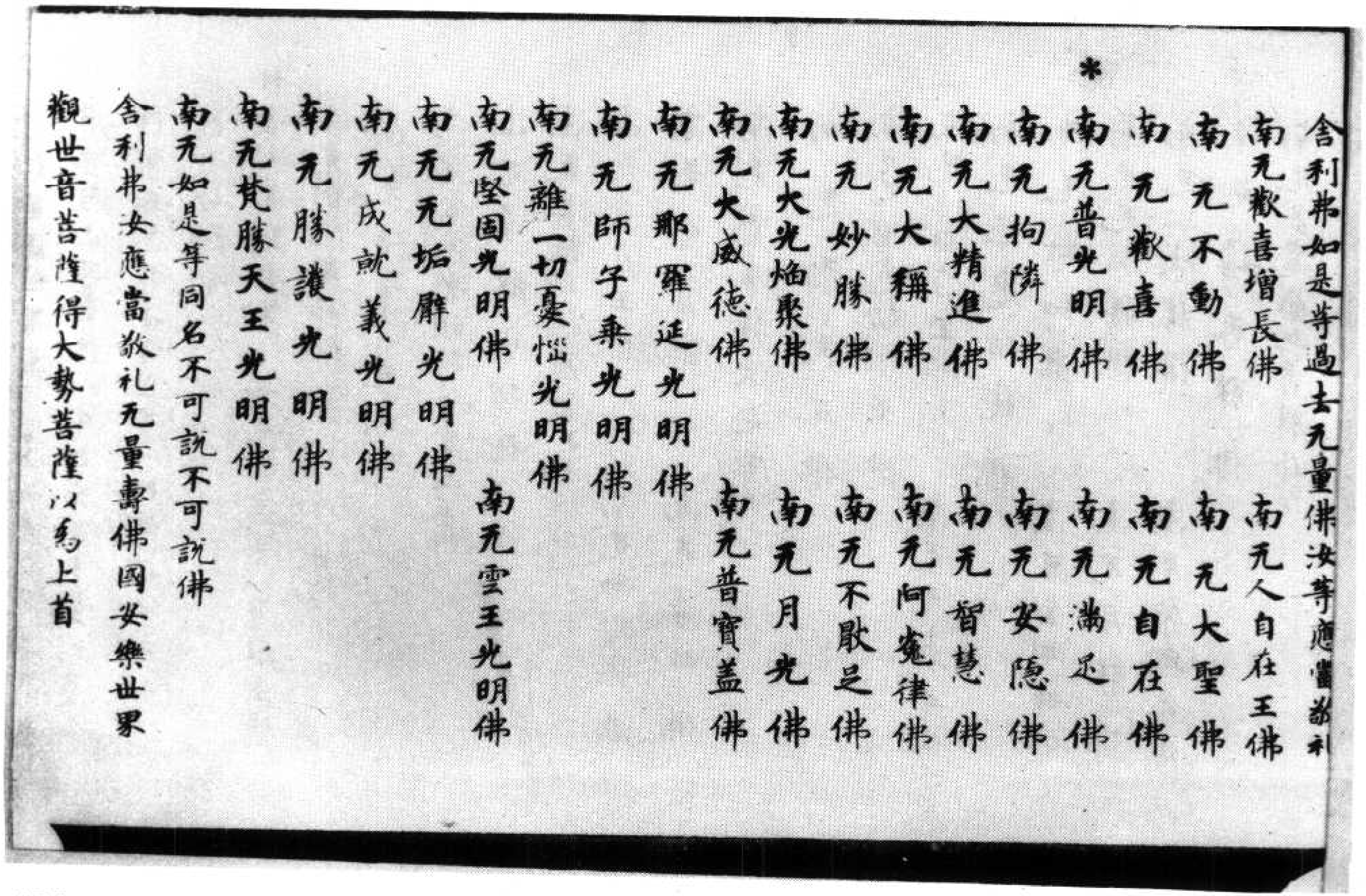
得阿耨多羅三藐三菩提尸棄佛分陀利
樹下得阿耨多羅三藐三菩提毗舍浮佛莎
羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提拘那含牟
尼佛尸利沙樹下得阿耨多羅三藐三菩提
拘留孫佛憂頭跋樹下得阿耨多羅三藐三菩
提迦葉佛尼拘律樹下得阿耨多羅三藐
三菩提我釋迦牟尼佛阿說他樹下得阿耨多
羅三藐三菩提毗婆尸佛三集聲聞尸棄佛
三集聲聞毗舍浮佛再集聲聞拘留孫佛一
集聲聞拘那含牟尼佛一集聲聞迦葉佛一
集聲聞我釋迦牟尼佛一集聲聞毗婆尸佛
第一聲聞弟子一名吉沙二名耆茶尸棄佛
第一聲聞弟子一名勝二名自在毗舍浮佛
第一聲聞弟子一名星宿二名上拘留孫佛
第一聲聞弟子一名疾二名力拘那含牟尼佛
第一聲聞弟子一名活二名毗頭羅迦葉佛
第一聲聞弟子一名輸那二名頗羅墮我釋
迦牟尼佛第一聲聞弟子一名舍利弗二名
目揵連如上二人等前者智慧第一後神通
第一毗婆尸佛侍者名无憂尸棄佛侍者名
離畏毗舍浮佛侍者名寂拘留孫佛侍者名
智拘那含文尼佛侍者名親迦葉佛侍者名



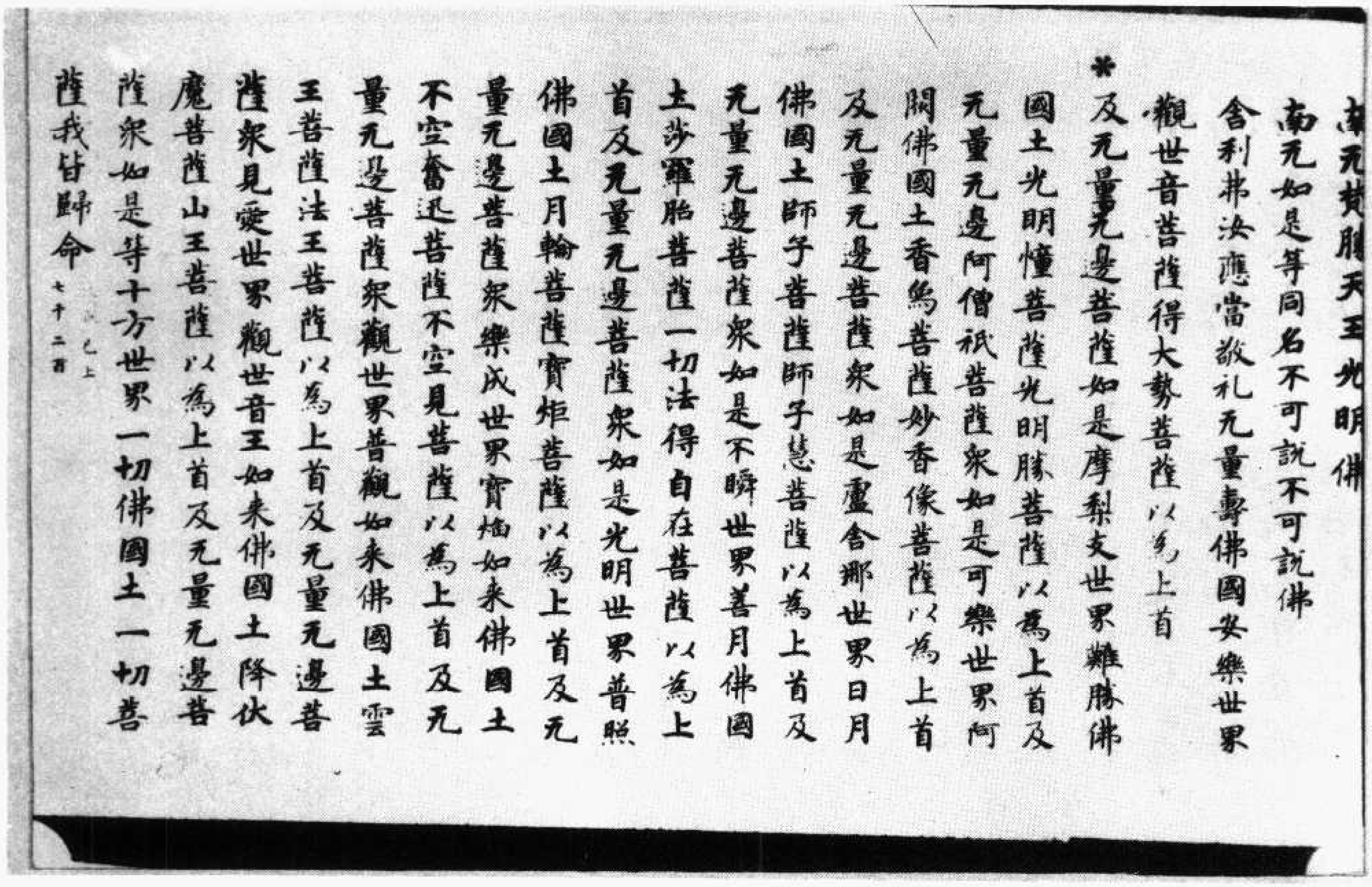
第一毗婆尸佛侍者名无憂尸棄佛侍者名
離畏毗舍浮佛侍者名寂拘留孫佛侍者名
智拘那含文尼佛侍者名親迦葉佛侍者名
迦夫我侍者名歡喜毗婆尸佛子名成陰尸
棄佛子名不可量毗舍浮佛子名善智拘留
孫佛子名上拘那含文尼佛子名勝迦葉佛
子名導師我子名羅睺羅毗婆尸佛父名槃頭
母名槃頭意城名槃頭尸棄佛父名鉤那母名
勝城名阿樓那跋提毗舍浮佛父名阿樓那
天子母名稱意城名隨意拘留孫佛父婆羅
門種名切德母名廣被天子名无畏城亦名
无畏拘那含文尼佛父婆羅門種名火德母
名難勝天子名莊嚴城亦名莊嚴迦葉佛父
婆羅門種名淨德母名善才天子名知使城
亦名知使令時波羅柰城是我今父名輸頭
檀王母名摩訶摩耶城名迦毗羅
舍利弗應當敬礼我本師謂釋迦牟尼佛
稱妙佛　降伏一切佛　然燈光佛
无畏佛　法勝佛
如是等初一大阿僧祇劫有八十億佛
最後名釋迦牟尼佛第二阿僧祇劫初寶勝
[illegible]



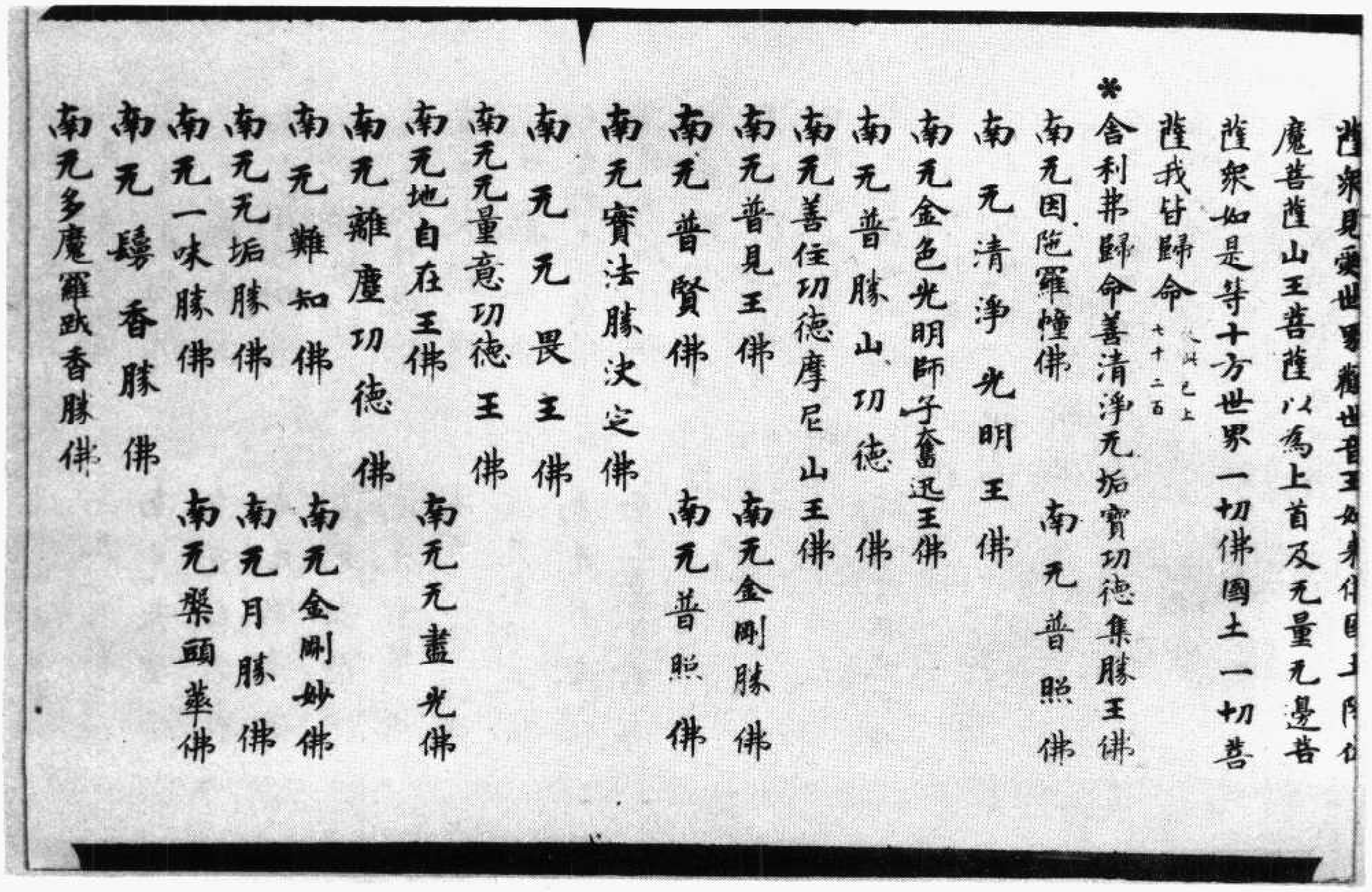
无畏佛　法勝佛
如是等初一大阿僧祇劫有八十億佛
最後名釋迦牟尼佛第二阿僧祇劫初寶勝
*佛然燈佛妙聲佛勝成佛善見佛善眼佛持
提羅吒佛師子无畏自在不違善眼善山善
意旃檀降伏熱降伏闍師子奮迅妙聲无量
威德淨德焰見第一義復有釋迦牟尼妙行
勝妙寂靜妙身功德梵命佛月降自在調山
目陁羅肘山是第二大阿僧祇劫有如是等
七十二億佛應當敬礼
舍利弗大力大精進淨德大明陽焰復有釋
迦牟尼大龍大威德堅行旃檀寶山因陁羅
幢无畏作富樓那寶髻波頭摩勝妙勝无垢
與光明降伏怨波斯他大幢頻羅墮畢沙星
宿毗婆尸尸棄拘隣毗舍浮能作光明不可
勝復有尸棄善見最後釋迦牟尼第三大阿
僧祇劫中有如是等七十一億佛應當敬礼
舍利弗如是等過去无量佛汝等應當敬礼
南无歡喜增長佛　南无人自在王佛
南无不動佛　南无大聖佛
南无歡喜佛　南无自在佛
南无普光明弗　南无滿足弗



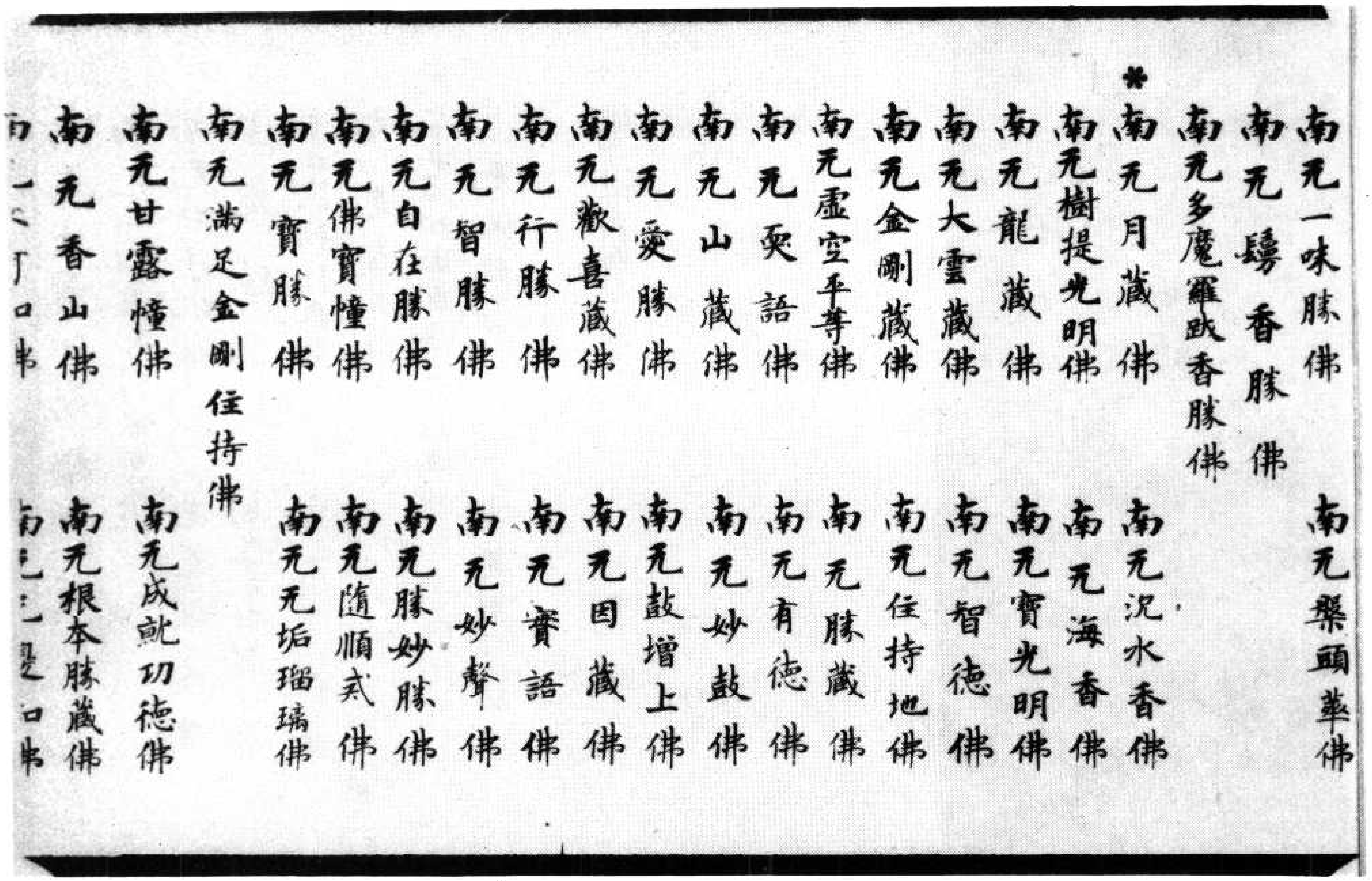
舍利弗如是等過去无量佛汝等應當敬礼
南无歡喜增長佛　南无人自在王佛
南无不動佛　南无大聖佛
南无歡喜佛　南无自在佛
*南无普光明佛　南无滿足佛
南无拘隣佛　南无安隱佛
南无大精進佛　南无智慧佛
南无大稱佛　南无阿嵬律佛
南无妙勝佛　南无不厭足佛
南无大光焰聚佛　南无月光佛
南无大威德佛　南无普寶蓋佛
南无那羅延光明佛
南无師子乘光明佛
南无離一切憂惱光明佛
南无堅固光明佛　南无雲王光明佛
南无无垢辟光明佛
南无成就義光明佛
南无勝護光明佛
南无梵勝天王光明佛
南无如是等同名不可說不可說佛
舍利弗汝應當敬礼无量壽佛國安樂世界
觀世音菩薩得大勢菩薩以爲上首



南无黄勝天王光明佛
南无如是等同名不可說不可說佛
舍利弗汝應當敬礼无量壽佛國安樂世界
觀世音菩薩得大勢菩薩以為上首
*及无量无邊菩薩如是摩梨支世界難勝佛
國土光明幢菩薩光明勝菩薩以爲上首及
无量无邊阿僧祇菩薩衆如是可樂世界阿
閦佛國土香象菩薩妙香像菩薩以為上首
及无量无邊菩薩衆如是盧舍那世界日月
佛國土師子菩薩師子慧菩薩以為上首及
无量无邊菩薩衆如是不瞬世界善月佛國
土沙羅胎菩薩一切法得自在菩薩以為上
首及无量无邊菩薩衆如是光明世界普照
佛國土月輪菩薩寶炬菩薩以為上首及无
量无邊菩薩衆樂成世界寶焰如來佛國土
不空奮迅菩薩不空見菩薩以為上首及无
量无邊菩薩衆觀世界普觀如來佛國土雲
王菩薩法王菩薩以為上首及无量无邊菩
薩衆見愛世界觀世音王如來佛國土降伏
魔菩薩山王菩薩以為上首及无量无邊菩
薩衆如是等十方世界一切佛國土一切菩
薩我皆歸命（从此已上 七十二百）

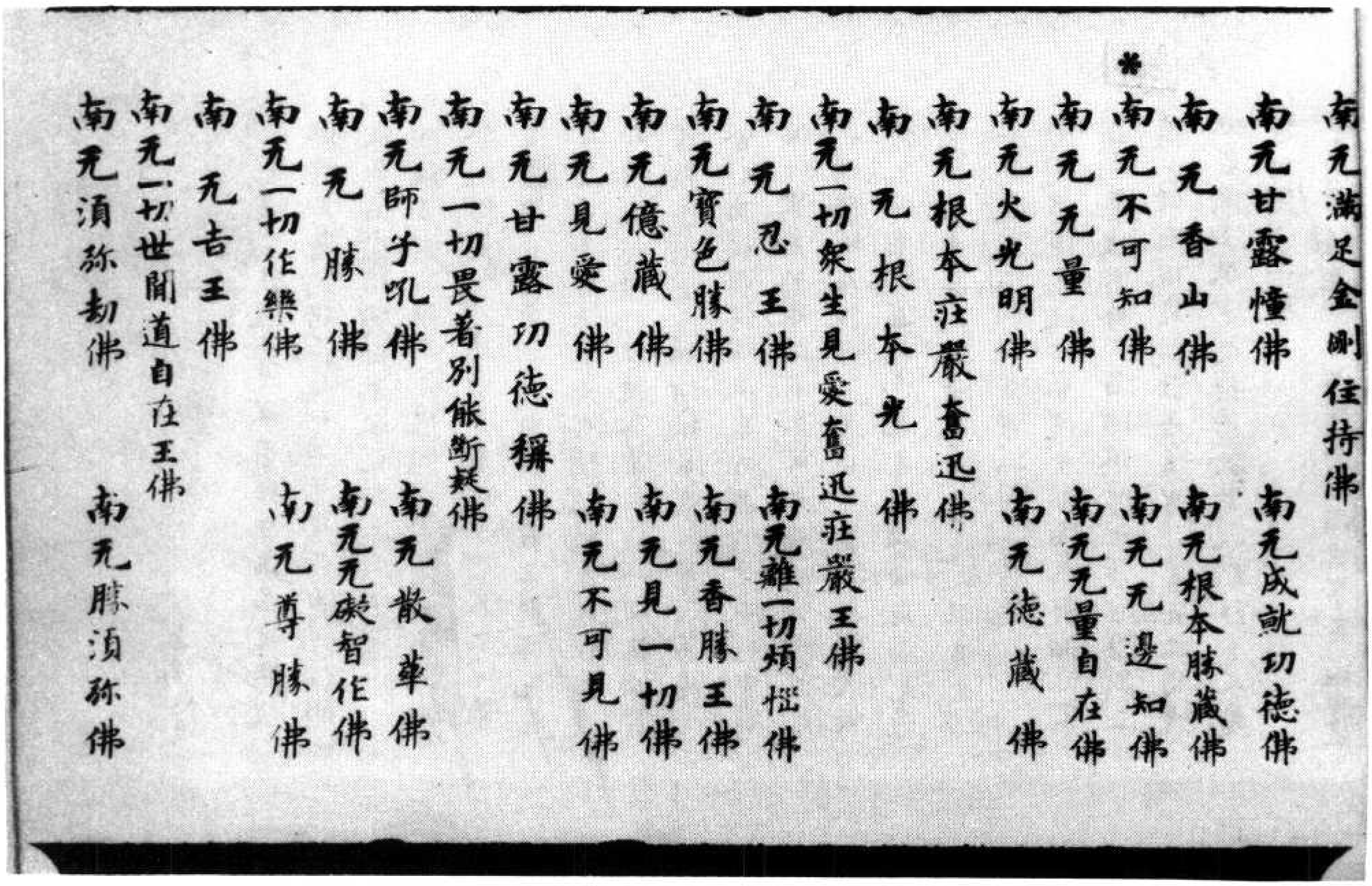


薩衆見愛世界觀世音王如來佛國土降伏
魔菩薩山王菩薩以為上首及无量无邊菩
薩衆如是等十方世界一切佛國土一切菩
薩我皆歸命（从此已上 七十二百）
*舍利弗歸命善清淨无垢寶功德集勝王佛
南无因陁羅幢佛　南无普照佛
南无清淨光明王佛
南无金色光明師子奮迅王佛
南无普勝山功德佛
南无善住功德摩尼山王佛
南无普見王佛　南无金剛勝佛
南无普賢佛　南无普照佛
南无寶法勝決定佛
南无无畏王佛
南无无量意功德王佛
南无地自在王佛　南无无盡光佛
南无離塵功德佛
南无難知佛　南无金剛妙佛
南无无垢勝佛　南无月勝佛
南无一味勝佛　南无槃頭華佛
南无驍香勝佛
南无多摩羅跋香勝佛



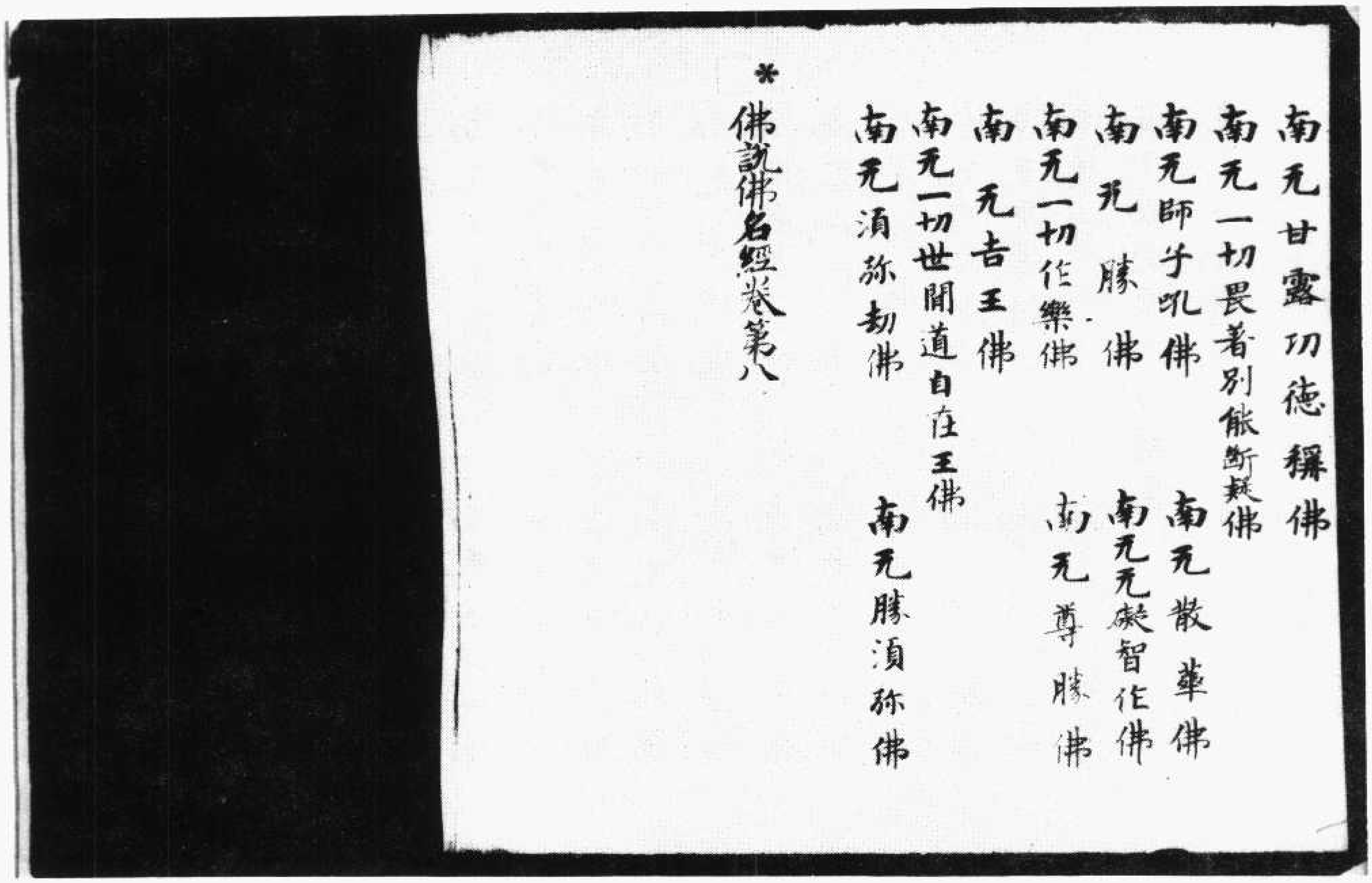
南无一味勝佛
南无驍香勝佛
南无多魔羅跋香勝佛
*南无月藏佛
南无樹提光明佛
南无龍藏佛
南无大雲藏佛
南无金剛藏佛
南无虛空平等佛
南无爽語佛
南无山藏佛
南无愛勝佛
南无歡喜藏佛
南无行勝佛
南无智勝佛
南无自在勝佛
南无佛寶幢佛
南无寶勝佛
南无滿足金剛住持佛
南无甘露幢佛
南无香山佛

南无槃頭華佛
南无沉水香佛
南无海香佛
南无寶光明佛
南无智德佛
南无住持地佛
南无勝藏佛
南无有德佛
南无妙鼓佛
南无鼓增上佛
南无因藏佛
南无實語佛
南无妙聲佛
南无勝妙勝佛
南无隨順式佛
南无无垢瑠璃佛
南无成就功德佛
南无根本勝藏佛



南无滿足金剛住持佛
南无甘露幢佛
南无香山佛
*南无不可知佛
南无无量佛
南无火光明佛
南无根本莊嚴奮迅佛
南无根本光佛
南无一切衆生見愛奮迅莊嚴王佛
南无忍王佛
南无寶色勝佛
南无億藏佛
南无見愛佛
南无甘露功德稱佛
南无一切畏著別能斷疑佛
南无師子吼佛
南无勝佛
南无一切作樂佛
南无吉王佛
南无一切世間道自在王佛
南无須彌劫佛

南无成就功德佛
南无根本勝藏佛
南无无邊知佛
南无无量自在佛
南无德藏佛
南无離一切煩惱佛
南无香勝王佛
南无見一切佛
南无不可見佛
南无散華佛
南无无礙智作佛
南无尊勝佛
南无勝須彌佛

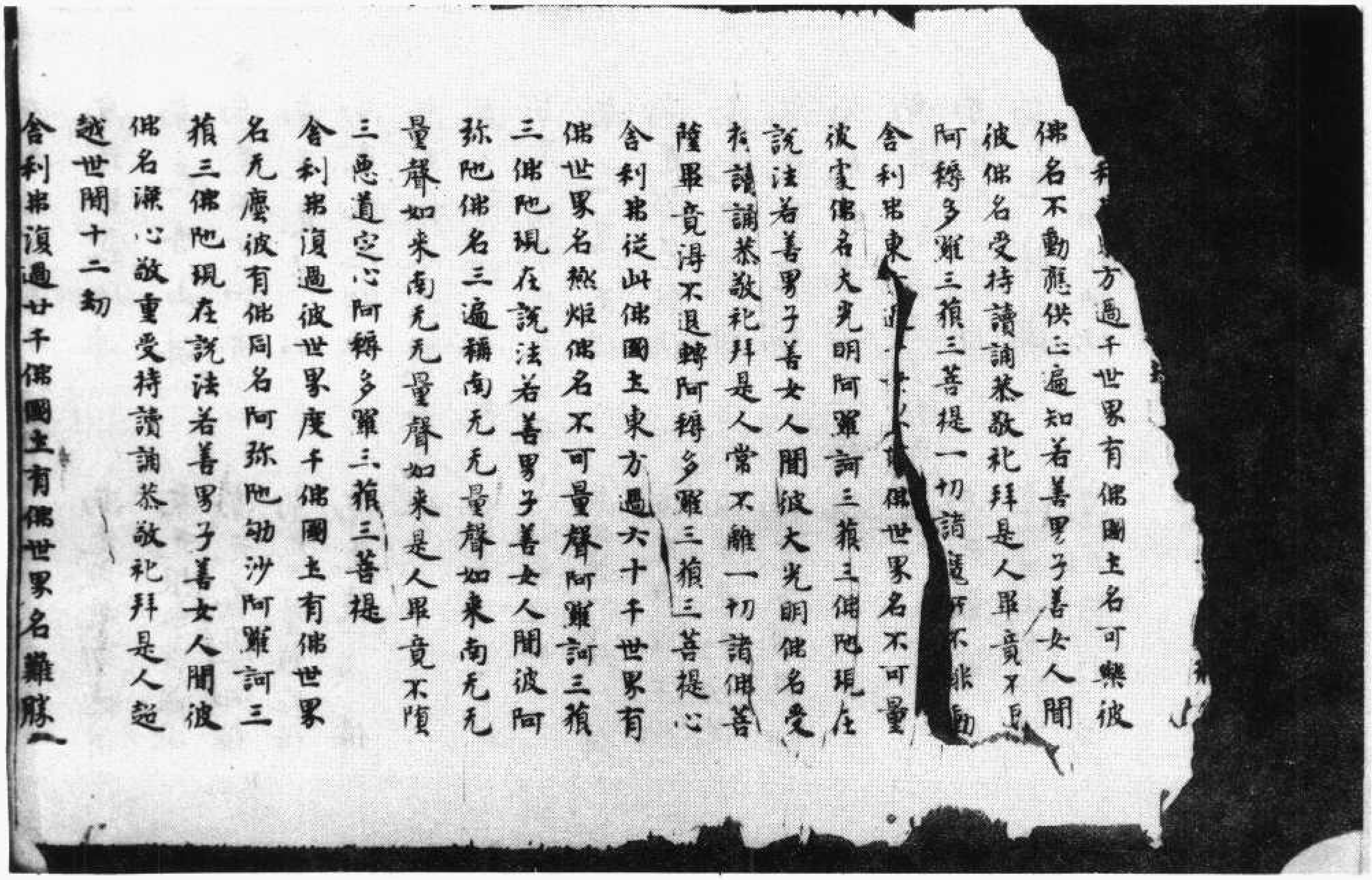


南无甘露功德釋佛
南无一切畏著別能斷疑佛
南无師子吼佛
南无勝佛
南无一切作樂佛
南无吉王佛
南无一切世間道自在王佛
南无須弥劫佛

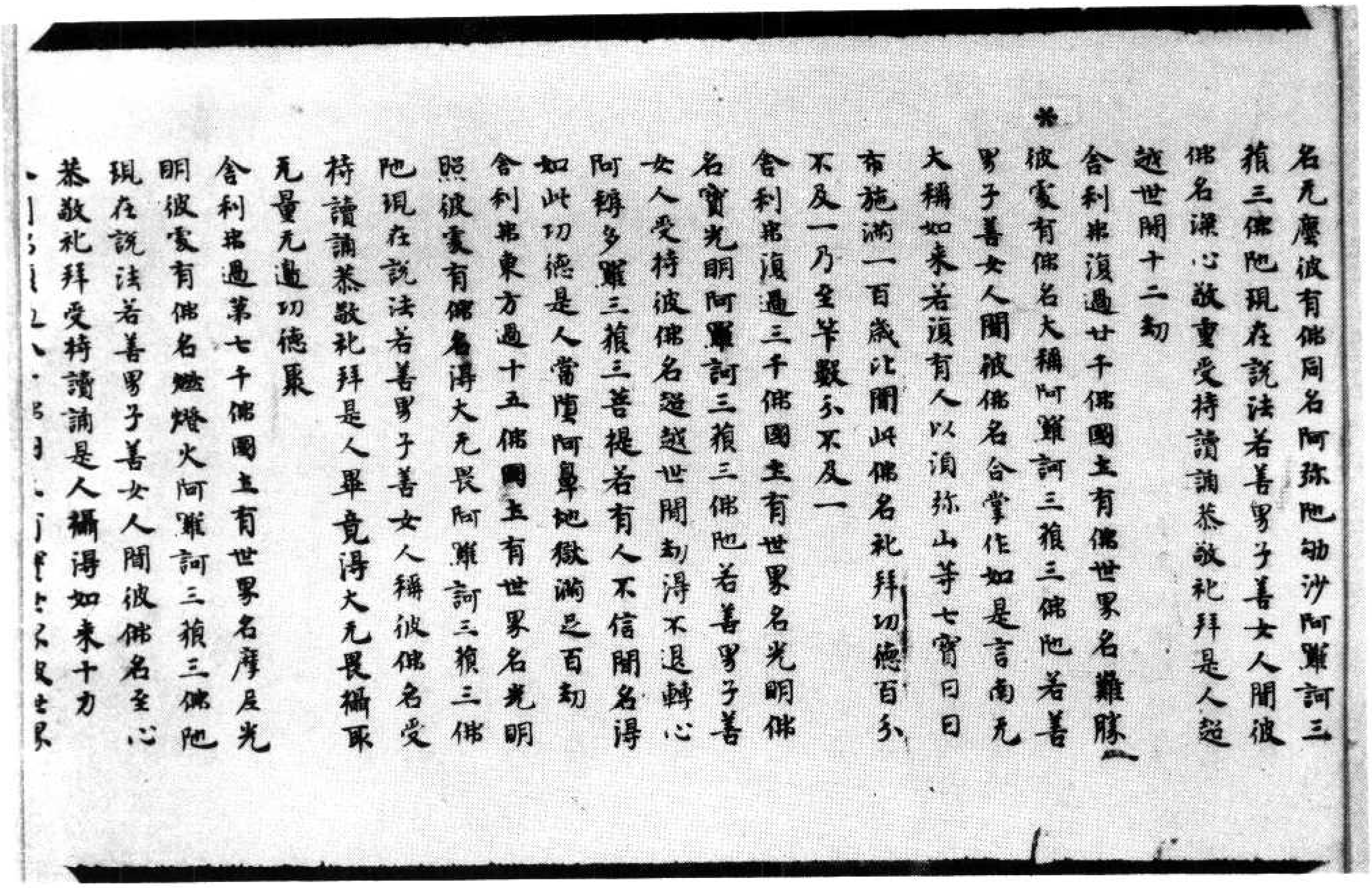
南无散華佛
南无无礙智作佛
南无尊勝佛
南无勝須弥佛

*佛說佛名經卷第八

▼北五〇七號（宙十三）佛說佛名經卷第八



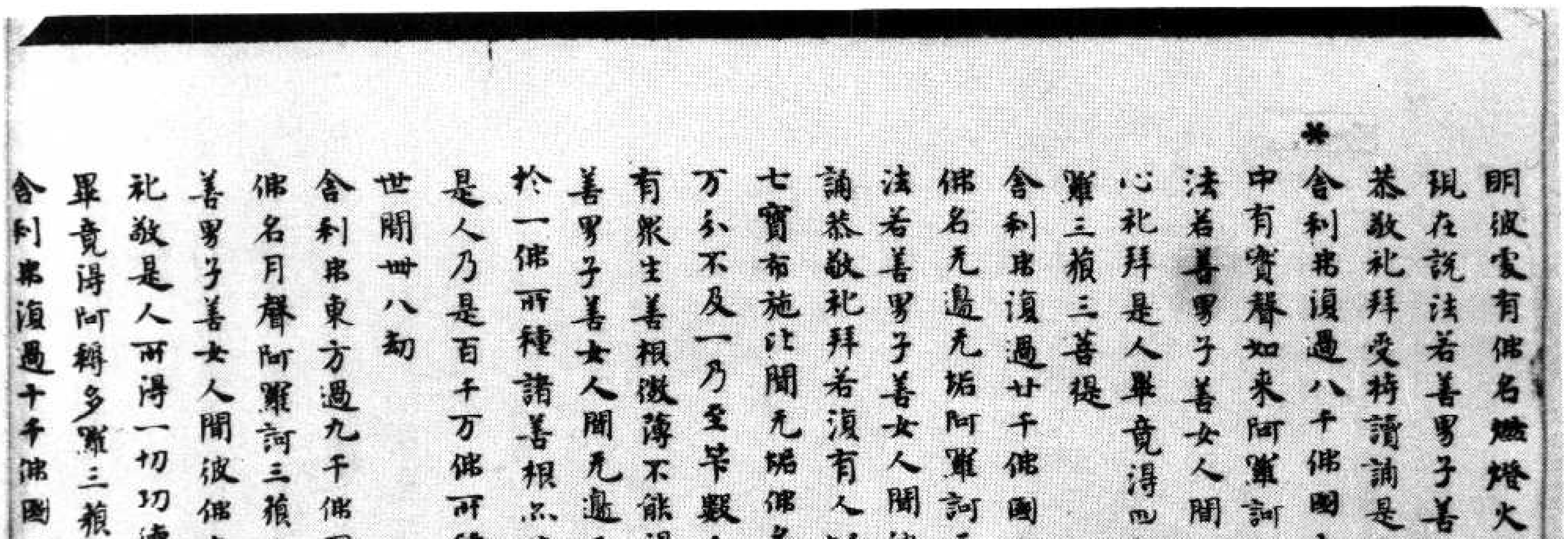
利[illegible]方過千世界有佛國土名可樂彼
佛名不動應供正遍知若善男子善女人聞
彼佛名受持讀誦恭敬礼拜是人畢竟不退
阿耨多羅三藐三菩提一切諸魔所不能動
舍利弗東[illegible]佛世界名不可量
彼處佛名大光明阿羅訶三藐三佛陀現在
說法若善男子善女人聞彼大光明佛名受
持讀誦恭敬礼拜是人常不離一切諸佛菩
薩畢竟得不退轉阿耨多羅三藐三菩提心
舍利弗從此佛國土東方過六十千世界有
佛世界名熱焰佛名不可量聲阿羅訶三藐
三佛陀現在說法若善男子善女人聞彼阿
弥陀佛名三遍稱南无无量聲如來南无无
量聲如來南无无量聲如來是人畢竟不墮
三惡道定心阿耨多羅三藐三菩提
舍利弗復過彼世界度千佛國土有佛世界
名无塵彼有佛同名阿弥陀劫沙阿羅訶三
藐三佛陀現在說法若善男子善女人聞彼
佛名深心敬重受持讀誦恭敬礼拜是人超
越世間十二劫
舍利弗復過廿千佛國土有佛世界名難勝



名无塵彼有佛同名阿弥陁劬沙阿羅訶三
藐三佛陁現在說法若善男子善女人聞彼
佛名深心敬重受持讀誦恭敬礼拜是人超
越世間十二劫

※

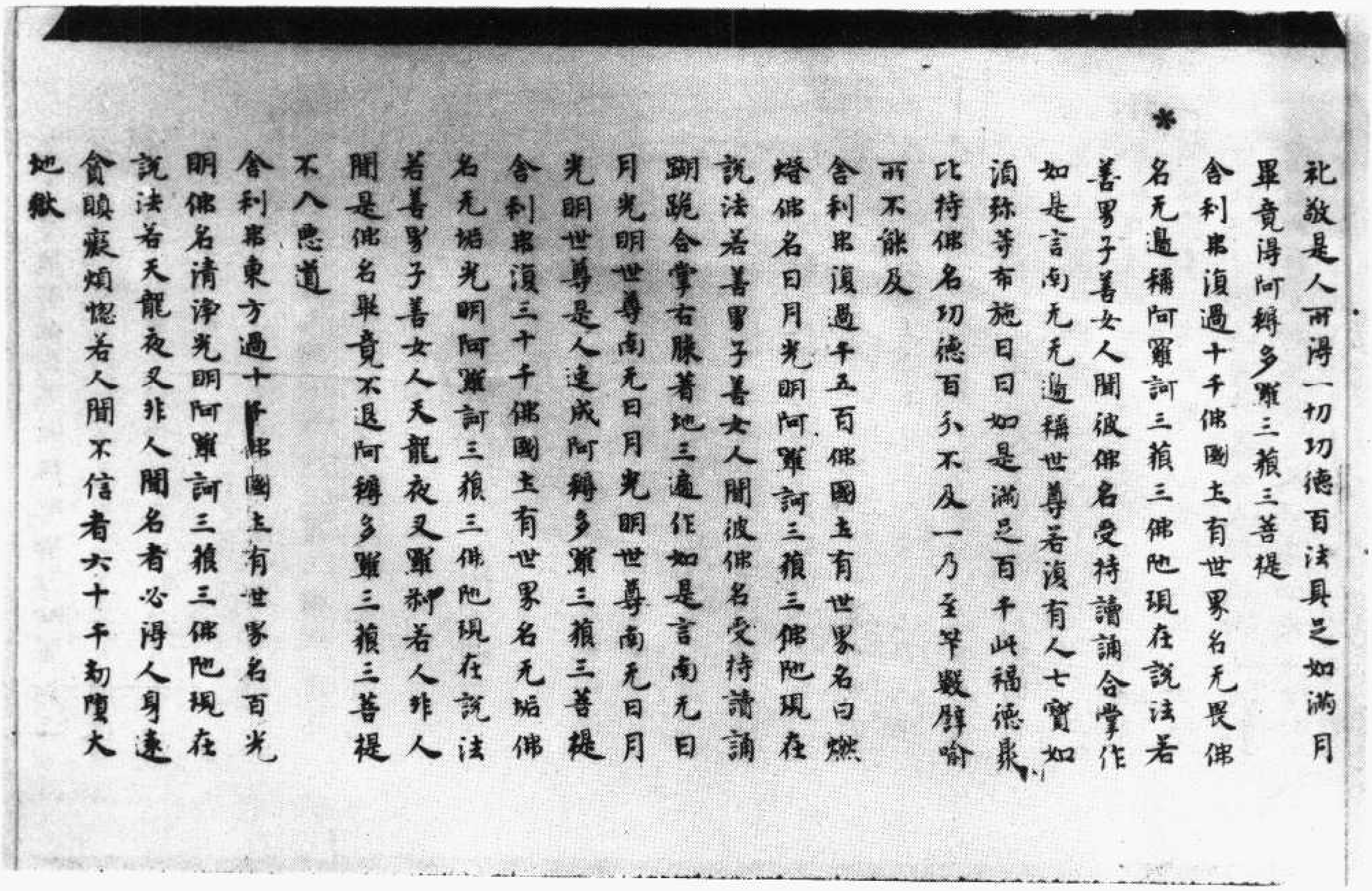
舍利弗復過廿千佛國土有佛世界名難勝
彼處有佛名大稱阿羅訶三藐三佛陁若善
男子善女人聞彼佛名合掌作如是言南无
大稱如來若復有人以須弥山等七寶日日
布施滿一百歲比聞此佛名礼拜功德百分
不及一乃至竿數分不及一
舍利弗復過三千佛國土有世界名光明佛
名寶光明阿羅訶三藐三佛陁若善男子善
女人受持彼佛名超越世間劫得不退轉心
阿耨多羅三藐三菩提若有人不信聞名得
如此功德是人當墮阿鼻地獄滿足百劫
舍利弗東方過十五佛國土有世界名光明
照彼處有佛名得大无畏阿羅訶三藐三佛
陁現在說法若善男子善女人稱彼佛名受
持讀誦恭敬礼拜是人畢竟得大无畏稱取
无量无邊功德聚
舍利弗過第七千佛國土有世界名摩尼光
明彼處有佛名燃燈火阿羅訶三藐三佛陁
現在說法若善男子善女人聞彼佛名至心
恭敬礼拜受持讀誦是人稱得如來十力
[illegible]



明彼處有佛名燃燈火阿羅訶三藐三佛陁
現在說法若善男子善女人聞彼佛名至心
恭敬礼拜受持讀誦是人稱得如來十力

※

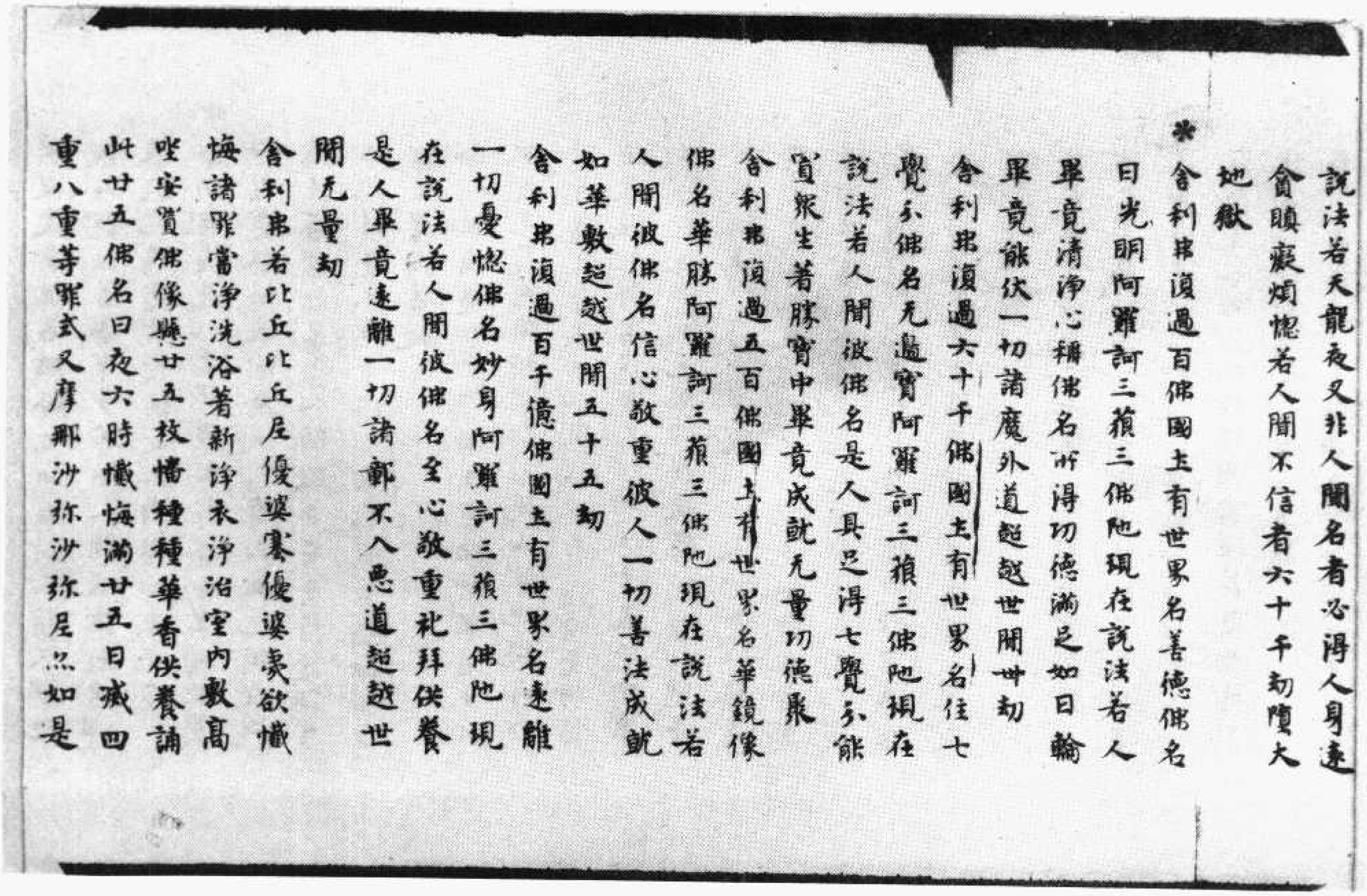
舍利弗復過八千佛國土有寶世界彼世界
中有寶聲如來阿羅訶三藐三佛陁現在說
法若善男子善女人聞彼佛名受持讀誦至
心礼拜是人畢竟得四聖諦畢竟得阿耨多
羅三藐三菩提
舍利弗復過廿千佛國土有佛世界名光明
佛名无邊无垢阿羅訶三藐三佛陁現在說
法若善男子善女人聞彼佛名至心信受持讀
誦恭敬礼拜若復有人以滿三千大千世界
七寶布施比聞无垢佛名受持讀誦功德千
万分不及一乃至竿數分不及一何以故若
有衆生善根微薄不能得聞无垢佛名若有
善男子善女人聞无邊无垢如來名是人非
於一佛所種諸善根亦非十佛所種諸善根
是人乃是百千万佛所種諸善根是人超越
世間卌八劫
舍利弗東方過九千佛國土有世界名妙聲
佛名月聲阿羅訶三藐三佛陁現在說法若
善男子善女人聞彼佛名能受持讀誦至心
礼敬是人所得一切功德百法具足如滿月
畢竟得阿耨多羅三藐三菩提
舍利弗復過十千佛國土有世界名无畏佛



礼敬是人所得一切功德百法具足如滿月
畢竟得阿耨多羅三藐三菩提

*

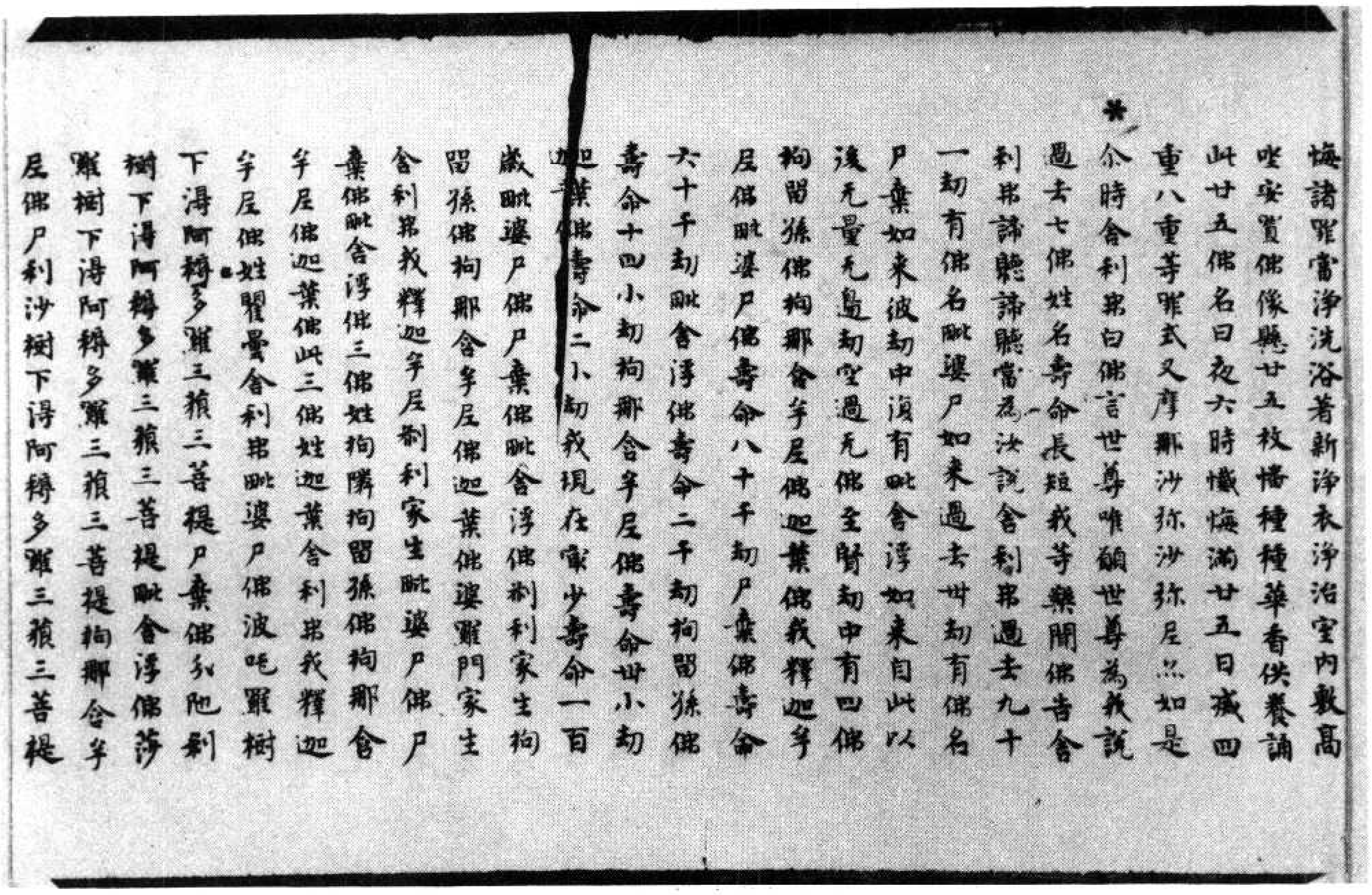
舍利弗須過十千佛國土有世界名无畏佛
名无邊稱阿羅訶三藐三佛陁現在說法若
善男子善女人聞彼佛名受持讀誦合掌作
如是言南无无邊稱世尊若復有人七寶如
須弥等布施日日如是滿足百千歲福德聚
比持佛名功德百分不及一乃至筭數譬喻
所不能及
舍利弗須過千五百佛國土有世界名曰燃
燈佛名日月光明阿羅訶三藐三佛陁現在
說法若善男子善女人聞彼佛名受持讀誦
䠒跪合掌右膝著地三遍作如是言南无日
月光明世尊南无日月光明世尊南无日月
光明世尊是人速成阿耨多羅三藐三菩提
舍利弗須三十千佛國土有世界名无垢佛
名无垢光明阿羅訶三藐三佛陁現在說法
若善男子善女人天龍夜叉羅刹若人非人
聞是佛名畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提
不入惡道
舍利弗東方過十千佛國土有世界名百光
明佛名清淨光明阿羅訶三藐三佛陁現在
說法若天龍夜叉非人聞名者必得人身遠
貪瞋癡煩惱若人聞不信者六十千劫墮大
地獄



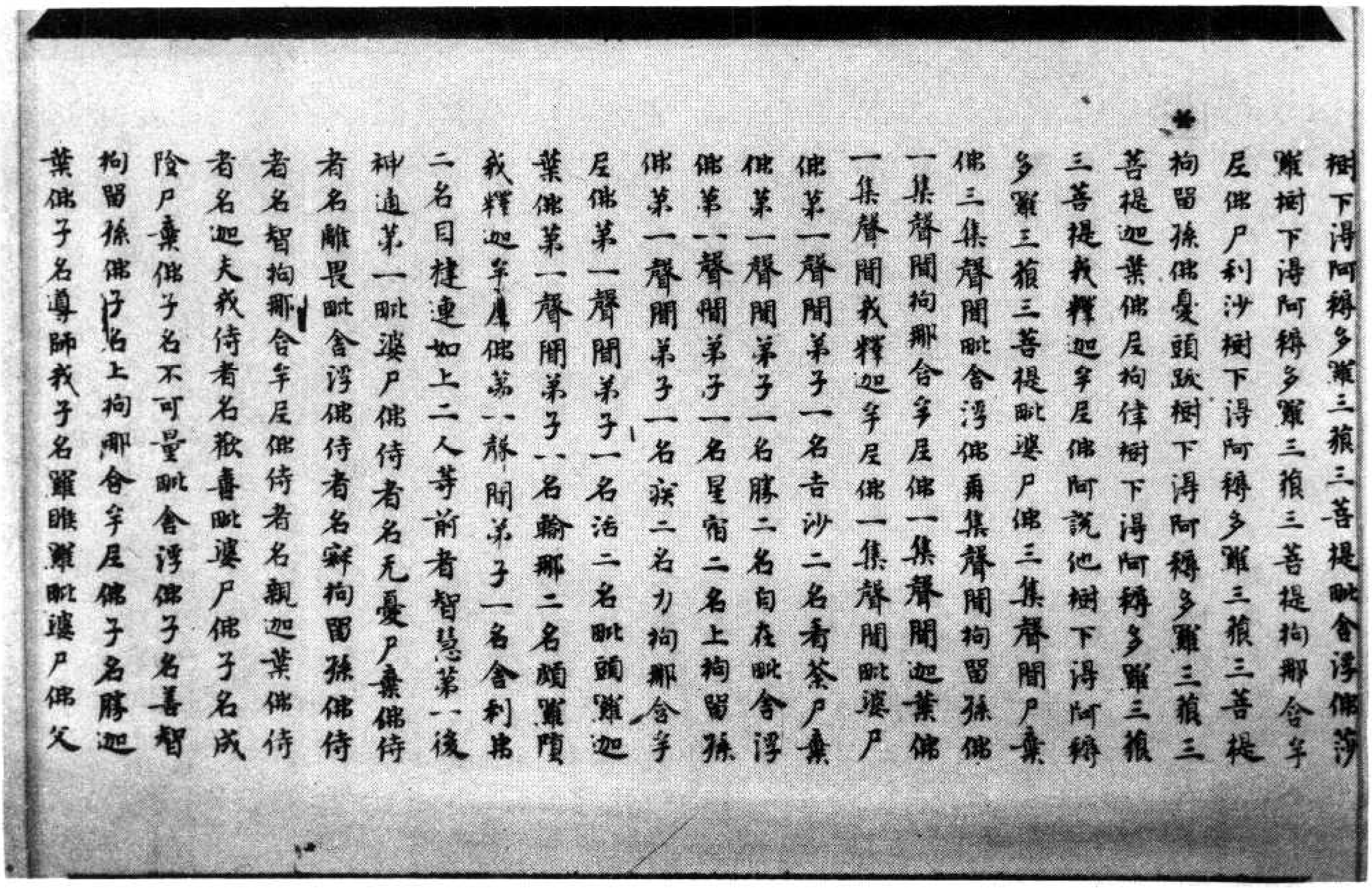
說法若天龍夜叉非人聞名者必得人身遠
貪瞋癡煩惱若人聞不信者六十千劫墮大
地獄

*

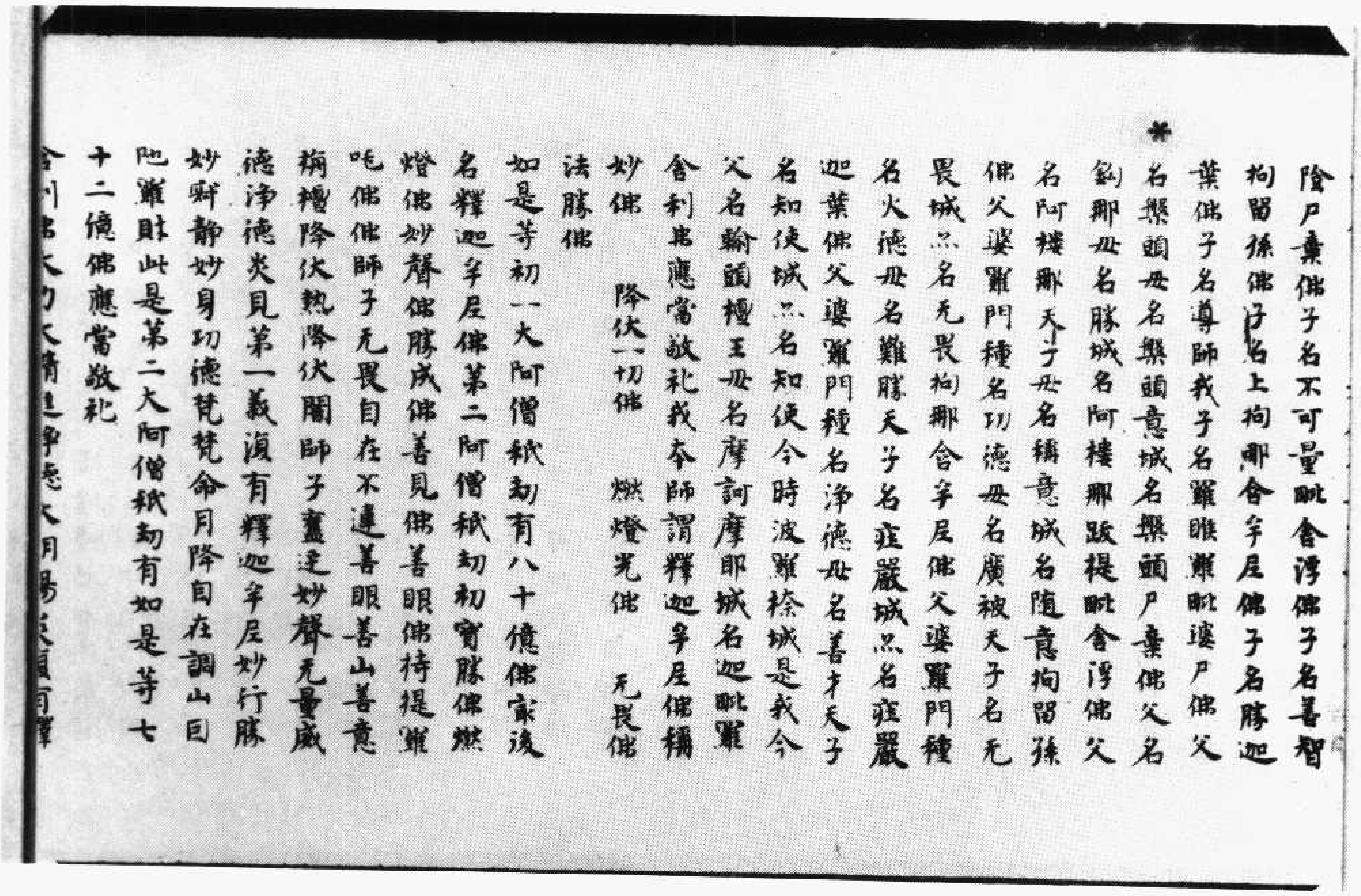
舍利弗須過百佛國土有世界名善德佛名
日光明阿羅訶三藐三佛陁現在說法若人
畢竟清淨心稱佛名所得功德滿足如日輪
畢竟能伏一切諸魔外道超越世間卅劫
舍利弗須過六十千佛國土有世界名住七
覺分佛名无邊寶阿羅訶三藐三佛陁現在
說法若人聞彼佛名是人具足得七覺分能
宜衆生著勝寶中畢竟成就无量功德聚
舍利弗須過五百佛國土有世界名華鏡像
佛名華勝阿羅訶三藐三佛陁現在說法若
人聞彼佛名信心敬重彼人一切善法成就
如華敷超越世間五十五劫
舍利弗須過百千億佛國土有世界名遠離
一切憂惱佛名妙身阿羅訶三藐三佛陁現
在說法若人聞彼佛名至心敬重礼拜供養
是人畢竟遠離一切諸難不入惡道超越世
間无量劫
舍利弗若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲懺
悔諸罪當淨洗浴著新淨衣淨治室內敷高
座安置佛像懸廿五枚幡種種華香供養誦
此廿五佛名日夜六時懺悔滿廿五日滅四
重八重等罪式叉摩那沙弥沙弥尼亦如是



悔諸罪當淨洗浴著新淨衣淨治室內敷高
座安置佛像懸廿五枚幡種種華香供養誦
此廿五佛名日夜六時懺悔滿廿五日滅四
重八重等罪式叉摩那沙彌沙彌尼亦如是
尒時舍利弗白佛言世尊唯願世尊為我說
過去七佛姓名壽命長短我等樂聞佛告舍
利弗諦聽諦聽當為汝說舍利弗過去九十
一劫有佛名毗婆尸如來過去卅劫有佛名
尸棄如來彼劫中復有毗舍浮如來自此以
後无量无邊劫空過无佛至賢劫中有四佛
拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛我釋迦牟
尼佛毗婆尸佛壽命八十千劫尸棄佛壽命
六十千劫毗舍浮佛壽命二千劫拘留孫佛
壽命十四小劫拘那含牟尼佛壽命卅小劫
迦葉佛壽命二小劫我現在實少壽命一百
歲毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛剎利家生拘
留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛婆羅門家生
舍利弗我釋迦牟尼剎利家生毗婆尸佛尸
棄佛毗舍浮佛三佛姓拘隣拘留孫佛拘那含
牟尼佛迦葉佛此三佛姓迦葉舍利弗我釋迦
牟尼佛姓瞿曇舍利弗毗婆尸佛波吒羅樹
下得阿耨多羅三藐三菩提尸棄佛分陁利
樹下得阿耨多羅三藐三菩提毗舍浮佛娑
羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提拘那含牟
尼佛尸利沙樹下得阿耨多羅三藐三菩提

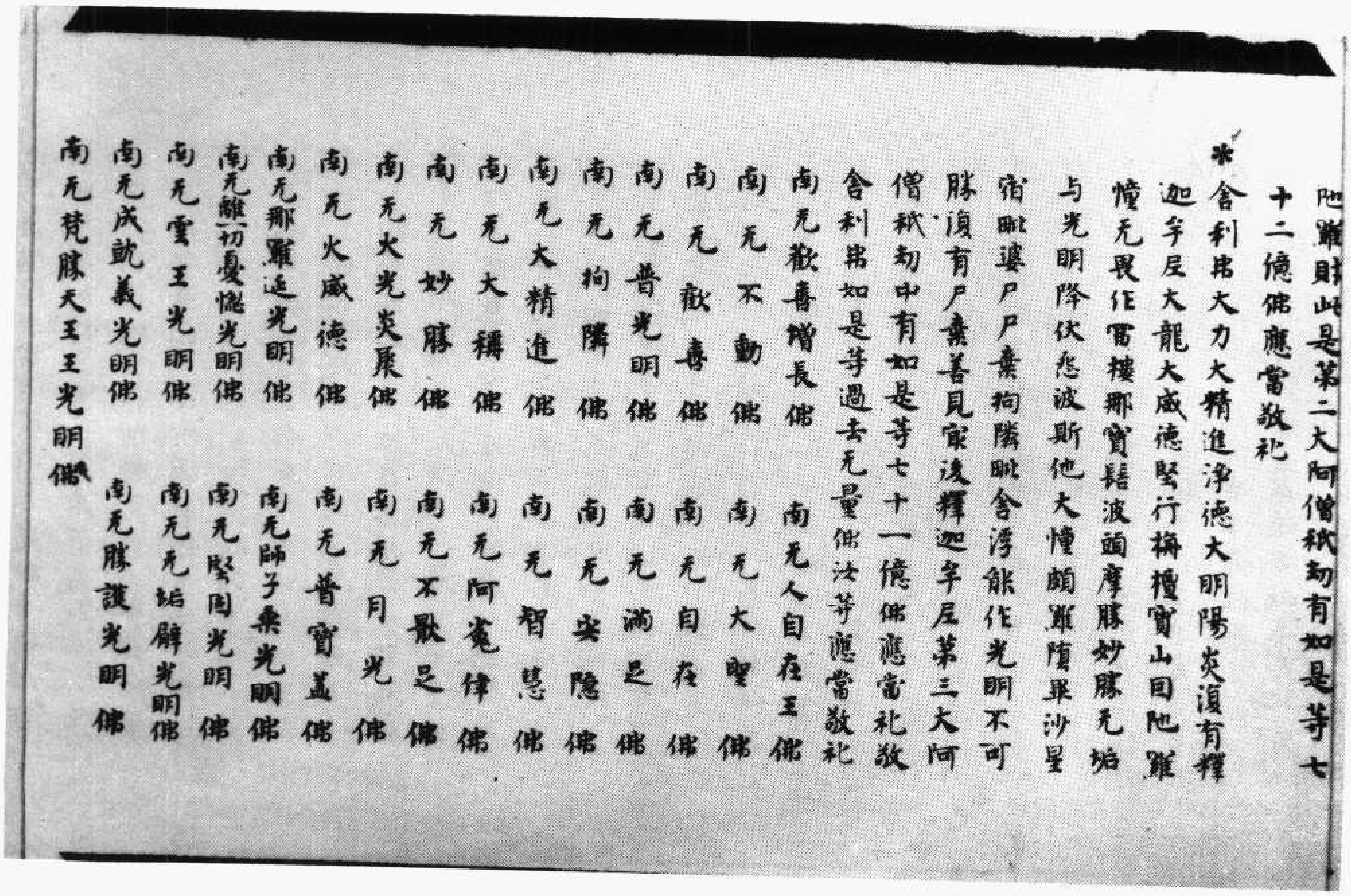


樹下得阿耨多羅三藐三菩提毗舍浮佛娑
羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提拘那含牟
尼佛尸利沙樹下得阿耨多羅三藐三菩提
拘留孫佛憂頭跋樹下得阿耨多羅三藐三
菩提迦葉佛尼拘律樹下得阿耨多羅三藐
三菩提我釋迦牟尼佛阿說他樹下得阿耨
多羅三藐三菩提毗婆尸佛三集聲聞尸棄
佛三集聲聞毗舍浮佛再集聲聞拘留孫佛
一集聲聞拘那含牟尼佛一集聲聞迦葉佛
一集聲聞我釋迦牟尼佛一集聲聞毗婆尸
佛第一聲聞弟子一名吉沙二名看荼尸棄
佛第一聲聞弟子一名勝二名自在毗舍浮
佛第一聲聞弟子一名星宿二名上拘留孫
佛第一聲聞弟子一名疾二名力拘那含牟
尼佛第一聲聞弟子一名活二名毗頭羅迦
葉佛第一聲聞弟子一名輸那二名頗羅墮
我釋迦牟尼佛第一聲聞弟子一名舍利弗
二名目揵連如上二人等前者智慧第一後
神通第一毗婆尸佛侍者名无憂尸棄佛侍
者名離畏毗舍浮佛侍者名辭拘留孫佛侍
者名智拘那含牟尼佛侍者名親迦葉佛侍
者名迦夫我侍者名歡喜毗婆尸佛子名成
陰尸棄佛子名不可量毗舍浮佛子名善智
拘留孫佛子名上拘那含牟尼佛子名勝迦
葉佛子名導師我子名羅睺羅毗婆尸佛父

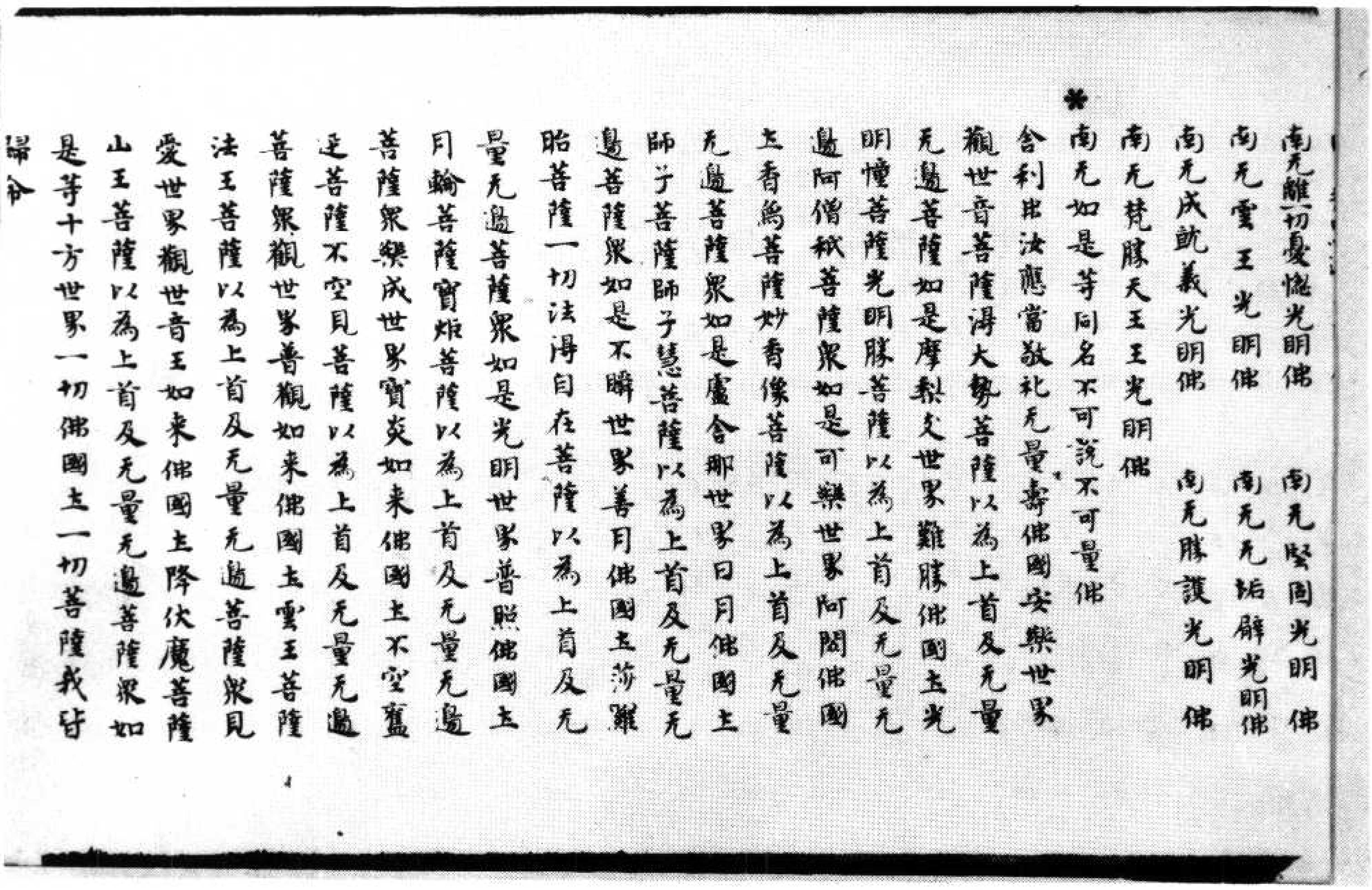


*

陰尸棄佛子名不可量毗舍浮佛子名善智
拘留孫佛子名上拘那含牟尼佛子名勝迦
葉佛子名導師我子名羅睺羅毗婆尸佛父
名槃頭母名槃頭意城名槃頭尸棄佛父名
劍那母名勝城名阿樓那跋提毗舍浮佛父
名阿樓那天子母名稱意城名隨意拘留孫
佛父婆羅門種名功德母名廣被天子名无
畏城亦名无畏拘那含牟尼佛父婆羅門種
名火德母名難勝天子名莊嚴城亦名莊嚴
迦葉佛父婆羅門種名淨德母名善才天子
名知使城亦名知使今時波羅捺城是我今
父名輸頭檀王母名摩訶摩耶城名迦毗羅
舍利弗應當敬禮我本師謂釋迦牟尼佛稱
妙佛　降伏一切佛　燃燈光佛　无畏佛
法勝佛
如是等初一大阿僧祇劫有八十億佛最後
名釋迦牟尼佛第二阿僧祇劫初寶勝佛燃
燈佛妙聲佛勝成佛善見佛善眼佛持提羅
吒佛佛師子无畏自在不違善眼善山善意
栴檀降伏熱降伏闍師子盡達妙聲无量威
德淨德炎見第一義須有釋迦牟尼妙行勝
妙尉靜妙身功德梵梵命月降自在調山曰
陁難陁此是第二大阿僧祇劫有如是等七
十二億佛應當敬禮
舍利弗大力大精進淨德大明陽炎須有釋



陁難陁此是第二大阿僧祇劫有如是等七
十二億佛應當敬禮
*舍利弗大力大精進淨德大明陽炎須有釋
迦牟尼大龍大威德堅行栴檀寶山曰陁羅
憧无畏作雷樓那寶髻波頭摩勝妙勝无始
与光明降伏恐波斯他大憧顛羅隨舉沙星
宿毗婆尸尸棄拘隣毗舍浮能作光明不可
勝須有尸棄善見最後釋迦牟尼第三大阿
僧祇劫中有如是等七十一億佛應當禮敬
舍利弗如是等過去无量佛汝等應當敬禮
南无歡喜增長佛　南无人自在王佛
南无不動佛　南无大聖佛
南无歡喜佛　南无自在佛
南无普光明佛　南无滿足佛
南无拘隣佛　南无安隱佛
南无大精進佛　南无智慧佛
南无大稱佛　南无阿㝹律佛
南无妙勝佛　南无不猒足佛
南无火光炎聚佛　南无月光佛
南无火威德佛　南无普寶蓋佛
南无那羅延光明佛　南无師子乘光明佛
南无離一切憂惱光明佛　南无堅固光明佛
南无雲王光明佛　南无无垢辟光明佛
南无成就義光明佛　南无勝護光明佛
南无梵勝天王王光明佛

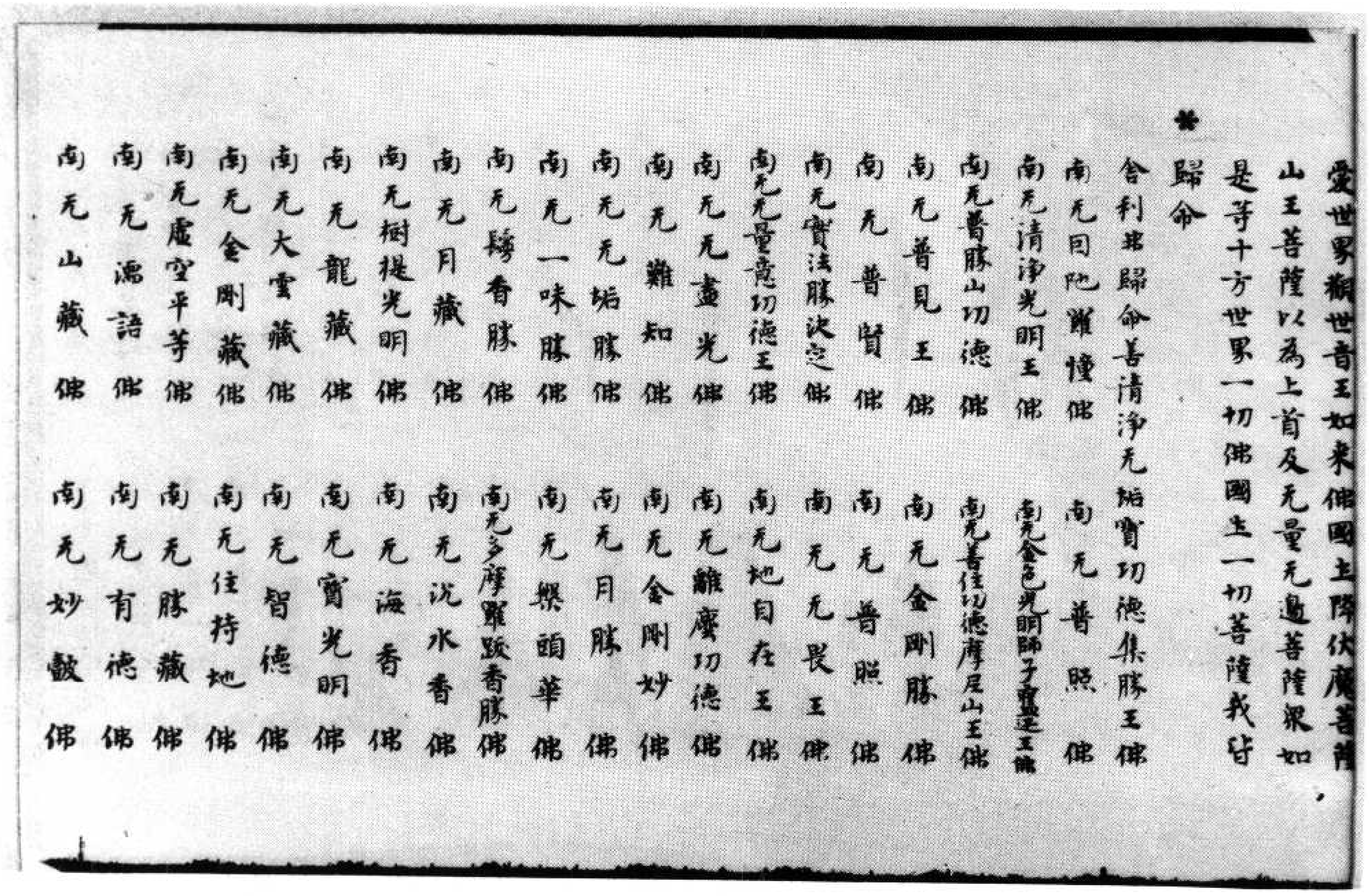


南无離一切憂惱光明佛　南无堅固光明佛
南无雲王光明佛　南无无垢辟光明佛
南无成就義光明佛　南无勝護光明佛
南无梵勝天王王光明佛

*

南无如是等同名不可説不可量佛

舍利弗汝應當敬礼无量壽佛國安樂世界觀世音菩薩得大勢菩薩以為上首及无量无邊菩薩如是摩梨支世界難勝佛國土光明幢菩薩光明勝菩薩以為上首及无量无邊阿僧祇菩薩衆如是可樂世界阿閦佛國土香為菩薩妙香像菩薩以為上首及无量无邊菩薩衆如是盧舍那世界日月佛國土師子菩薩師子慧菩薩以為上首及无量无邊菩薩衆如是不瞬世界善月佛國土沙羅胎菩薩一切法得自在菩薩以為上首及无量无邊菩薩衆如是光明世界普照佛國土月輪菩薩寶炬菩薩以為上首及无量无邊菩薩衆樂成世界寶炎如來佛國土不空奮迅菩薩不空見菩薩以為上首及无量无邊菩薩衆觀世界普觀如來佛國土雲王菩薩法王菩薩以為上首及无量无邊菩薩衆見愛世界觀世音王如來佛國土降伏魔菩薩山王菩薩以為上首及无量无邊菩薩衆如是等十方世界一切佛國土一切菩薩我皆歸命



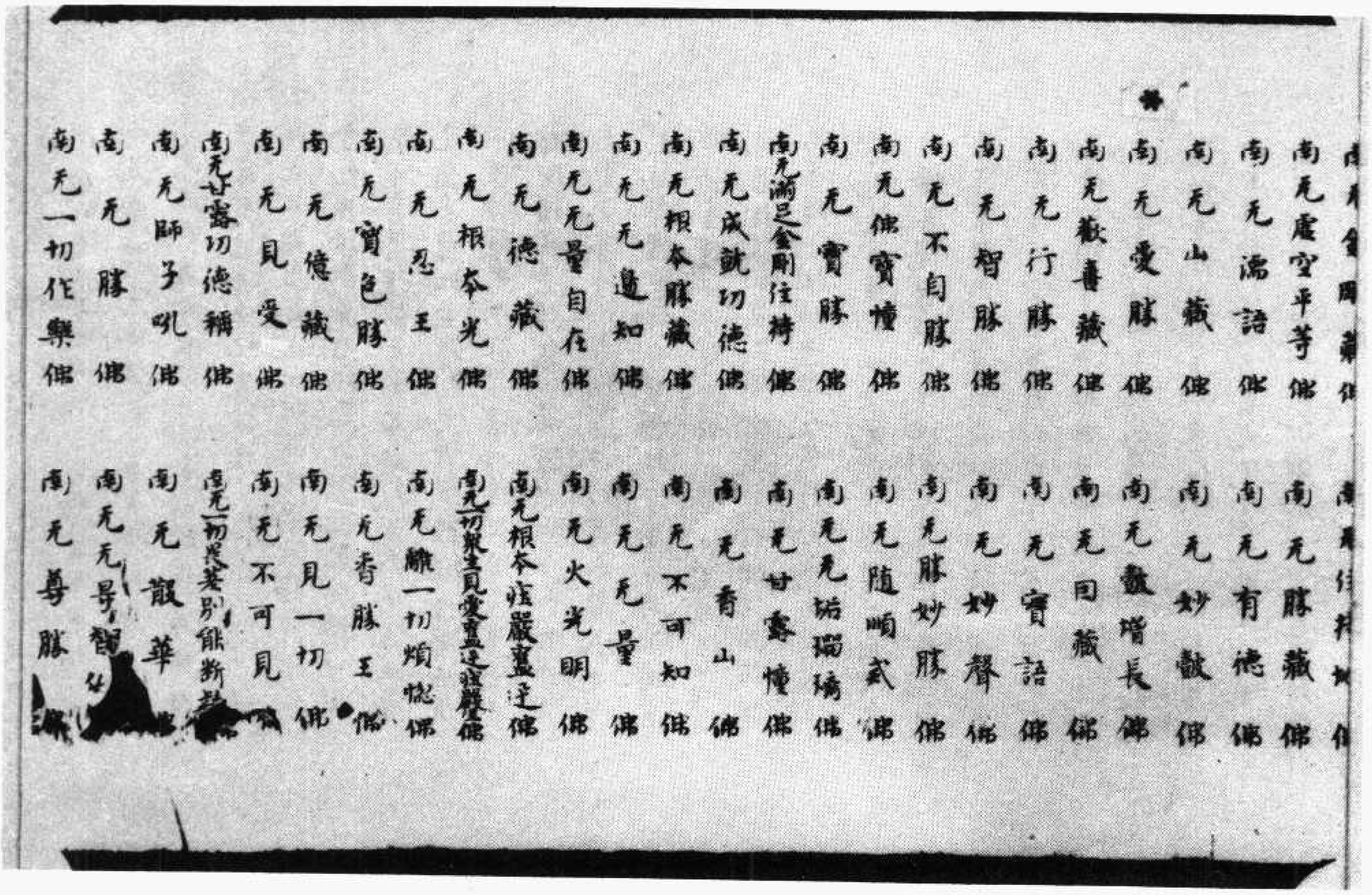
愛世界觀世音王如來佛國土降伏魔菩薩山王菩薩以為上首及无量无邊菩薩衆如是等十方世界一切佛國土一切菩薩我皆

*

歸命

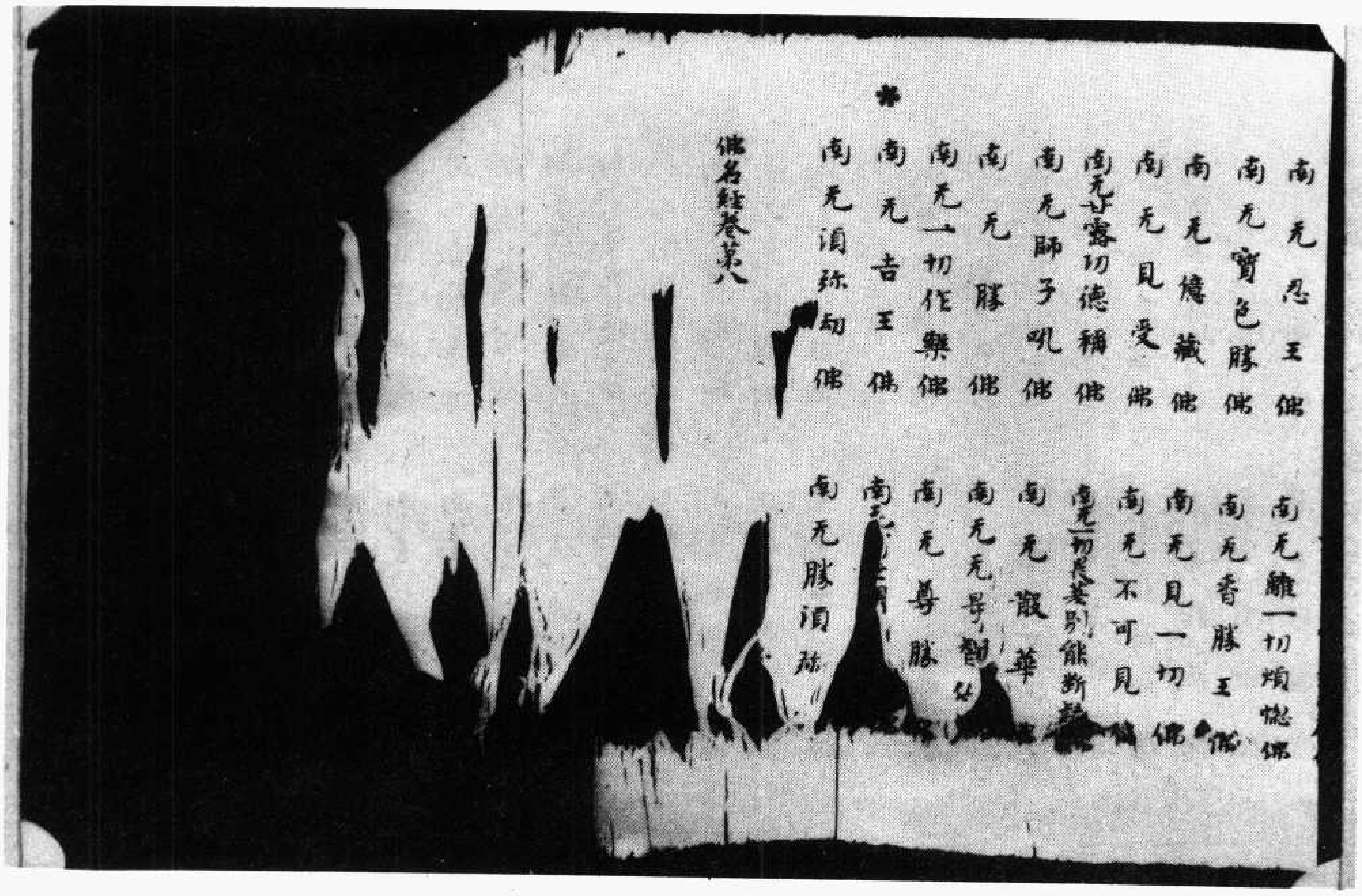
舍利弗歸命善清淨无垢寶功德集勝王佛

南无因陀羅幢佛　南无普照佛
南无清淨光明王佛　南无金色光明師子奮迅王佛
南无普勝山功德佛　南无善住功德摩尼山王佛
南无普見王佛　南无金剛勝佛
南无普賢佛　南无普照佛
南无寶法勝決定佛　南无无畏王佛
南无无量意功德王佛　南无地自在王佛
南无无盡光佛　南无離塵功德佛
南无難知佛　南无金剛妙佛
南无无垢勝佛　南无月勝佛
南无一味勝佛　南无樂頭華佛
南无騰香勝佛　南无多摩羅跋香勝佛
南无月藏佛　南无沈水香佛
南无樹提光明佛　南无海香佛
南无龍藏佛　南无寶光明佛
南无大雲藏佛　南无智德佛
南无金剛藏佛　南无住持地佛
南无虛空平等佛　南无勝藏佛
南无濡語佛　南无有德佛
南无山藏佛　南无妙鼓佛



南无金剛藏佛
南无虛空平等佛
南无濡語佛
南无山藏佛
南无愛勝佛
南无歡喜藏佛
南无行勝佛
南无智勝佛
南无不自勝佛
南无佛寶幢佛
南无實勝佛
南无滿足金剛住持佛
南无成就切德佛
南无根本勝藏佛
南无无邊知佛
南无无量自在佛
南无德藏佛
南无根本光佛
南无忍王佛
南无寶色勝佛
南无憶藏佛
南无見受佛
南无甘露切德稱佛
南无師子吼佛
南无勝佛
南无一切作樂佛

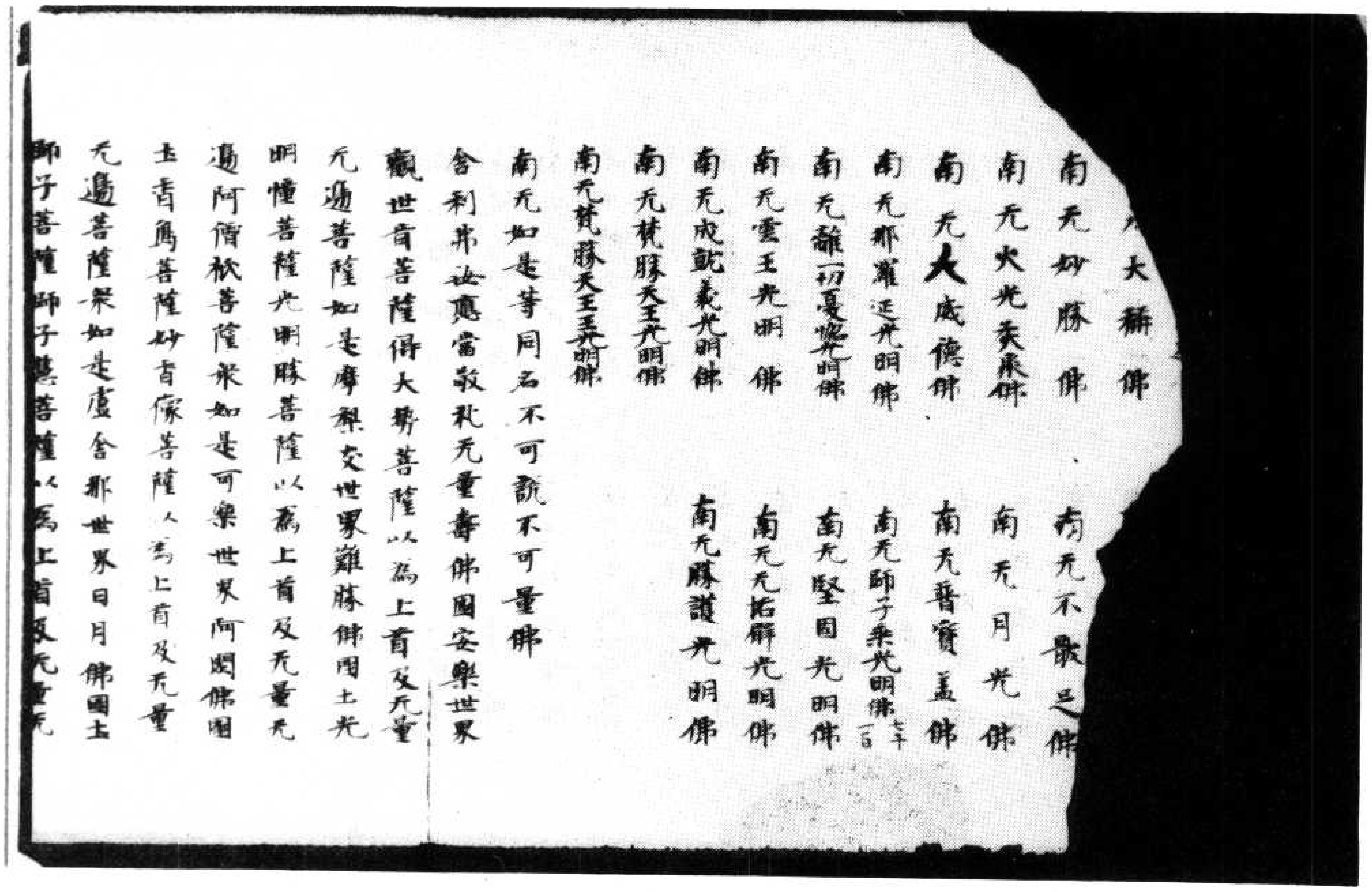
南无住持[illegible]佛
南无勝藏佛
南无有德佛
南无妙歡佛
南无數增長佛
南无因藏佛
南无寶語佛
南无妙聲佛
南无勝妙勝佛
南无隨順武佛
南无无垢瑠璃佛
南无甘露幢佛
南无香山佛
南无不可知佛
南无无量佛
南无火光明佛
南无根本莊嚴畫迮佛
南无切衆生見愛畫迮莊嚴佛
南无離一切煩惱佛
南无香勝王佛
南无見一切佛
南无不可見佛
南无一切畏異別能斷
南无散華
南无无畏智
南无尊勝



南无忍王佛
南无寶色勝佛
南无憶藏佛
南无見受佛
南无甘露切德稱佛
南无師子吼佛
南无勝佛
南无一切作樂佛
南无吉王佛
南无須弥劫佛

南无離一切煩惱佛
南无香勝王佛
南无見一切佛
南无不可見
南无一切畏異別能斷
南无散華
南无无畏智
南无尊勝
南无
南无勝須弥

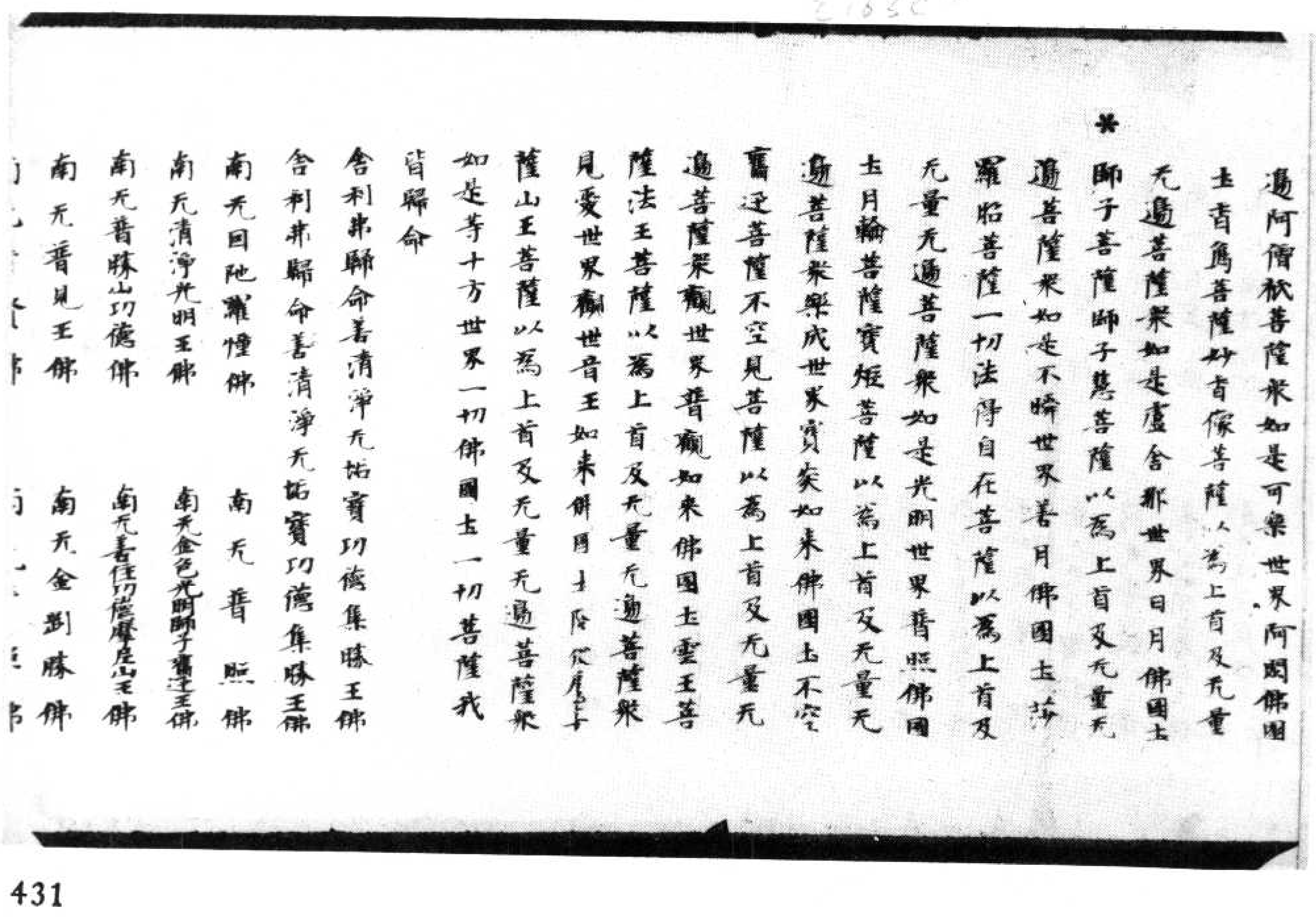
佛名經卷第八



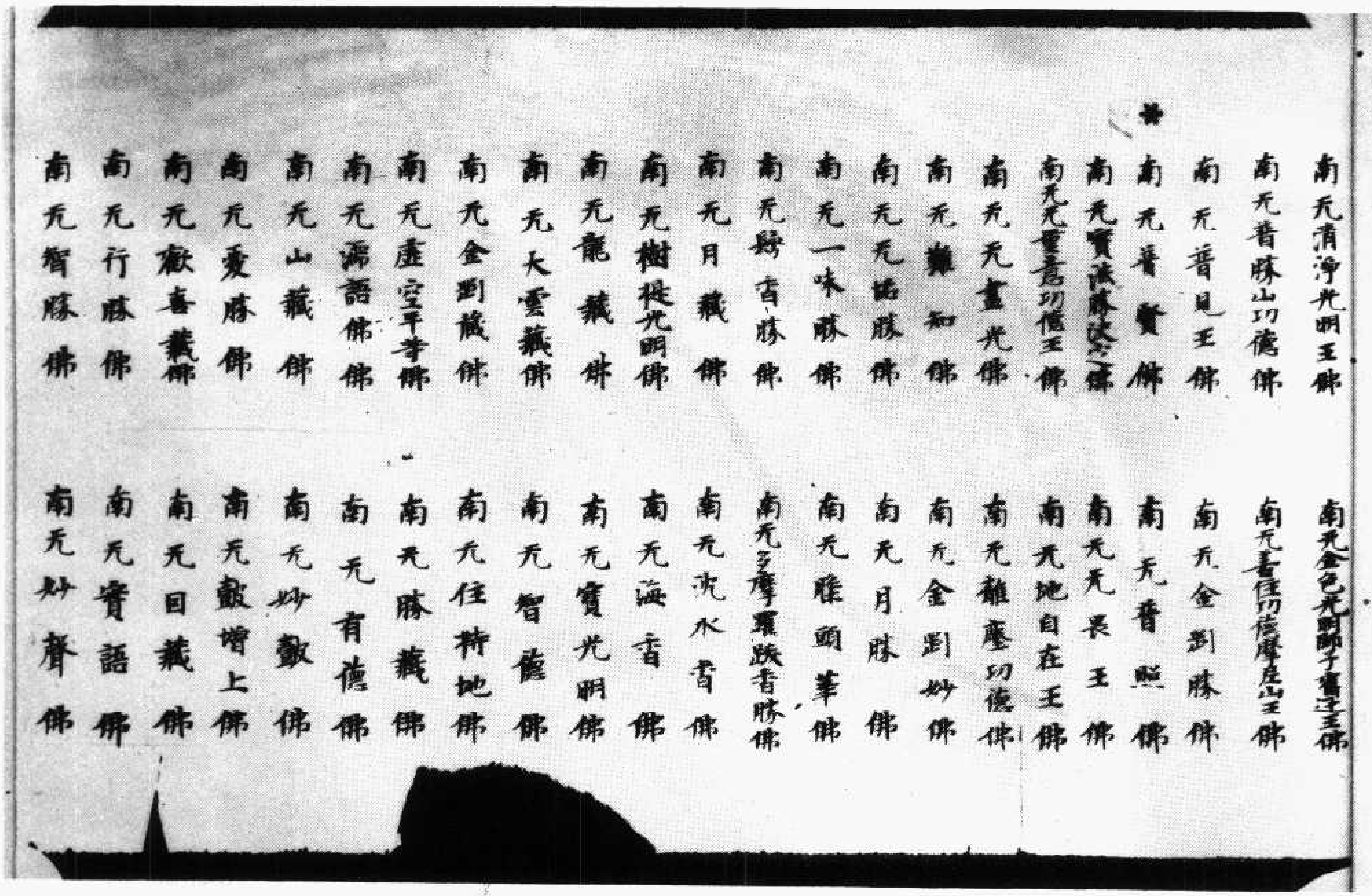
大稱佛　南无不散足佛
南无妙勝佛　南无月光佛
南无火光炎乘佛　南无普寶蓋佛
南无大威德佛　南无師子乘光明佛（七千一百）
南无那羅延光明佛　南无堅固光明佛
南无離一切憂惱光明佛　南无无垢解光明佛
南无雲王光明佛　南无勝讚光明佛
南无成就義光明佛
南无梵勝天王光明佛
南无梵勝天王王光明佛
南无如是等同名不可說不可量佛
舍利弗汝應當敬禮无量壽佛國安樂世界
觀世音菩薩得大勢菩薩以為上首及无量
无邊菩薩如是摩梨交世界難勝佛國土光
明幢菩薩光明勝菩薩以為上首及无量无
邊阿僧祇菩薩衆如是可樂世界阿閦佛國
土香象菩薩妙音像菩薩以為上首及无量
无邊菩薩衆如是盧舍那世界日月佛國土
師子菩薩師子慧菩薩以為上首及无量无

北五〇八號（菜四十四）佛說佛名經卷第八

162 0.5
1830

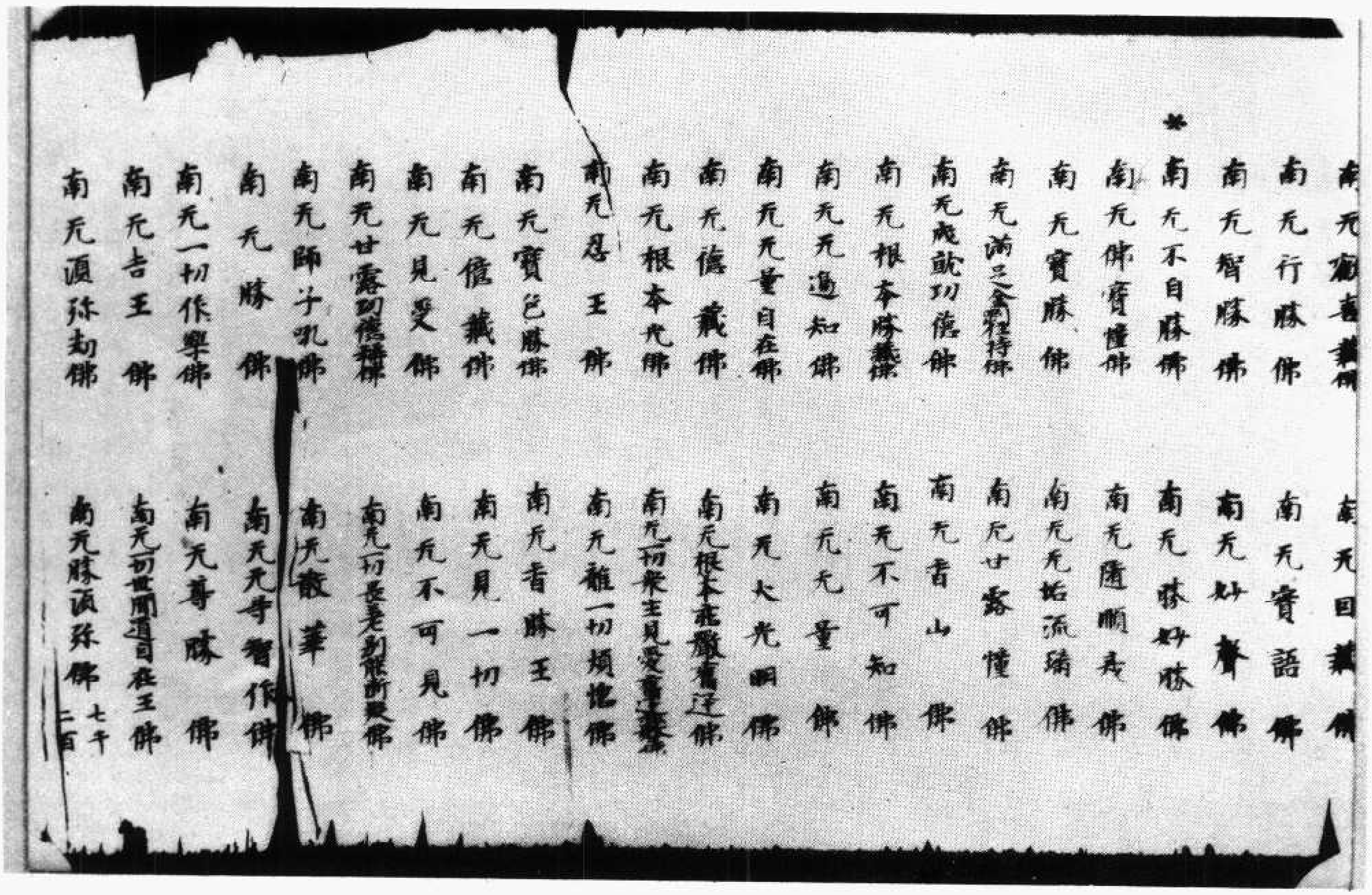


邊阿僧祇菩薩衆如是可樂世界阿閦佛國
土香象菩薩妙音像菩薩以為上首及无量
无邊菩薩衆如是盧舍那世界日月佛國土
師子菩薩師子慧菩薩以為上首及无量无
邊菩薩衆如是不瞬世界善月佛國土莎
羅焰菩薩一切法得自在菩薩以為上首及
无量无邊菩薩衆如是光明世界普照佛國
土月輪菩薩寶炬菩薩以為上首及无量无
邊菩薩衆樂成世界寶炎如來佛國土不空
奮迅菩薩不空見菩薩以為上首及无量无
邊菩薩衆觀世界普觀如來佛國土雲王菩
薩法王菩薩以為上首及无量无邊菩薩衆
見愛世界觀世音王如來佛國土陀羅尼菩
薩山王菩薩以為上首及无量无邊菩薩衆
如是等十方世界一切佛國土一切菩薩我
皆歸命
舍利弗歸命善清淨无垢寶功德集勝王佛
舍利弗歸命善清淨无垢寶功德集勝王佛
南无因陁羅幢佛　南无普照佛
南无清淨光明王佛　南无金色光明師子奮迅王佛
南无普勝山功德佛　南无善住功德摩尼山王佛
南无普見王佛　南无金剛勝佛
[illegible]



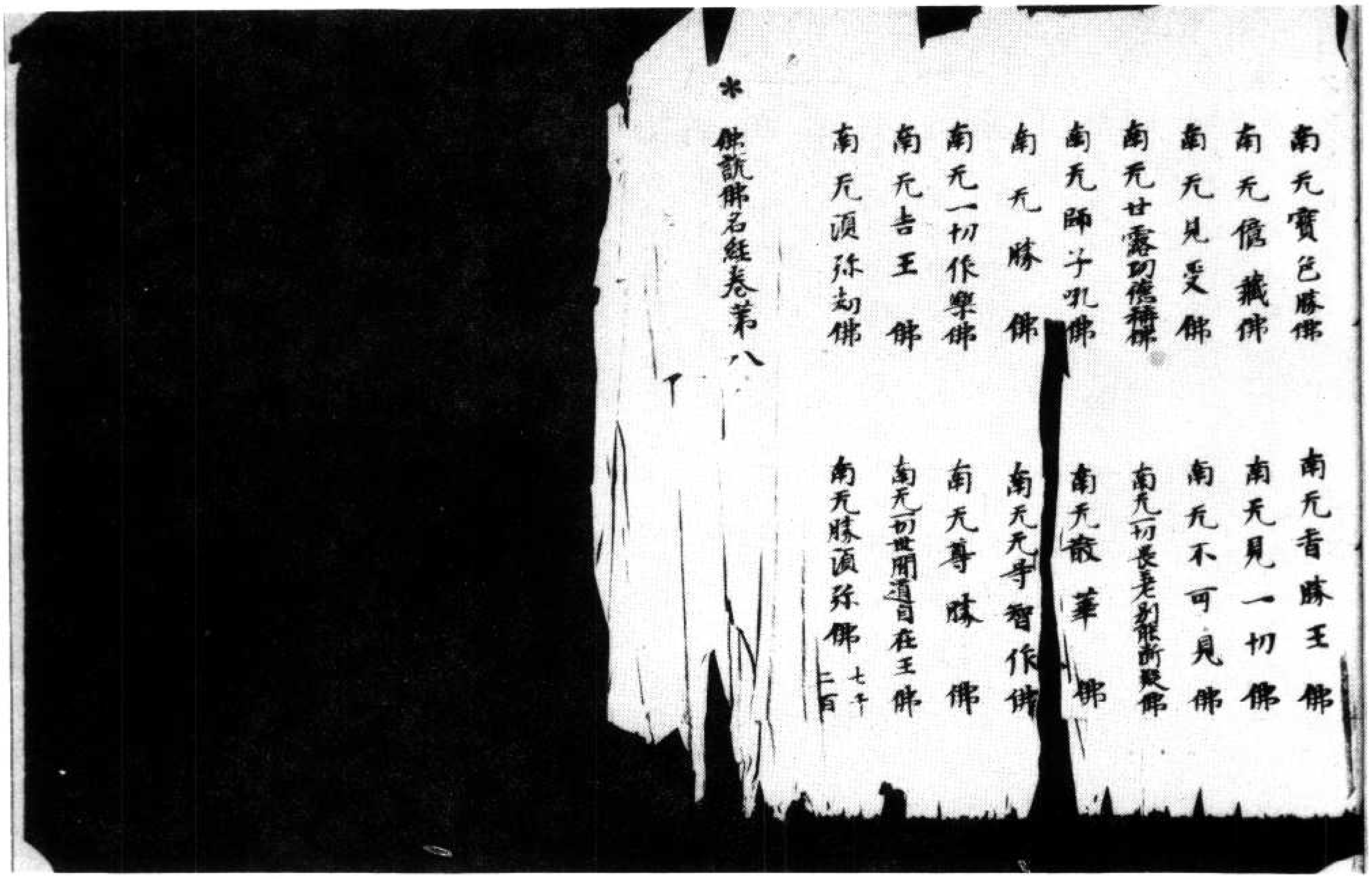
南无清淨光明王佛
南无普勝山功德佛
南无普見王佛
南无普寳佛
南无寳法勝決定佛
南无无量意功德王佛
南无无盡光佛
南无難知佛
南无无諂勝佛
南无一味勝佛
南无歸香勝佛
南无月藏佛
南无樹提光明佛
南无龍藏佛
南无大雲藏佛
南无金剛藏佛
南无虛空平等佛
南无滿語佛
南无山藏佛
南无愛勝佛
南无歡喜藏佛
南无行勝佛
南无智勝佛

南无金色光明師子奮迅王佛
南无善住功德摩尼山王佛
南无金剛勝佛
南无普照佛
南无无畏王佛
南无地自在王佛
南无離塵功德佛
南无金剛妙佛
南无月勝佛
南无雖頭華佛
南无多摩羅跋香勝佛
南无沈水香佛
南无海香佛
南无寳光明佛
南无智德佛
南无住持地佛
南无勝藏佛
南无有德佛
南无妙象佛
南无歡增上佛
南无日藏佛
南无寳語佛
南无妙聲佛



南无歡喜藏佛
南无行勝佛
南无智勝佛
南无不自勝佛
南无佛寳幢佛
南无寳勝佛
南无滿足金剛住持佛
南无成就功德佛
南无根本勝藏佛
南无无邊知佛
南无无量自在佛
南无德藏佛
南无根本光佛
南无忍王佛
南无寳色勝佛
南无德藏佛
南无見愛佛
南无甘露功德稱佛
南无師子吼佛
南无勝佛
南无一切作樂佛
南无吉王佛
南无須弥劫佛

南无日藏佛
南无寳語佛
南无妙聲佛
南无勝妙勝佛
南无隨順義佛
南无无諂流璃佛
南无甘露幢佛
南无香山佛
南无不可知佛
南无无量佛
南无大光明佛
南无根本最驚奮迅佛
南无一切衆生見愛奮迅王佛
南无離一切煩惱佛
南无香勝王佛
南无見一切佛
南无不可見佛
南无一切長老別能斷疑佛
南无敬華佛
南无无等智作佛
南无尊勝佛
南无一切世間自在王佛
南无勝須弥佛 七千二百



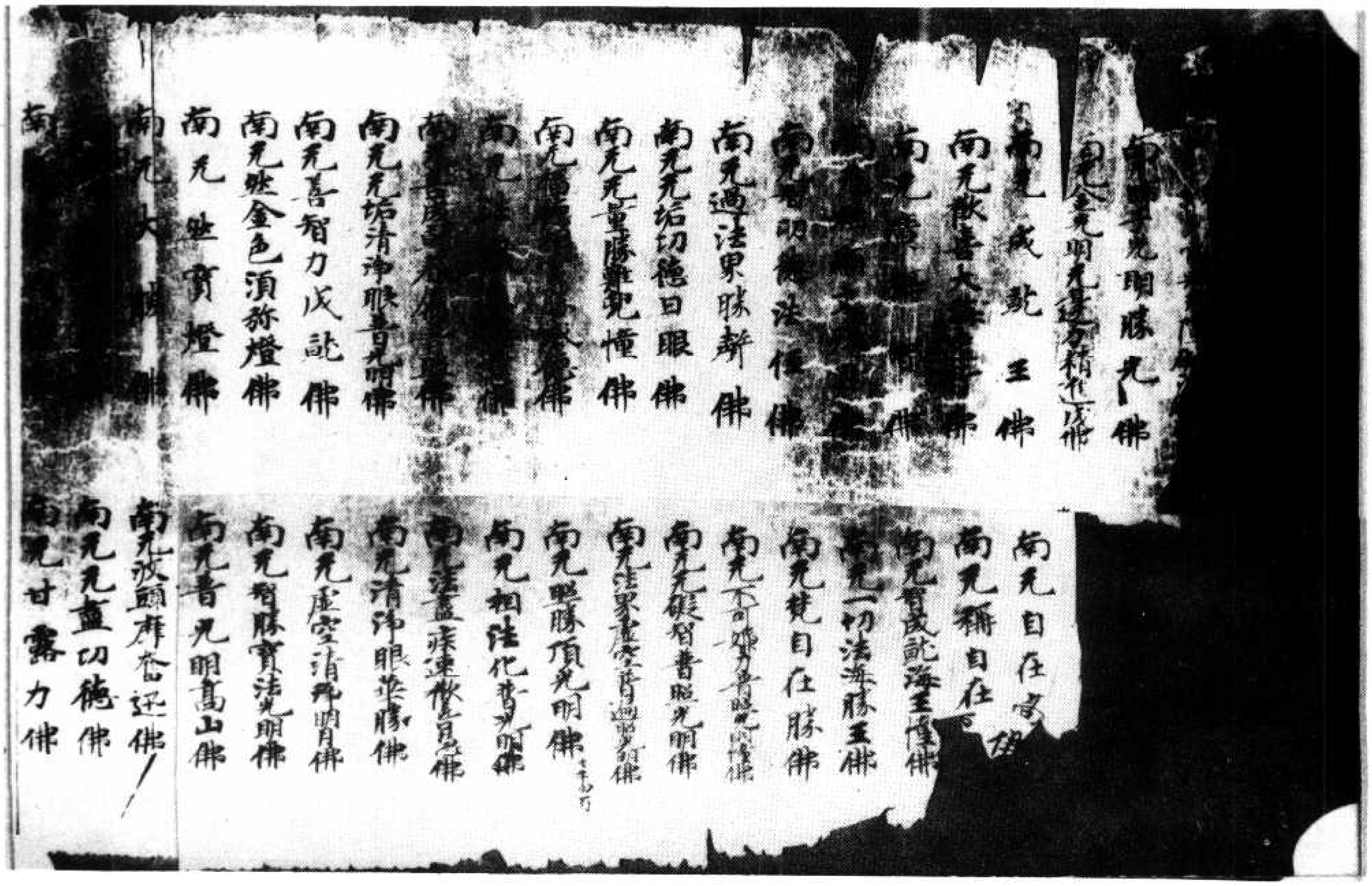
南无寶色勝佛
南无億藏佛
南无見愛佛
南无甘露功德稱佛
南无師子吼佛
南无勝佛
南无一切作樂佛
南无吉王佛
南无須弥劫佛

南无香勝王佛
南无見一切佛
南无不可見佛
南无一切長老別能斷疑佛
南无敬華佛
南无无等智作佛
南无尊勝佛
南无一切世間道自在王佛
南无勝須弥佛（七千二百）

＊佛說佛名經卷第八

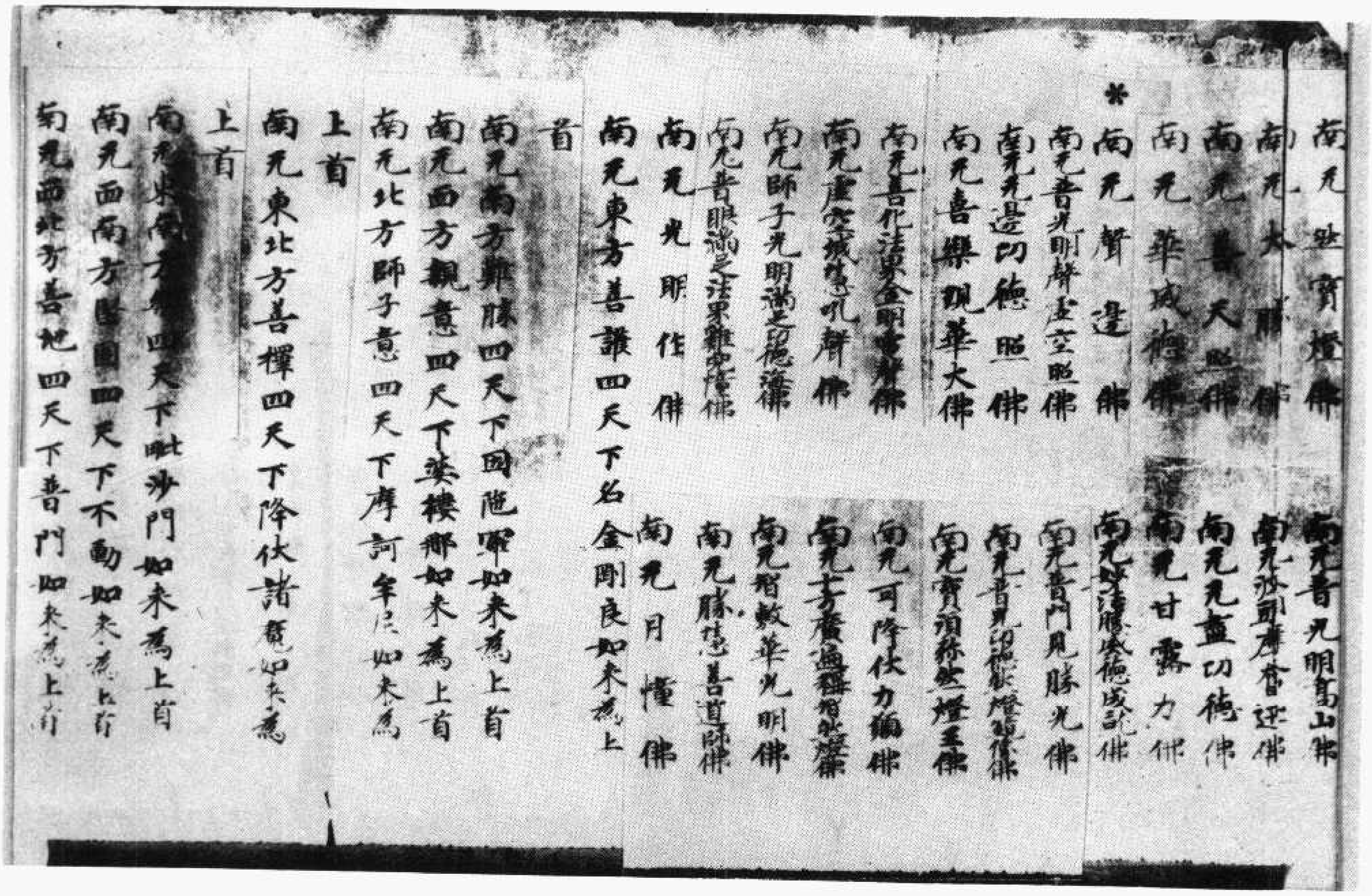
宿164A4
宿165B21

▼北五〇九號（宿二十五）佛說佛名經卷第九



南无[illegible]光明勝光佛
南无金光明光速力精進成佛
南无成就王佛
南无歡喜大[illegible]佛
南无[illegible]佛
南无[illegible]佛
南无[illegible]明德法住佛
南无過法界勝辯佛
南无无垢功德日眼佛
南无无量勝難見幢佛
南无[illegible]佛
南无[illegible]佛
南无[illegible]佛
南无无垢清淨勝香光明佛
南无善智力成就佛
南无然金色須弥燈佛
南无然寶燈佛
南无大[illegible]佛
南[illegible]

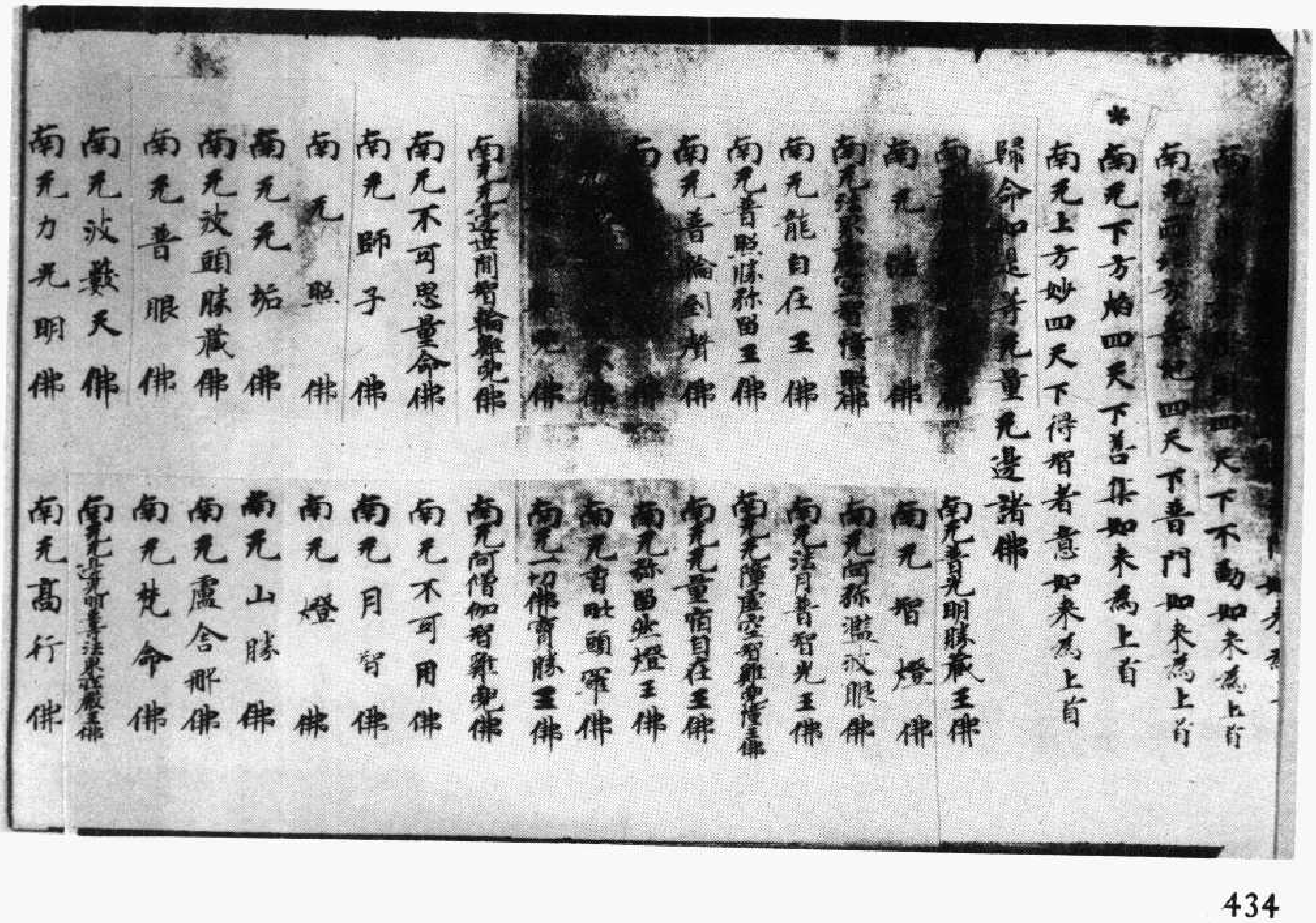
南无自在[illegible]
南无稱自在[illegible]
南无寶成就海王幢佛
南无一切法海勝王佛
南无梵自在勝佛
南无破智[illegible]光明佛
南无不可[illegible]光明幢佛
南无法界虛空香遍[illegible]佛
南无眾勝頂光明佛
南无相法化香光明佛
南无法盡疾速依[illegible]見佛
南无清淨眼樂勝佛
南无虛空清淨明月佛
南无智勝寶法光明佛
南无普光明高山佛
南无波頭摩奮迅佛
南无无盡功德佛
南无甘露力佛



南无然寶燈佛
南无大勝佛
南无善天照佛
南无華成德佛
* 南无賢達佛
南无普光明聲虛空照佛
南无无邊功德照佛
南无喜樂現華大佛
南无善化法界金明寶聲佛
南无虛空藏法吼聲佛
南无師子光明滿足功德藏佛
南无普眼滿足法界難思議幢佛
南无光明作佛

南无普光明高山佛
南无波頭摩奮迅佛
南无无盡功德佛
南无甘露力佛
南无妙法勝炎德成就佛
南无普門見勝光佛
南无普光功德燈藏佛
南无寶須彌燈王佛
南无可降伏力論佛
南无十方廣遍智光藏佛
南无智敷華光明佛
南无勝慧善道師佛
南无月幢佛

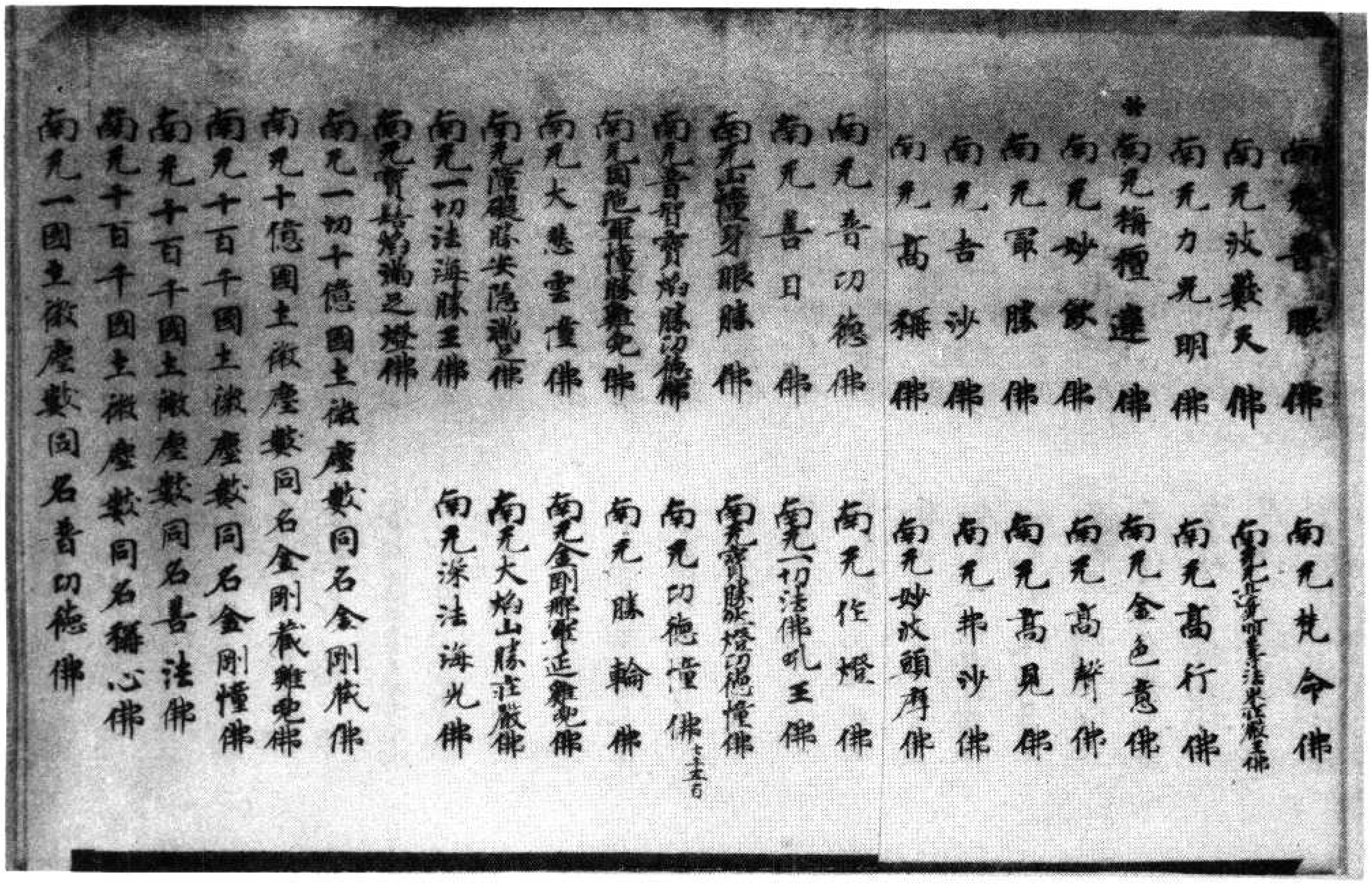
南无東方善誰四天下名金剛良如來為上首
南无南方難勝四天下國隨羅如來為上首
南无西方觀意四天下婆樓那如來為上首
南无北方師子意四天下摩訶牟尼如來為上首
南无東北方善樿四天下降伏諸魔如來為上首
南无東南方[illegible]四天下毗沙門如來為上首
南无西南方醫國四天下不動如來為上首
南无西北方善地四天下普門如來為上首



南[illegible]四天下不動如來為上首
南无西北方善地四天下普門如來為上首
* 南无下方焰四天下善集如來為上首
南无上方妙四天下得智者意如來為上首
歸命如是等无量无邊諸佛

南[illegible]
南无[illegible]勝佛
南无法界虛空智幢勝佛
南无能自在王佛
南无普照勝彌留王佛
南无普輪劍聲佛
南[illegible]佛
南[illegible]佛
南[illegible]光佛
南无過世間智輪難思佛
南无不可思量命佛
南无師子佛
南无照佛
南无无垢佛
南无波頭勝藏佛
南无普眼佛
南无波藪天佛
南无力光明佛

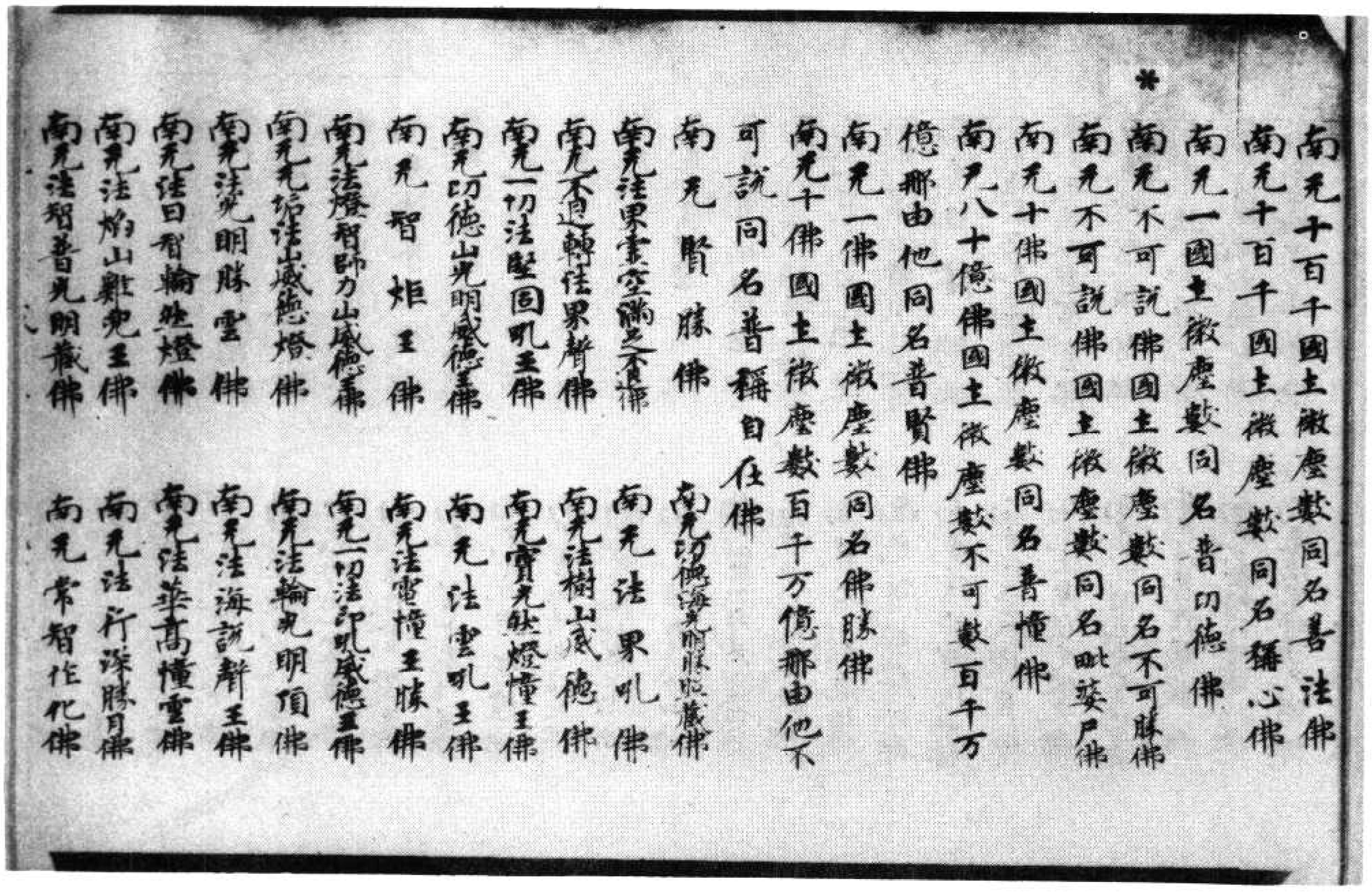
南无普光明勝藏王佛
南无智燈佛
南无阿彌濺戒眼佛
南无法月普智光王佛
南无无障虛空智難思幢王佛
南无童宿自在王佛
南无彌留然燈王佛
南无香象頭羅佛
南无一切佛寶勝王佛
南无阿僧伽智難思佛
南无不可用佛
南无月智佛
南无燈佛
南无山勝佛
南无盧舍那佛
南无梵命佛
南无法界普明善法界莊嚴王佛
南无高行佛



南无普眼佛
南无放歎天佛
南无力光明佛
*南无種種達佛
南无妙欲佛
南无軍勝佛
南无吉沙佛
南无高稱佛
南无普功德佛
南无善日佛
南无山幢身眼勝佛
南无普智寶焰勝功德佛
南无因陁羅幢勝難見佛
南无大慈雲幢佛
南无薩婆勝安隱端正佛
南无一切法海勝王佛
南无寶妙端正燈佛

南无梵命佛
南无寶光明善法光明嚴王佛
南无高行佛
南无金色意佛
南无高聲佛
南无高見佛
南无弗沙佛
南无妙放頭摩佛
南无作燈佛
南无一切法佛吼王佛
南无寶勝照燈功德幢佛
南无功德幢佛（七十五百）
南无勝輪佛
南无金剛那羅延難見佛
南无大焰山勝莊嚴佛
南无深法海光佛

南无一切十億國土微塵數同名金剛藏佛
南无十億國土微塵數同名金剛藏難見佛
南无十百千國土微塵數同名金剛幢佛
南无十百千國土微塵數同名善法佛
南无十百千國土微塵數同名稱心佛
南无一國土微塵數同名普功德佛



南无十百千國土微塵數同名善法佛
南无十百千國土微塵數同名稱心佛
南无一國土微塵數同名普功德佛
*南无不可說佛國土微塵數同名不可勝佛
南无不可說佛國土微塵數同名毗婆尸佛
南无十佛國土微塵數同名善幢佛
南无八十億佛國土微塵數不可數百千万
億那由他同名普賢佛
南无一佛國土微塵數同名佛勝佛
南无十佛國土微塵數百千万億那由他不
可說同名普稱自在佛

南无賢勝佛
南无法界虛空端正香佛
南无不退轉住界聲佛
南无一切法堅固吼王佛
南无功德山光明威德佛
南无智炬王佛
南无法燈智師力山威德佛
南无无垢法山威德燈佛
南无法光明勝雲佛
南无法日智輪然燈佛
南无法焰山難見王佛
南无法智普光明藏佛

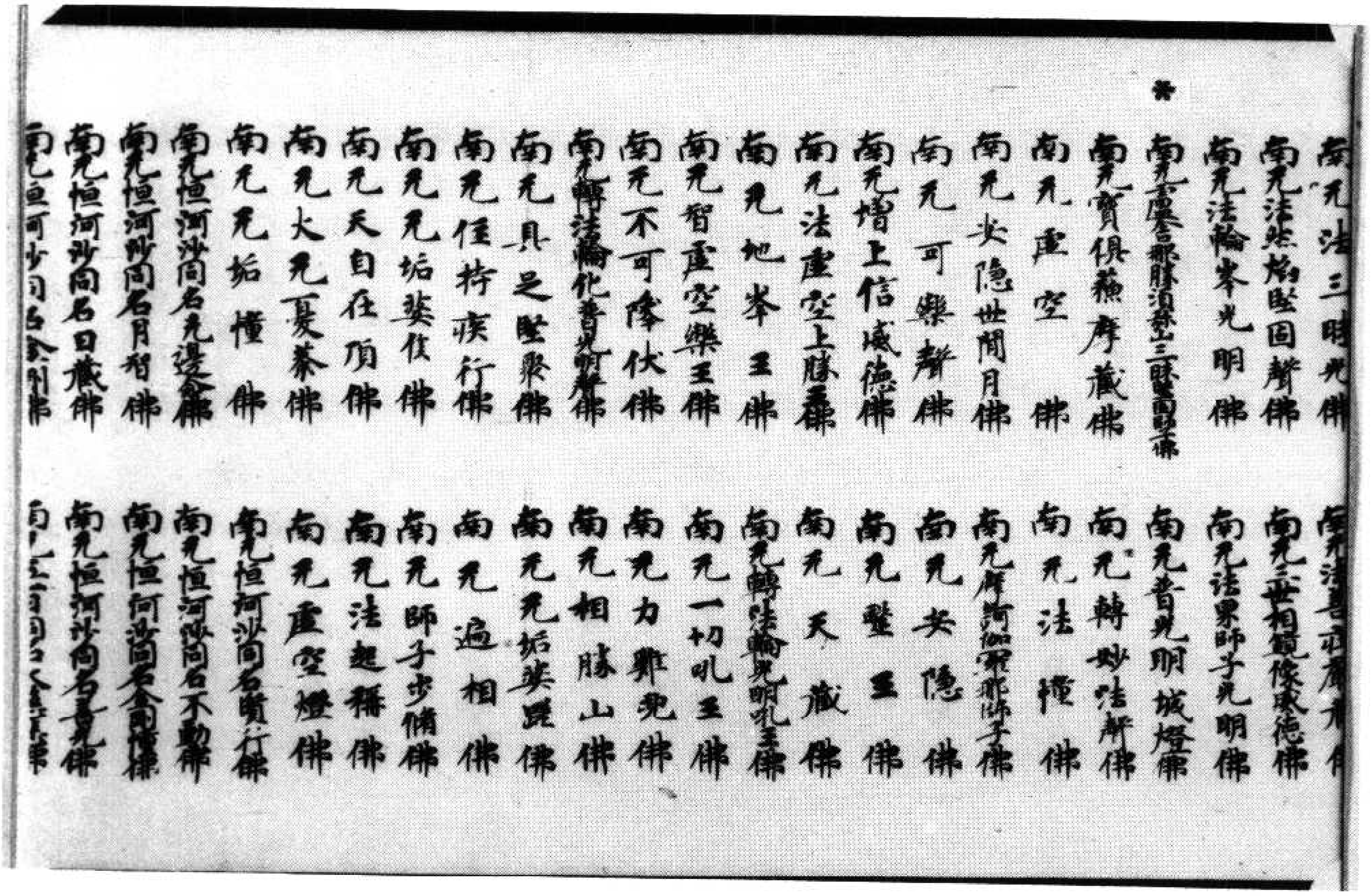
南无功德海光明勝照藏佛
南无法界吼佛
南无法樹山威德佛
南无寶光然燈幢王佛
南无法雲吼王佛
南无法雷幢王勝佛
南无一切法印吼威德王佛
南无法輪光明須佛
南无法海說聲王佛
南无法華高幢雲佛
南无法行深勝月佛
南无常智作化佛

南无法焰山幢光王佛
南无法智普光明藏佛
南无山王勝藏王佛
南无一切法寶俱蘇摩勝雲佛
南无法光明意鏡像月佛
南无智日普照佛
南无智照頂王佛
南无功德光俱蘇摩燈佛
南无日照光明王佛
南无莊嚴山佛
南无法王網勝功德佛
南无普智幢勇猛佛
南无功德俱摩身重燈佛
南无照法炬勝月佛
南无法幢燈金剛堅幢佛
南无旃檀勝月佛
南无照一切王佛
南无香焰照王佛
南无相山照佛
南无普門光明須彌山佛
南无勝相佛
南无轉法輪光明吼聲佛
南无轉法輪月勝放頭摩照佛

南无法行深勝月佛
南无常智作化佛
南无普門賢德法精進幢佛
南无寂靜光明身髻佛
南无焰勝海佛
南无普輪佛
南无智山法界十方光明像德王佛
南无智炬高幢无幢王佛
南无相山佛
南无日步香照佛
南无四无畏長金剛堅幢法王佛
南无法放頭摩敷身佛
南无道場覺勝月佛
南无普賢光明頂佛
南无稱山勝雲佛
南无普勝俱蘇摩德幢佛
南无放頭摩勝藏佛
南无因放頭摩佛
南无香稱功德王佛
南无法城光明勝功德威德王佛
南无勝力勇猛幢佛
南无光明功德山智慧王佛
南无佛幢自在功德香勝幢佛

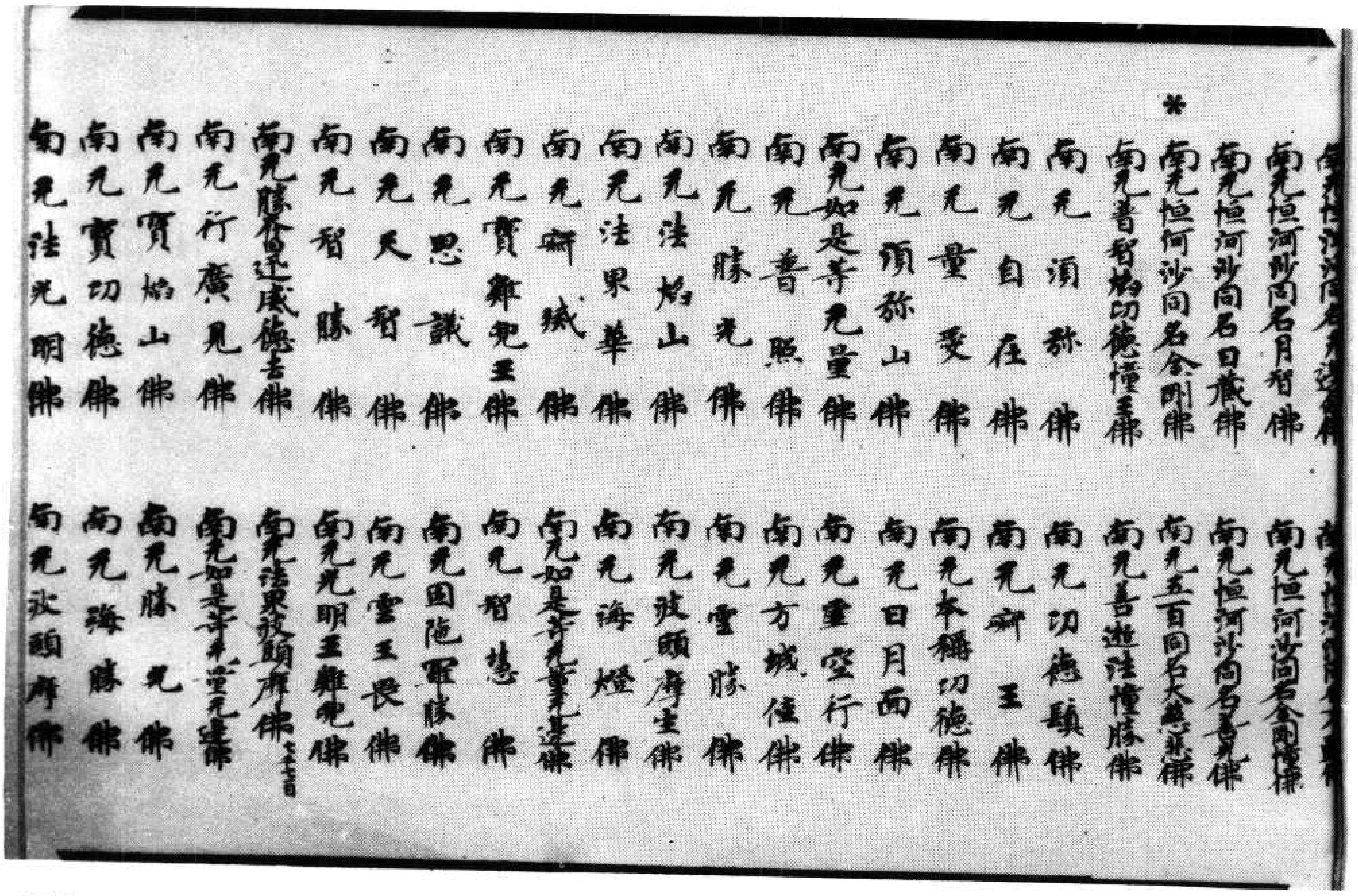
南无勝相佛
南无轉法輪光明吼聲佛
南无轉法輪月勝放頭摩照佛
南无寶放頭摩光明藏佛
南无普覺俱蘇摩佛
南无明輪峯王佛
南无法峯雲幢佛
南无功德山威德佛
南无法輪蓋雲佛
南无智威德佛
南无金山威德賢佛
南无普慧雲聲佛
南无香焰勝王佛
南无頂藏一切法光輪佛
南无山峯勝威德佛
南无三昧海廣頂冠光佛
南无日勝妙佛
南无法虛空光遠光師子佛
南无光明山電雷雲佛
南无妙智敷身佛
南无法三昧光佛
南无法然焰堅固聲佛
南无法輪峯光明佛

南无勝力勇猛幢佛
南无光明功德山智慧王佛
南无佛幢自在功德香勝幢佛
南无光明峰雲燈佛
南无種種光明勝藏佛
南无功德雲蓋佛
南无法日雲燈王佛
南无法雲十方稱王佛
南无覺智智幢佛
南无法輪清淨勝月佛（三千六百）
南无所勝山威德佛
南无法力勝山佛
南无毘那迦摩尼山威德佛
南无妙法輪威德佛
南无普精進炬佛
南无寶妙勝妙佛
南无法炬寶帳聲佛
南无相莊嚴幢月佛
南无法虛空无礙光佛
南无世間因陀羅妙光明雲佛
南无法善莊嚴藏佛
南无三世相鏡像威德佛
南无法界師子光明佛



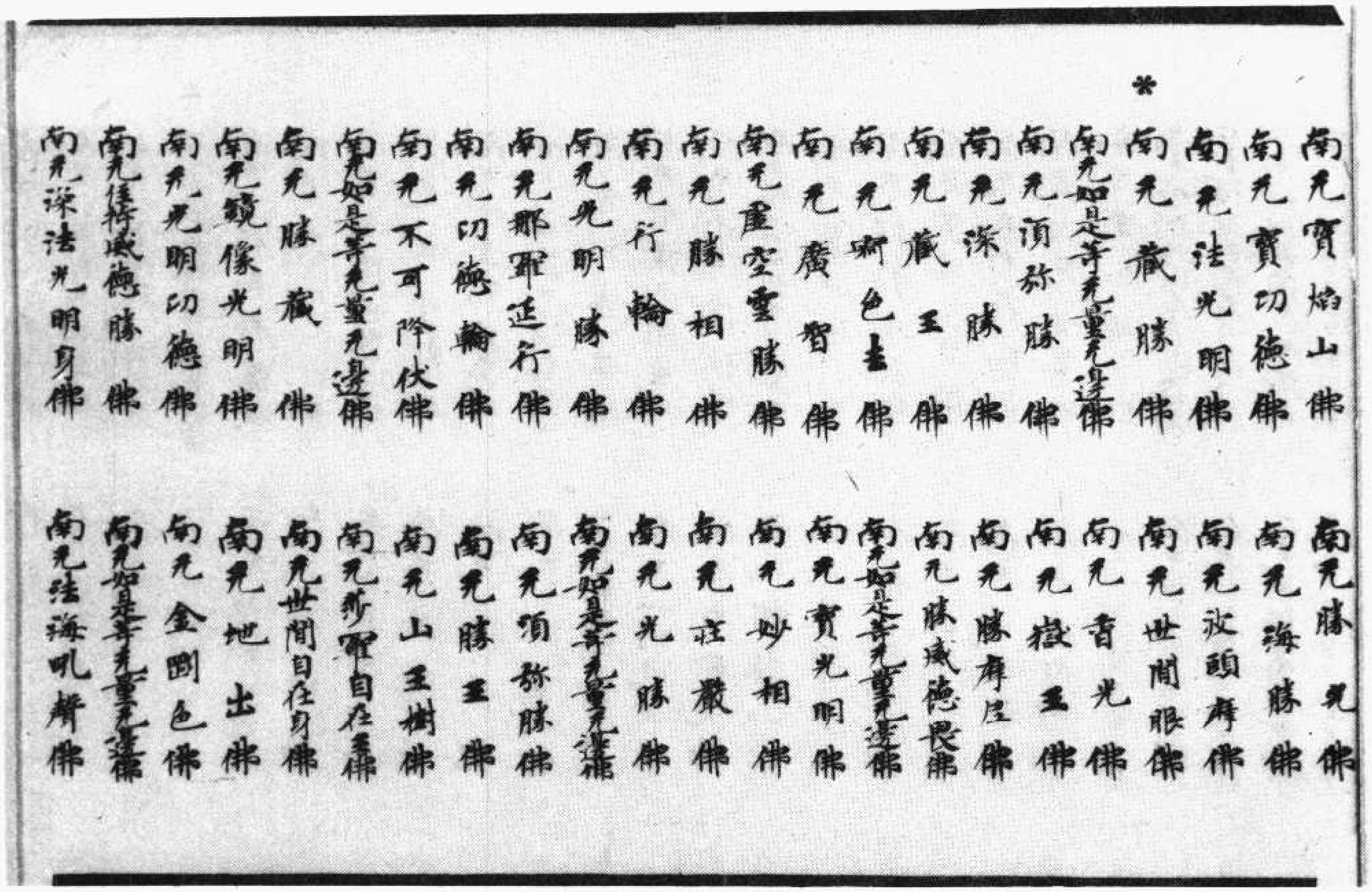
南无法三昧光佛
南无法然焰堅固聲佛
南无法輪峯光明佛
*南无雷音鼓勝須彌山三昧圓王佛
南无寶俱蘇摩藏佛
南无虛空佛
南无安隱世間月佛
南无可樂聲佛
南无增上信威德佛
南无法虛空上勝王佛
南无地峯王佛
南无智虛空樂王佛
南无不可降伏佛
南无轉法輪化音見明聲王佛
南无具足堅衆佛
南无住持疾行佛
南无无垢葉伏佛
南无天自在頂佛
南无大无憂恭佛
南无无垢幢佛
南无恒河沙同名无邊佛
南无恒河沙同名月智佛
南无恒河沙同名日藏佛
南无恒河沙同名金剛佛

南无法喜平庄光佛
南无三世相貌像成德佛
南无法界師子光明佛
南无普光明城燈佛
南无轉妙法聲佛
南无法幢佛
南无安隱佛
南无摩訶伽羅耶師子佛
南无寶王佛
南无天藏佛
南无轉法輪光明吼王佛
南无一切吼王佛
南无力難兜佛
南无相勝山佛
南无无垢葉毗佛
南无遍相佛
南无師子步備佛
南无法起稱佛
南无虛空燈佛
南无恒河沙同名賢行佛
南无恒河沙同名不動佛
南无恒河沙同名金剛幢佛
南无恒河沙同名普光佛
南无五百同名大慈悲佛



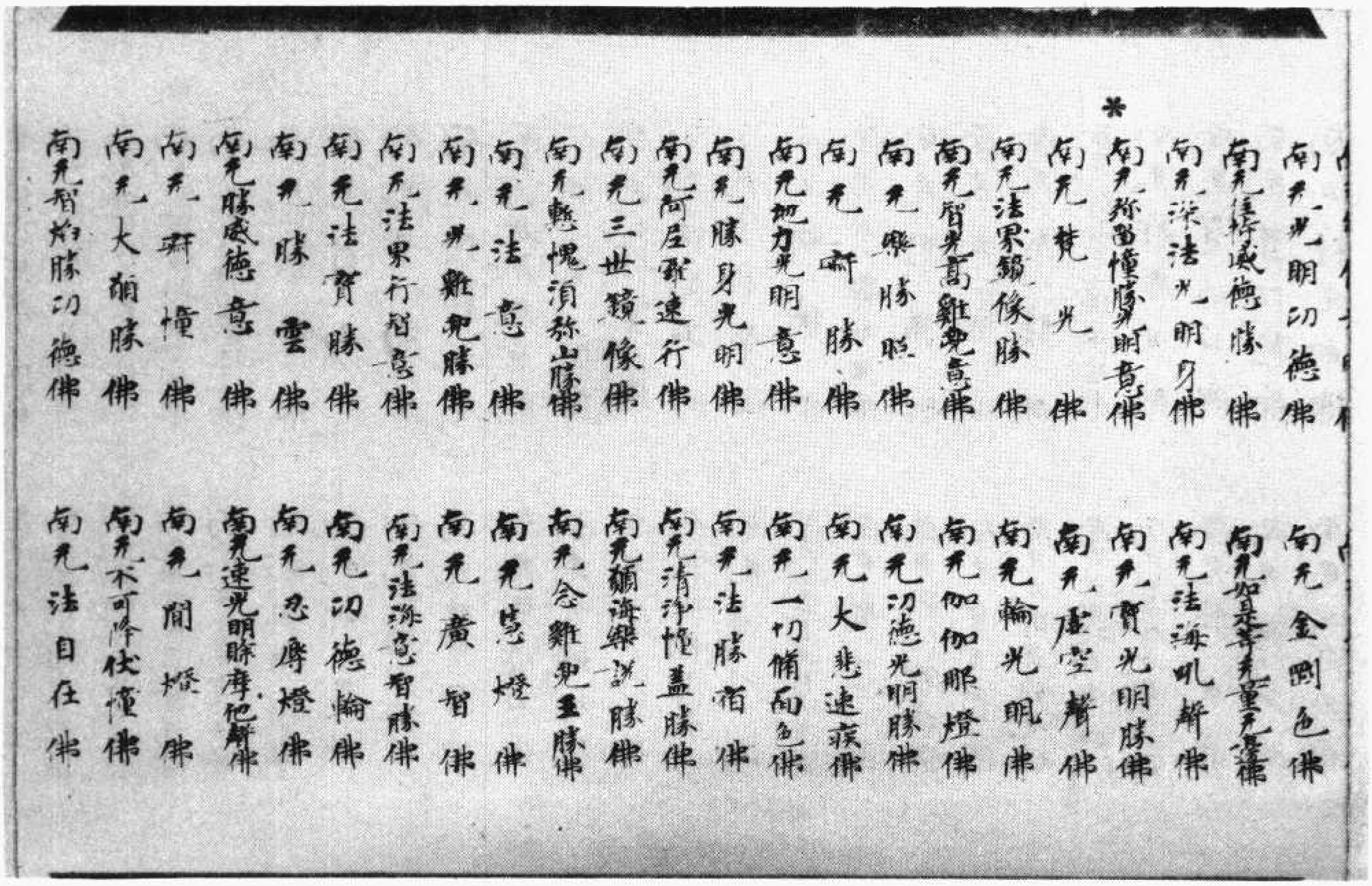
南无恒河沙同名无邊佛
南无恒河沙同名月智佛
南无恒河沙同名日藏佛
南无恒河沙同名金剛佛
*南无普智焰功德幢王佛
南无須彌佛
南无自在佛
南无量受佛
南无須彌山佛
南无如是等无量佛
南无普照佛
南无勝光佛
南无法焰山佛
南无法果華佛
南无獅賊佛
南无寶難兜王佛
南无思識佛
南无天智佛
南无智勝佛
南无勝杳迷成德吉佛
南无行廣見佛
南无寶焰山佛
南无寶功德佛
南无法光明佛

南无恒河沙同名不動佛
南无恒河沙同名金剛幢佛
南无恒河沙同名普光佛
南无五百同名大慈悲佛
南无善遊注幢勝佛
南无功德顯佛
南无獅王佛
南无本稱功德佛
南无日月面佛
南无虛空行佛
南无方城住佛
南无雲勝佛
南无放頭摩生佛
南无海燈佛
南无如是等无量无邊佛
南无智慧佛
南无因陀羅勝佛
南无雲王長佛
南无光明王難兜佛
南无法界放頭摩佛（七十七百）
南无如是等无量无邊佛
南无勝光佛
南无海勝佛
南无放頭摩佛



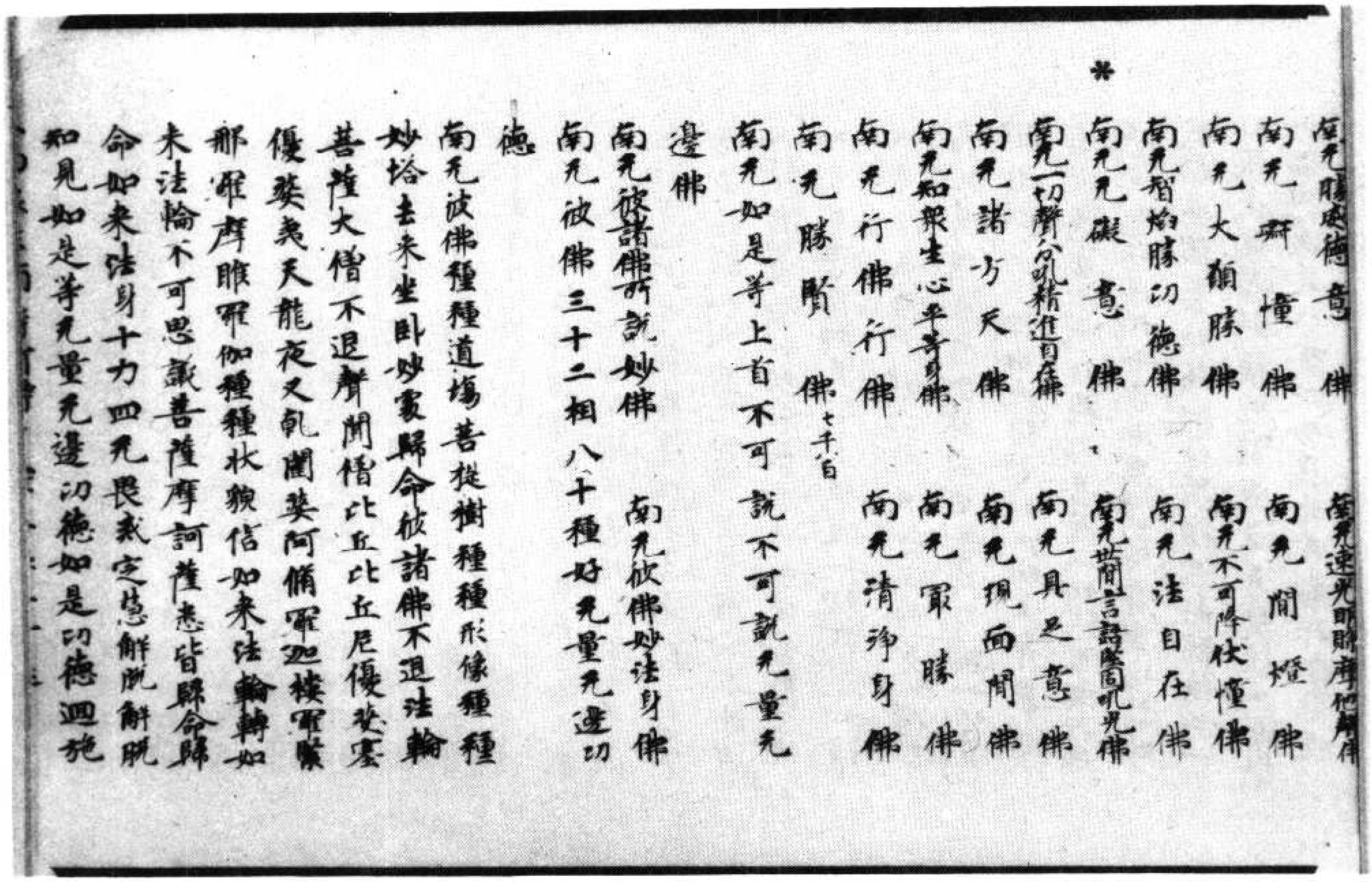
南无寶焰山佛
南无寶功德佛
南无法光明佛
南无藏勝佛
*南无如是等无量无邊佛
南无須弥勝佛
南无深勝佛
南无藏王佛
南无術色圭佛
南无廣智佛
南无虛空雲勝佛
南无勝相佛
南无行輪佛
南无光明勝佛
南无那羅延行佛
南无功德輪佛
南无不可降伏佛
南无如是等无量无邊佛
南无勝藏佛
南无鏡像光明佛
南无光明功德佛
南无住持威德勝佛
南无深法光明身佛

南无勝光佛
南无海勝佛
南无放頭摩佛
南无世間眼佛
南无青光佛
南无獄王佛
南无勝摩尼佛
南无勝威德畏佛
南无如是等无量无邊佛
南无寶光明佛
南无妙相佛
南无莊嚴佛
南无光勝佛
南无如是等无量无邊佛
南无須弥勝佛
南无勝王佛
南无山王樹佛
南无那羅自在王佛
南无世間自在身佛
南无地出佛
南无金剛色佛
南无如是等无量无邊佛
南无法海吼聲佛



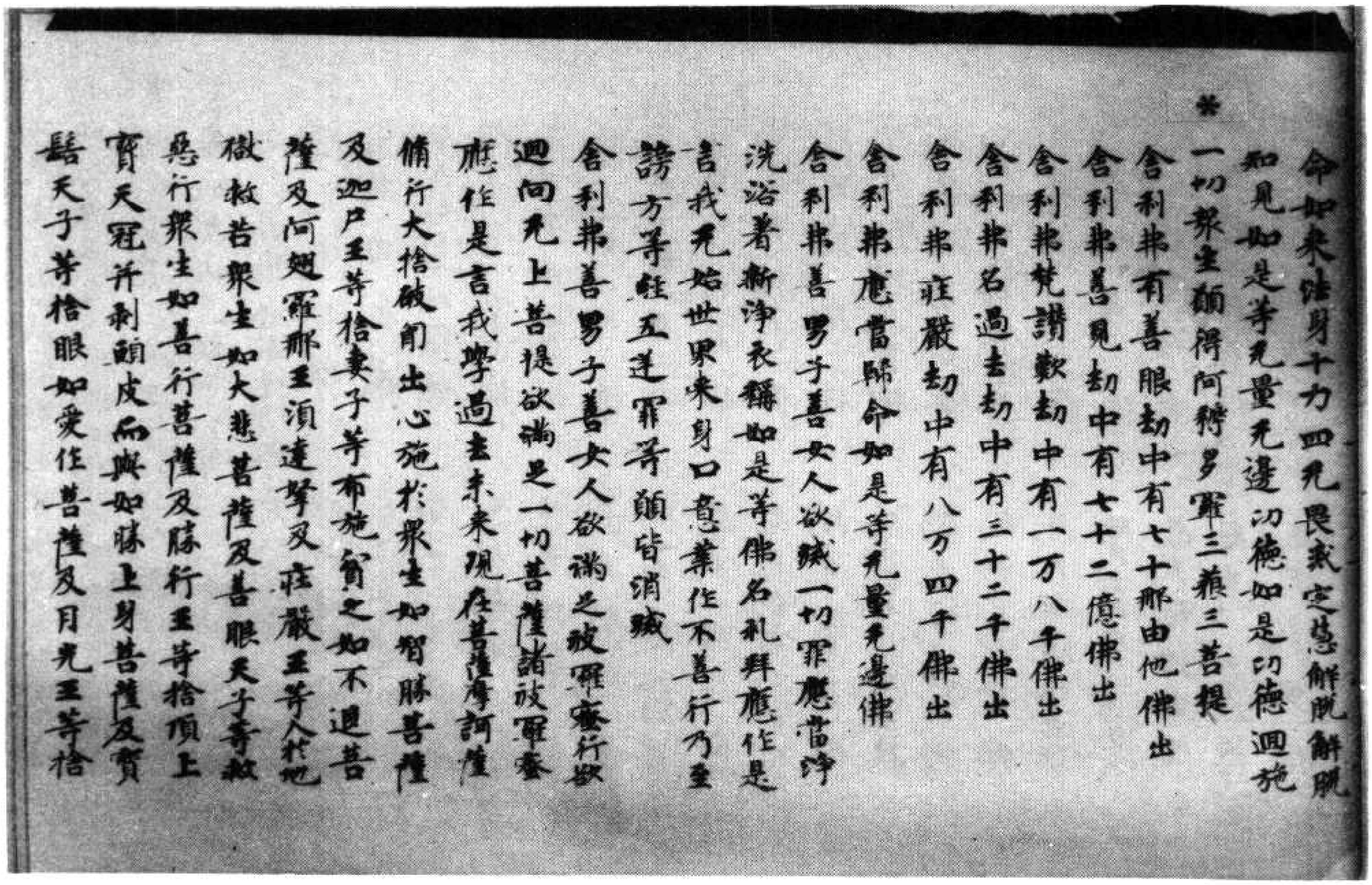
南无光明功德佛
南无住持威德勝佛
南无深法光明身佛
*南无弥留幢勝身明意佛
南无梵光佛
南无法界鏡像勝佛
南无智勇高雞兜意佛
南无衆勝眼佛
南无斷勝佛
南无地力光明意佛
南无勝身光明佛
南无阿尼羅速行佛
南无三世鏡像佛
南无慚愧須弥山勝佛
南无法意佛
南无勇雞兜勝佛
南无法界行智意佛
南无法寶勝佛
南无勝雲佛
南无勝威德意佛
南无斷幢佛
南无大願勝佛
南无智焰勝功德佛

南无金剛色佛
南无如是等无量无邊佛
南无法海吼聲佛
南无寶光明勝佛
南无虛空聲佛
南无輪光明佛
南无伽伽那燈佛
南无功德光明勝佛
南无大悲速疾佛
南无一切備面色佛
南无法勝宿佛
南无清淨愧盖勝佛
南无願海樂說勝佛
南无念雞兜王勝佛
南无廣智佛
南无慧燈佛
南无法滿意智勝佛
南无功德輪佛
南无忍摩燈佛
南无速光明勝摩他聲佛
南无間燈佛
南无不可降伏幢佛
南无法自在佛



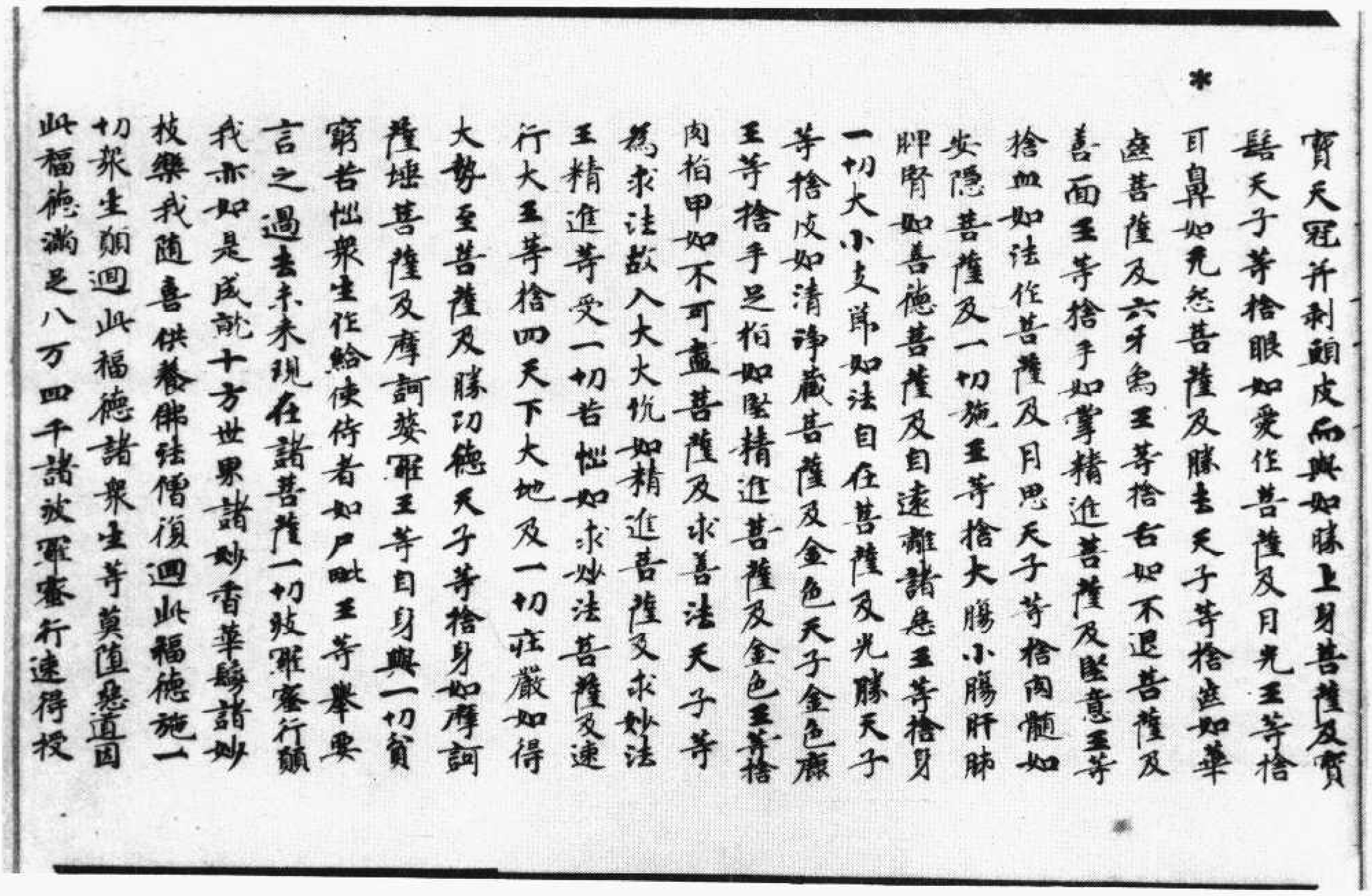
*

南无勝威德意佛　南无速光明勝摩他解佛
南无稱幢佛　南无閻燈佛
南无大願勝佛　南无不可降伏幢佛
南无智焰勝功德佛　南无法自在佛
南无无礙意佛　南无普聞言語聲圓吼光佛
南无一切聲分吼精進日佛　南无具足意佛
南无諸方天佛　南无現面閻佛
南无知衆生心平等身佛　南无最勝佛
南无行佛行佛　南无清淨身佛
南无勝賢佛（七千百）
南无如是等上首不可說不可說无量无
邊佛
南无彼諸佛所說妙佛　南无彼佛妙法身佛
南无彼佛三十二相八十種好无量无邊功
德
南无彼佛種種道場菩提樹種種形像種種
妙塔去来坐卧妙處歸命彼諸佛不退法輪
菩薩大僧不退聲聞僧比丘比丘尼優婆塞
優婆夷天龍夜叉乹闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽種種狀貌信如来法輪轉如
来法輪不可思議菩薩摩訶薩悉皆歸命歸
命如来法身十力四无畏戒定慧解脫解脫
知見如是等无量无邊功德如是功德迴施

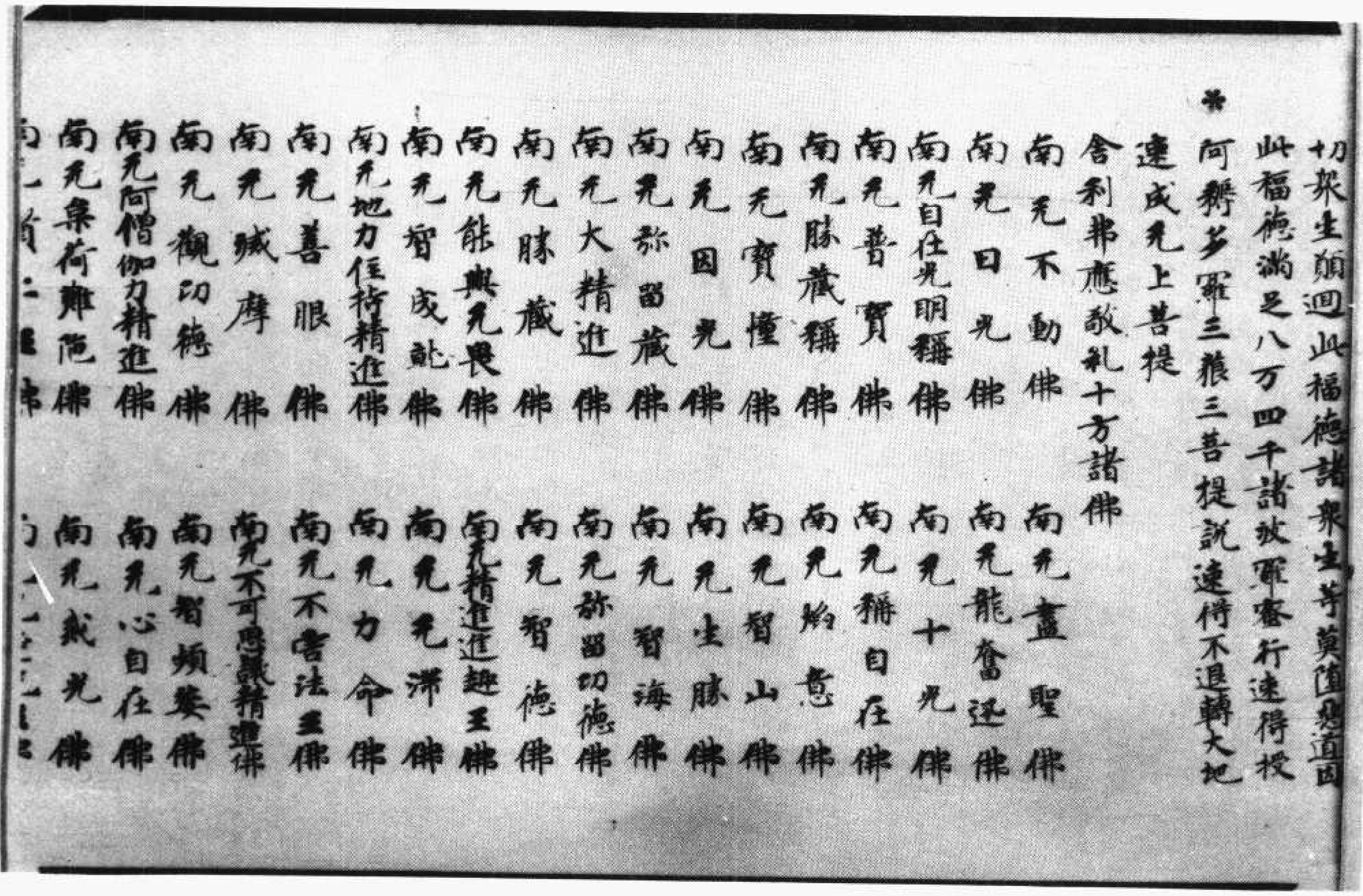


*

命如来法身十力四无畏戒定慧解脫解脫
知見如是等无量无邊功德如是功德迴施
一切衆生願得阿耨多羅三藐三菩提
舍利弗有善眼劫中有七十那由他佛出
舍利弗善見劫中有七十二億佛出
舍利弗梵讃歎劫中有一万八千佛出
舍利弗名過去劫中有三十二千佛出
舍利弗莊嚴劫中有八万四千佛出
舍利弗應當歸命如是等无量无邊佛
舍利弗善男子善女人欲贓一切罪應當淨
洗浴著新淨衣稱如是等佛名礼拜應作是
言我无始世界来身口意業作不善行乃至
謗方等娃五逆罪等願皆消贓
舍利弗善男子善女人欲滿足波羅蜜行欲
迴向无上菩提欲滿足一切菩薩諸波羅蜜
應作是言我學過去未来現在菩薩摩訶薩
脩行大捨破前出心施於衆生如智勝菩薩
及迦尸王等捨妻子等布施貧之如不退菩
薩及阿翅羅那王須達拏及莊嚴王等入於地
獄救苦衆生如大悲菩薩及善眼天子等救
惡行衆生如善行菩薩及勝行王等捨頂上
寶天冠并剝頭皮而與如勝上身菩薩及寶
髻天子等捨眼如愛作菩薩及月光王等捨



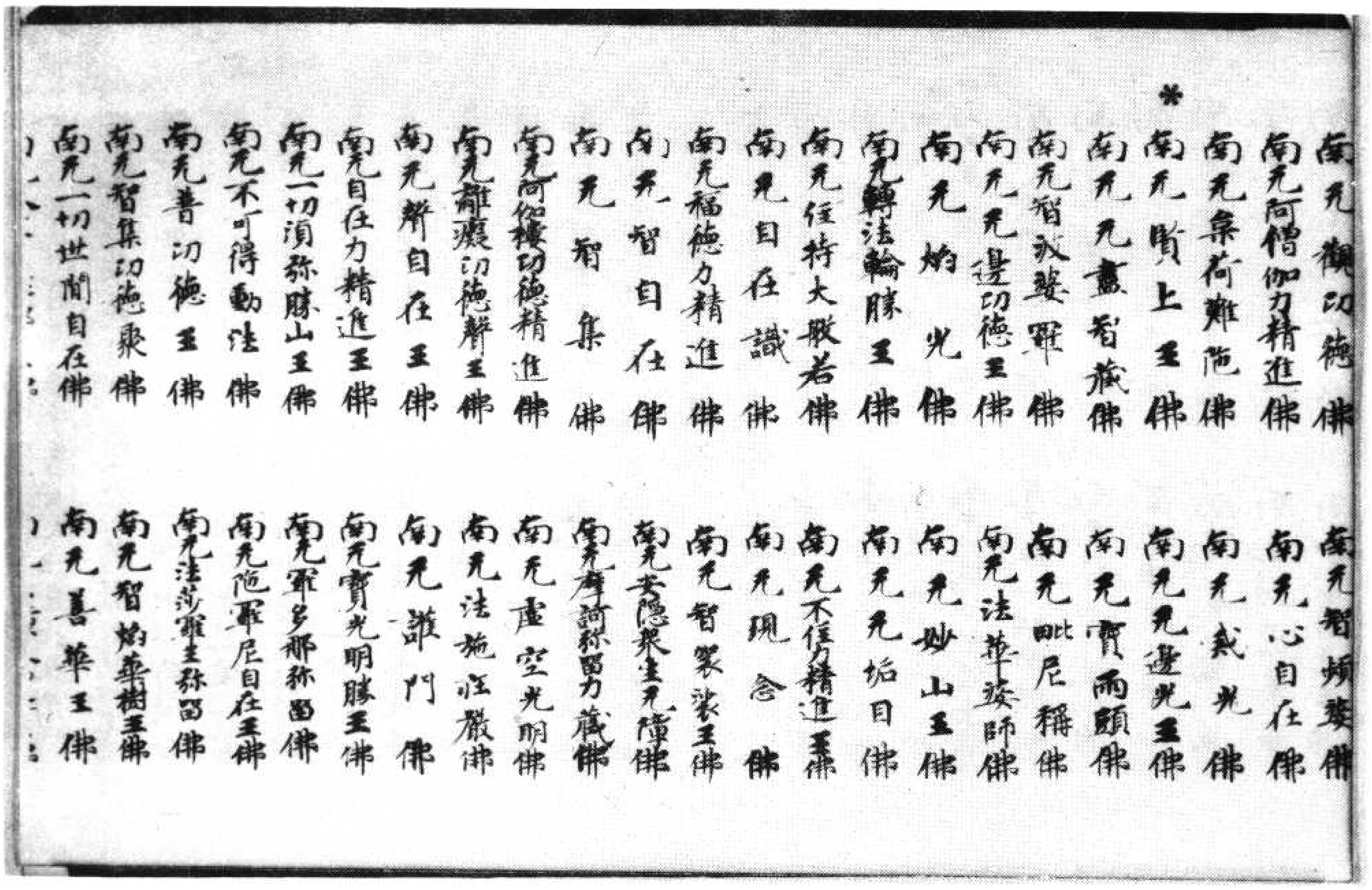
寶天冠并剎頭皮而與如勝上身菩薩及寶
髻天子等捨眼如愛作菩薩及月光王等捨
耳鼻如无怨菩薩及勝上天子等捨齒如華
齒菩薩及六牙象王等捨舌如不退菩薩及
善面王等捨手如掌精進菩薩及堅意王等
捨血如法作菩薩及月思天子等捨肉髓如
安隱菩薩及一切施王等捨大腸小腸肝肺
脾腎如善德菩薩及自遠離諸惡王等捨身
一切大小支節如法自在菩薩及光勝天子
等捨皮如清淨藏菩薩及金色天子金色鹿
王等捨手足指如堅精進菩薩及金色王等捨
肉指甲如不可盡菩薩及求善法天子等
為求法故入大火坑如精進菩薩及求妙法
王精進等受一切苦惱如求妙法菩薩及速
行大王等捨四天下大地及一切莊嚴如得
大勢至菩薩及勝功德天子等捨身如摩訶
薩埵菩薩及摩訶婆羅王等自身與一切貧
窮苦惱眾生作給使侍者如尸毗王等舉要
言之過去未來現在諸菩薩一切波羅蜜行願
我亦如是成就十方世界諸妙香華鬘諸妙
枝樂我隨喜供養佛法僧復迴此福德施一
切眾生願迴此福德諸眾生等莫墮惡道因
此福德滿足八万四千諸波羅蜜行速得授



切眾生願迴此福德諸眾生等莫墮惡道因
此福德滿足八万四千諸波羅蜜行速得授
阿耨多羅三藐三菩提記速得不退轉大地
速成无上菩提
舍利弗應敬礼十方諸佛

南无不動佛
南无日光佛
南无自在光明稱佛
南无普寶佛
南无勝藏稱佛
南无寶幢佛
南无因光佛
南无弥留藏佛
南无大精進佛
南无勝藏佛
南无能與无畏佛
南无智成就佛
南无地力住持精進佛
南无善眼佛
南无賊摩佛
南无觀功德佛
南无阿僧伽力精進佛
南无集荷難陁佛
南

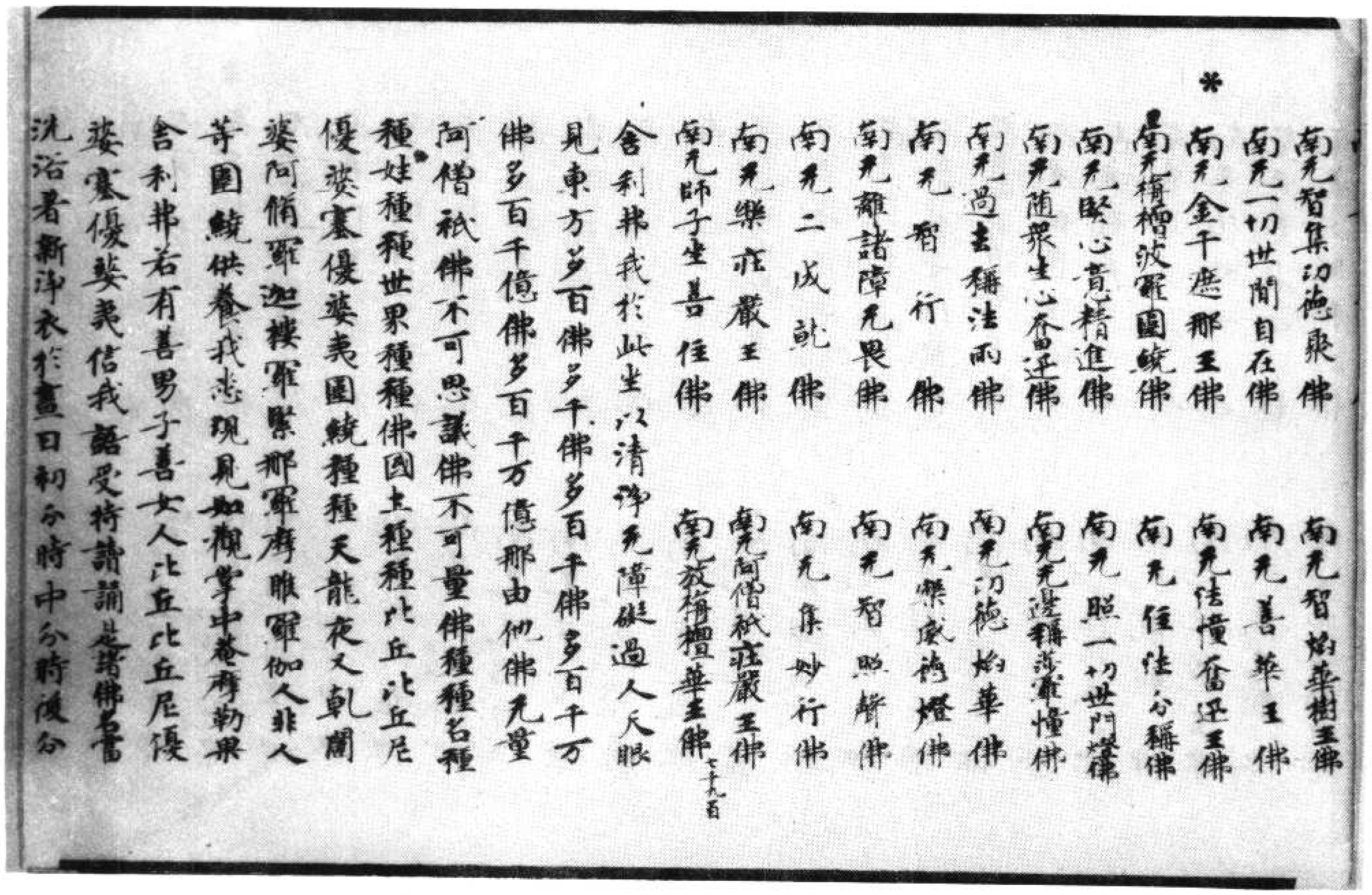
南无盡聖佛
南无龍奮迅佛
南无十光佛
南无稱自在佛
南无妙意佛
南无智山佛
南无生勝佛
南无智海佛
南无弥留功德佛
南无智德佛
南无精進趣王佛
南无无滯佛
南无力命佛
南无不害法王佛
南无不可思議精進佛
南无智頻婆佛
南无心自在佛
南无戒光佛



*

南无觀功德佛
南无阿僧伽力精進佛
南无梟荷難陁佛
南无賢上王佛
南无无盡智藏佛
南无智波婆羅佛
南无无邊功德王佛
南无焰光佛
南无轉法輪勝王佛
南无住持大般若佛
南无自在識佛
南无福德力精進佛
南无智自在佛
南无智集佛
南无阿僧祇功德精進佛
南无離癡功德聲王佛
南无聲自在王佛
南无自在力精進王佛
南无一切須彌勝山王佛
南无不可得動法佛
南无善功德王佛
南无智集功德乘佛
南无一切世間自在佛

南无智焰婆佛
南无心自在佛
南无戒光佛
南无无邊光王佛
南无寶雨頭佛
南无毗尼稱佛
南无法華婆師佛
南无妙山王佛
南无无垢目佛
南无不住力精進王佛
南无現念佛
南无智衆裝王佛
南无共隱衆生无障佛
南无摩訶彌留力藏佛
南无虛空光明佛
南无法施莊嚴佛
南无誰門佛
南无寶光明勝王佛
南无羅多那彌留佛
南无陁羅尼自在王佛
南无法波羅王彌留佛
南无智焰華樹王佛
南无善華王佛

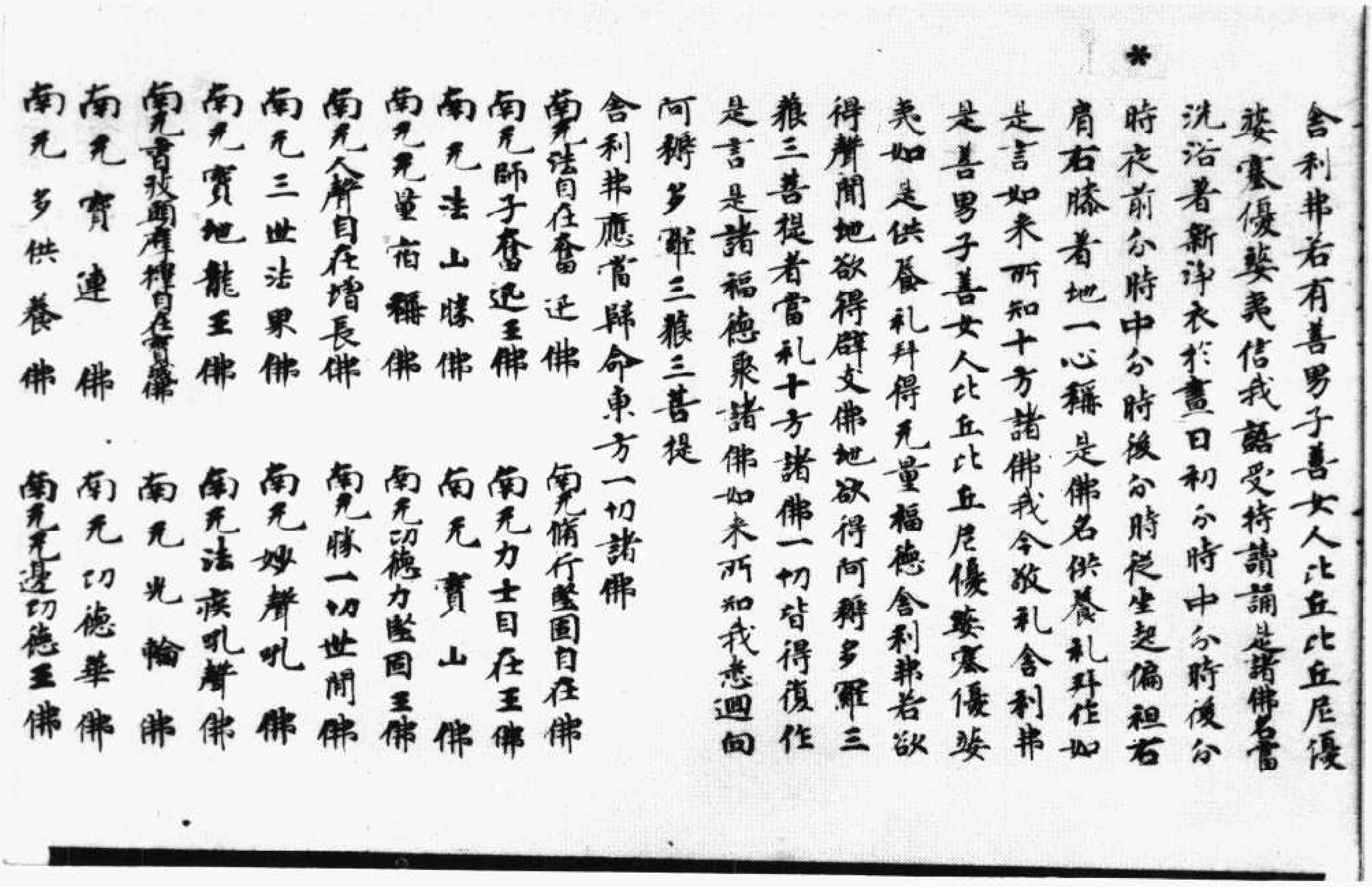


*

南无智集功德乘佛
南无一切世間自在佛
南无金千遮那王佛
南无栴檀波羅園繞佛
南无堅心意精進佛
南无隨衆生心奮迅佛
南无過去稱法雨佛
南无智行佛
南无離諸障无畏佛
南无二成就佛
南无樂莊嚴王佛
南无師子坐善住佛

南无智焰華樹王佛
南无善華王佛
南无法幢奮迅王佛
南无住佳分稱佛
南无照一切世間幢佛
南无无邊稱莎羅幢佛
南无功德焰華佛
南无樂威德燈佛
南无智照聲佛
南无集妙行佛
南无阿僧祇莊嚴王佛
南无放栴檀華王佛（七千九百）

舍利弗我於此坐以清淨无障礙過人天眼
見東方多百佛多千佛多百千佛多百千万
佛多百千億佛多百千万億那由他佛无量
阿僧祇佛不可思議佛不可量佛種種名種
種姓種種世界種種佛國土種種比丘比丘尼
優婆塞優婆夷圍繞種種天龍夜叉乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人
等圍繞供養我悉現見如觀掌中菴摩勒果
舍利弗若有善男子善女人比丘比丘尼優
婆塞優婆夷信我語受持讀誦是諸佛名當
沐浴著新淨衣於盡日初分時中分時後分

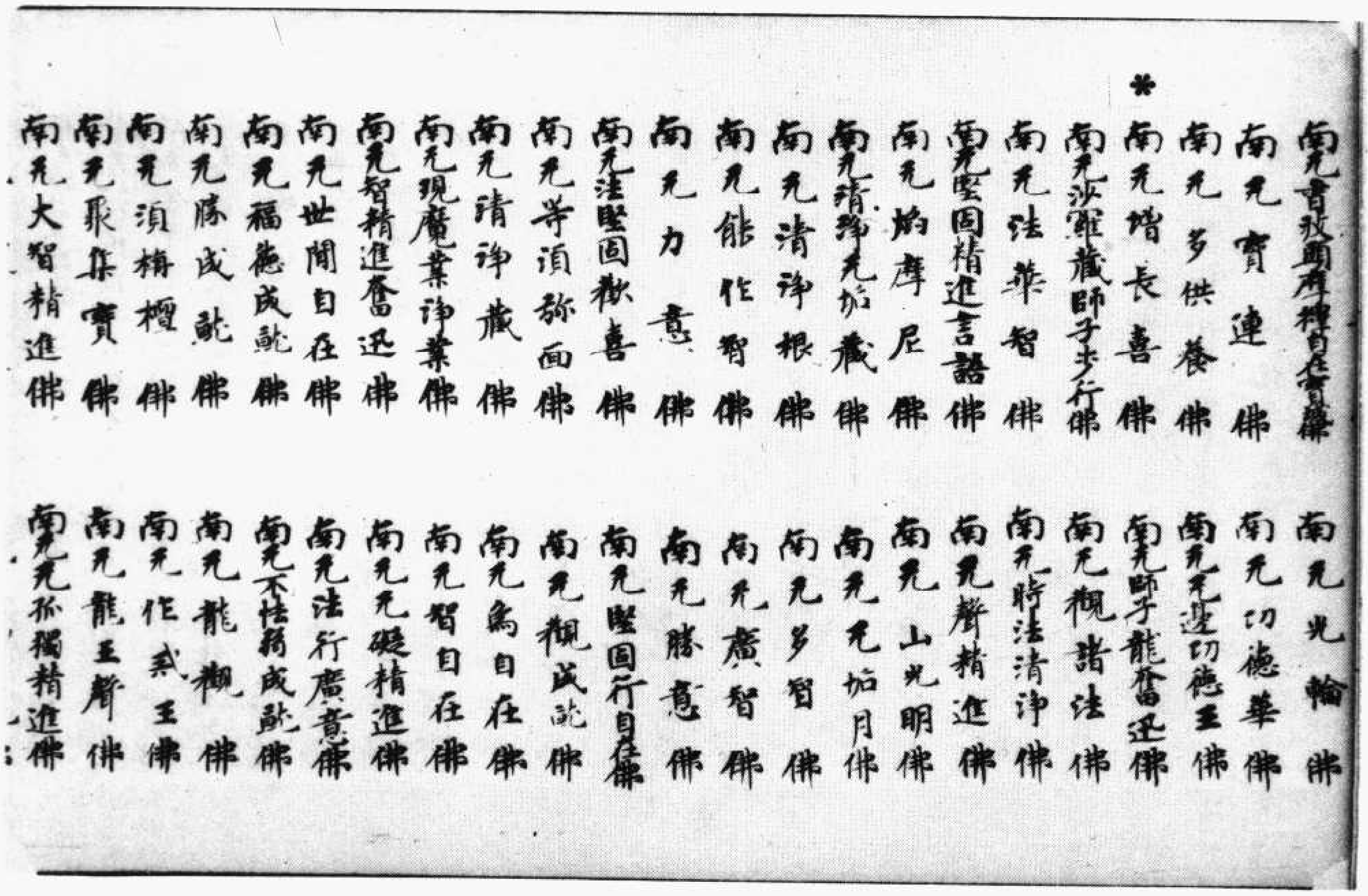


舍利弗若有善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷信我語受持讀誦是諸佛名當洗浴著新淨衣於晝日初分時中分時後分時夜前分時中分時後分時從坐起偏袒右肩右膝著地一心稱是佛名供養礼拜作如是言如來所知十方諸佛我今敬礼舍利弗是善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷如是供養礼拜得无量福德舍利弗若欲得聲聞地欲得辟支佛地欲得阿耨多羅三藐三菩提者當礼十方諸佛一切皆得復作是言是諸福德衆諸佛如來所知我悉迴向阿耨多羅三藐三菩提

舍利弗應當歸命東方一切諸佛

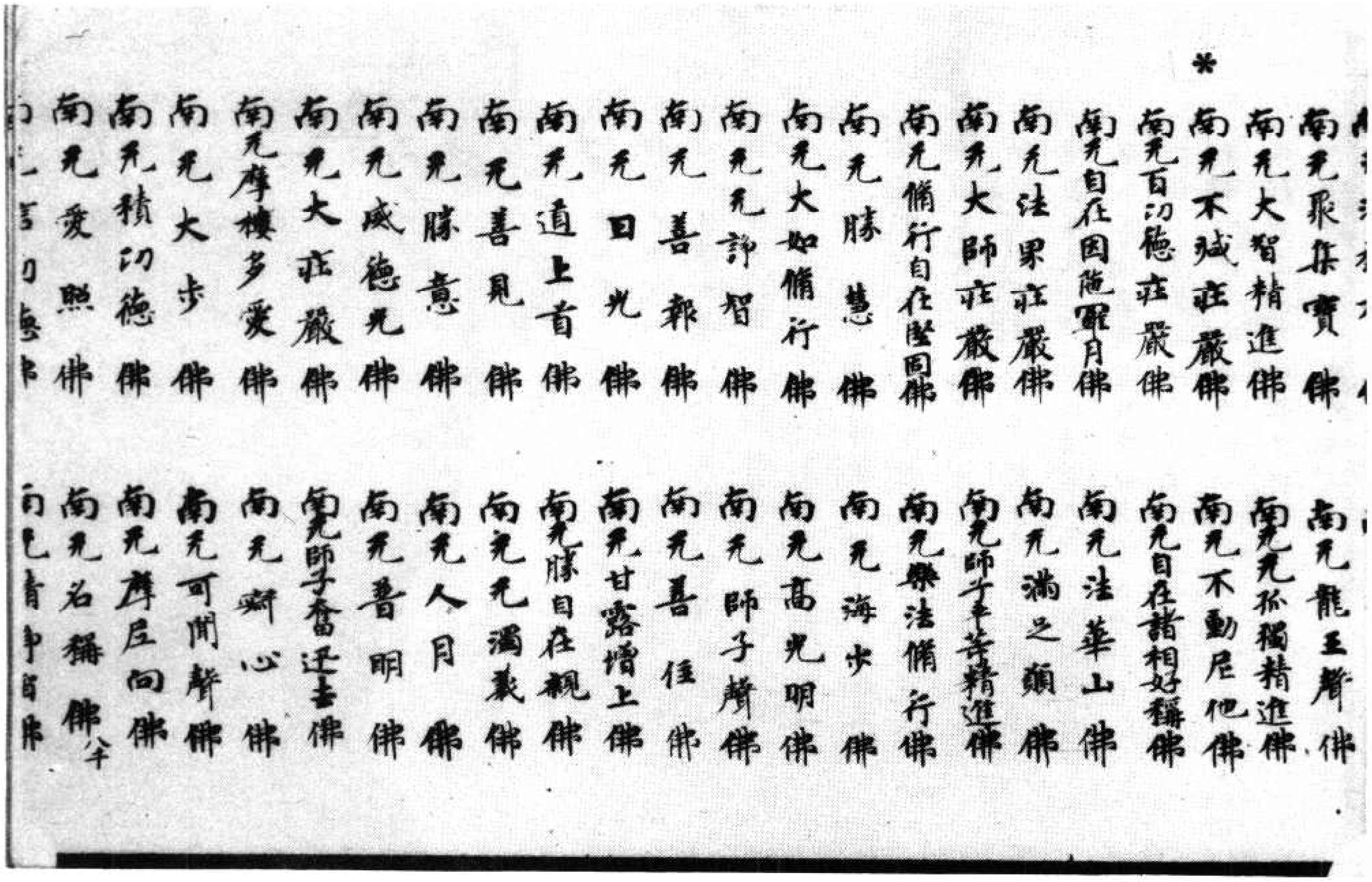
南无法自在奮迅佛
南无師子奮迅王佛
南无法山勝佛
南无无量名稱佛
南无人聲自在增長佛
南无三世法果佛
南无寶地龍王佛
南无香放頭摩樹自在寶佛
南无寶連佛
南无多供養佛

南无脩行堅固自在佛
南无力士自在王佛
南无寶山佛
南无功德力堅固王佛
南无勝一切世間佛
南无妙聲吼佛
南无法疾吼聲佛
南无光輪佛
南无功德華佛
南无无邊功德王佛



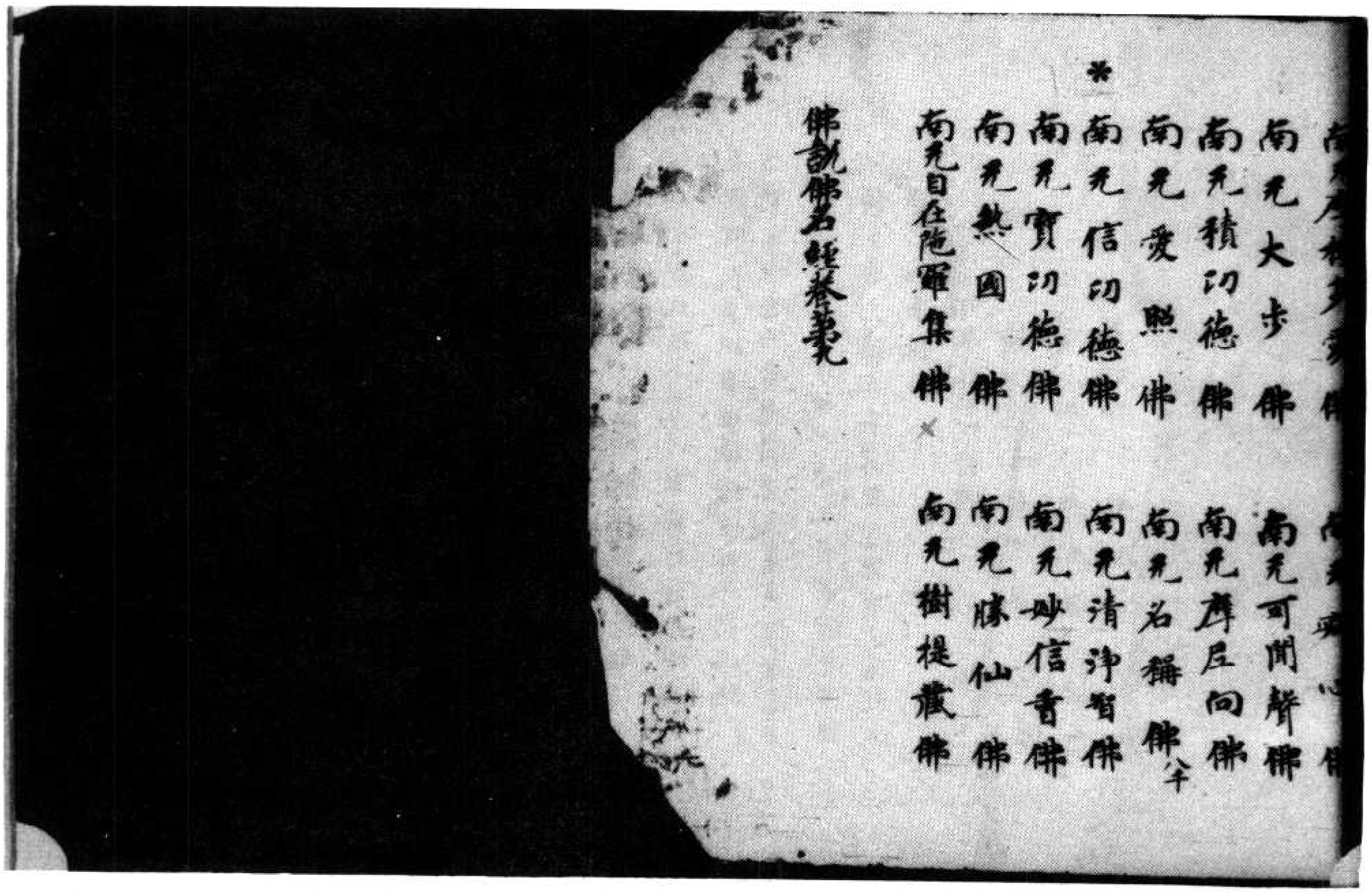
南无香放頭摩樹自在寶佛
南无寶連佛
南无多供養佛
南无增長喜佛
南无沙羅藏師子步行佛
南无法華智佛
南无堅固精進言語佛
南无焰摩尼佛
南无清淨无垢藏佛
南无清淨根佛
南无能作智佛
南无力意佛
南无法堅固歡喜佛
南无等須彌面佛
南无清淨藏佛
南无現魔業淨業佛
南无智精進奮迅佛
南无世間自在佛
南无福德成就佛
南无勝成就佛
南无須楠檀佛
南无聚集寶佛
南无大智精進佛

南无光輪佛
南无功德華佛
南无无邊功德王佛
南无師子能奮迅佛
南无觀諸法佛
南无時法清淨佛
南无聲精進佛
南无山光明佛
南无无垢月佛
南无多智佛
南无廣智佛
南无勝意佛
南无堅固行自在佛
南无觀成就佛
南无烏自在佛
南无智自在佛
南无无礙精進佛
南无法行廣意佛
南无不怯弱成就佛
南无龍觀佛
南无作戒王佛
南无龍王聲佛
南无无孫獨精進佛



南无聚集寶佛
南无大智精進佛
*
南无不滅莊嚴佛
南无百功德莊嚴佛
南无自在因陁羅月佛
南无法果莊嚴佛
南无大師莊嚴佛
南无脩行自在堅固佛
南无勝慧佛
南无大如脩行佛
南无无諍智佛
南无善郝佛
南无日光佛
南无道上首佛
南无善見佛
南无勝意佛
南无威德光佛
南无大莊嚴佛
南无摩樓多愛佛
南无大步佛
南无積功德佛
南无愛照佛

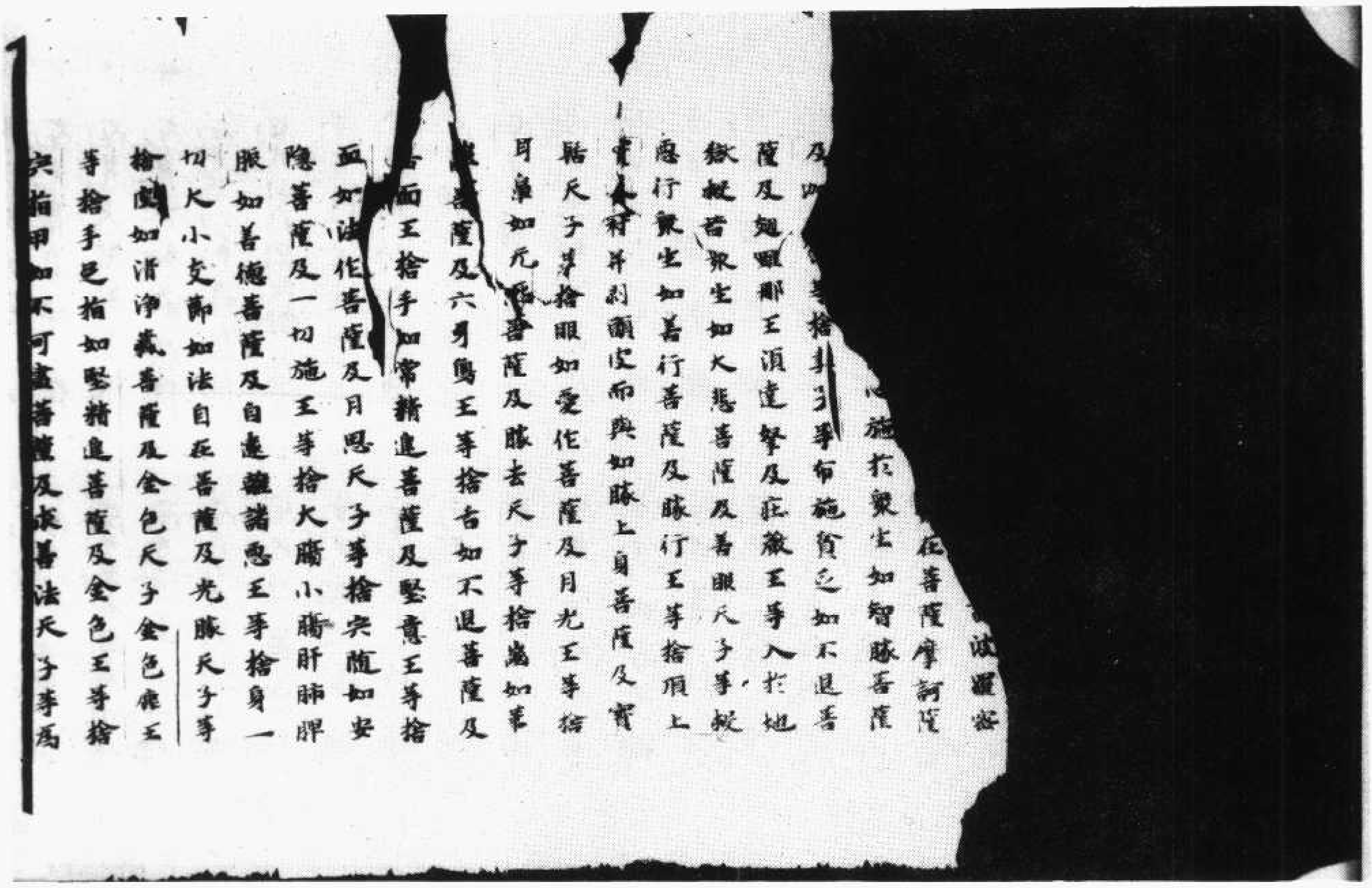
南无龍王聲佛
南无无孤獨精進佛
南无不動尼他佛
南无自在諸相好稱佛
南无法華山佛
南无滿之顛佛
南无師子奉善精進佛
南无樂法脩行佛
南无海步佛
南无高光明佛
南无師子聲佛
南无善住佛
南无甘露增上佛
南无勝自在觀佛
南无无濁義佛
南无人月佛
南无普明佛
南无師子奮迅善佛
南无斷心佛
南无可聞聲佛
南无摩尼向佛
南无名稱佛（八千）



南无大步佛
南无積功德佛
南无愛照佛
*
南无信功德佛
南无寶功德佛
南无熱國佛
南无自在陁羅集佛 ×

佛說佛名經卷第九

南无可聞聲佛
南无摩尼向佛
南无名稱佛（八千）
南无清淨智佛
南无妙信香佛
南无勝仙佛
南无樹提藏佛

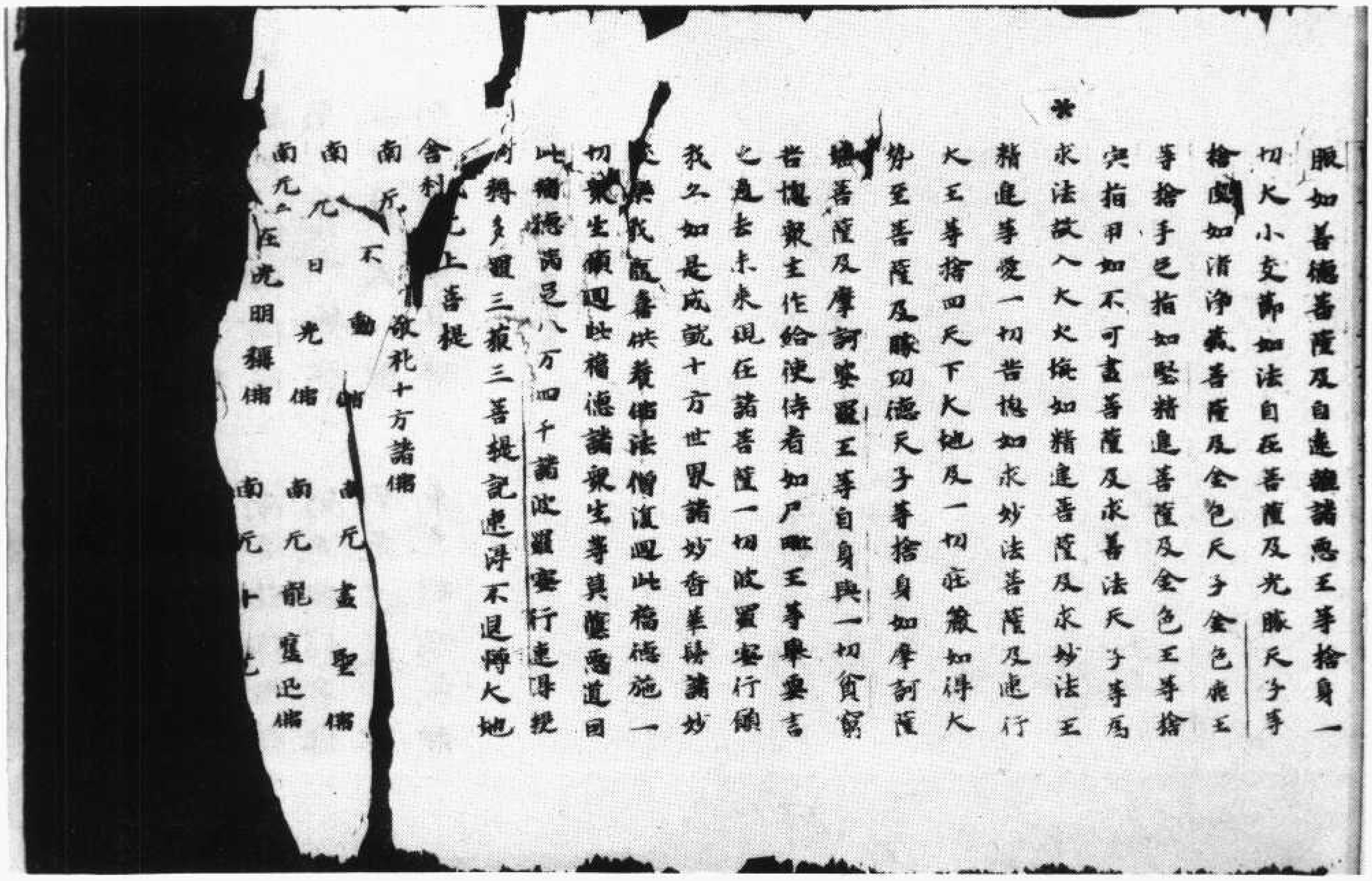


波羅蜜
在菩薩摩訶薩
心施於衆生如智勝菩薩
及以[illegible]捨其牙等布施貧乏如不退菩
薩及勉毗那王須達拏及莊嚴王等入於地
獄拔若衆生如大悲菩薩及善眼天子等拔
惡行衆生如善行菩薩及勝行王等捨頂上
賣身肘并剝皮而與如勝上身菩薩及寶
髻天子等捨眼如愛作菩薩及月光王等捨
耳鼻如无勝菩薩及勝去天子等捨齒如華
齒菩薩及六牙象王等捨舌如不退菩薩及
善面王捨手如常精進菩薩及堅意王等捨
足如法作菩薩及月恩天子等捨血如安
隱菩薩及一切施王等捨大腸小腸肝肺脾
腎如善德菩薩及自遠離諸惡王等捨身一
切大小支節如法自在菩薩及光勝天子等
捨皮如清淨藏菩薩及金色天子金色鹿王
等捨手足指如堅精進菩薩及金色王等捨
爪甲如不可盡菩薩及求善法天子等爲

北五一〇號（人九十二）佛說佛名經

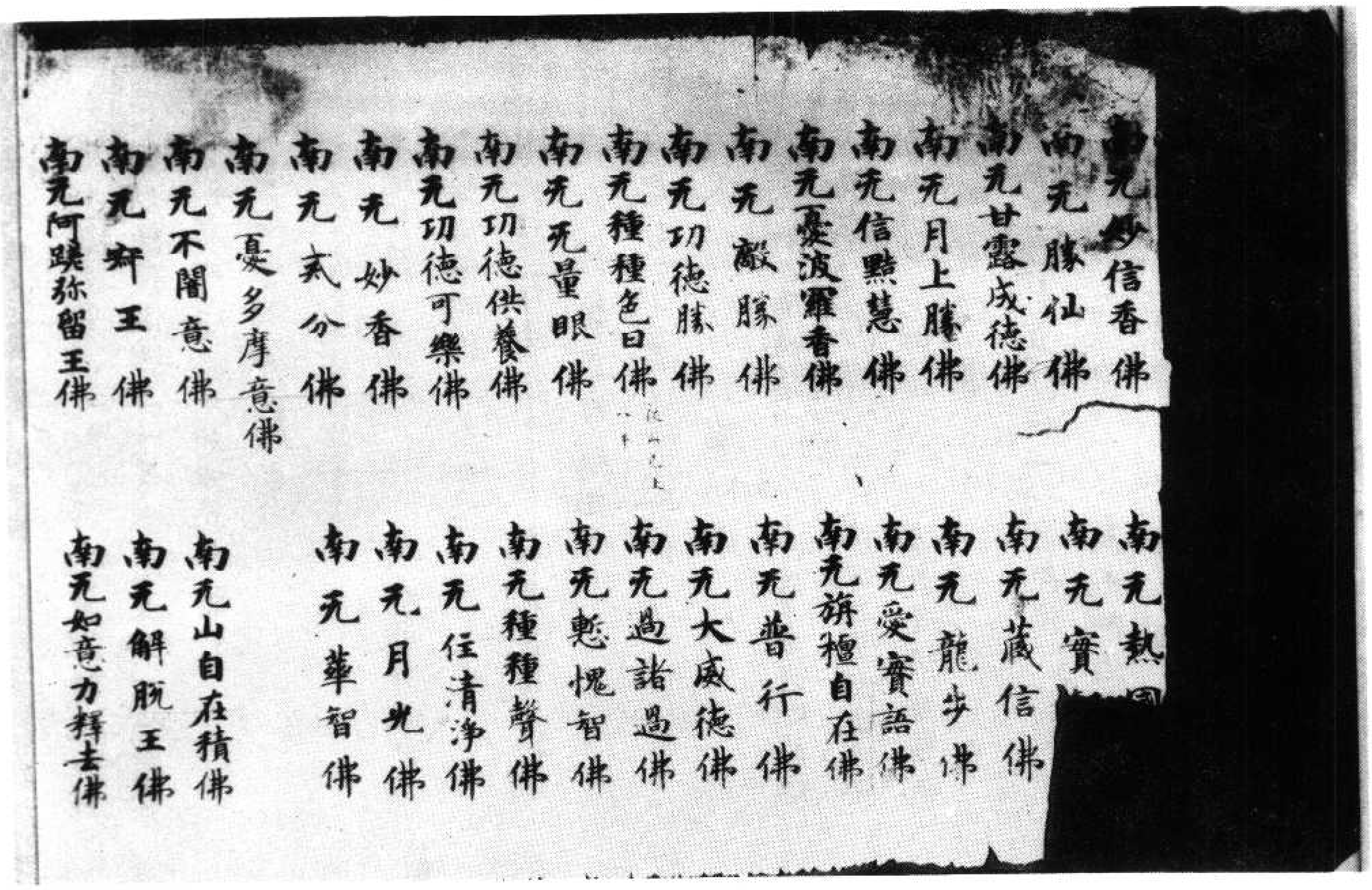
前 L. 270B23

后 L. 271A2



腎如善德菩薩及自遠離諸惡王等捨身一
切大小支節如法自在菩薩及光勝天子等
捨皮如清淨藏菩薩及金色天子金色鹿王
等捨手足指如堅精進菩薩及金色王等捨
爪甲如不可盡菩薩及求善法天子等爲

求法故入大火坑如精進菩薩及求妙法王
精進等受一切苦惱如求妙法菩薩及樂行
大王等捨四天下大地及一切莊嚴如得大
勢至菩薩及勝功德天子等捨身如摩訶薩
埵菩薩及摩訶娑羅王等自身與一切貧窮
苦惱衆生作給使侍者如尸毗王等舉要言
之過去未來現在諸菩薩一切波羅蜜行願
我久如是成就十方世界諸妙香華諸妙
衣樂我願香供養佛法僧復迴此福德施一
切衆生願迴此福德諸衆生等莫墮惡道回
此福德滿足八万四千諸波羅蜜行速得授
阿耨多羅三藐三菩提記速得不退轉大地
舍利[illegible]无上菩提
敬礼十方諸佛
南无不動佛　南无盡聖佛
南无日光佛　南无龍寶迅佛
南无[illegible]在光明獅佛　南无卜[illegible]

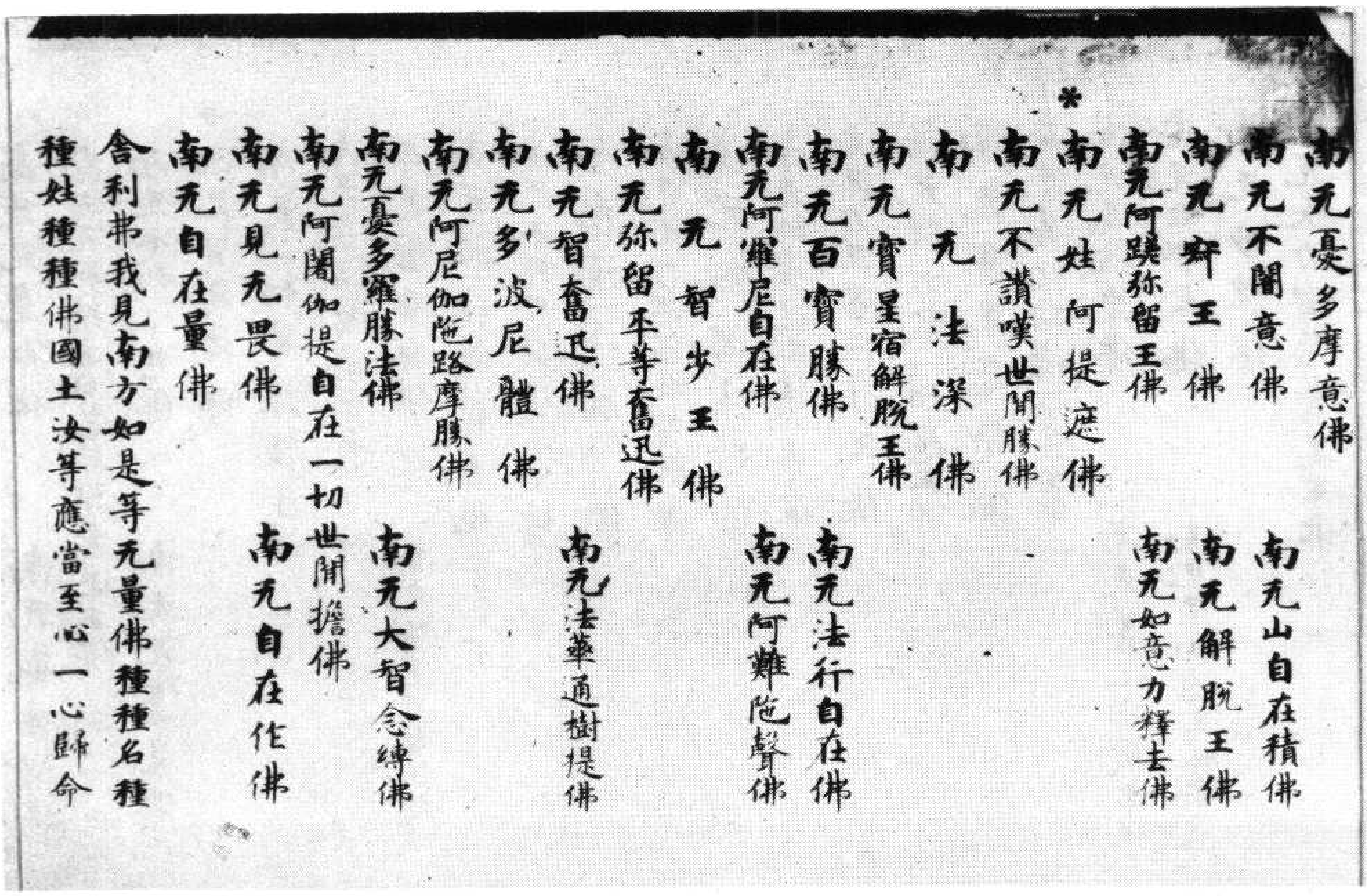

南无妙信香佛
南无勝仙佛
南无甘露成德佛
南无月上勝佛
南无信黠慧佛
南无憂波羅香佛
南无敵勝佛
南无功德勝佛
南无種種色日佛
從此已上八十
南无无量眼佛
南无功德供養佛
南无功德可樂佛
南无妙香佛
南无式分佛
南无憂多摩意佛
南无不闇意佛
南无夘王佛
南无阿跋弥留王佛

南无熱
南无寶
南无藏信佛
南无龍步佛
南无愛寶語佛
南无旃檀自在佛
南无普行佛
南无大威德佛
南无過諸過佛
南无慙愧智佛
南无種種聲佛
南无住清淨佛
南无月光佛
南无華智佛
南无山自在積佛
南无解脫王佛
南无如意力釋去佛

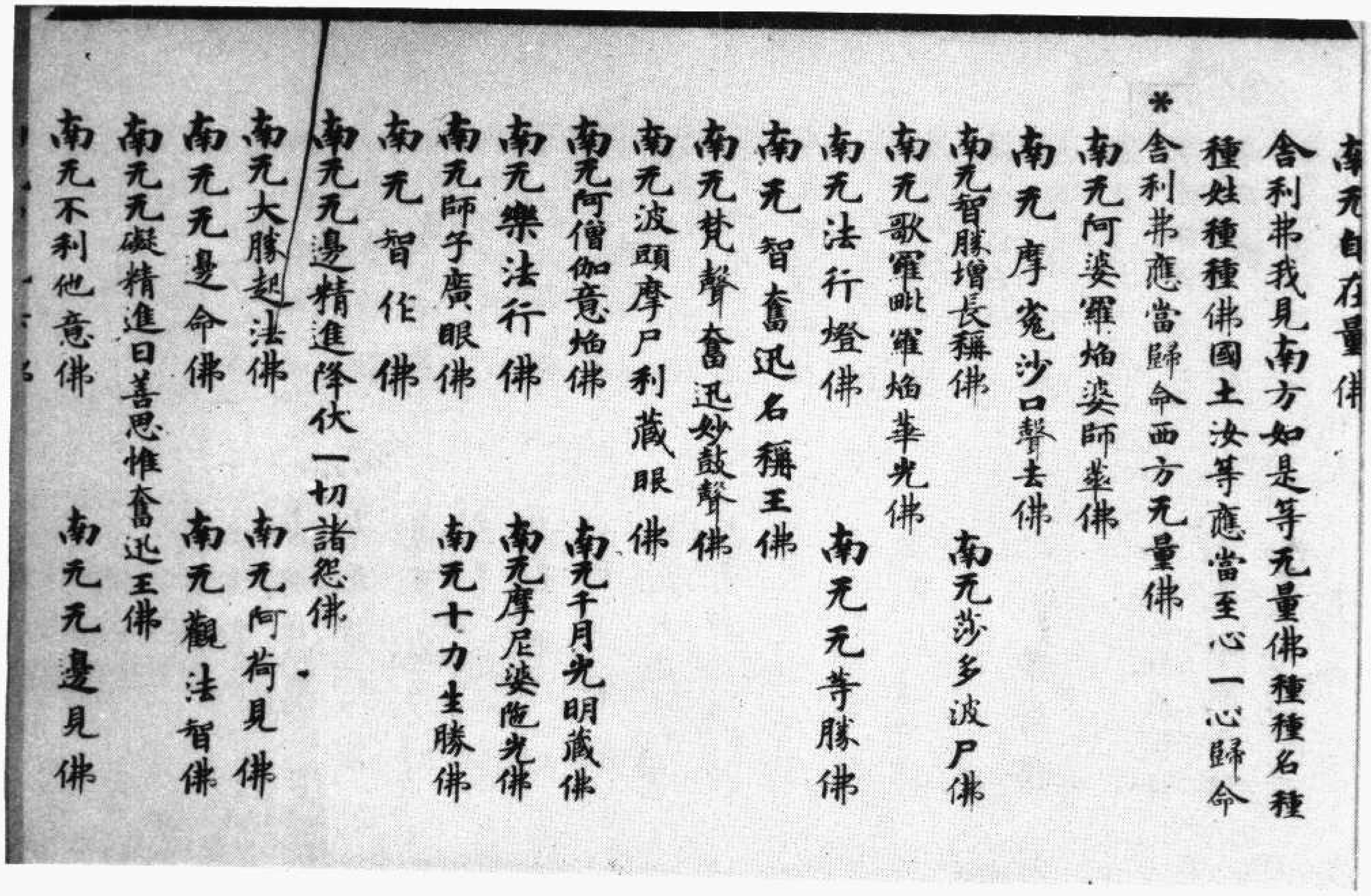
北五一一一號（秋六十七）佛說佛名經卷第十

首 168 B20

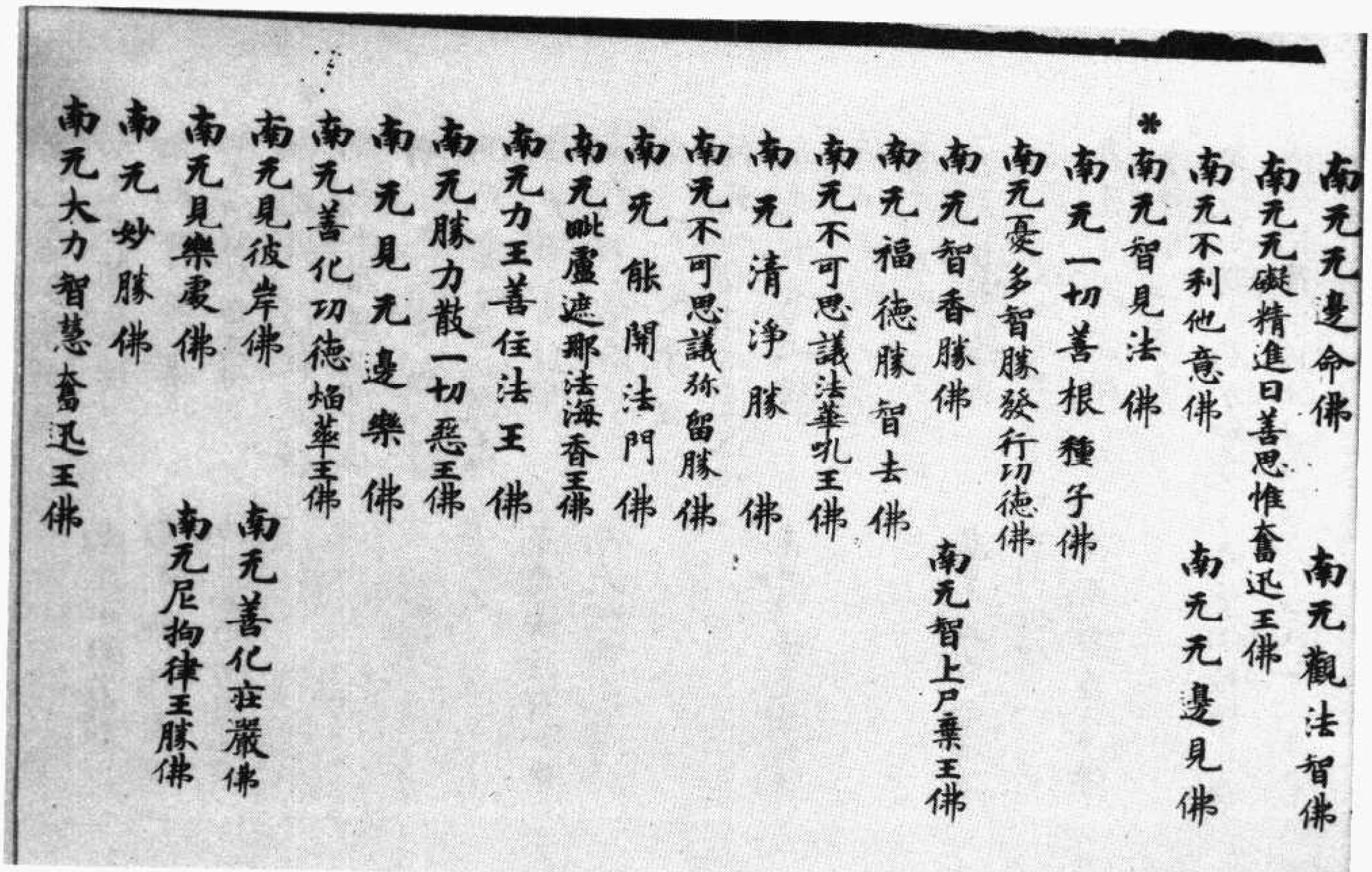
居 173 A12


南无憂多摩意佛
南无不闇意佛
南无夘王佛
南无阿跋弥留王佛
南无不讚嘆世間勝佛
* 南无姓阿提遮佛
南无法深佛
南无寶星宿解脫王佛
南无百寶勝佛
南无阿羅尼自在佛
南无智步王佛
南无弥留平等奮迅佛
南无智奮迅佛
南无多波尼體佛
南无阿尼伽陁路摩勝佛
南无憂多羅勝法佛
南无阿闍伽提自在一切世間擔佛
南无見无畏佛
南无自在量佛
舍利弗我見南方如是等无量佛種種名種
種姓種種佛國土汝等應當至心一心歸命

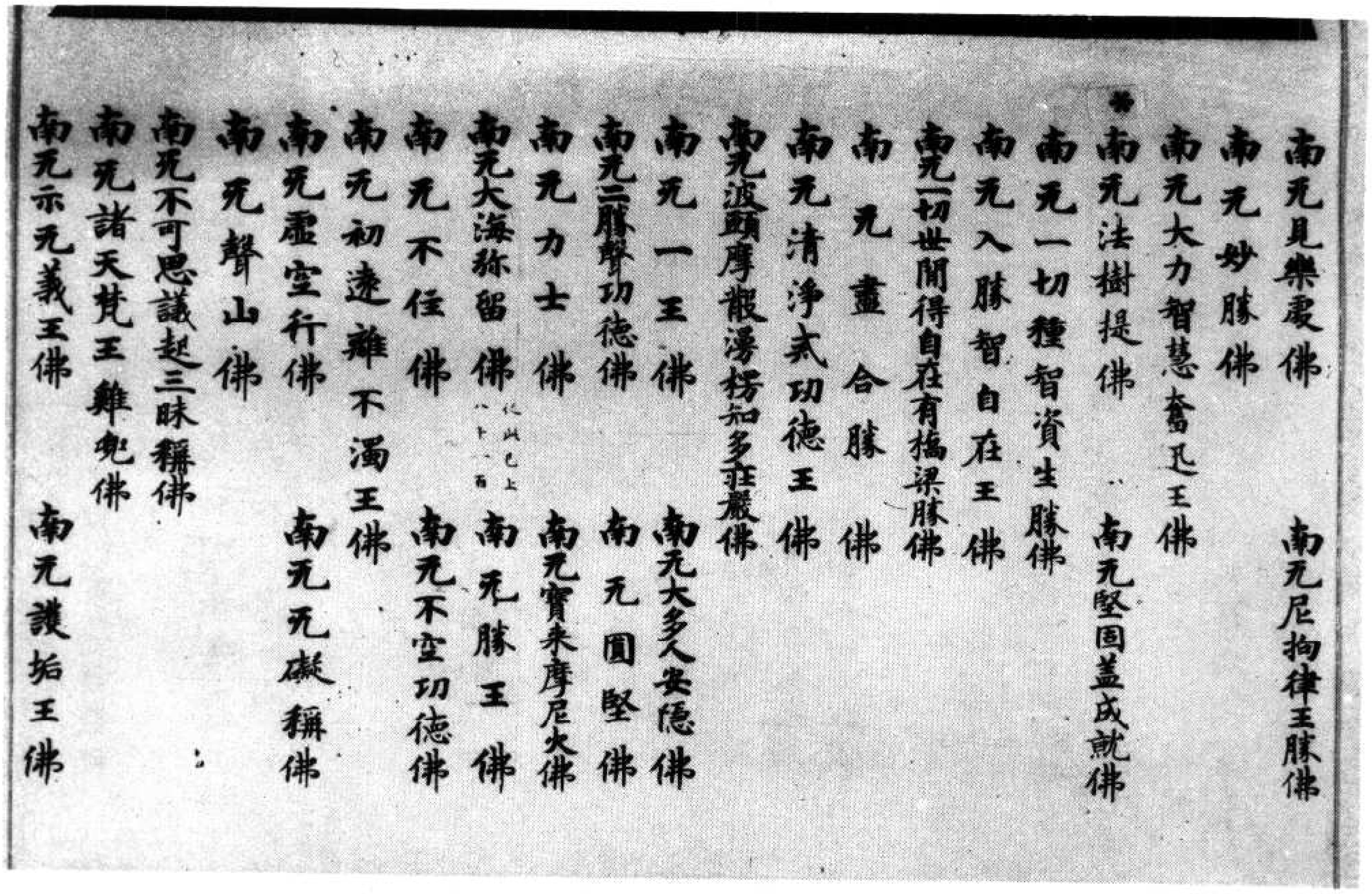
南无山自在積佛
南无解脫王佛
南无如意力釋去佛
南无法行自在佛
南无阿難陁聲佛
南无法華通樹提佛
南无大智念縛佛
南无自在作佛



南无自在量佛
舍利弗我見南方如是等无量佛種種名種
種姓種種佛國土汝等應當至心一心歸命
*舍利弗應當歸命西方无量佛
南无阿婆羅焰婆師華佛
南无摩㝹沙口聲去佛
南无智勝增長稱佛
南无莎多波尸佛
南无歌羅毗羅焰華光佛
南无法行燈佛
南无无等勝佛
南无智奮迅名稱王佛
南无梵聲奮迅妙鼓聲佛
南无波頭摩尸利藏眼佛
南无阿僧伽意焰佛
南无千月光明藏佛
南无樂法行佛
南无摩尼婆陁光佛
南无師子廣眼佛
南无十力生勝佛
南无智作佛
南无无邊精進降伏一切諸怨佛
南无大勝起法佛
南无阿荷見佛
南无无邊命佛
南无觀法智佛
南无无礙精進日善思惟奮迅王佛
南无不利他意佛
南无无邊見佛

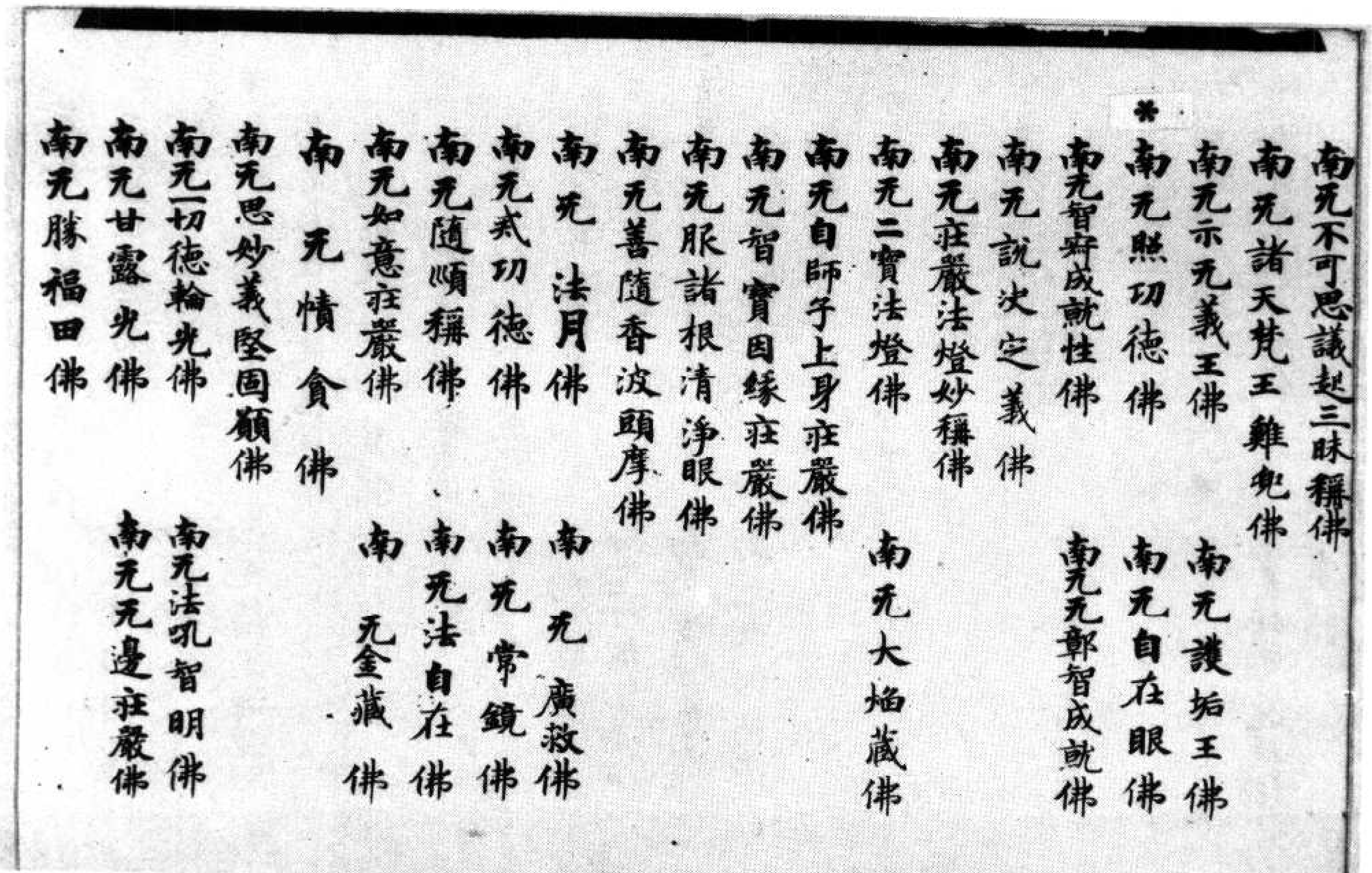


南无无邊命佛
南无觀法智佛
南无无礙精進日善思惟奮迅王佛
南无不利他意佛
南无无邊見佛
*南无智見法佛
南无一切善根種子佛
南无憂多智勝發行功德佛
南无智香勝佛
南无智上尸棄王佛
南无福德勝智去佛
南无不可思議法華吼王佛
南无清淨勝佛
南无不可思議弥留勝佛
南无能開法門佛
南无毗盧遮那法海香王佛
南无力王善住法王佛
南无勝力散一切惡王佛
南无見无邊樂佛
南无善化功德焰華王佛
南无見彼岸佛
南无善化莊嚴佛
南无見樂處佛
南无尼拘律王勝佛
南无妙勝佛
南无大力智慧奮迅王佛



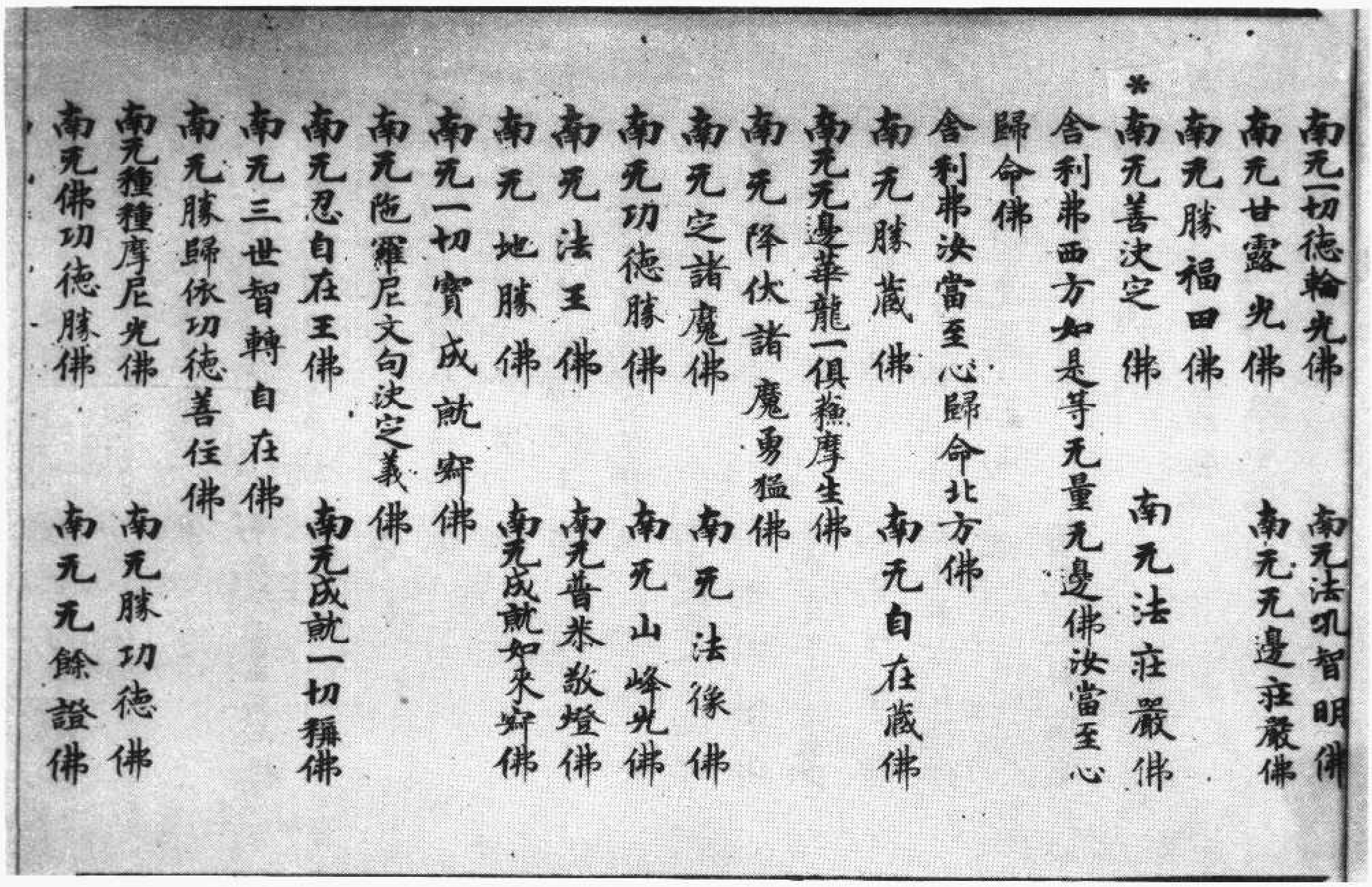
南无見樂處佛
南无妙勝佛
南无大力智慧奮迅王佛
※南无法樹提佛
南无一切種智資生勝佛
南无入勝智自在王佛
南无一切世間得自在有福梁勝佛
南无盡合勝佛
南无清淨式功德王佛
南无波頭摩報湯榜知多莊嚴佛
南无一王佛
南无二勝聲功德佛
南无力士佛
南无大海弥留佛（从此已上八千一百）
南无不住佛
南无初遶難不濁王佛
南无虛空行佛
南无聲山佛
南无不可思議起三昧稱佛
南无諸天梵王難勉佛
南无示无義王佛

南无尼拘律王勝佛
南无堅固蓋成就佛
南无大多人安隱佛
南无圓堅佛
南无寶來摩尼火佛
南无勝王佛
南无不空功德佛
南无无礙稱佛
南无護垢王佛

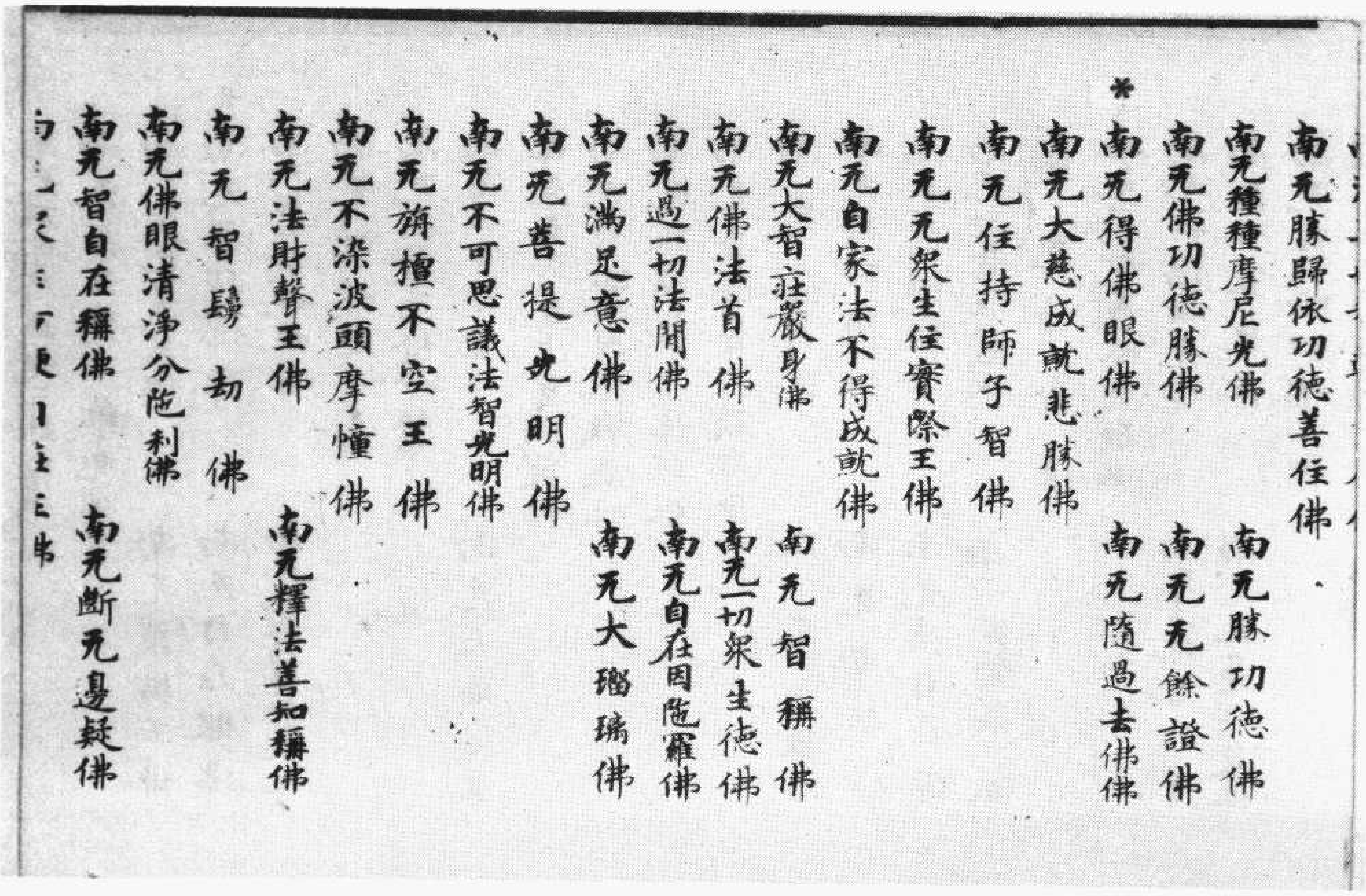


南无不可思議起三昧稱佛
南无諸天梵王難勉佛
南无示无義王佛
※南无照功德佛
南无智府成就性佛
南无說決定義佛
南无莊嚴法燈妙稱佛
南无二寶法燈佛
南无自師子上身莊嚴佛
南无智寶因緣莊嚴佛
南无脈諸根清淨眼佛
南无善隨香波頭摩佛
南无法月佛
南无式功德佛
南无隨順稱佛
南无如意莊嚴佛
南无情貪佛
南无思妙義堅固願佛
南无一切德輪光佛
南无甘露光佛
南无勝福田佛

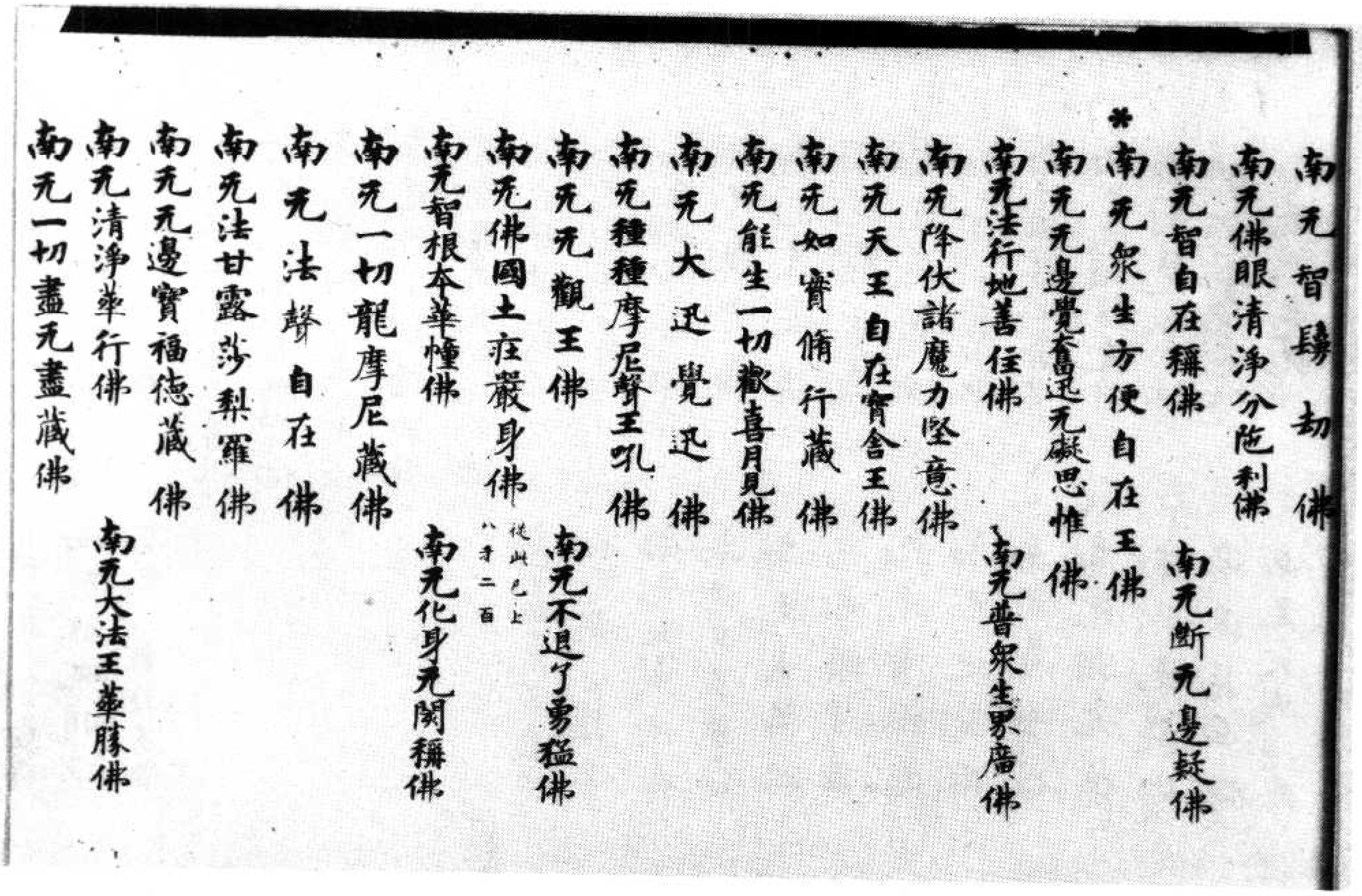
南无護垢王佛
南无自在眼佛
南无无鄣智成就佛
南无大焰藏佛
南无廣救佛
南无常鏡佛
南无法自在佛
南无金藏佛
南无法吼智明佛
南无无邊莊嚴佛



南无一切德輪光佛　南无法吼智明佛
南无甘露光佛　南无无邊莊嚴佛
南无勝福田佛
* 南无善決定佛　南无法莊嚴佛
舍利弗西方如是等无量无邊佛汝當至心
歸命佛
舍利弗汝當至心歸命北方佛
南无勝藏佛　南无自在藏佛
南无无邊華龍一俱蕪摩生佛
南无降伏諸魔勇猛佛
南无定諸魔佛　南无法徐佛
南无功德勝佛　南无山峰光佛
南无法王佛　南无普来敬燈佛
南无地勝佛　南无成就如来射佛
南无一切寶成就射佛
南无陁羅尼文句決定義佛　南无成就一切稱佛
南无忍自在王佛
南无三世智轉自在佛
南无勝歸依功德善住佛
南无種種摩尼光佛　南无勝功德佛
南无佛功德勝佛　南无无餘證佛

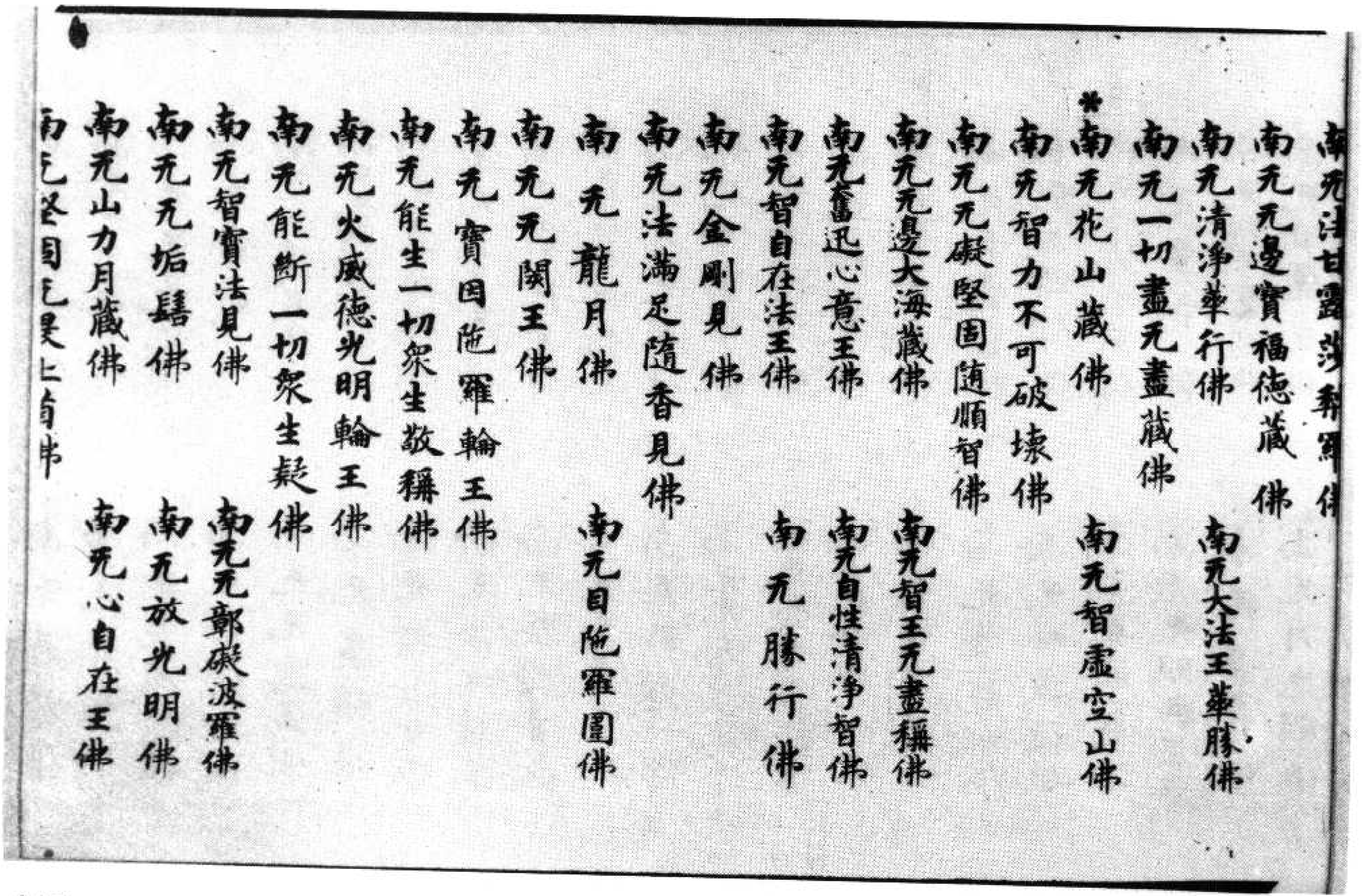


南无勝歸依功德善住佛　南无勝功德佛
南无種種摩尼光佛　南无无餘證佛
南无佛功德勝佛　南无隨過去佛佛
* 南无得佛眼佛
南无大慈成就悲勝佛
南无住持師子智佛
南无无衆生住寶際王佛
南无自家法不得成就佛
南无大智莊嚴身佛　南无智稱佛
南无佛法首佛　南无一切衆生德佛
南无過一切法間佛　南无自在因陁羅佛
南无滿足意佛　南无大瑠璃佛
南无菩提光明佛
南无不可思議法智光明佛
南无旃檀不空王佛
南无不染波頭摩幢佛
南无法財聲王佛　南无釋法善知稱佛
南无智鍚劫佛
南无佛眼清淨分陁利佛
南无智自在稱佛　南无斷无邊疑佛
[illegible]



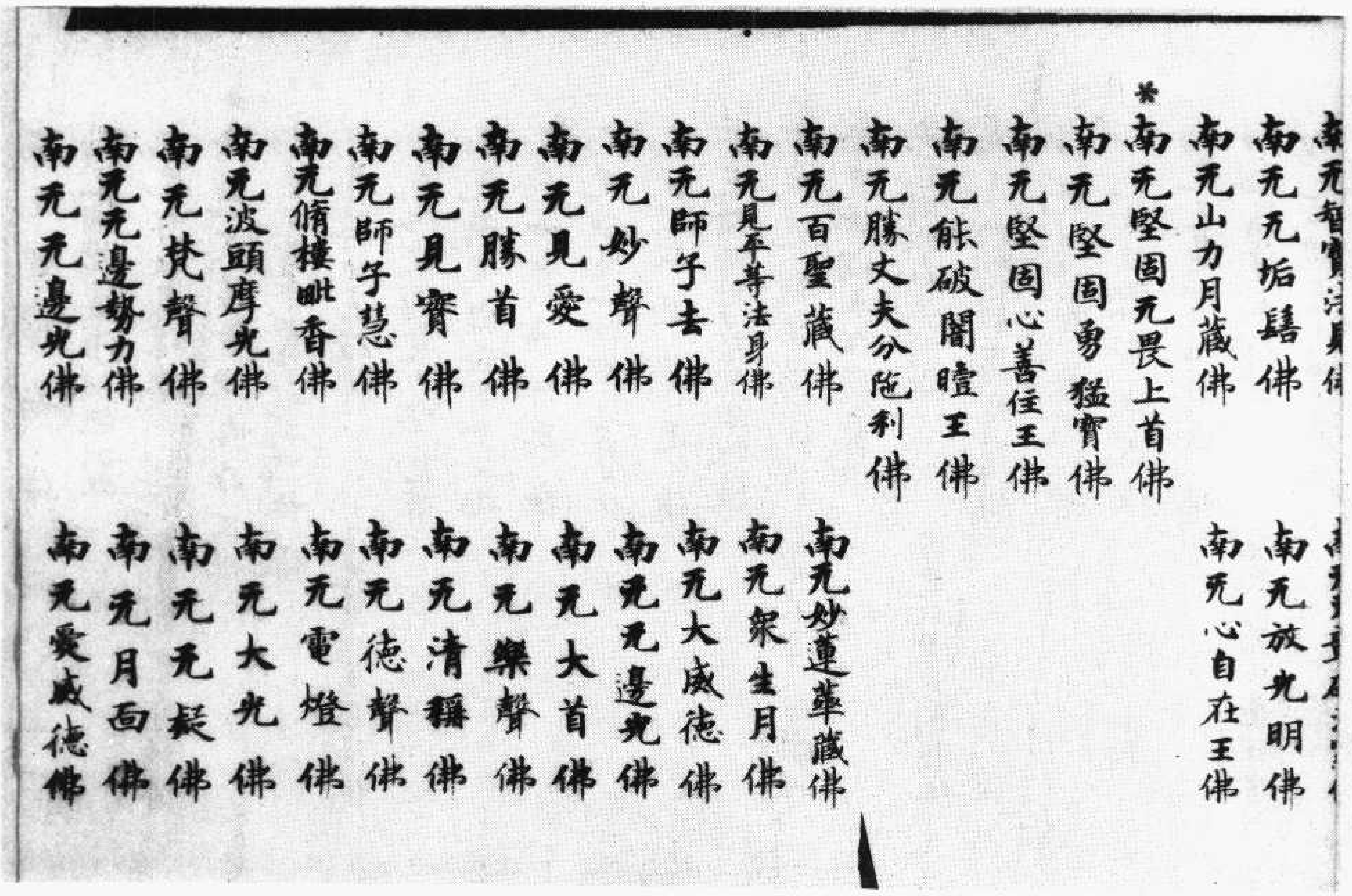
南无智勝劫佛
南无佛眼清淨分陁利佛
南无智自在稱佛
*南无衆生方便自在王佛
南无无邊覺无奮迅无礙思惟佛
南无法行地善住佛
南无降伏諸魔力堅意佛
南无天王自在實舍王佛
南无如實脩行藏佛
南无能生一切歡喜月見佛
南无大迅覺迅佛
南无種種摩尼聲王吼佛
南无无觀王佛
南无佛國土莊嚴身佛（從此已上八千二百）
南无智根本華幢佛
南无一切龍摩尼藏佛
南无法聲自在佛
南无法甘露娑梨羅佛
南无无邊寶福德藏佛
南无清淨華行佛
南无一切盡无盡藏佛

南无斷无邊疑佛
南无普衆生界廣佛
南无不退了勇猛佛
南无化身无閡稱佛
南无大法王華勝佛



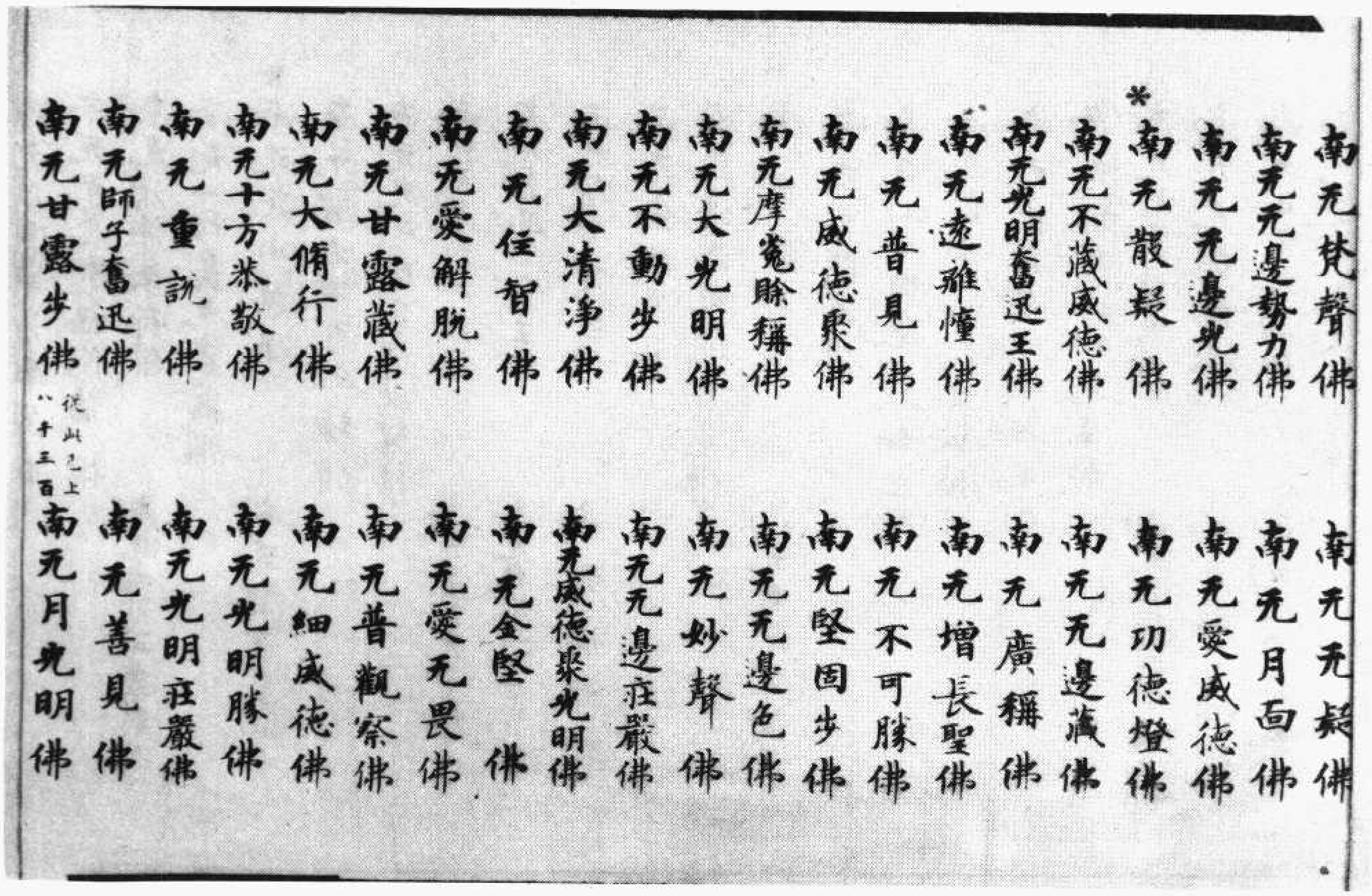
南无法甘露娑梨羅佛
南无无邊寶福德藏佛
南无清淨華行佛
南无一切盡无盡藏佛
*南无花山藏佛
南无智力不可破壞佛
南无无礙堅固隨順智佛
南无无邊大海藏佛
南无奮迅心意王佛
南无智自在法王佛
南无金剛見佛
南无法滿足隨香見佛
南无龍月佛
南无无閡王佛
南无寶因陁羅輪王佛
南无能生一切衆生敬稱佛
南无火威德光明輪王佛
南无能斷一切衆生疑佛
南无智寶法見佛
南无无垢髻佛
南无山力月藏佛
南无堅固无畏上自佛

南无大法王華勝佛
南无智虛空山佛
南无智王无盡稱佛
南无自性清淨智佛
南无勝行佛
南无日陁羅圍佛
南无无鄣礙波羅佛
南无放光明佛
南无心自在王佛



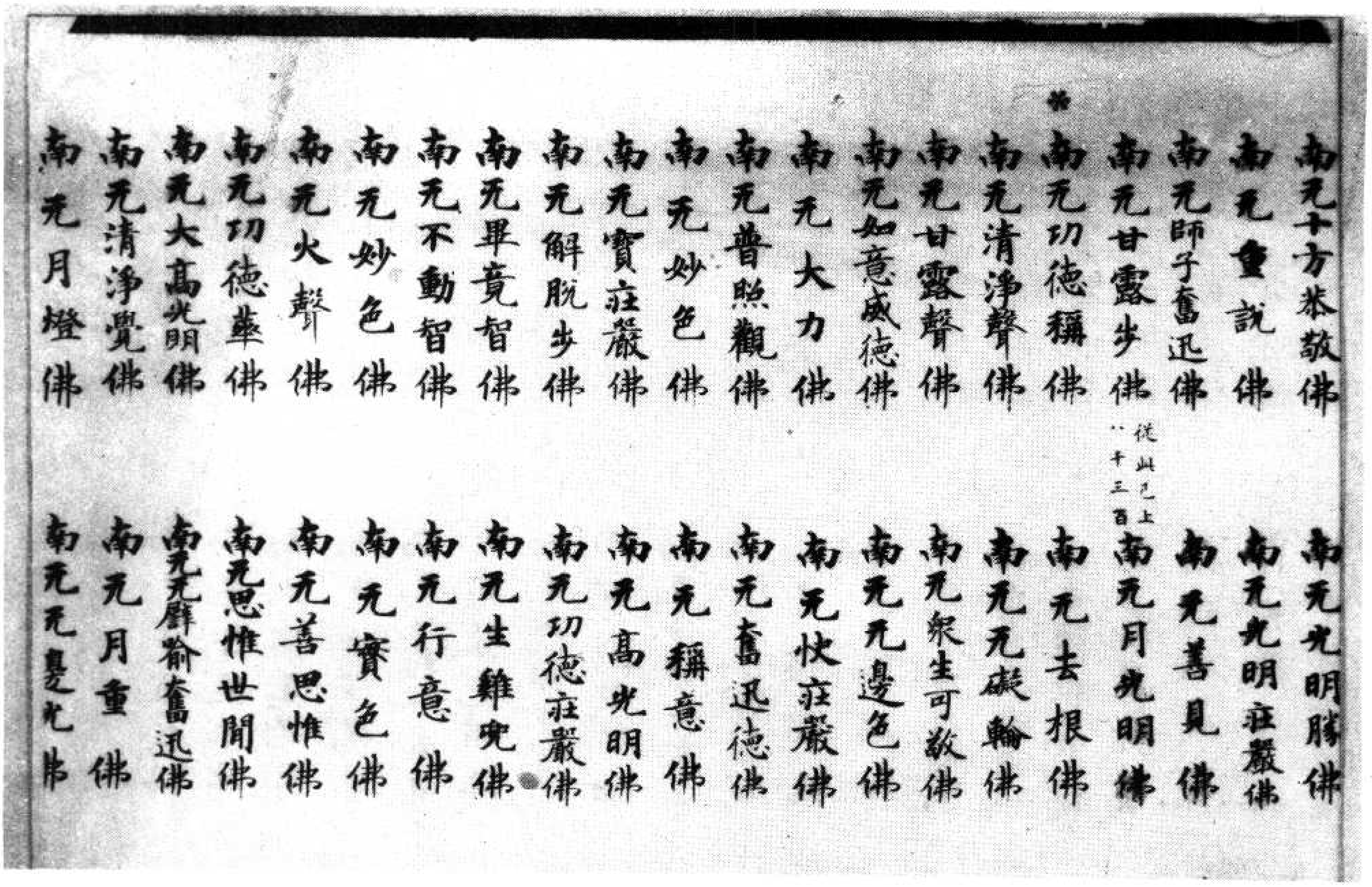
南无智實法身佛
南无无垢髻佛
南无山力月藏佛
*南无堅固无畏上首佛
南无堅固勇猛寶佛
南无堅固心善住王佛
南无能破闇曀王佛
南无勝丈夫分陁利佛
南无百聖藏佛
南无見平等法身佛
南无師子去佛
南无妙聲佛
南无見愛佛
南无勝首佛
南无見寶佛
南无師子慧佛
南无脩樓毗香佛
南无波頭摩光佛
南无梵聲佛
南无无邊勢力佛
南无无邊光佛

[illegible]
南无放光明佛
南无心自在王佛
南无妙蓮華藏佛
南无衆生月佛
南无大威德佛
南无无邊光佛
南无大首佛
南无樂聲佛
南无清稱佛
南无德聲佛
南无電燈佛
南无大光佛
南无无疑佛
南无月面佛
南无愛威德佛



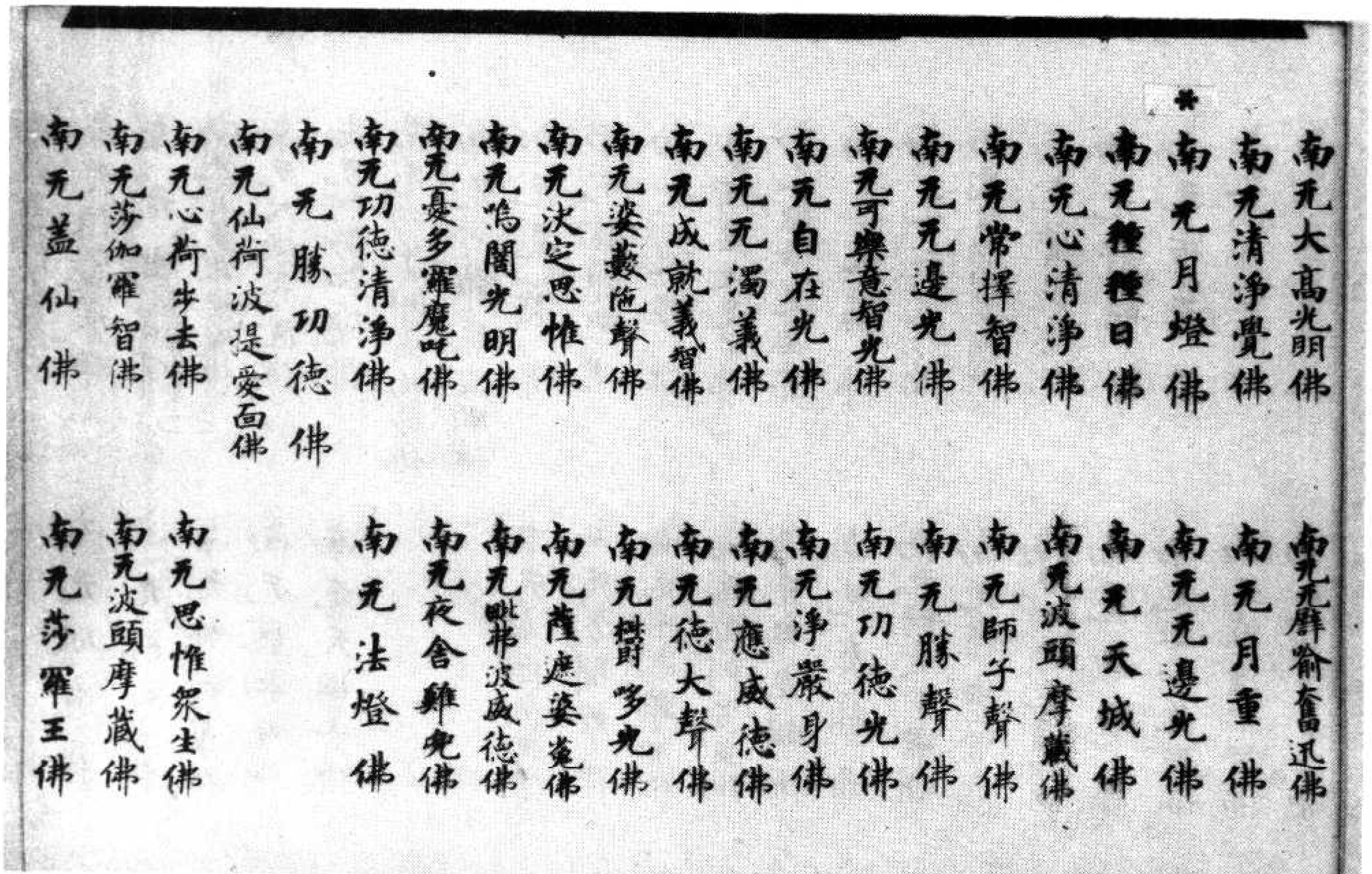
南无梵聲佛
南无无邊勢力佛
南无无邊光佛
*南无散疑佛
南无不滅威德佛
南无光明奮迅王佛
南无遠離幢佛
南无普見佛
南无威德聚佛
南无摩覚賒稱佛
南无大光明佛
南无不動步佛
南无大清淨佛
南无住智佛
南无愛解脫佛
南无甘露藏佛
南无大脩行佛
南无十方恭敬佛
南无重誠佛
南无師子奮迅佛
南无甘露步佛（從此已上八千三百）

南无无疑佛
南无月面佛
南无愛威德佛
南无功德燈佛
南无无邊藏佛
南无廣稱佛
南无增長聖佛
南无不可勝佛
南无堅固步佛
南无无邊色佛
南无妙聲佛
南无无邊莊嚴佛
南无威德聚光明佛
南无金堅佛
南无愛无畏佛
南无普觀察佛
南无細威德佛
南无光明勝佛
南无光明莊嚴佛
南无善見佛
南无月光明佛



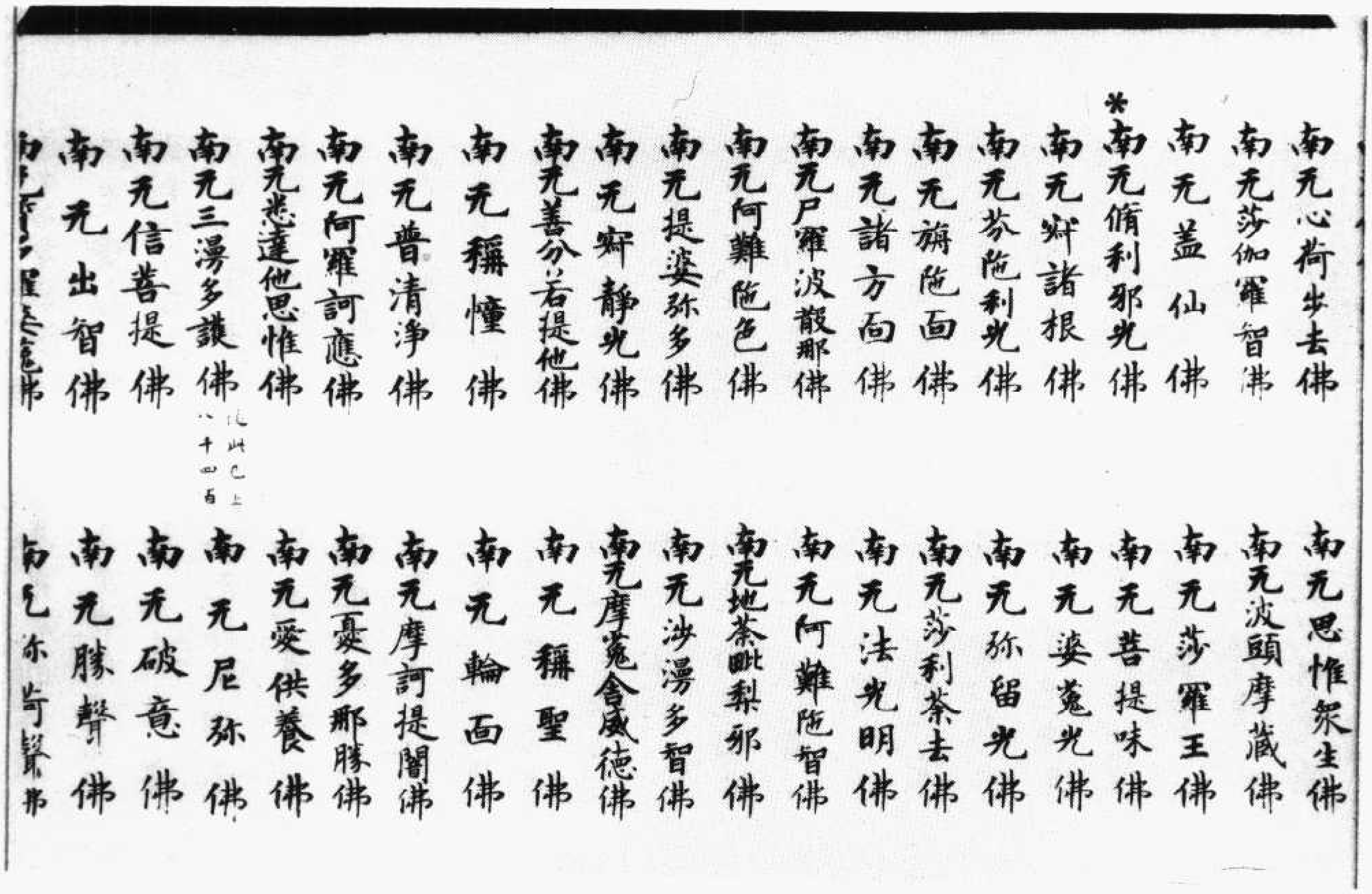
南无十方恭敬佛
南无重說佛
南无師子奮迅佛
南无甘露步佛
（從此已上八千三百）
南无功德稱佛
南无清淨聲佛
南无甘露聲佛
南无如意威德佛
南无大力佛
南无普照觀佛
南无妙色佛
南无寶莊嚴佛
南无解脫步佛
南无畢竟智佛
南无不動智佛
南无妙色佛
南无火聲佛
南无功德華佛
南无大高光明佛
南无清淨覺佛
南无月燈佛

南无光明勝佛
南无光明莊嚴佛
南无善見佛
南无月光明佛
南无去根佛
南无无礙輪佛
南无衆生可敬佛
南无无邊色佛
南无快莊嚴佛
南无奮迅德佛
南无稱意佛
南无高光明佛
南无功德莊嚴佛
南无生難光佛
南无行意佛
南无寶色佛
南无善思惟佛
南无思惟世間佛
南无无辟喻奮迅佛
南无月重佛
南无无㝵光佛



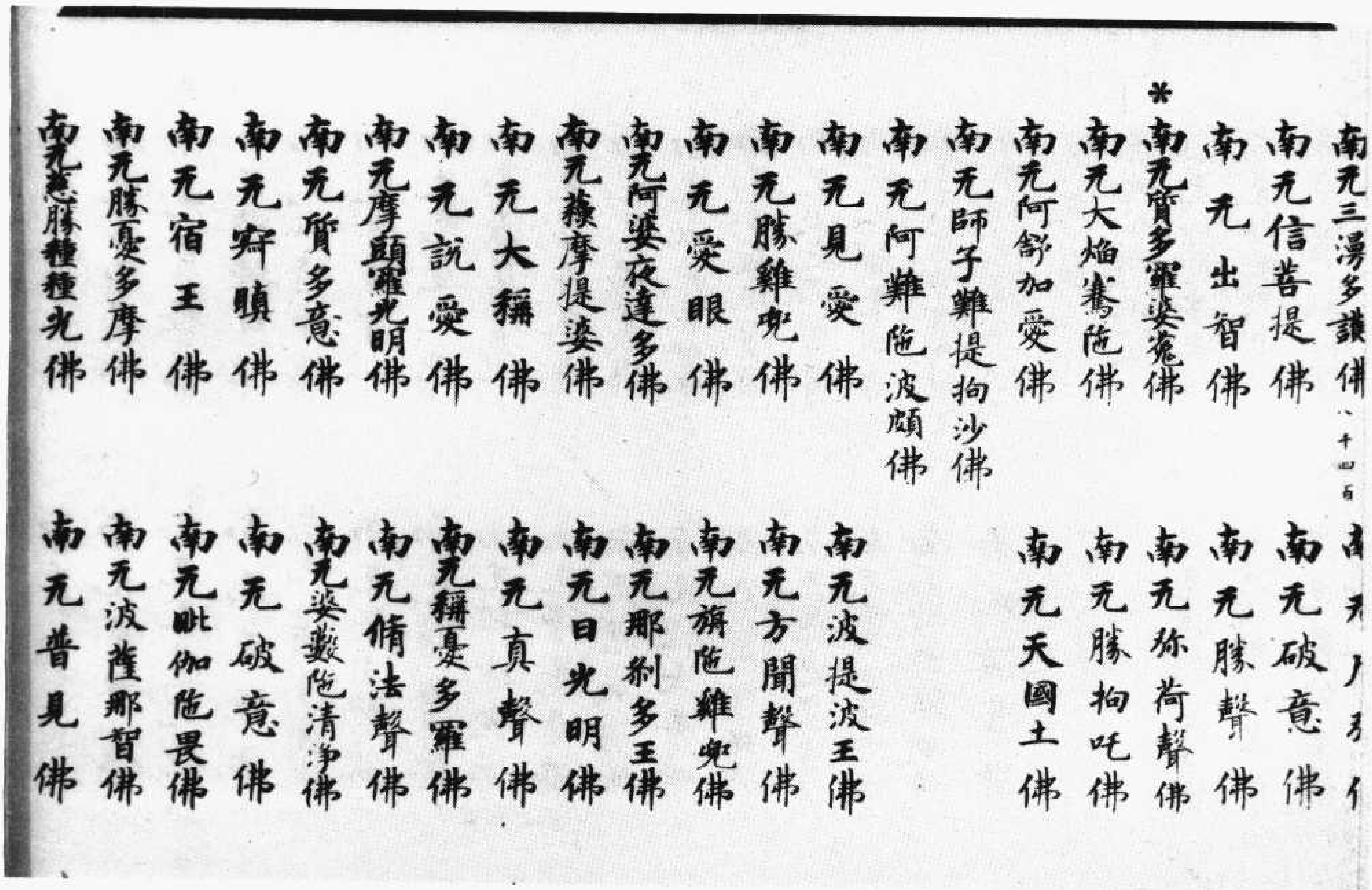
南无大高光明佛
南无清淨覺佛
南无月燈佛
南无種種日佛
南无心清淨佛
南无常擇智佛
南无无邊光佛
南无可樂意智光佛
南无自在光佛
南无无濁義佛
南无成就義智佛
南无婆藪施聲佛
南无決定思惟佛
南无嗚闍光明佛
南无憂多羅魔吒佛
南无功德清淨佛
南无勝功德佛
南无仙荷波提愛面佛
南无心荷步去佛
南无莎伽羅智佛
南无蓋仙佛

南无无辟喻奮迅佛
南无月重佛
南无无邊光佛
南无天城佛
南无波頭摩藏佛
南无師子聲佛
南无勝聲佛
南无功德光佛
南无淨嚴身佛
南无應威德佛
南无德大聲佛
南无樹多光佛
南无薩遮婆菟佛
南无毗沸波威德佛
南无夜舍難光佛
南无法燈佛
南无思惟衆生佛
南无波頭摩藏佛
南无莎羅王佛



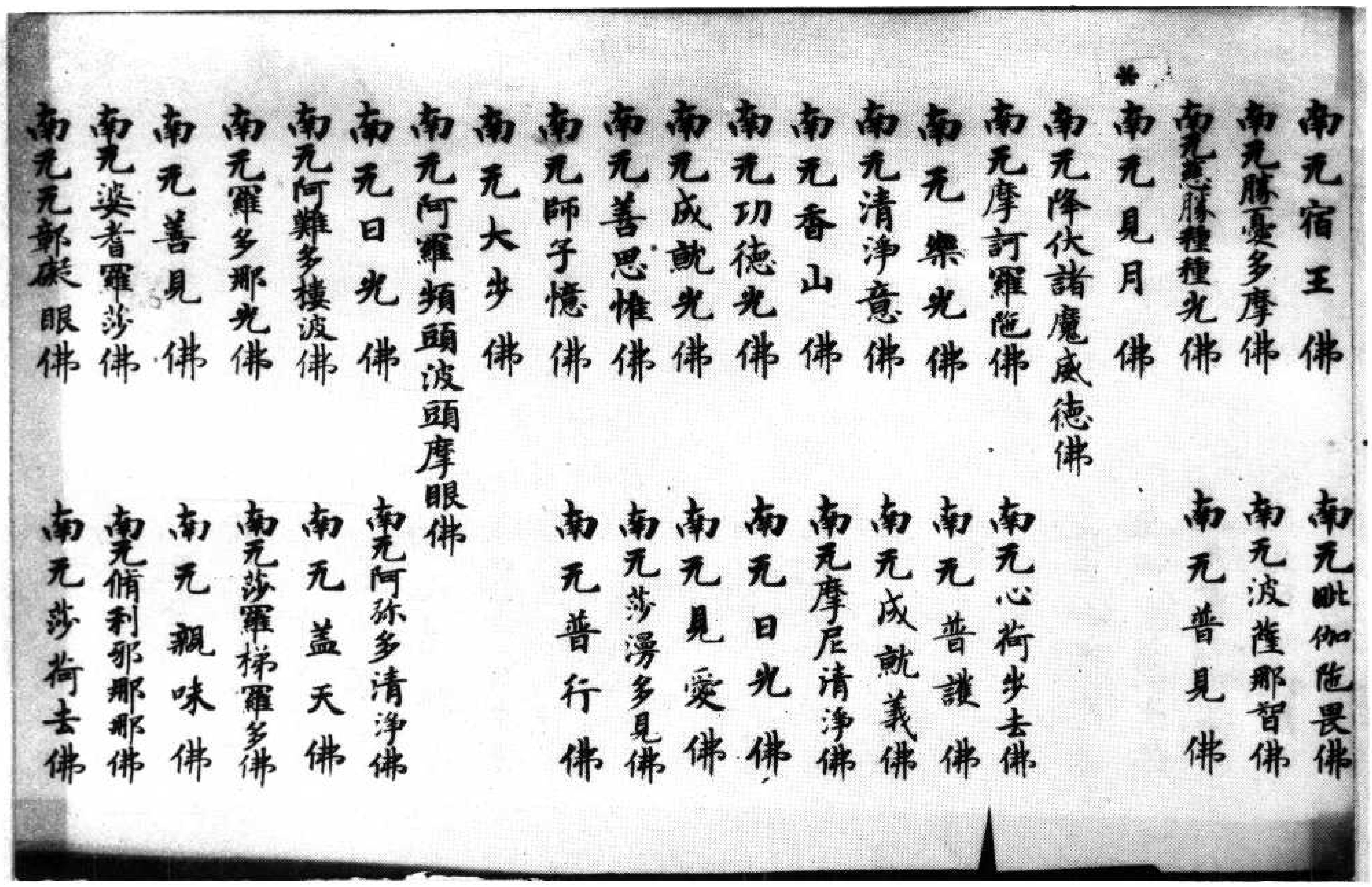
南无心荷步去佛
南无莎伽羅智佛
南无蓋仙佛
*南无脩利邪光佛
南无粁諸根佛
南无芬陁利光佛
南无旃陁面佛
南无諸方面佛
南无尸羅波散那佛
南无阿難陁色佛
南无提婆弥多佛
南无粁静光佛
南无善分若提他佛
南无稱幢佛
南无普清淨佛
南无阿羅訶應佛
南无悉達他思惟佛
南无三湯多護佛（從此已上八十四百）
南无信菩提佛
南无出智佛
南无[illegible]羅[illegible]佛

南无思惟衆生佛
南无波頭摩藏佛
南无莎羅王佛
南无菩提味佛
南无婆毚光佛
南无弥留光佛
南无莎利荼去佛
南无法光明佛
南无阿難陁智佛
南无地荼毗梨邪佛
南无涉湯多智佛
南无摩毚舍威德佛
南无稱聖佛
南无輪面佛
南无摩訶提闍佛
南无憂多那勝佛
南无愛供養佛
南无尼弥佛
南无破意佛
南无勝聲佛
南无弥[illegible]聲佛



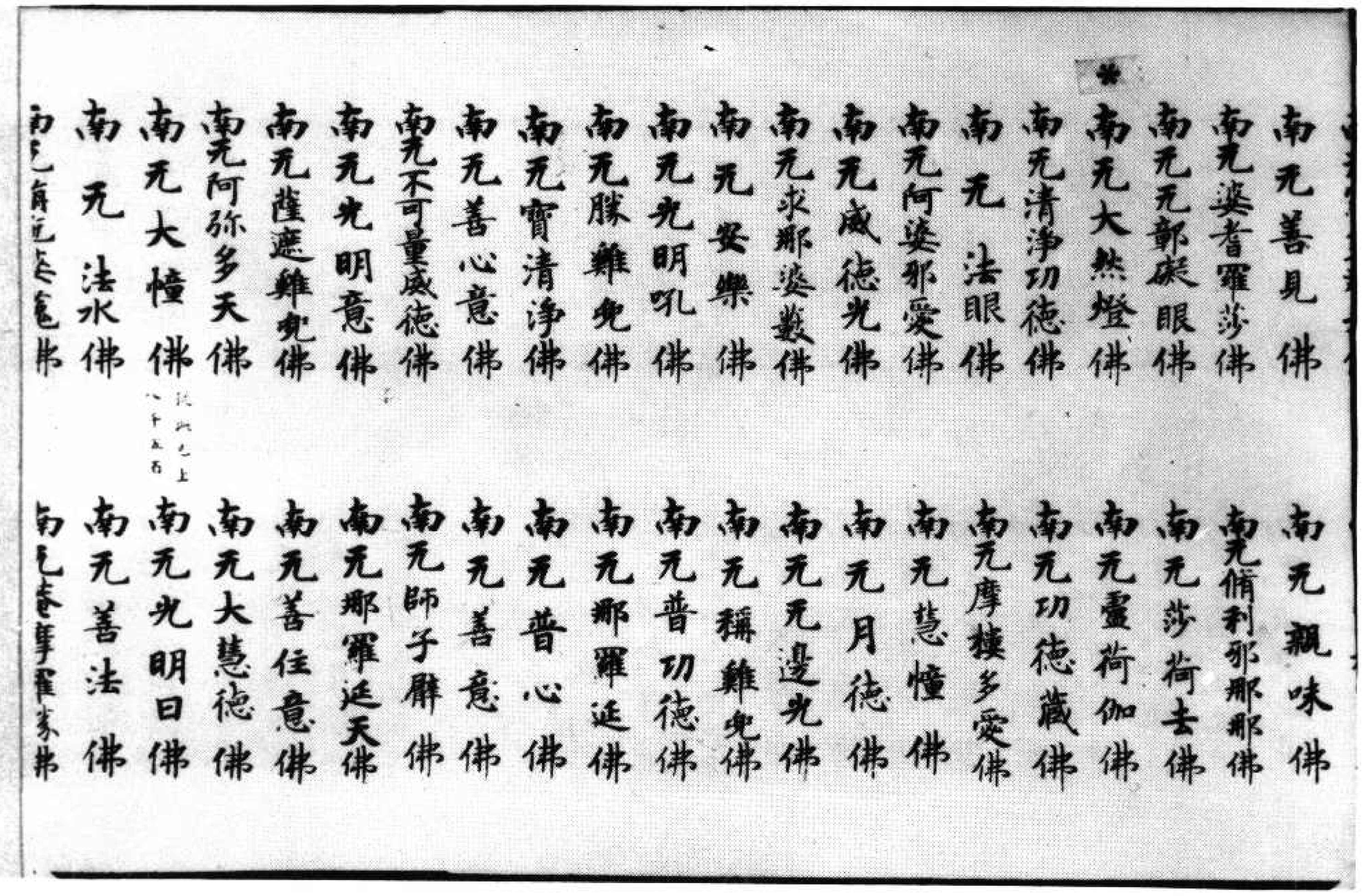
南无三湯多護佛（八十四百）
南无信菩提佛
南无出智佛
*南无實多羅婆毚佛
南无大焰鶱陁佛
南无阿鍮加愛佛
南无師子難提拘沙佛
南无阿難陁波頗佛
南无見愛佛
南无勝雞兜佛
南无愛眼佛
南无阿婆夜達多佛
南无稼摩提婆佛
南无大稱佛
南无說愛佛
南无摩頭羅光明佛
南无質多意佛
南无粁賾佛
南无宿王佛
南无勝憂多摩佛
南无悉勝種種光佛

南无[illegible]佛
南无破意佛
南无勝聲佛
南无弥荷聲佛
南无勝拘吒佛
南无天國土佛
南无波提波王佛
南无方闡聲佛
南无旃陁雞兜佛
南无那刹多王佛
南无日光明佛
南无真聲佛
南无稱憂多羅佛
南无婆藪陁清淨佛
南无脩法聲佛
南无破意佛
南无毗伽陁畏佛
南无波薩那智佛
南无普見佛



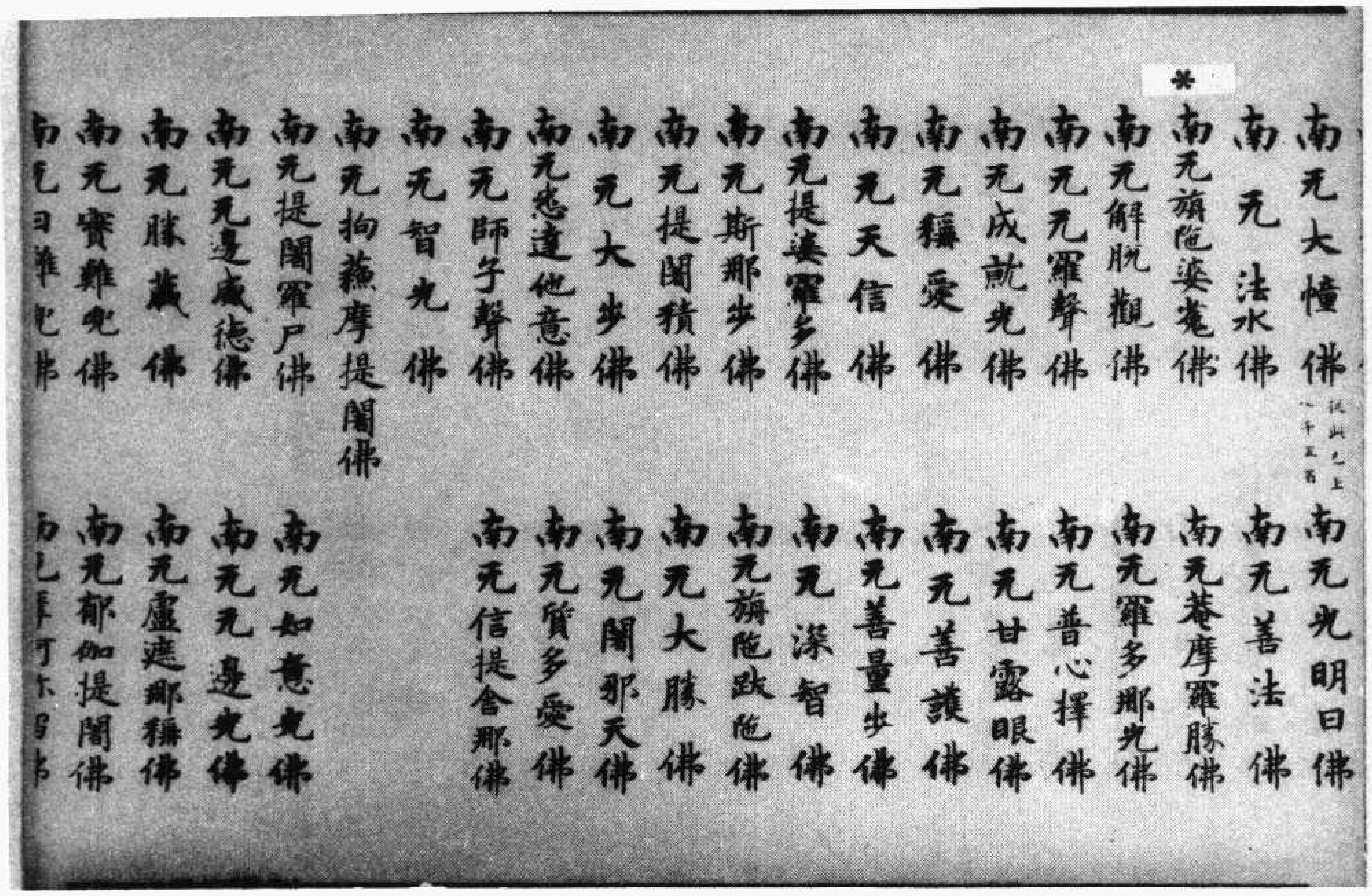
南无宿王佛
南无勝憂多摩佛
南无慈勝種種光佛
＊南无見月佛
南无降伏諸魔威德佛
南无摩訶羅陁佛
南无樂光佛
南无清淨意佛
南无香山佛
南无功德光佛
南无成就光佛
南无善思惟佛
南无師子憶佛
南无大步佛
南无阿羅頻頭波頭摩眼佛
南无日光佛
南无阿難多樓波佛
南无羅多那光佛
南无善見佛
南无婆耆羅莎佛
南无无鄣碍眼佛

南无毗伽陁畏佛
南无波薩那智佛
南无普見佛
南无心荷步去佛
南无普護佛
南无成就義佛
南无摩尼清淨佛
南无日光佛
南无見愛佛
南无莎湯多見佛
南无普行佛
南无阿弥多清淨佛
南无蓋天佛
南无莎羅梯羅多佛
南无親味佛
南无脩利邪那那佛
南无莎荷去佛



南无善見佛
南无婆耆羅莎佛
南无无鄣碍眼佛
＊南无大熱燈佛
南无清淨功德佛
南无法眼佛
南无阿婆邪愛佛
南无威德光佛
南无求那婆藪佛
南无安樂佛
南无光明吼佛
南无勝難免佛
南无寶清淨佛
南无善心意佛
南无不可量威德佛
南无光明意佛
南无薩遮難免佛
南无阿弥多天佛
南无大幢佛（從此已上八千五百）
南无法水佛
南无有近尼龜佛

南无親味佛
南无脩利邪那那佛
南无莎荷去佛
南无靈荷伽佛
南无功德藏佛
南无摩樓多愛佛
南无慧幢佛
南无月德佛
南无无邊光佛
南无稱難免佛
南无普功德佛
南无那羅延佛
南无普心佛
南无善意佛
南无師子髀佛
南无那羅延天佛
南无善住意佛
南无大慧德佛
南无光明日佛
南无善法佛
南无奉事羅家佛

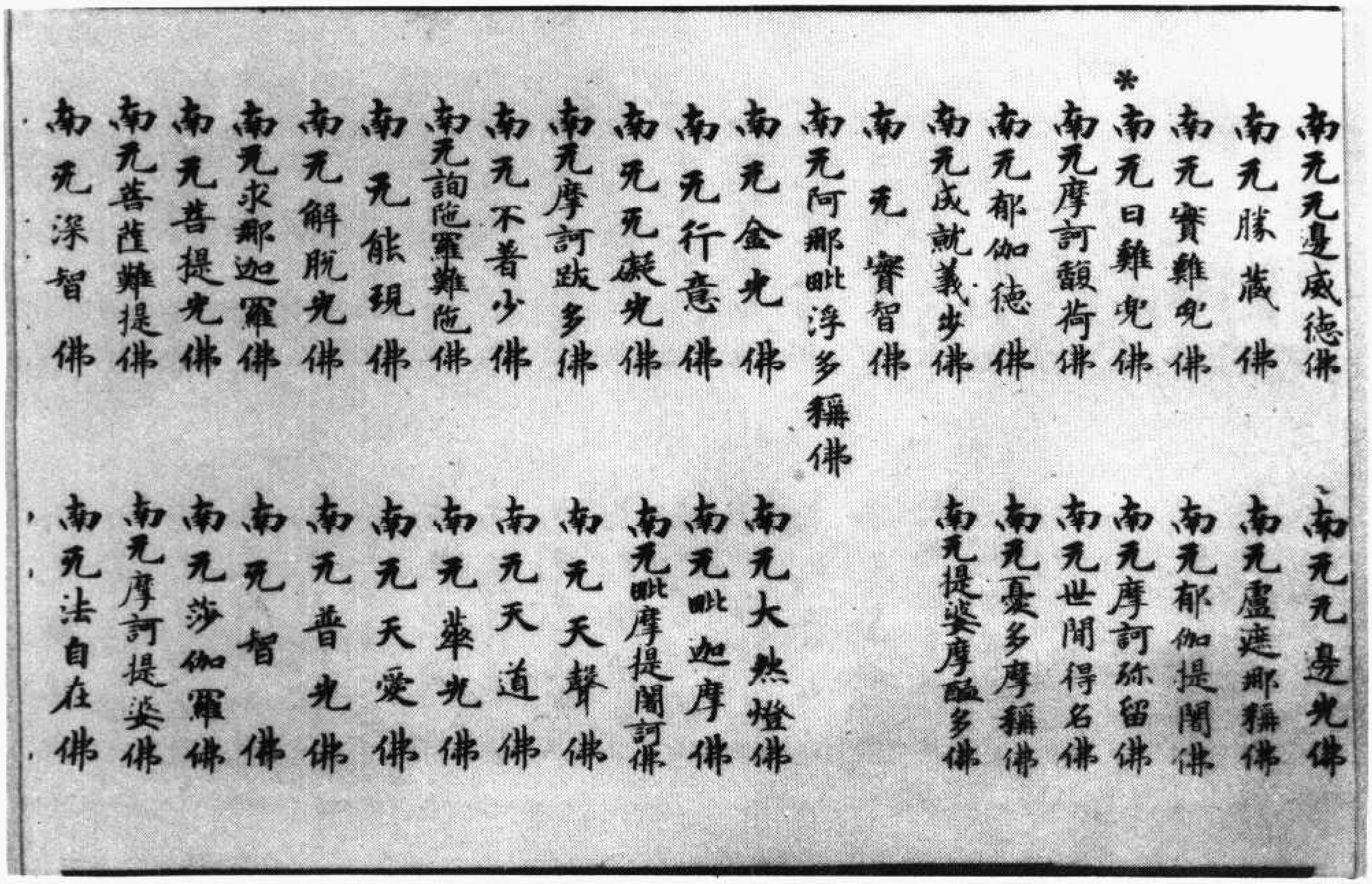


南无大幢佛
南无法水佛
*南无旃陁婆菴佛
南无解脫觀佛
南无无羅聲佛
南无成就光佛
南无稱愛佛
南无天信佛
南无提婆羅多佛
南无斯那步佛
南无提闍積佛
南无大步佛
南无悉達他意佛
南无師子聲佛
南无智光佛
南无拘蘇摩提闍佛
南无提闍羅尸佛
南无无邊威德佛
南无勝藏佛
南无寶雞兜佛
南无[illegible]雞兜佛

（從此已上八千五百）

南无光明日佛
南无善法佛
南无菴摩羅勝佛
南无羅多那光佛
南无普心擇佛
南无甘露眼佛
南无善護佛
南无善量步佛
南无旃陁跋陁佛
南无深智佛
南无大勝佛
南无闍那天佛
南无質多愛佛
南无信提舍那佛

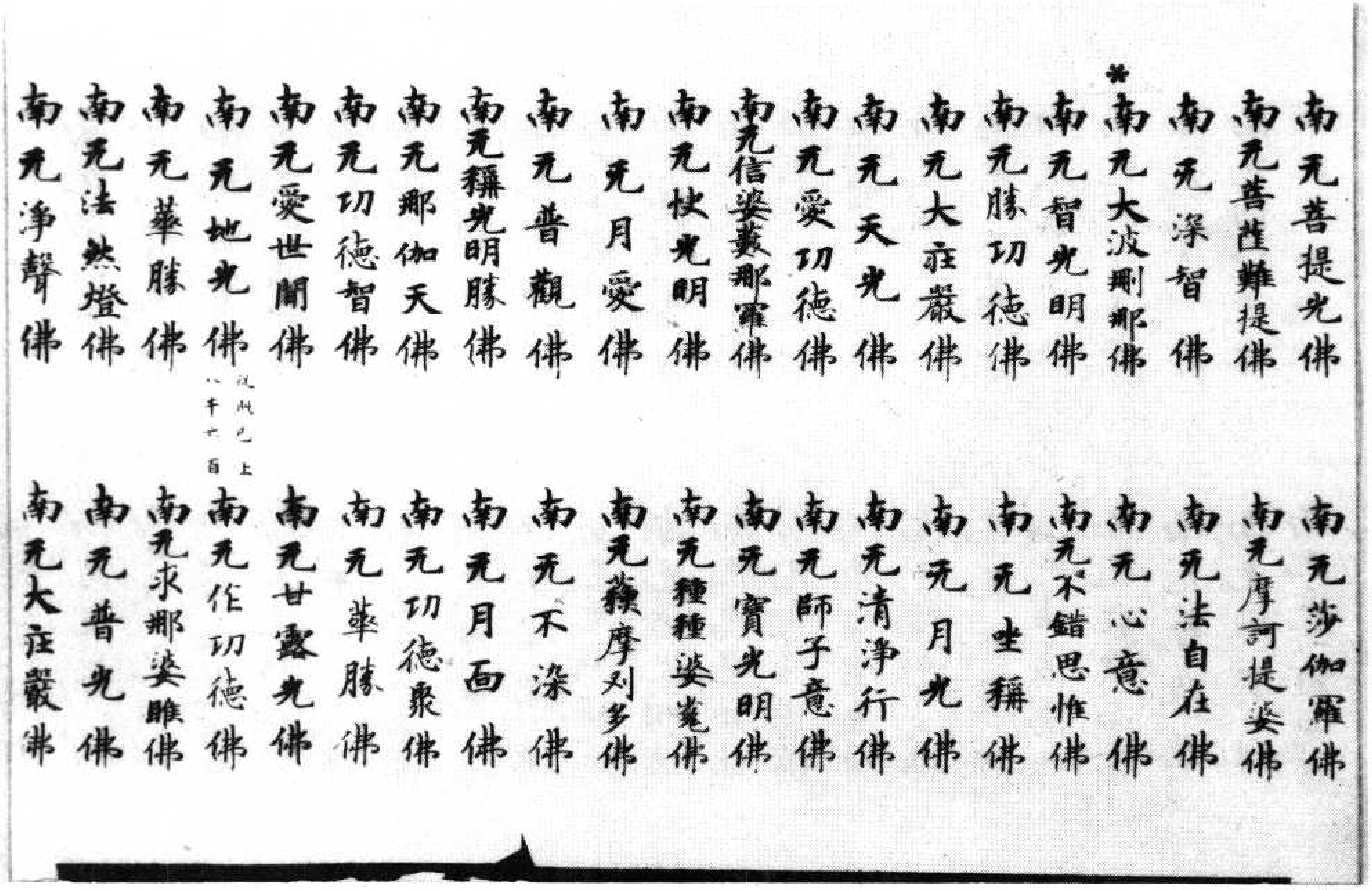
南无如意光佛
南无无邊光佛
南无盧遮那稱佛
南无郁伽提闍佛
南无[illegible]



南无无邊威德佛
南无勝藏佛
南无寶雞兜佛
*南无日雞兜佛
南无摩訶頡荷佛
南无郁伽德佛
南无成就義步佛
南无寶智佛
南无阿那毗浮多稱佛
南无金光佛
南无行意佛
南无无礙光佛
南无摩訶跋多佛
南无不著少佛
南无詢陁羅雞陁佛
南无能現佛
南无解脫光佛
南无求那迦羅佛
南无菩提光佛
南无菩薩雞提佛
南无深智佛

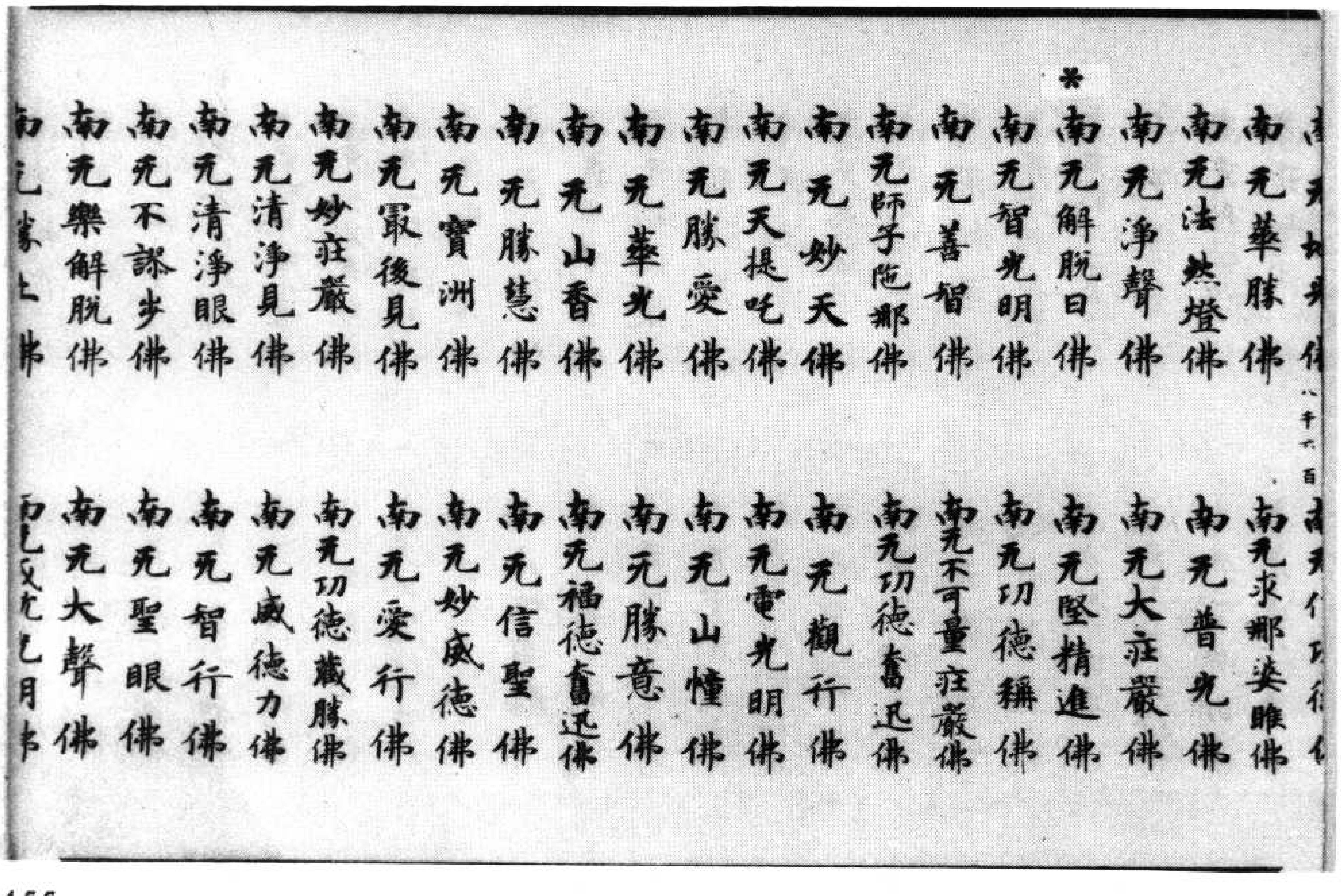
南无无邊光佛
南无盧遮那稱佛
南无郁伽提闍佛
南无摩訶弥留佛
南无世間得名佛
南无憂多摩稱佛
南无提婆摩醯多佛

南无大然燈佛
南无毗迦摩佛
南无毗摩提闍訶佛
南无天聲佛
南无天道佛
南无華光佛
南无天愛佛
南无普光佛
南无智佛
南无沙伽羅佛
南无摩訶提婆佛
南无法自在佛



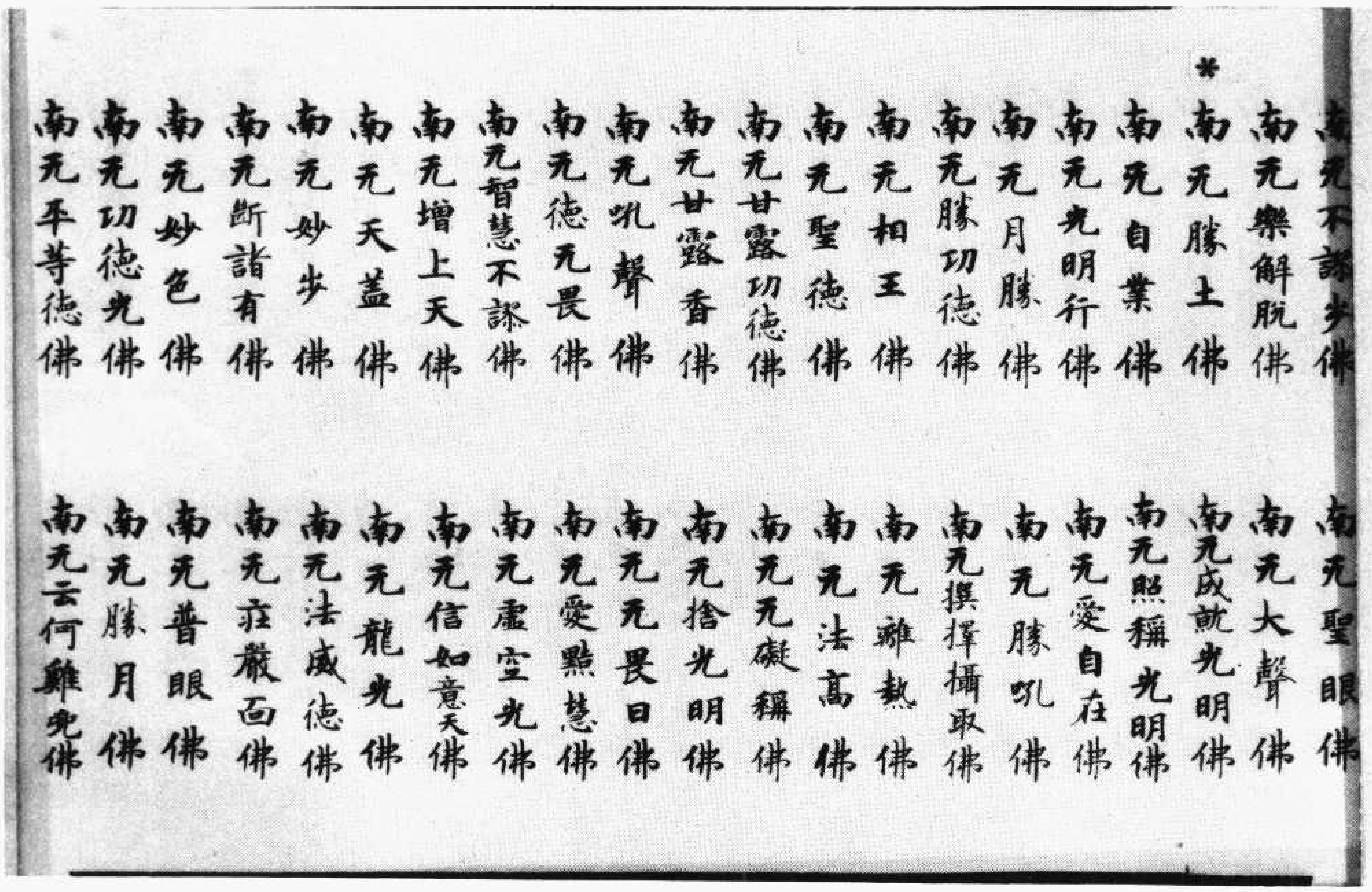
南无菩提光佛
南无菩薩難提佛
南无深智佛
*南无大波刪那佛
南无智光明佛
南无勝功德佛
南无大莊嚴佛
南无天光佛
南无愛功德佛
南无信婆藪那羅佛
南无杖光明佛
南无月愛佛
南无普觀佛
南无釋光明勝佛
南无那伽天佛
南无功德智佛
南无愛世間佛
南无地光佛（從此已上八千六百）
南无華勝佛
南无法然燈佛
南无淨聲佛

南无娑伽羅佛
南无摩訶提婆佛
南无法自在佛
南无心意佛
南无不錯思惟佛
南无坐稱佛
南无月光佛
南无清淨行佛
南无師子意佛
南无寶光明佛
南无種種婆嵬佛
南无藪摩刈多佛
南无不染佛
南无月面佛
南无功德衆佛
南无華勝佛
南无甘露光佛
南无作功德佛
南无求那婆睢佛
南无普光佛
南无大莊嚴佛



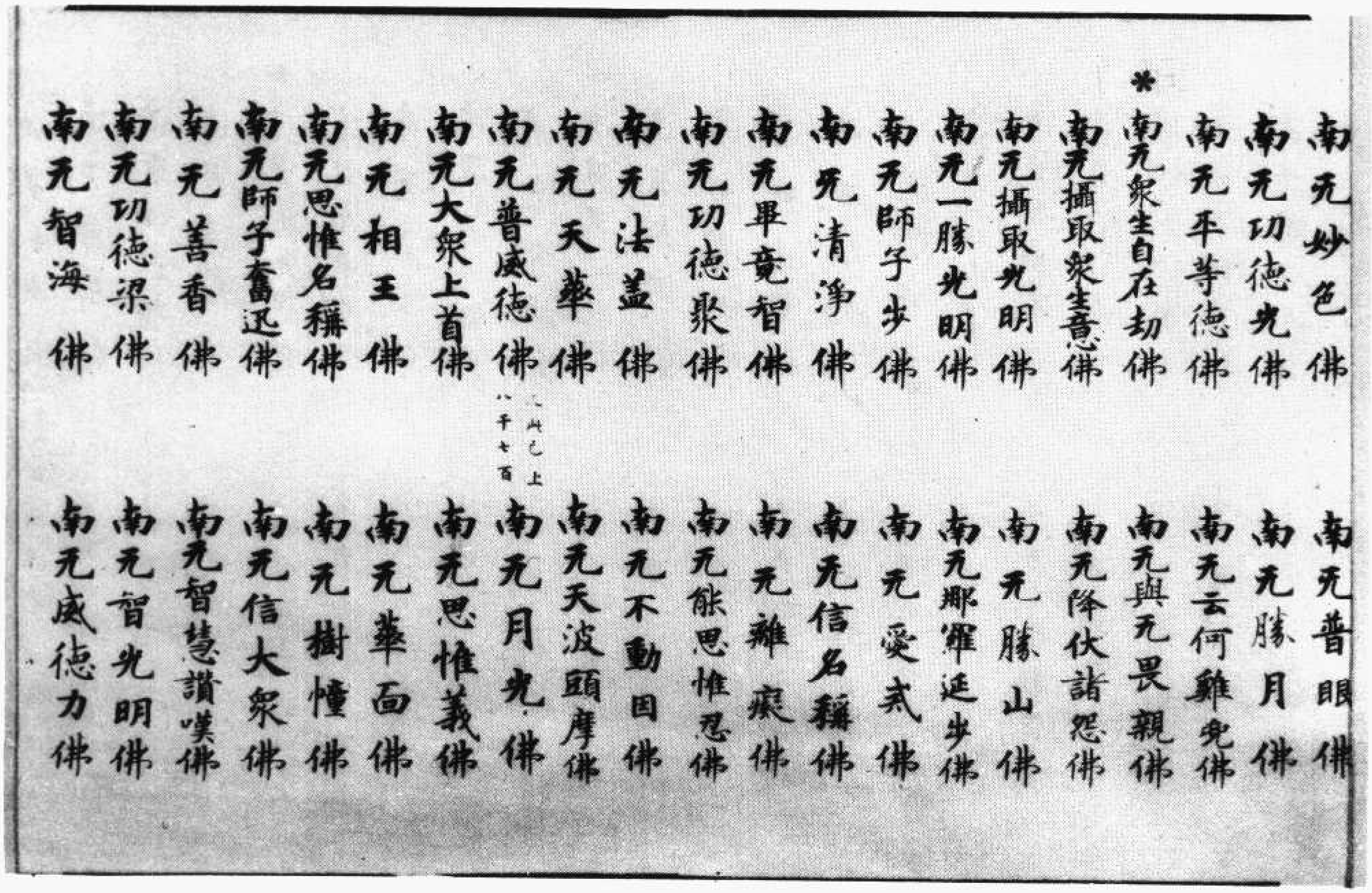
南无妙光佛（八千六百）
南无華勝佛
南无法然燈佛
南无淨聲佛
*南无解脫日佛
南无智光明佛
南无善智佛
南无師子陁那佛
南无妙天佛
南无天提吒佛
南无勝愛佛
南无華光佛
南无山香佛
南无勝慧佛
南无寶洲佛
南无最後見佛
南无妙莊嚴佛
南无清淨見佛
南无清淨眼佛
南无不誅步佛
南无樂解脫佛
南无[illegible]上佛

南无作功德佛
南无求那婆睢佛
南无普光佛
南无大莊嚴佛
南无堅精進佛
南无功德稱佛
南无不可量莊嚴佛
南无功德奮迅佛
南无觀行佛
南无電光明佛
南无山幢佛
南无勝意佛
南无福德奮迅佛
南无信聖佛
南无妙威德佛
南无愛行佛
南无功德藏勝佛
南无威德力佛
南无智行佛
南无聖眼佛
南无大聲佛
南无[illegible]光月佛



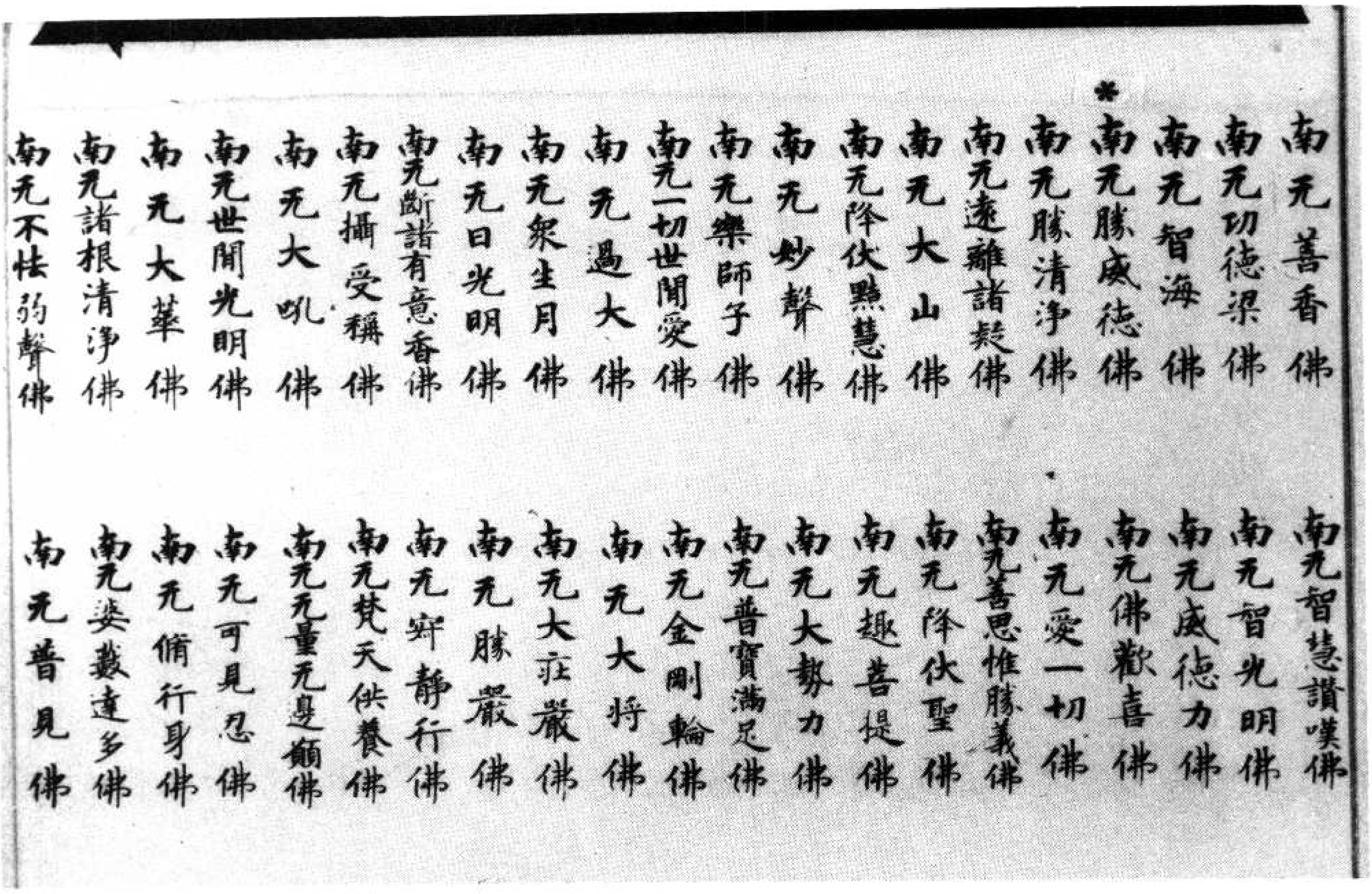
南无不誺步佛
南无樂解脫佛
*南无勝上佛
南无自業佛
南无光明行佛
南无月勝佛
南无勝功德佛
南无相王佛
南无聖德佛
南无甘露功德佛
南无甘露香佛
南无吼聲佛
南无德无畏佛
南无智慧不誺佛
南无增上天佛
南无天蓋佛
南无妙步佛
南无斷諸有佛
南无妙色佛
南无功德光佛
南无平等德佛

南无聖眼佛
南无大聲佛
南无成就光明佛
南无照稱光明佛
南无愛自在佛
南无勝吼佛
南无撰擇攝取佛
南无離熱佛
南无法高佛
南无无礙稱佛
南无捨光明佛
南无无畏日佛
南无愛點慧佛
南无虛空光佛
南无信如意天佛
南无龍光佛
南无法威德佛
南无莊嚴面佛
南无普眼佛
南无勝月佛
南无云何難光佛



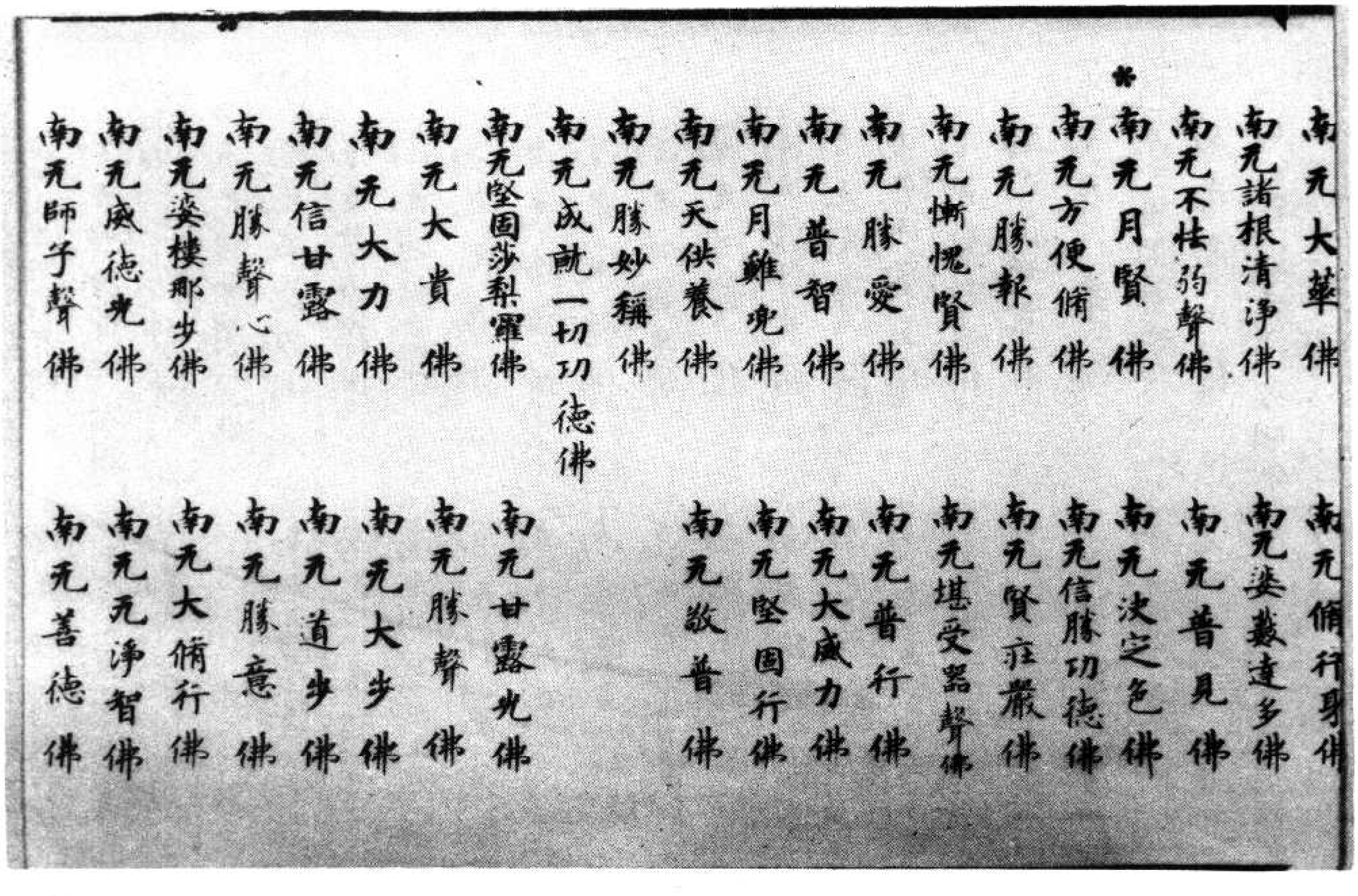
南无妙色佛
南无功德光佛
南无平等德佛
*南无衆生自在劫佛
南无攝取衆生意佛
南无攝取光明佛
南无一勝光明佛
南无師子步佛
南无清淨佛
南无畢竟智佛
南无功德聚佛
南无法蓋佛
南无天華佛
南无普威德佛（此已上八千七百）
南无大衆上首佛
南无相王佛
南无思惟名稱佛
南无師子奮迅佛
南无善香佛
南无功德梁佛
南无智海佛

南无普眼佛
南无勝月佛
南无云何難光佛
南无與无畏親佛
南无降伏諸怨佛
南无勝山佛
南无那羅延步佛
南无愛式佛
南无信名稱佛
南无離癡佛
南无能思惟忍佛
南无不動因佛
南无天波頭摩佛
南无月光佛
南无思惟義佛
南无華面佛
南无樹幢佛
南无信大衆佛
南无智慧讚嘆佛
南无智光明佛
南无威德力佛



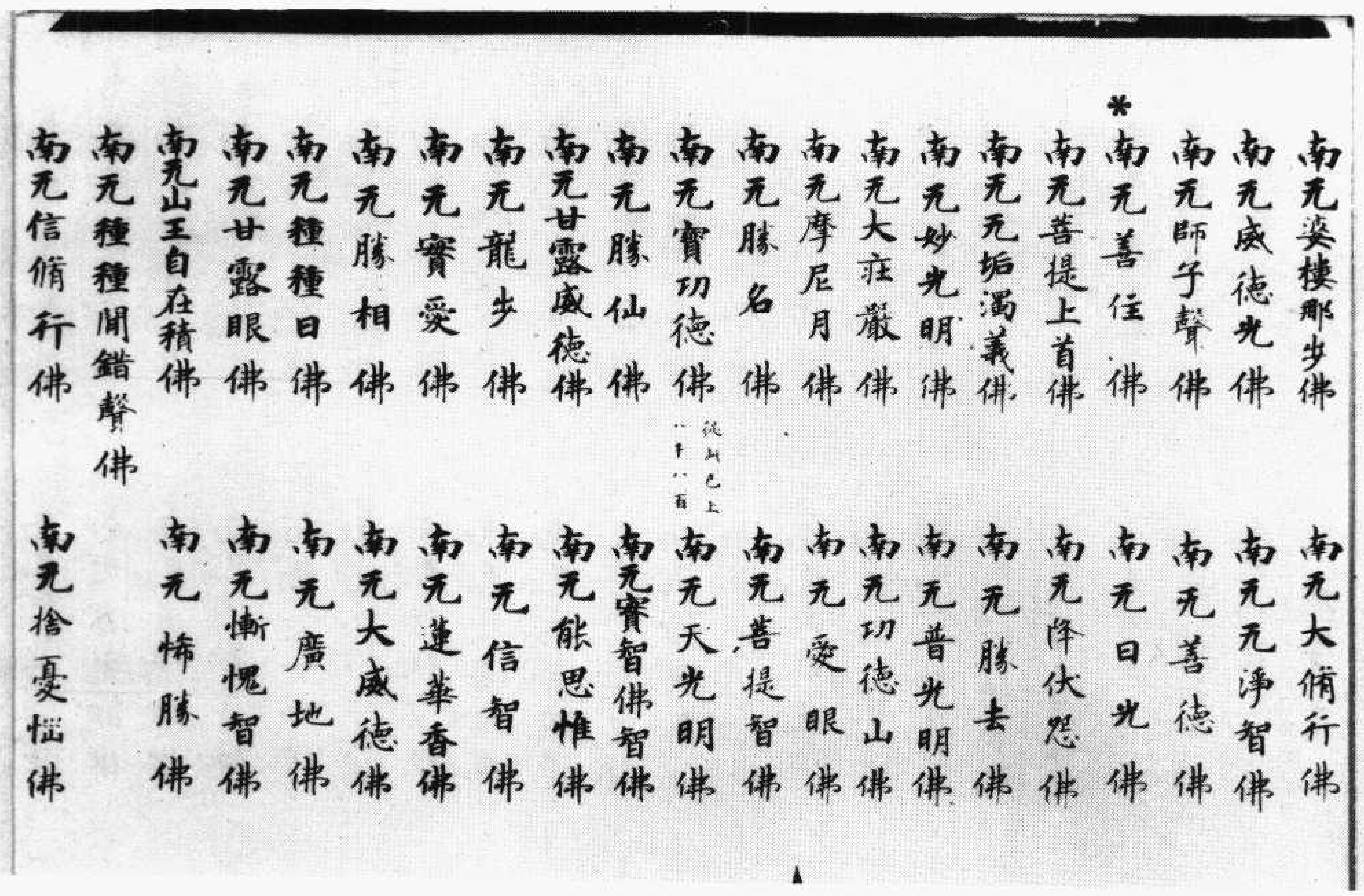
南无善香佛
南无功德梁佛
南无智海佛
*南无勝威德佛
南无勝清淨佛
南无遠離諸疑佛
南无大山佛
南无降伏黠慧佛
南无妙聲佛
南无樂師子佛
南无一切世間愛佛
南无過大佛
南无衆生月佛
南无日光明佛
南无斷諸有意香佛
南无攝受稱佛
南无大吼佛
南无世間光明佛
南无大華佛
南无諸根清淨佛
南无不怯弱聲佛

南无智慧讚嘆佛
南无智光明佛
南无威德力佛
南无佛歡喜佛
南无愛一切佛
南无善思惟勝義佛
南无降伏聖佛
南无趣菩提佛
南无大勢力佛
南无普寶滿足佛
南无金剛輪佛
南无大將佛
南无大莊嚴佛
南无勝嚴佛
南无寂靜行佛
南无梵天供養佛
南无无量无邊稱佛
南无可見忍佛
南无脩行身佛
南无婆藪達多佛
南无普見佛



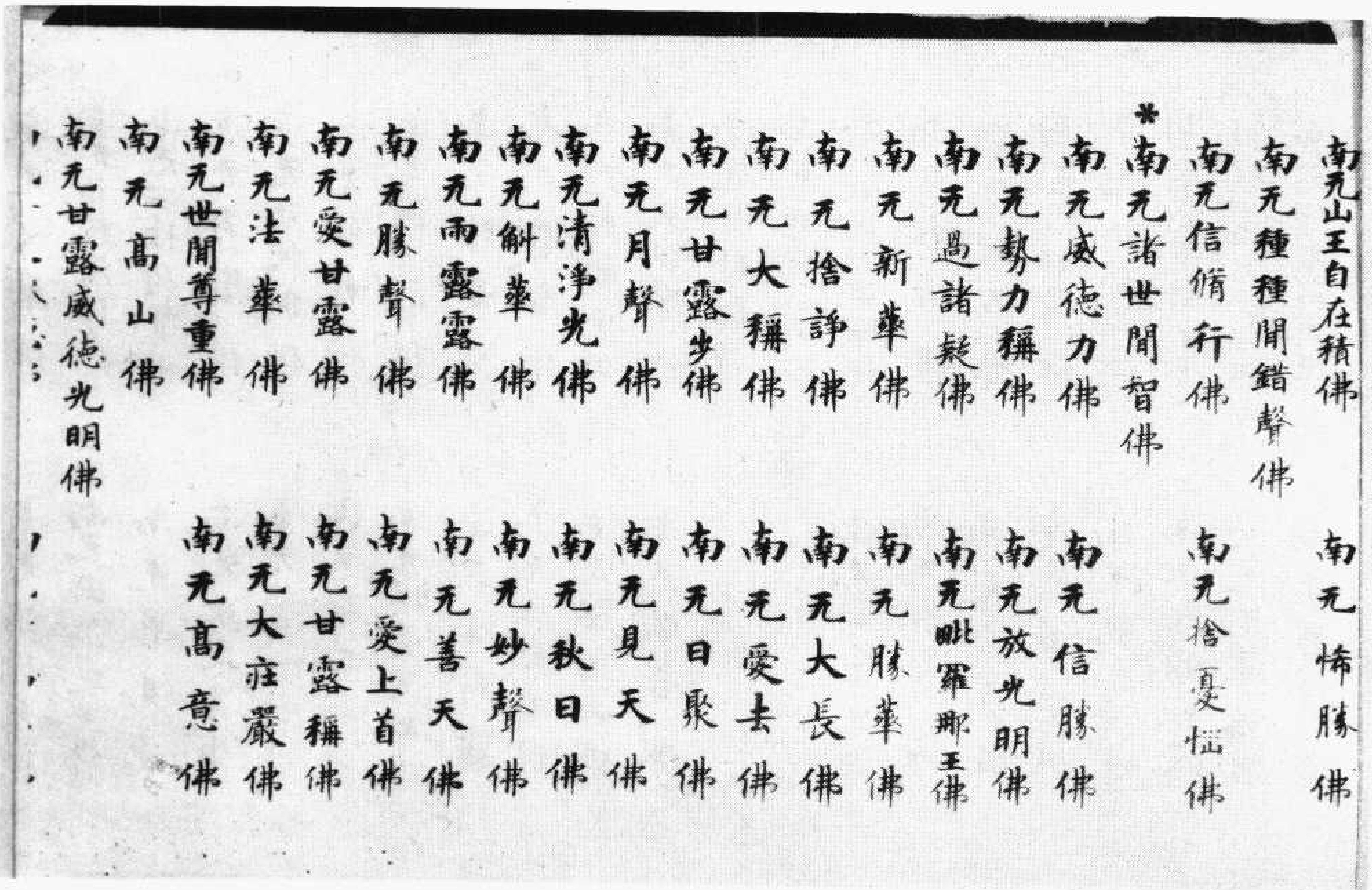
南无大華佛
南无諸根清淨佛
南无不怯弱聲佛
*南无月賢佛
南无方便脩佛
南无勝報佛
南无慚愧賢佛
南无勝愛佛
南无普智佛
南无月離光佛
南无天供養佛
南无勝妙稱佛
南无成就一切功德佛
南无堅固涉梨羅佛
南无大貴佛
南无大力佛
南无信甘露佛
南无勝聲心佛
南无婆樓那步佛
南无威德光佛
南无師子聲佛

南无脩行身佛
南无婆藪達多佛
南无普見佛
南无決定色佛
南无信勝功德佛
南无賢莊嚴佛
南无堪受器聲佛
南无普行佛
南无大威力佛
南无堅固行佛
南无欲普佛
南无甘露光佛
南无勝聲佛
南无大步佛
南无道步佛
南无勝意佛
南无大脩行佛
南无无淨智佛
南无善德佛



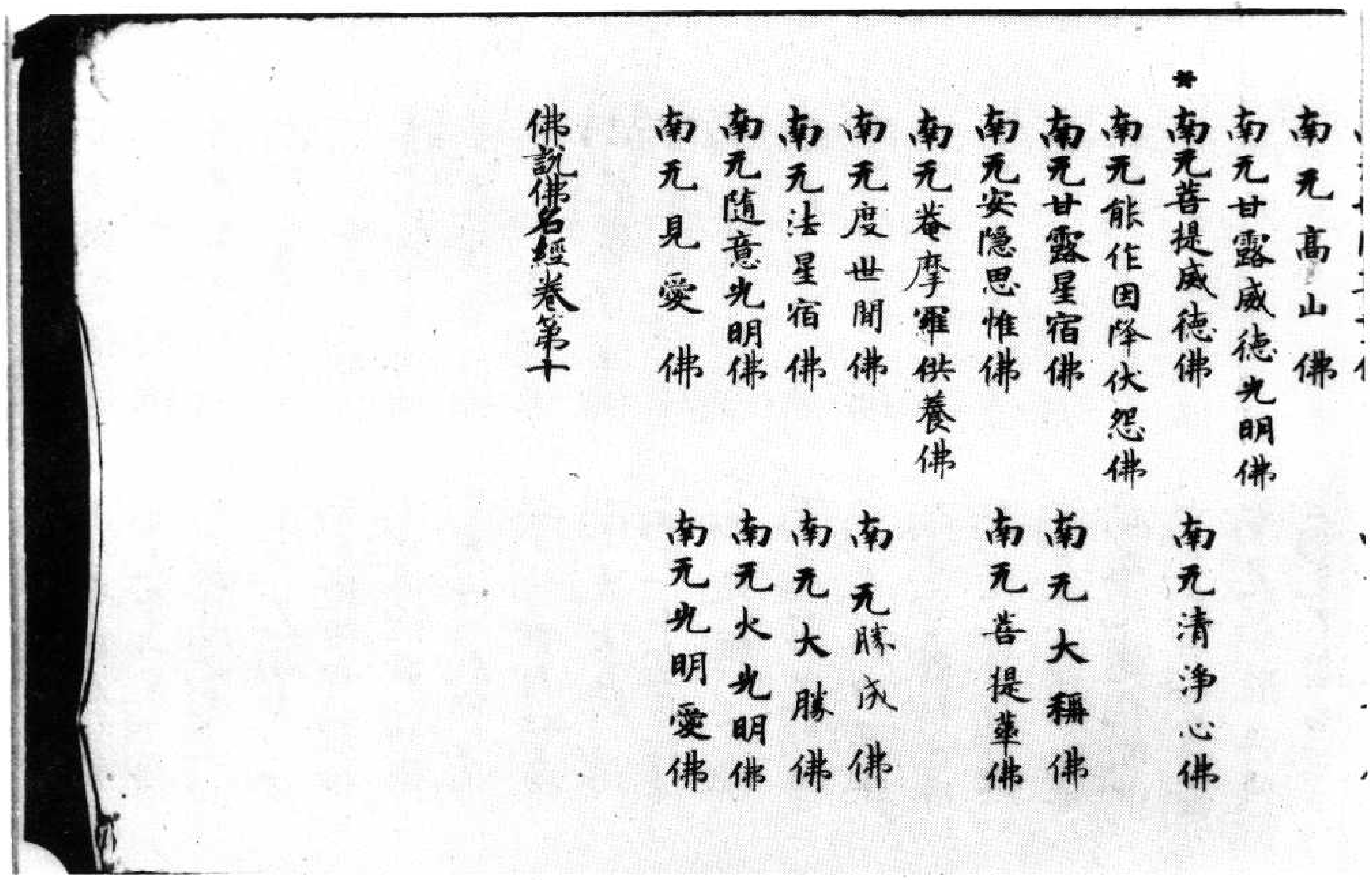
南无娑樓那步佛
南无威德光佛
南无師子聲佛
*南无善住佛
南无菩提上首佛
南无无垢濁義佛
南无妙光明佛
南无大莊嚴佛
南无摩尼月佛
南无勝名佛
南无寶功德佛（從此已上八千八百）
南无勝仙佛
南无甘露威德佛
南无龍步佛
南无寶愛佛
南无勝相佛
南无種種日佛
南无甘露眼佛
南无山王自在積佛
南无種種間錯聲佛
南无信脩行佛

南无大脩行佛
南无无淨智佛
南无善德佛
南无日光佛
南无降伏怨佛
南无勝去佛
南无普光明佛
南无功德山佛
南无愛眼佛
南无菩提智佛
南无天光明佛
南无寶智佛智佛
南无能思惟佛
南无信智佛
南无蓮華香佛
南无大威德佛
南无廣地佛
南无慚愧智佛
南无悕勝佛
南无捨憂惱佛



南无山王自在積佛
南无種種間錯聲佛
南无信脩行佛
*南无諸世間智佛
南无威德力佛
南无勢力稱佛
南无過諸疑佛
南无新華佛
南无捨諍佛
南无大稱佛
南无甘露步佛
南无月聲佛
南无清淨光佛
南无斛華佛
南无雨露露佛
南无勝聲佛
南无愛甘露佛
南无法華佛
南无世間尊重佛
南无高山佛
南无甘露威德光明佛

南无悕勝佛
南无捨憂惱佛
南无信勝佛
南无放光明佛
南无毗羅耶王佛
南无勝華佛
南无大長佛
南无愛去佛
南无日聚佛
南无見天佛
南无秋日佛
南无妙聲佛
南无善天佛
南无愛上首佛
南无甘露稱佛
南无大莊嚴佛
南无高意佛

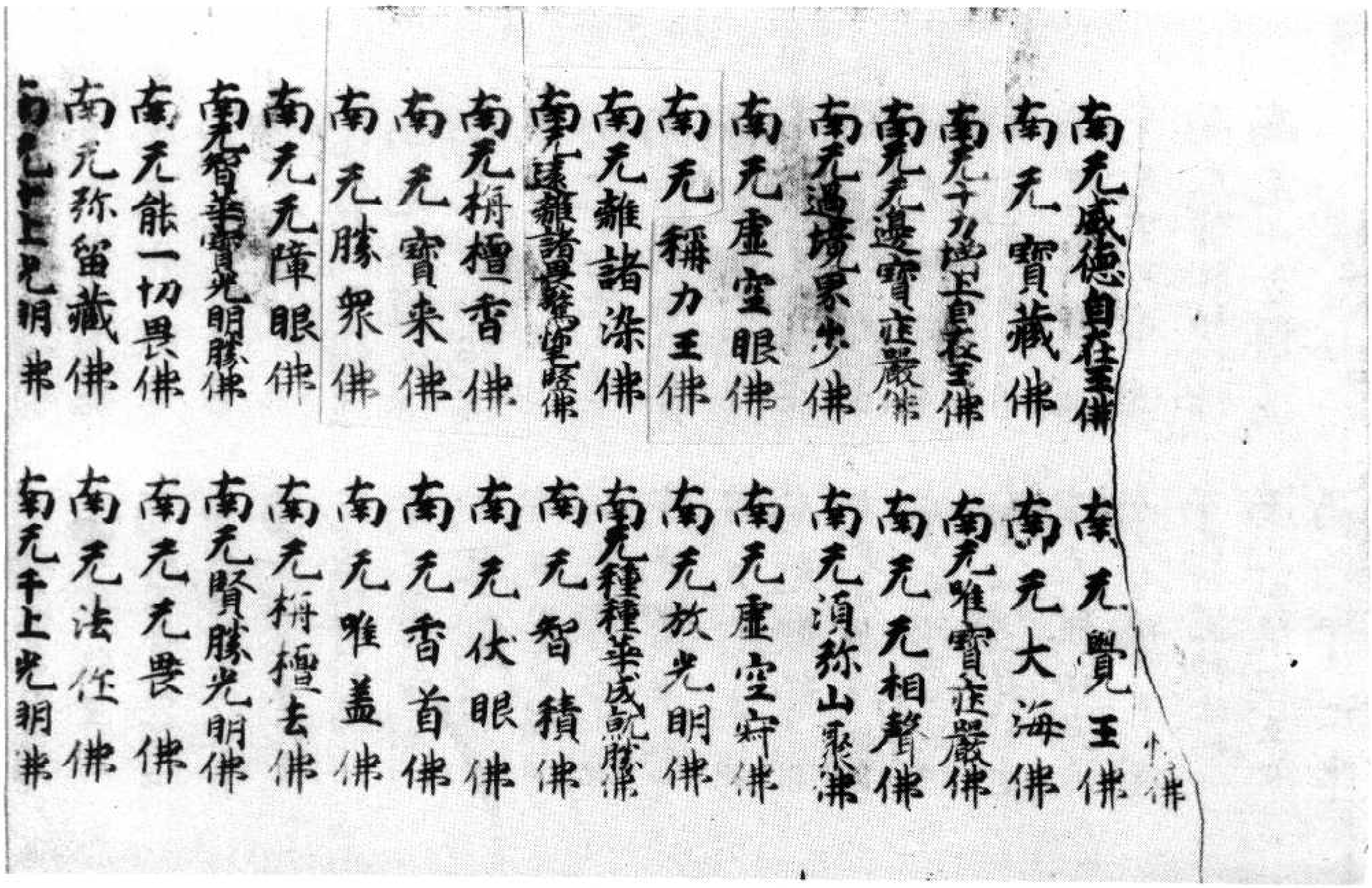


南无高山佛
南无甘露威德光明佛
南无菩提威德佛
南无能作因降伏怨佛
南无甘露星宿佛
南无安隱思惟佛
南无卷摩羅供養佛
南无度世間佛
南无法星宿佛
南无隨意光明佛
南无見愛佛
佛說佛名經卷第十

南无清淨心佛
南无大稱佛
南无菩提華佛
南无勝成佛
南无大勝佛
南无火光明佛
南无光明愛佛

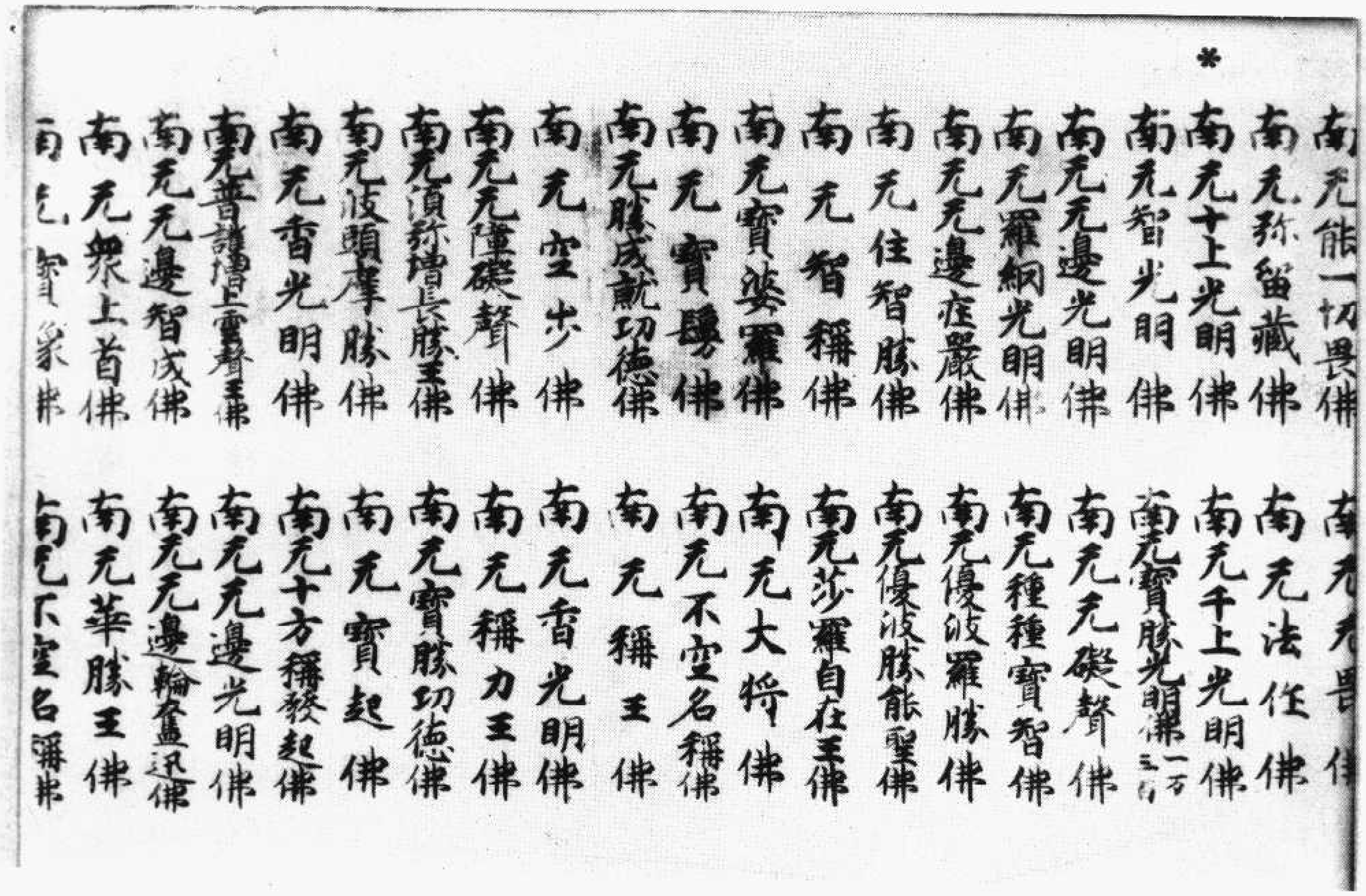
首174C2

▼北五一二號（呂三十九）佛說佛名經卷第十



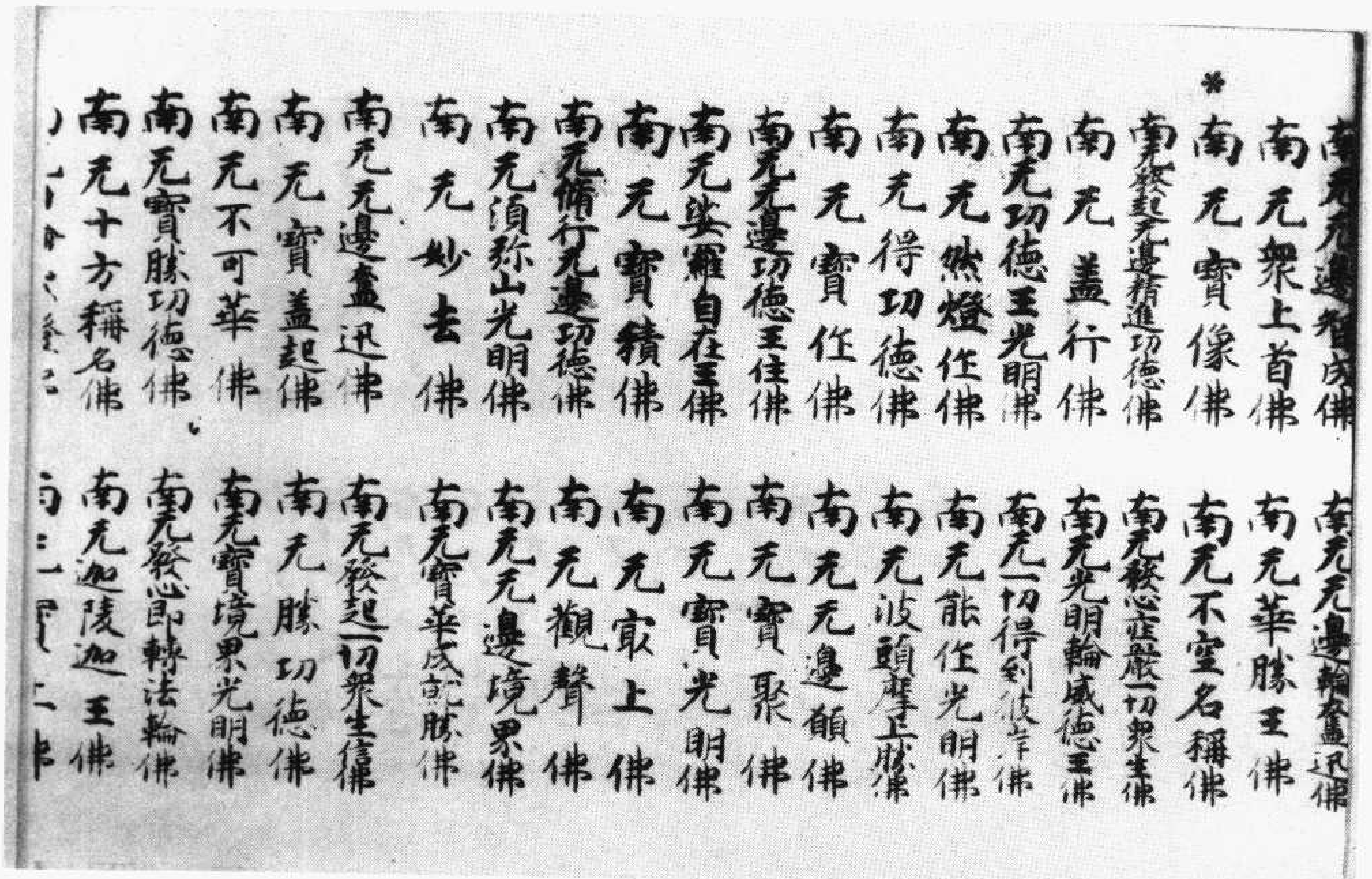
南无威德自在王佛
南无寶藏佛
南无千九幽王宮室佛
南无无邊寶莊嚴佛
南无過境界步佛
南无虛空眼佛
南无稱力王佛
南无離諸染佛
南无遠離諸畏驚怖佛
南无栴檀香佛
南无寶來佛
南无勝衆佛
南无无障眼佛
南无智華寶光明勝佛
南无能一切畏佛
南无弥留藏佛
南无千上光明佛

南无覺王佛
南无大海佛
南无雜寶莊嚴佛
南无无相聲佛
南无須弥山聚佛
南无虛空府佛
南无放光明佛
南无種種華成就勝佛
南无智積佛
南无伏眼佛
南无香首佛
南无雜蓋佛
南无栴檀去佛
南无賢勝光明佛
南无无畏佛
南无法住佛
南无千上光明佛



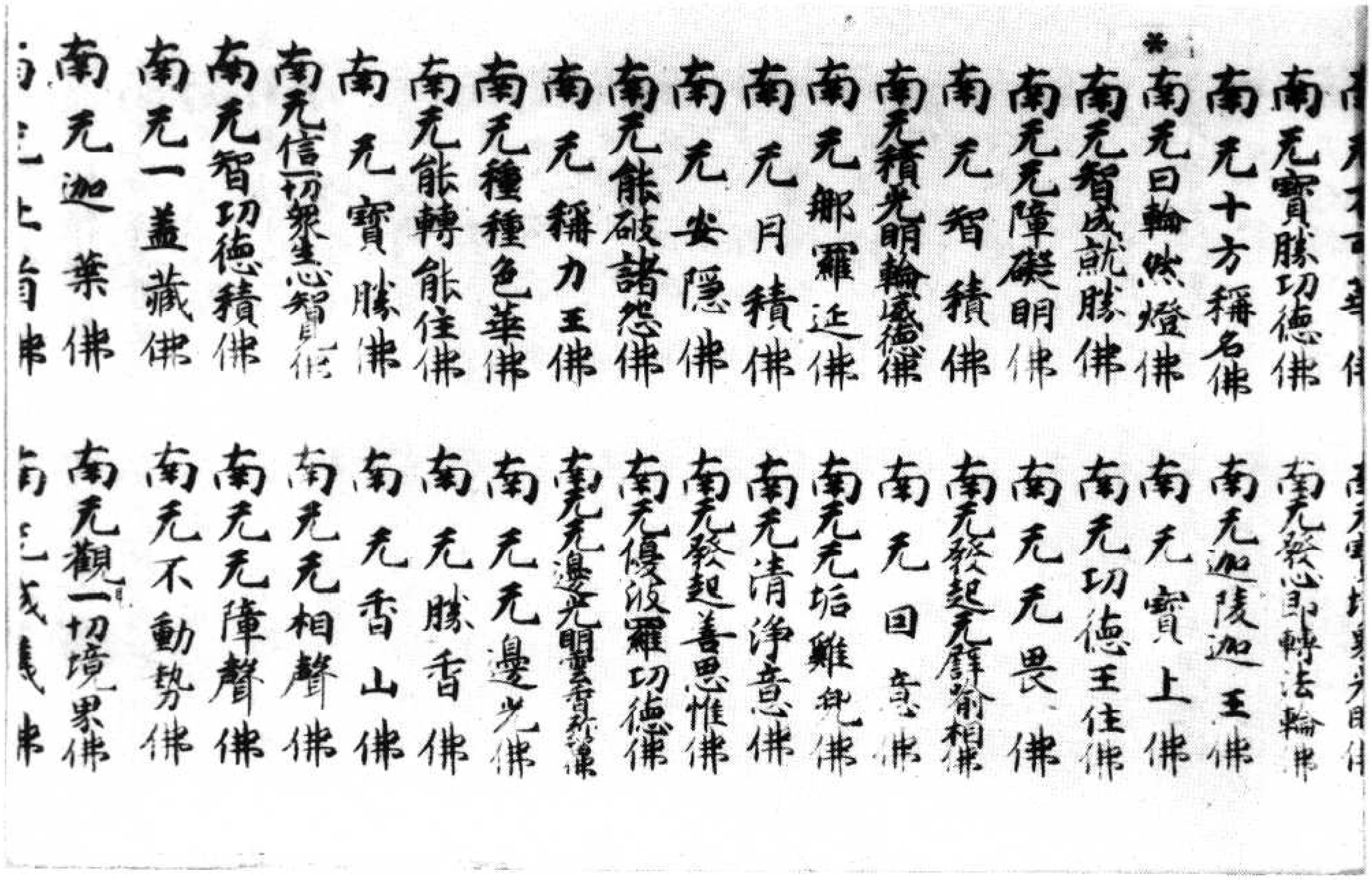
南无能一切畏佛
南无弥留藏佛
*南无十上光明佛
南无智光明佛
南无无邊光明佛
南无羅網光明佛
南无无邊莊嚴佛
南无住智勝佛
南无智稱佛
南无寶娑羅佛
南无寶勇佛
南无勝成就功德佛
南无无障礙聲佛
南无須弥增長勝王佛
南无空步佛
南无波頭摩勝佛
南无香光明佛
南无普護增上雲聲王佛
南无无邊智成佛
南无衆上首佛
南无寶象佛

南无无畏佛
南无法作佛
南无千上光明佛
南无寶勝光明佛（一万三伯）
南无无礙聲佛
南无種種寶智佛
南无優波羅勝佛
南无優波勝能聖佛
南无莎羅自在王佛
南无大將佛
南无不空名稱佛
南无稱王佛
南无稱力王佛
南无香光明佛
南无寶勝功德佛
南无寶起佛
南无十方稱發起佛
南无无邊光明佛
南无无邊輪奮迅佛
南无華勝王佛
南无不空名稱佛



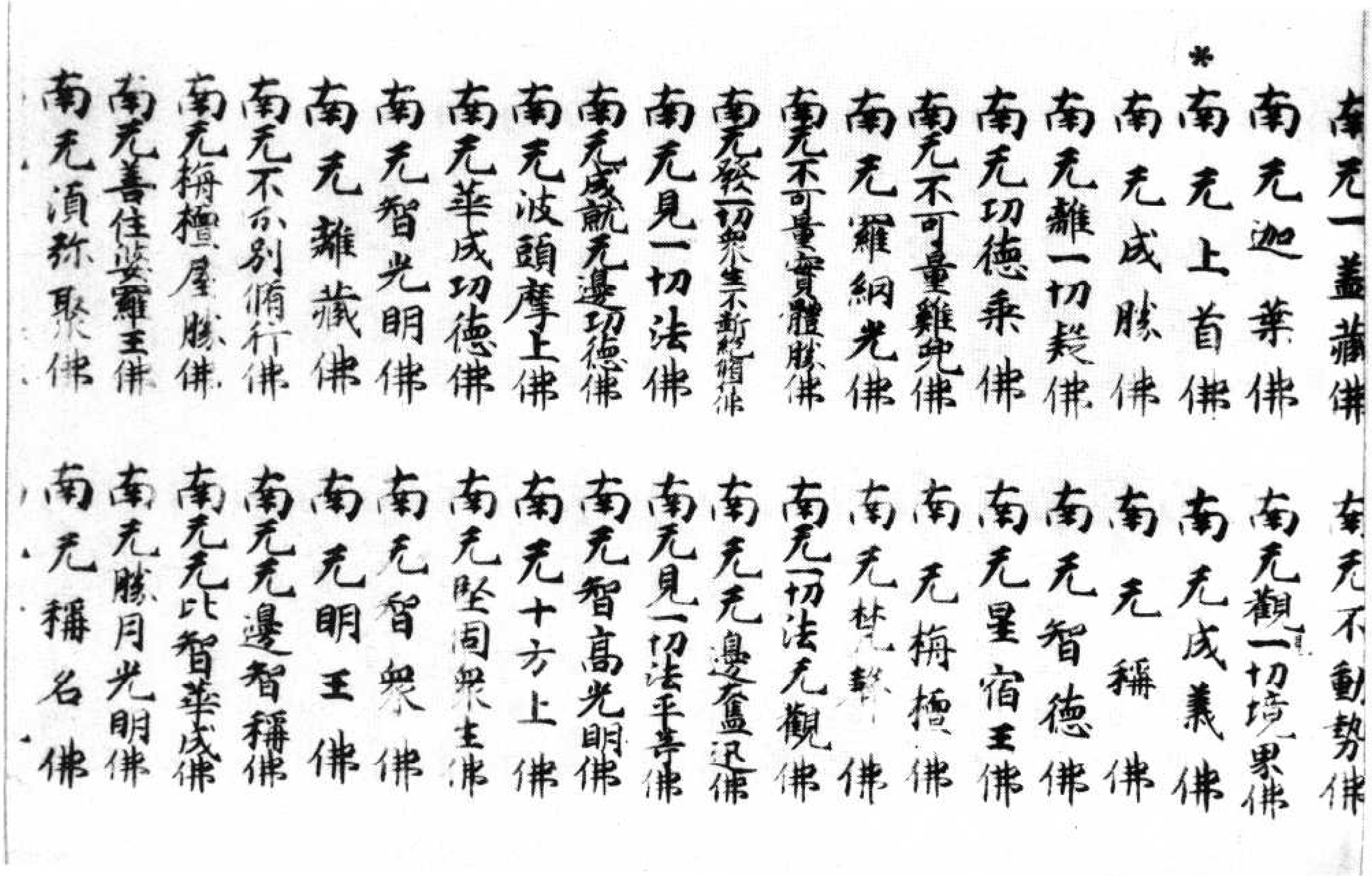
南无无邊智成佛
南无衆上首佛
*南无寶像佛
南无發起无邊精進功德佛
南无蓋行佛
南无功德王光明佛
南无然燈作佛
南无得功德佛
南无寶作佛
南无无邊功德王住佛
南无娑羅自在王佛
南无寶積佛
南无修行无邊功德佛
南无須弥山光明佛
南无妙去佛
南无无邊奮迅佛
南无寶蓋起佛
南无不可華佛
南无寶勝功德佛
南无十方稱名佛
[illegible]

南无无邊輪奮迅佛
南无華勝王佛
南无不空名稱佛
南无發心莊嚴一切衆生佛
南无光明輪威德王佛
南无一切得到彼岸佛
南无能作光明佛
南无波頭摩上勝佛
南无无邊願佛
南无寶聚佛
南无寶光明佛
南无寂上佛
南无觀聲佛
南无无邊境界佛
南无寶華成就勝佛
南无發起一切衆生信佛
南无勝功德佛
南无寶境界光明佛
南无發心即轉法輪佛
南无迦陵迦王佛
[illegible]



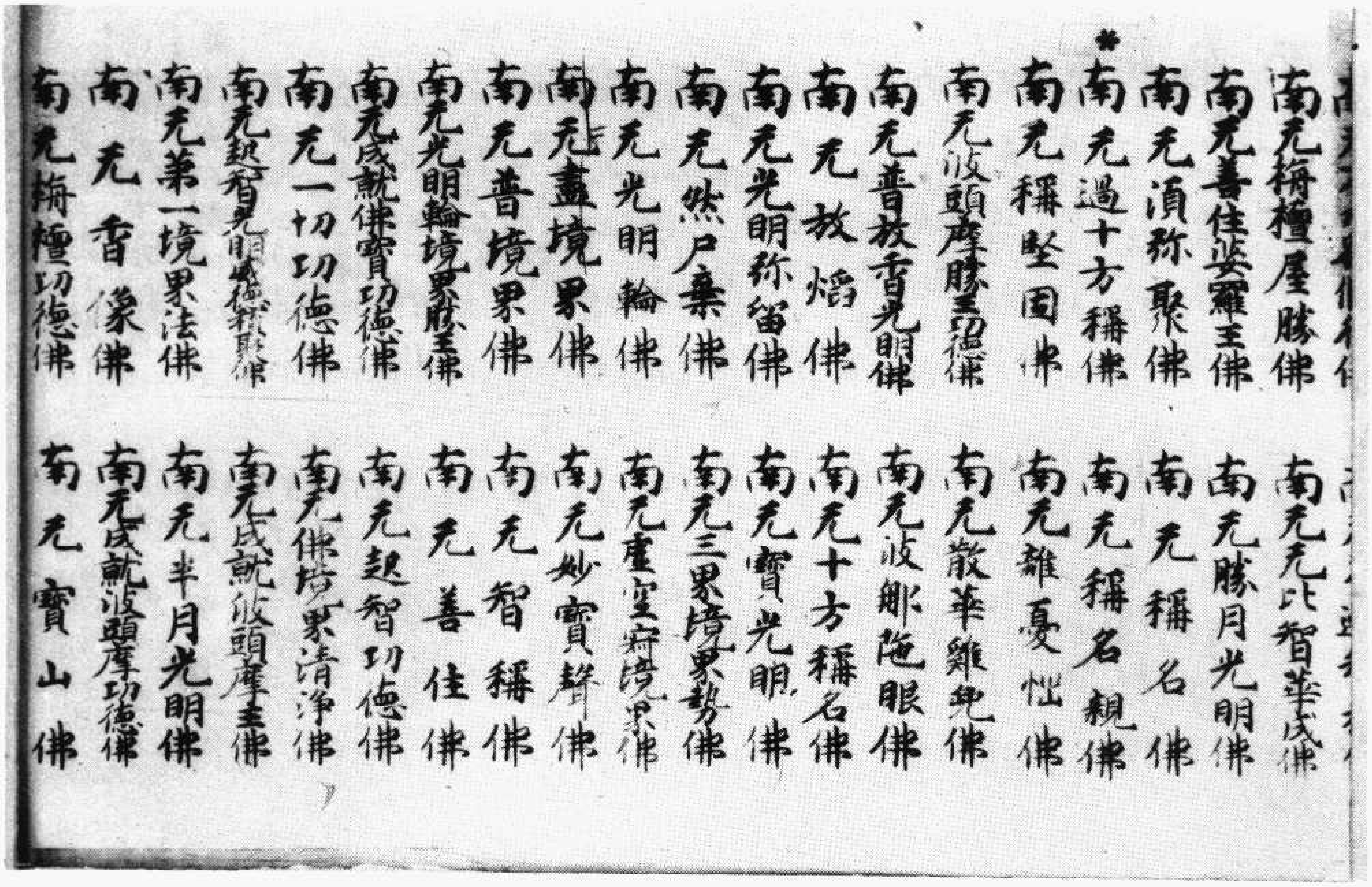
南无[illegible]華佛
南无寶勝功德佛
南无十方稱名佛
*南无日輪然燈佛
南无智成就勝佛
南无无障礙明佛
南无智積佛
南无積光明輪威德佛
南无那羅延佛
南无月積佛
南无安隱佛
南无能破諸怨佛
南无稱力王佛
南无種種色華佛
南无能轉能住佛
南无寶勝佛
南无信一切衆生心智自在佛
南无智功德積佛
南无一蓋藏佛
南无迦葉佛
南[illegible]上首佛

南无[illegible]境界光明佛
南无發心即轉法輪佛
南无迦陵迦王佛
南无寶上佛
南无功德王住佛
南无无畏佛
南无發起无譬喻相佛
南无回意佛
南无无垢離兜佛
南无清淨意佛
南无發起善思惟佛
南无復波羅功德佛
南无无邊光明量香積佛
南无无邊光佛
南无勝香佛
南无香山佛
南无无相聲佛
南无无障聲佛
南无不動勢佛
南无觀一切境界佛
南[illegible]成長佛



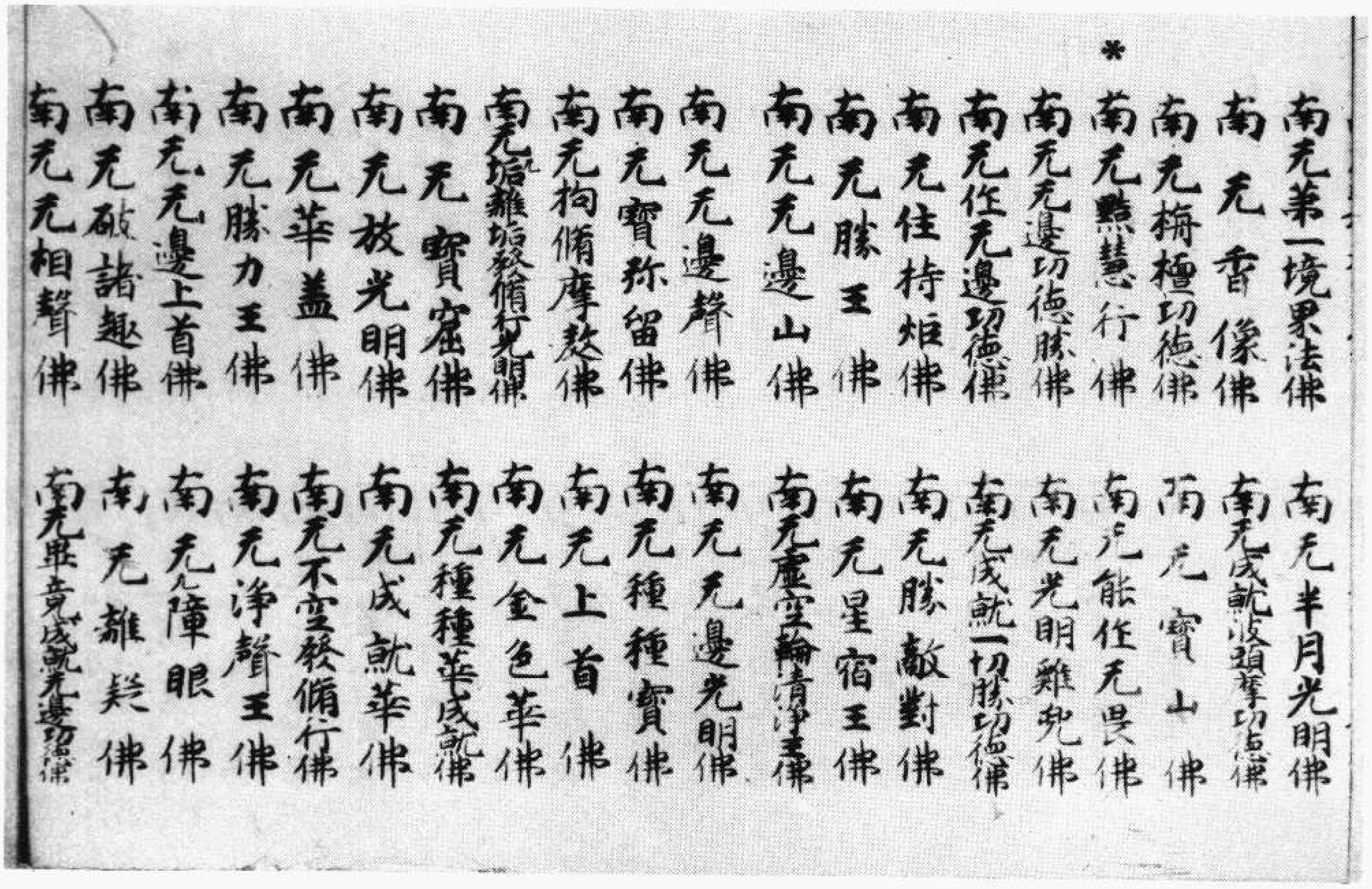
南无一蓋藏佛
南无迦葉佛
*南无上首佛
南无成勝佛
南无離一切疑佛
南无功德乘佛
南无不可量難兜佛
南无羅網光佛
南无不可量寶體勝佛
南无發一切衆生不斷絶循佛
南无見一切法佛
南无成就无邊功德佛
南无波頭摩上佛
南无華成功德佛
南无智光明佛
南无離藏佛
南无不分別循行佛
南无栴檀屋勝佛
南无善住娑羅王佛
南无須弥聚佛

南无不動勢佛
南无觀一切境界佛
南无成義佛
南无稱佛
南无智德佛
南无星宿王佛
南无栴檀佛
南无梵聲佛
南无一切法无觀佛
南无无邊奮迅佛
南无見一切法平等佛
南无智高光明佛
南无十方上佛
南无堅固衆生佛
南无智衆佛
南无明王佛
南无无邊智稱佛
南无无比智華成佛
南无勝月光明佛
南无稱名佛



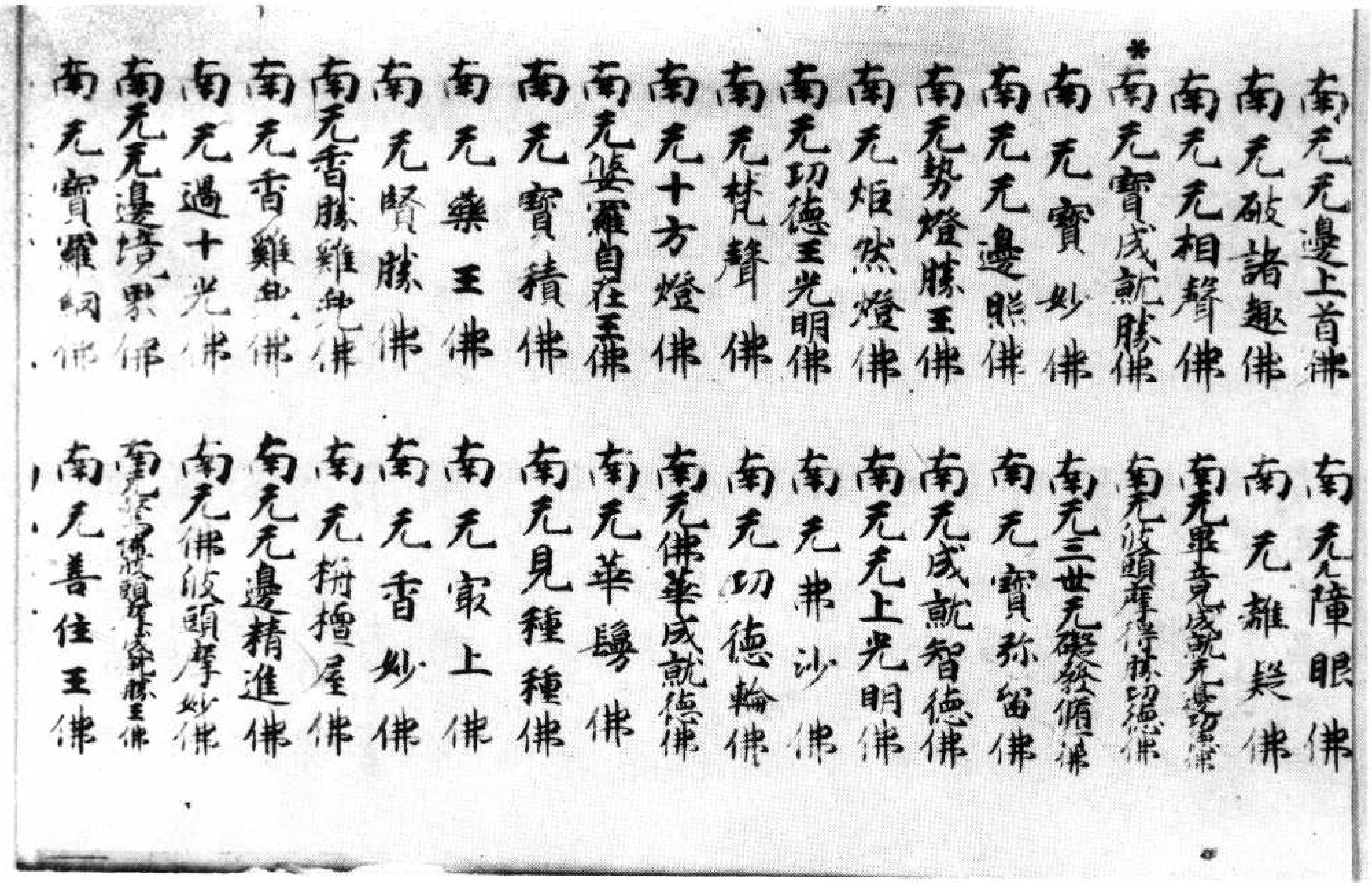
南无栴檀屋勝佛
南无善住娑羅王佛
南无須弥聚佛
南无過十方稱佛
南无稱堅固佛
南无波頭摩勝功德佛
南无普放香光明佛
南无放焰佛
南无光明弥留佛
南无然尸棄佛
南无光明輪佛
南无盡境界佛
南无普境界佛
南无光明輪境界勝王佛
南无成就佛寶功德佛
南无趣智光明威德積聚佛
南无一切功德佛
南无第一境界法佛
南无香像佛
南无栴檀功德佛

南无无比智華成佛
南无勝月光明佛
南无稱名佛
南无稱名親佛
南无離憂惱佛
南无散華雞兜佛
南无波耶陁眼佛
南无十方稱名佛
南无寶光明佛
南无三界境界勢佛
南无虛空寂境界佛
南无妙寶聲佛
南无智稱佛
南无善住佛
南无趣智功德佛
南无佛境界清淨佛
南无成就波頭摩王佛
南无半月光明佛
南无成就波頭摩功德佛
南无寶山佛

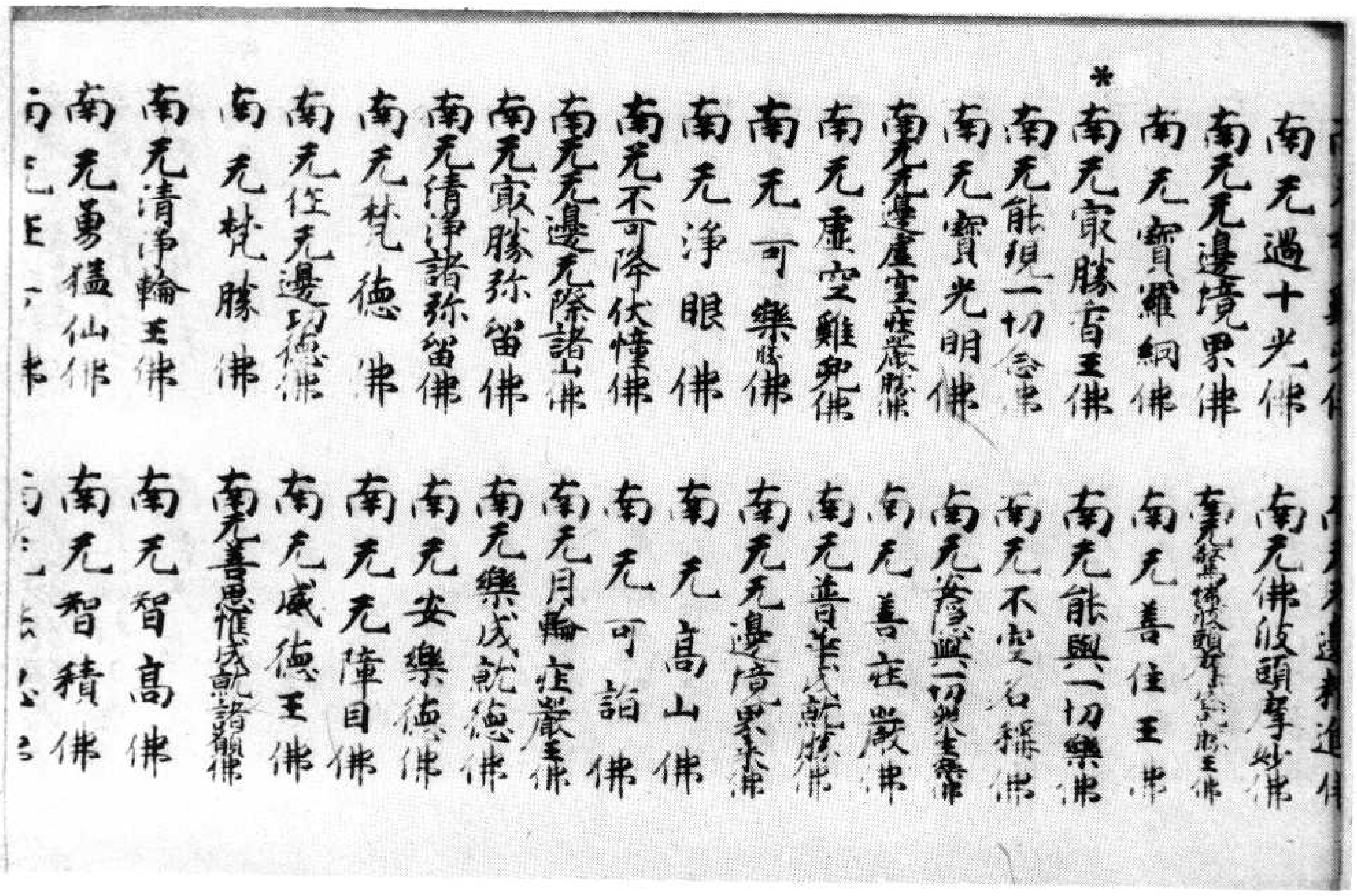


南无第一境界法佛
南无香像佛
南无栴檀功德佛
南无無慧行佛
南无无邊功德勝佛
南无作无邊功德佛
南无住持炬佛
南无勝王佛
南无无邊山佛
南无无邊聲佛
南无寶弥留佛
南无拘脩摩敖佛
南无垢離垢發脩行光明佛
南无寶窟佛
南无放光明佛
南无華蓋佛
南无勝力王佛
南无无邊上首佛
南无破諸趣佛
南无无相聲佛

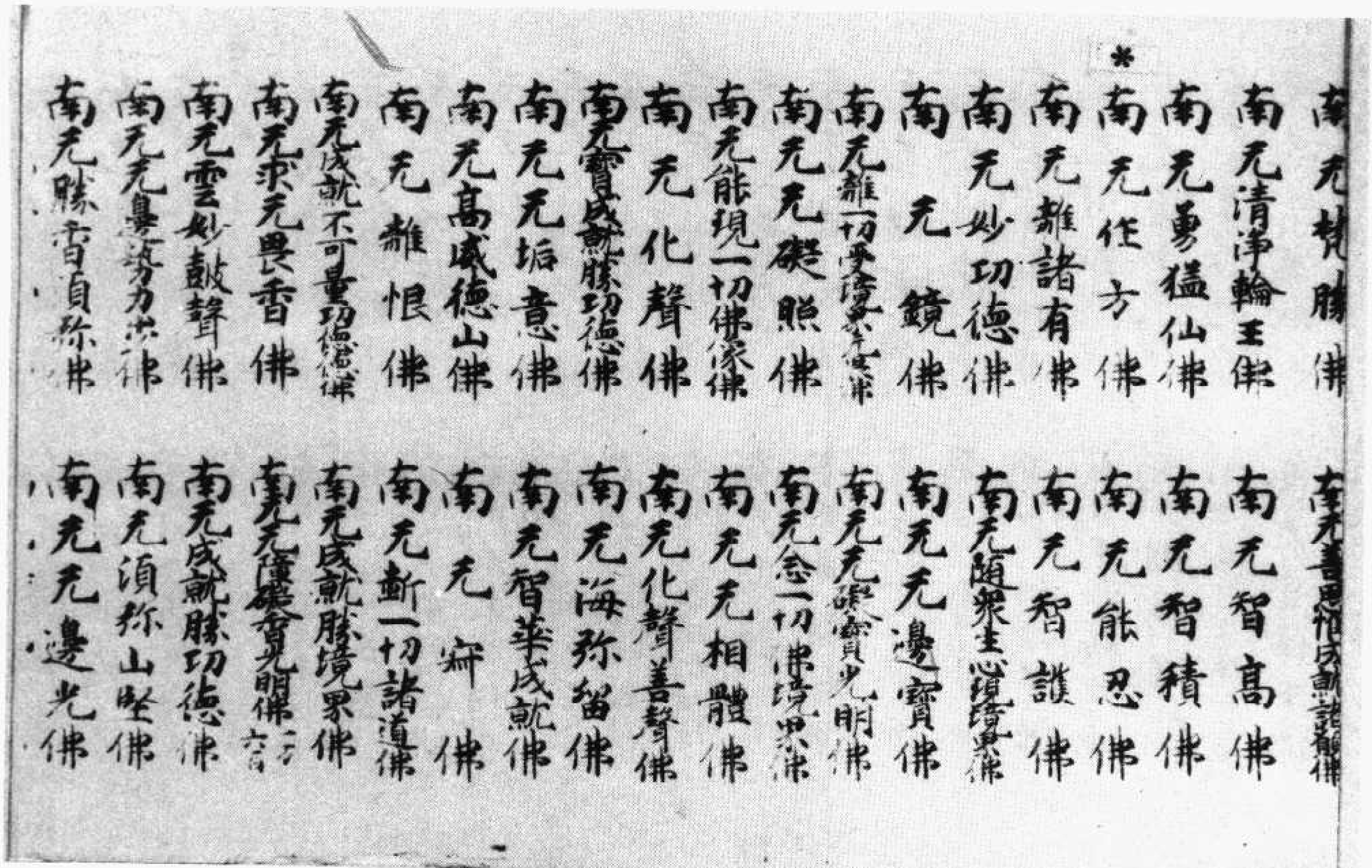
南无半月光明佛
南无成就波頭摩功德佛
南无寶山佛
南无能作无畏佛
南无光明雞兜佛
南无成就一切勝功德佛
南无勝敵對佛
南无星宿王佛
南无虛空輪清淨王佛
南无无邊光明佛
南无種種寶佛
南无上首佛
南无金色華佛
南无種種華成就佛
南无成就華佛
南无不空發脩行佛
南无淨聲王佛
南无无障眼佛
南无離疑佛
南无畢竟成就无邊功德佛



南无无邊上首佛
南无无障眼佛
南无破諸趣佛
南无離疑佛
南无无相聲佛
南无畢竟成就无邊功德佛
*南无寶成就勝佛
南无彼頭摩得勝功德佛
南无寶妙佛
南无三世无礙發循佛
南无无邊照佛
南无寶弥留佛
南无勢燈勝王佛
南无成就智德佛
南无炬然燈佛
南无无上光明佛
南无功德王光明佛
南无弗沙佛
南无梵聲佛
南无功德輪佛
南无十方燈佛
南无佛華成就德佛
南无婆羅自在王佛
南无華鬘佛
南无寶積佛
南无見種種佛
南无樂王佛
南无寂上佛
南无賢勝佛
南无香妙佛
南无香勝難[illegible]光佛
南无栴檀屋佛
南无香難[illegible]佛
南无无邊精進佛
南无過十光佛
南无佛彼頭摩妙佛
南无无邊境界佛
南无[illegible]彼頭摩上寶勝王佛
南无寶羅網佛
南无善住王佛

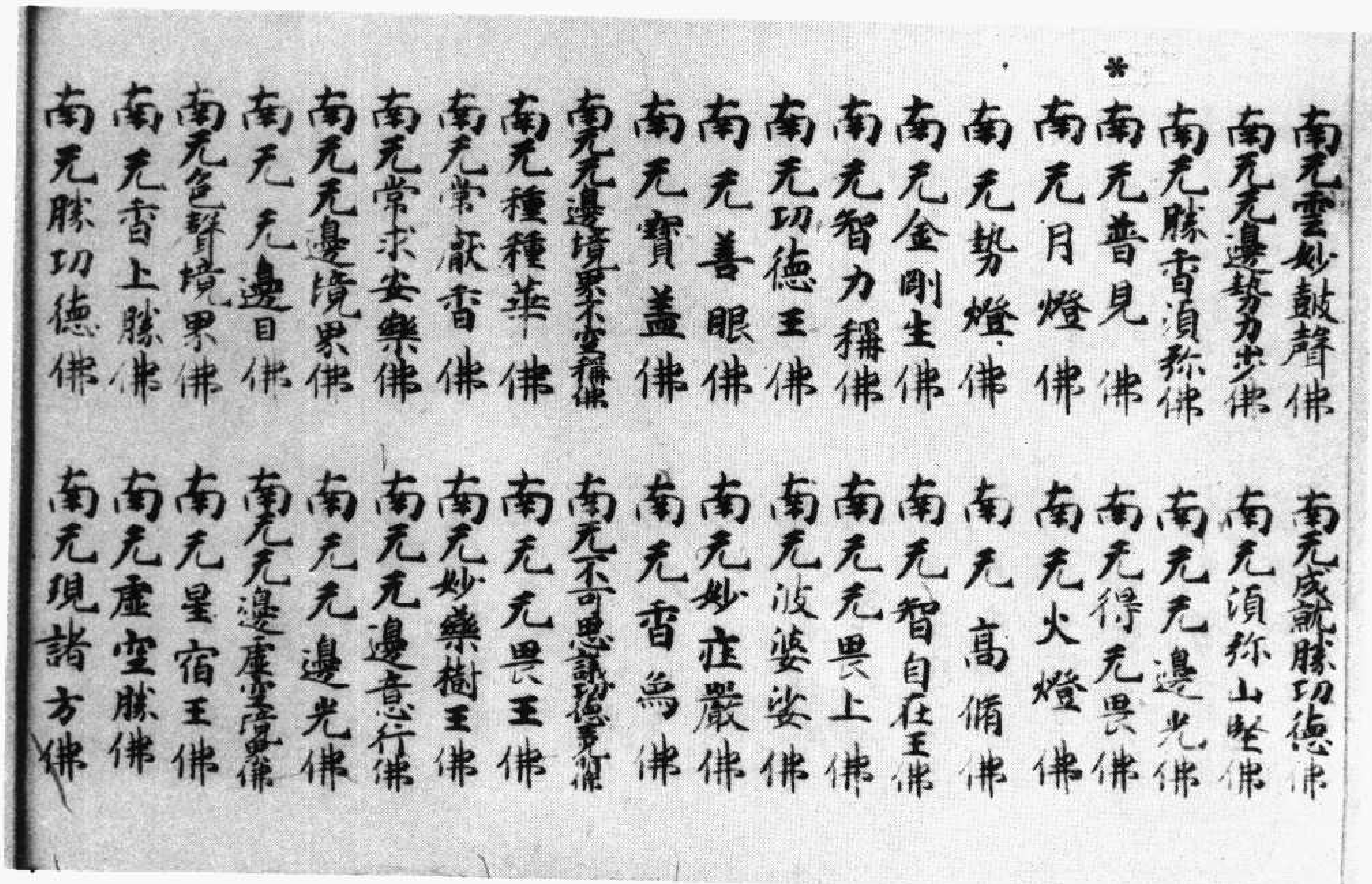


南无過十光佛
南无佛彼頭摩妙佛
南无无邊境界佛
南无[illegible]彼頭摩上寶勝王佛
南无寶羅網佛
南无善住王佛
*南无寂勝音王佛
南无能與一切樂佛
南无能現一切念佛
南无不变名稱佛
南无寶光明佛
南无[illegible]與一切衆生樂佛
南无无邊虛空莊嚴勝佛
南无善莊嚴佛
南无虛空難[illegible]佛
南无普華成就勝佛
南无可樂勝佛
南无无邊境界[illegible]佛
南无淨眼佛
南无高山佛
南无不可降伏幢佛
南无可詣佛
南无无邊无際諸山佛
南无月輪莊嚴王佛
南无寂勝弥留佛
南无樂成就德佛
南无清淨諸弥留佛
南无安樂德佛
南无梵德佛
南无无障目佛
南无住无邊功德佛
南无威德王佛
南无梵勝佛
南无善思惟成就諸願佛
南无清淨輪王佛
南无智高佛
南无勇猛仙佛
南无智積佛



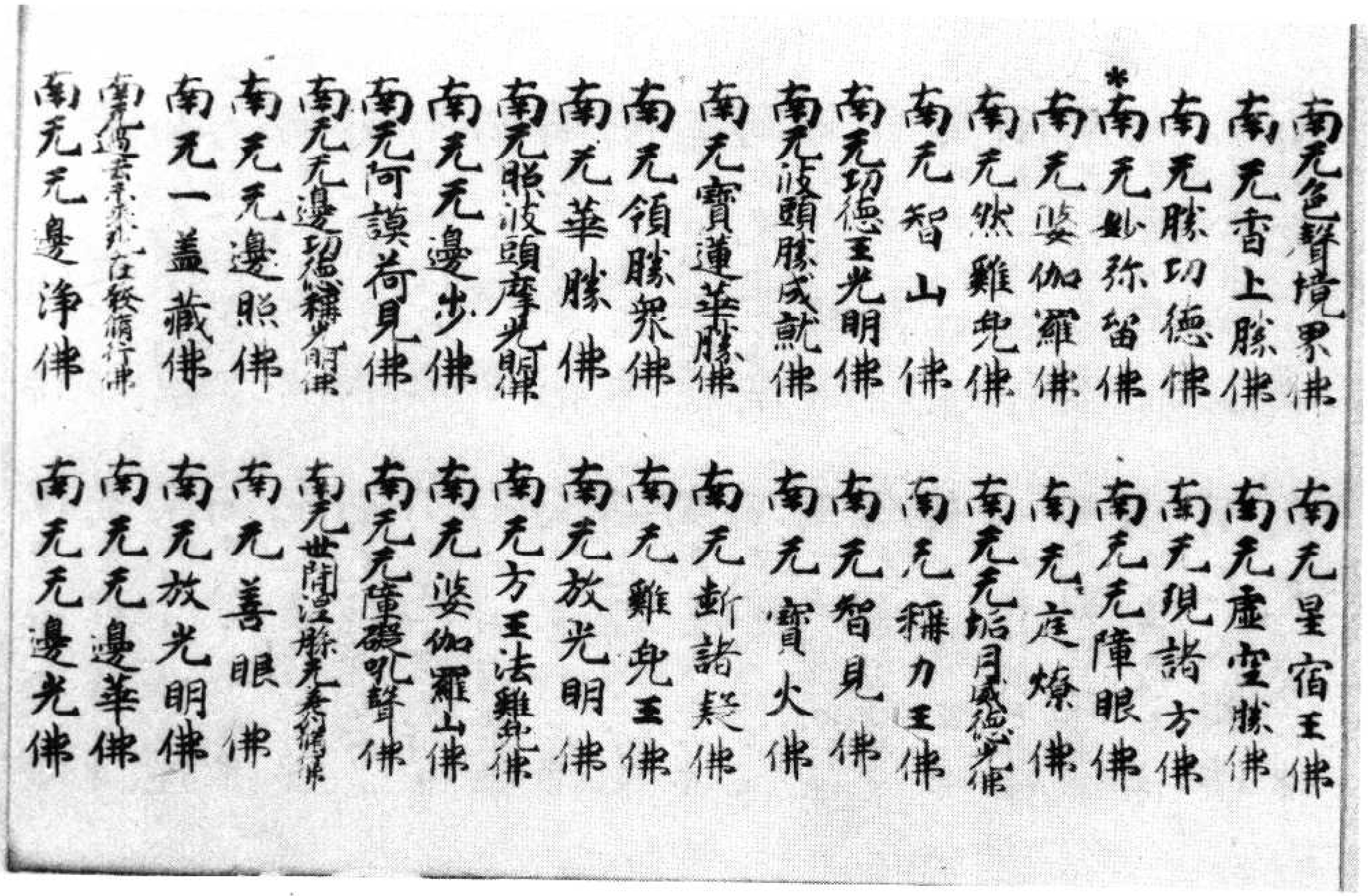
南无梵勝佛
南无清淨輪王佛
南无勇猛仙佛
*南无作方佛
南无離諸有佛
南无妙功德佛
南无鏡佛
南无離一切憂惱安寧佛
南无无礙照佛
南无能現一切佛像佛
南无化聲佛
南无寶成就勝功德佛
南无无垢意佛
南无高威德山佛
南无離恨佛
南无成就不可量功德佛
南无求无畏香佛
南无雲妙鼓聲佛
南无无邊勢力步佛
南无勝香須弥佛

南无善思惟成就諸願佛
南无智高佛
南无智積佛
南无能忍佛
南无智護佛
南无隨衆生心現境界佛
南无无邊寶佛
南无无礙寶光明佛
南无念一切佛境界佛
南无无相體佛
南无化聲善聲佛
南无海弥留佛
南无智華成就佛
南无[illegible]佛
南无斷一切諸道佛
南无成就勝境界佛
南无无礙香光明佛 二百
南无成就勝功德佛
南无須弥山堅佛
南无无邊光佛



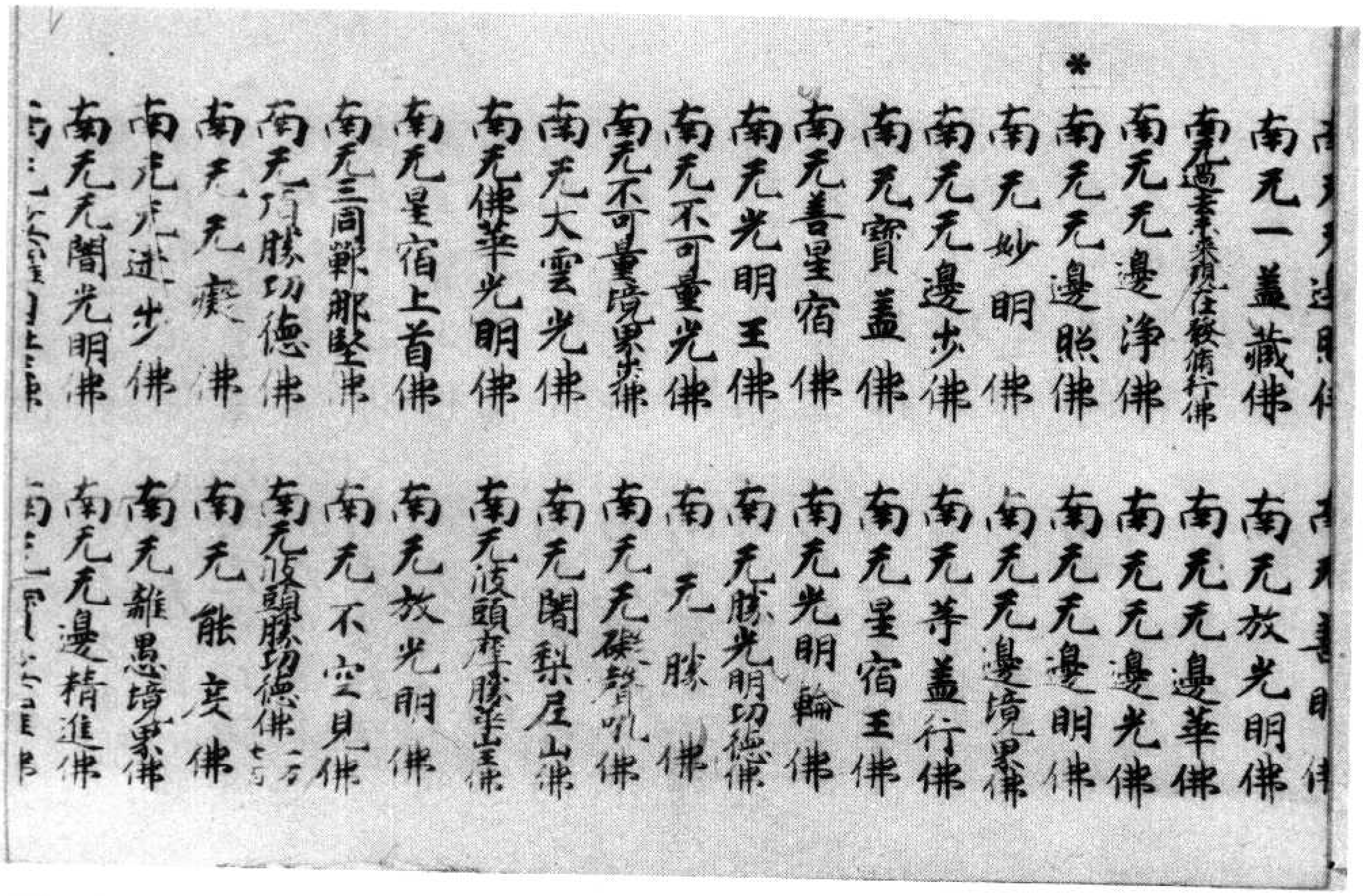
南无雲妙鼓聲佛
南无无邊勢力步佛
南无勝香須弥佛
*南无普見佛
南无月燈佛
南无勢燈佛
南无金剛生佛
南无智力稱佛
南无功德王佛
南无善眼佛
南无寶蓋佛
南无无邊境界不空稱佛
南无種種華佛
南无常獻香佛
南无常求安樂佛
南无无邊境界佛
南无无邊目佛
南无色聲境界佛
南无香上勝佛
南无勝功德佛

南无成就勝功德佛
南无須弥山堅佛
南无无邊光佛
南无得无畏佛
南无火燈佛
南无高脩佛
南无智自在王佛
南无无畏上佛
南无波婆娑佛
南无妙莊嚴佛
南无香爲佛
南无不可思議功德光佛
南无无畏王佛
南无妙藥樹王佛
南无无邊意行佛
南无无邊光佛
南无无邊虛空莊嚴佛
南无星宿王佛
南无虛空勝佛
南无現諸方佛



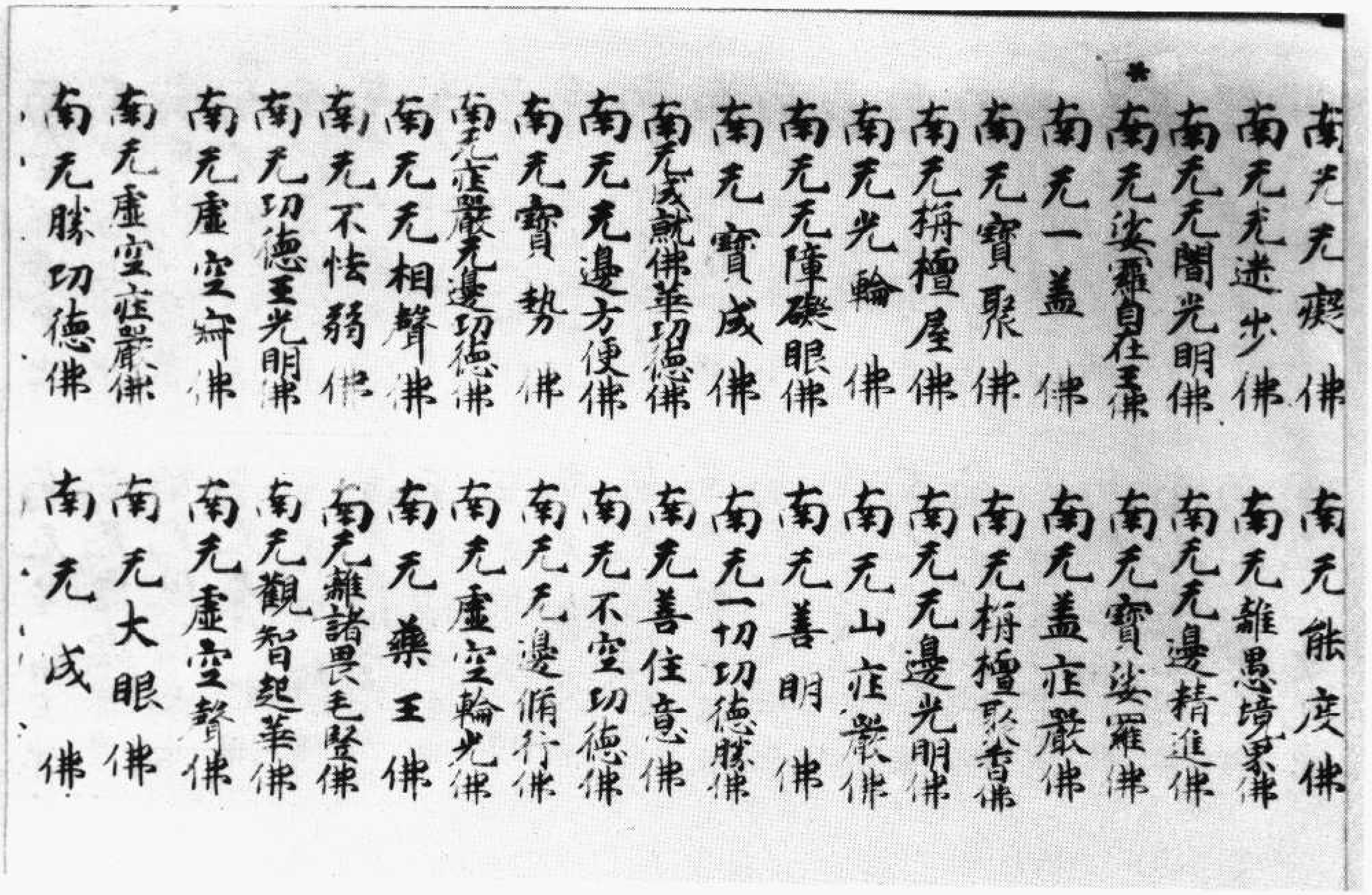
南无色聲境界佛
南无香上勝佛
南无勝功德佛
*南无妙弥留佛
南无娑伽羅佛
南无然雞兜佛
南无智山佛
南无功德王光明佛
南无波頭勝成就佛
南无寶蓮華勝佛
南无領勝衆佛
南无華勝佛
南无照波頭摩光明佛
南无无邊步佛
南无阿謨荷見佛
南无无邊功德稱光明佛
南无无邊照佛
南无一蓋藏佛
南无過去未來現在發脩行佛
南无无邊淨佛

南无星宿王佛
南无虛空勝佛
南无現諸方佛
南无无障眼佛
南无庭燎佛
南无无垢月威德光佛
南无稱力王佛
南无智見佛
南无寶火佛
南无斷諸疑佛
南无雞兜王佛
南无放光明佛
南无方王法雞兜佛
南无娑伽羅山佛
南无无障礙吼聲佛
南无世間涅槃光奮迅佛
南无善眼佛
南无放光明佛
南无无邊華佛
南无无邊光佛



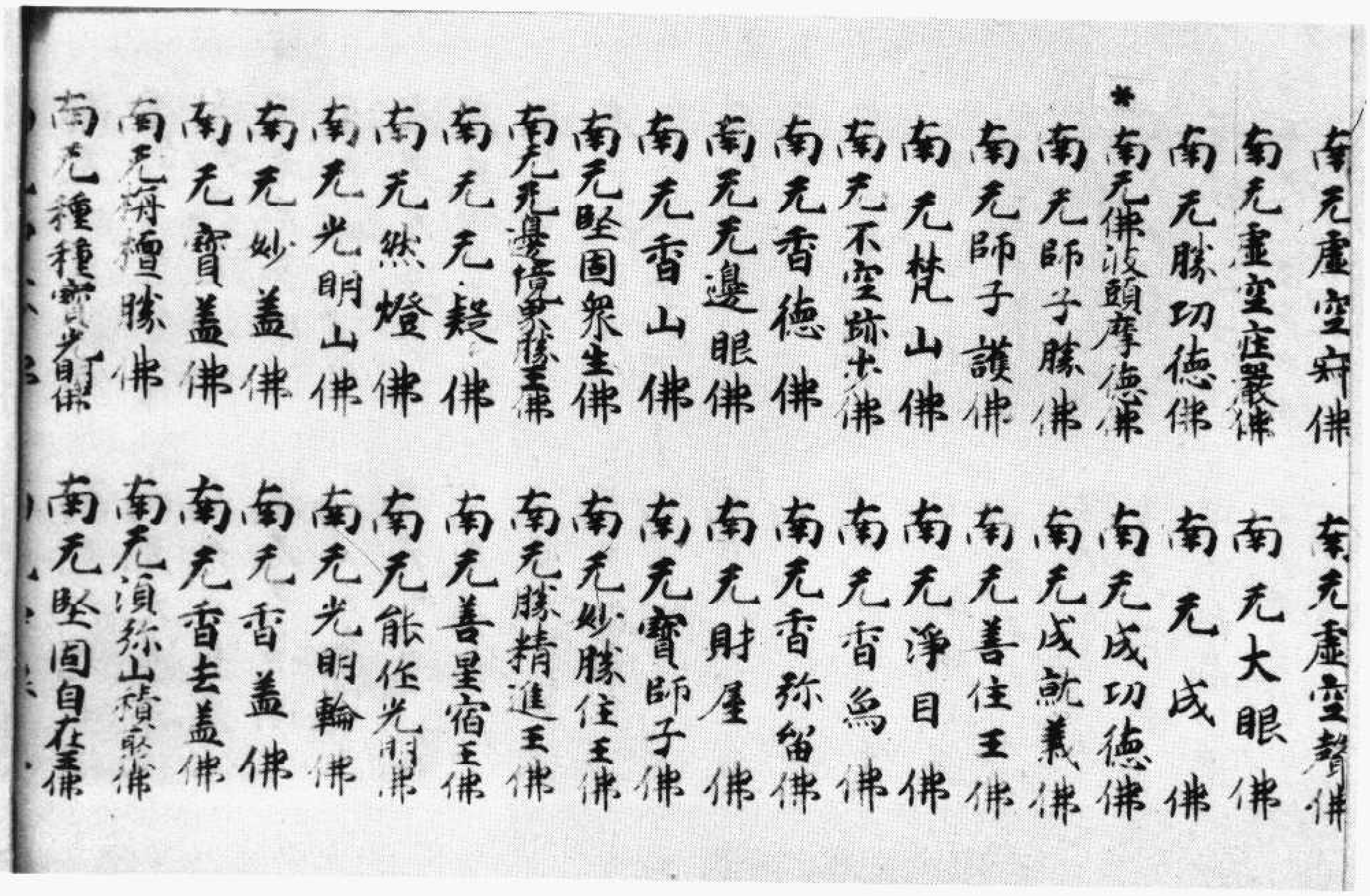
南无邊照佛
南无一蓋藏佛
南无過去未來現在發脩行佛
南无无邊淨佛
南无无邊照佛
*南无妙明佛
南无无邊步佛
南无寶蓋佛
南无善星宿佛
南无光明王佛
南无不可量光佛
南无不可量境界光佛
南无大雲光佛
南无佛華光明佛
南无星宿上首佛
南无三同歡那堅佛
南无行勝功德佛
南无无癡佛
南无无迹步佛
南无无闇光明佛
南[illegible]

南无善眼佛
南无放光明佛
南无无邊華佛
南无无邊光佛
南无无邊明佛
南无无邊境界佛
南无等蓋行佛
南无星宿王佛
南无光明輪佛
南无勝光明功德佛
南无勝佛
南无无礙聲吼佛
南无闍梨屋山佛
南无波頭摩勝星王佛
南无放光明佛
南无不空見佛
南无波頭勝功德佛（一万七百）
南无能奕佛
南无離愚境界佛
南无无邊精進佛
南[illegible]



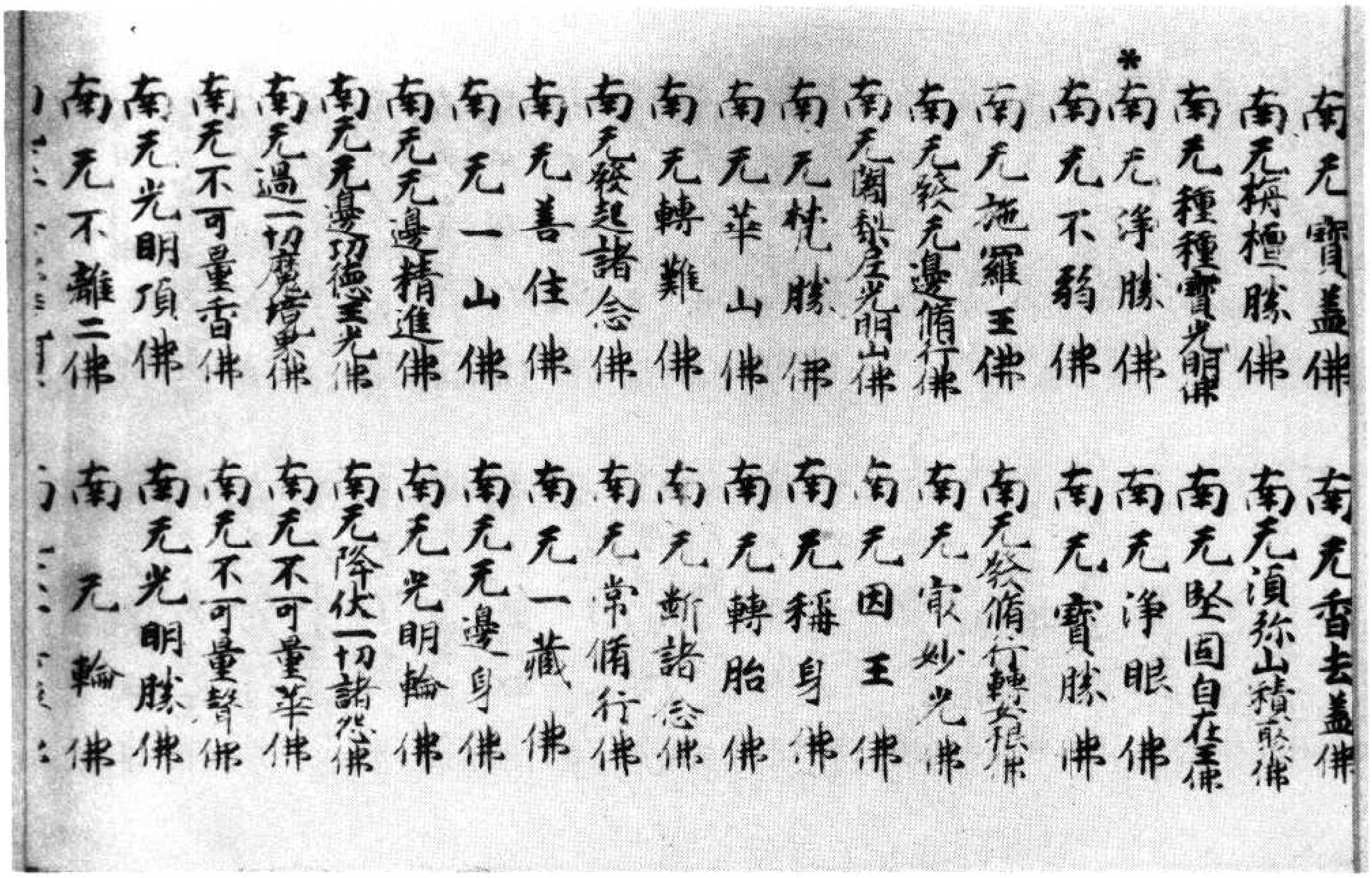
南无无癡佛
南无无迷步佛
南无无闇光明佛
*南无娑羅自在王佛
南无一蓋佛
南无寶聚佛
南无栴檀屋佛
南无光輪佛
南无无障礙眼佛
南无寶成佛
南无成就佛華功德佛
南无无邊方便佛
南无寶勢佛
南无莊嚴无邊功德佛
南无无相聲佛
南无不怯弱佛
南无功德王光明佛
南无虛空寂佛
南无虛空莊嚴佛
南无勝功德佛

南无能度佛
南无離愚境界佛
南无无邊精進佛
南无寶娑羅佛
南无蓋莊嚴佛
南无栴檀聚香佛
南无无邊光明佛
南无山莊嚴佛
南无善明佛
南无一切功德勝佛
南无善住意佛
南无不空功德佛
南无无邊脩行佛
南无虛空輪光佛
南无藥王佛
南无離諸畏毛竪佛
南无觀智起華佛
南无虛空聲佛
南无大眼佛
南无成佛

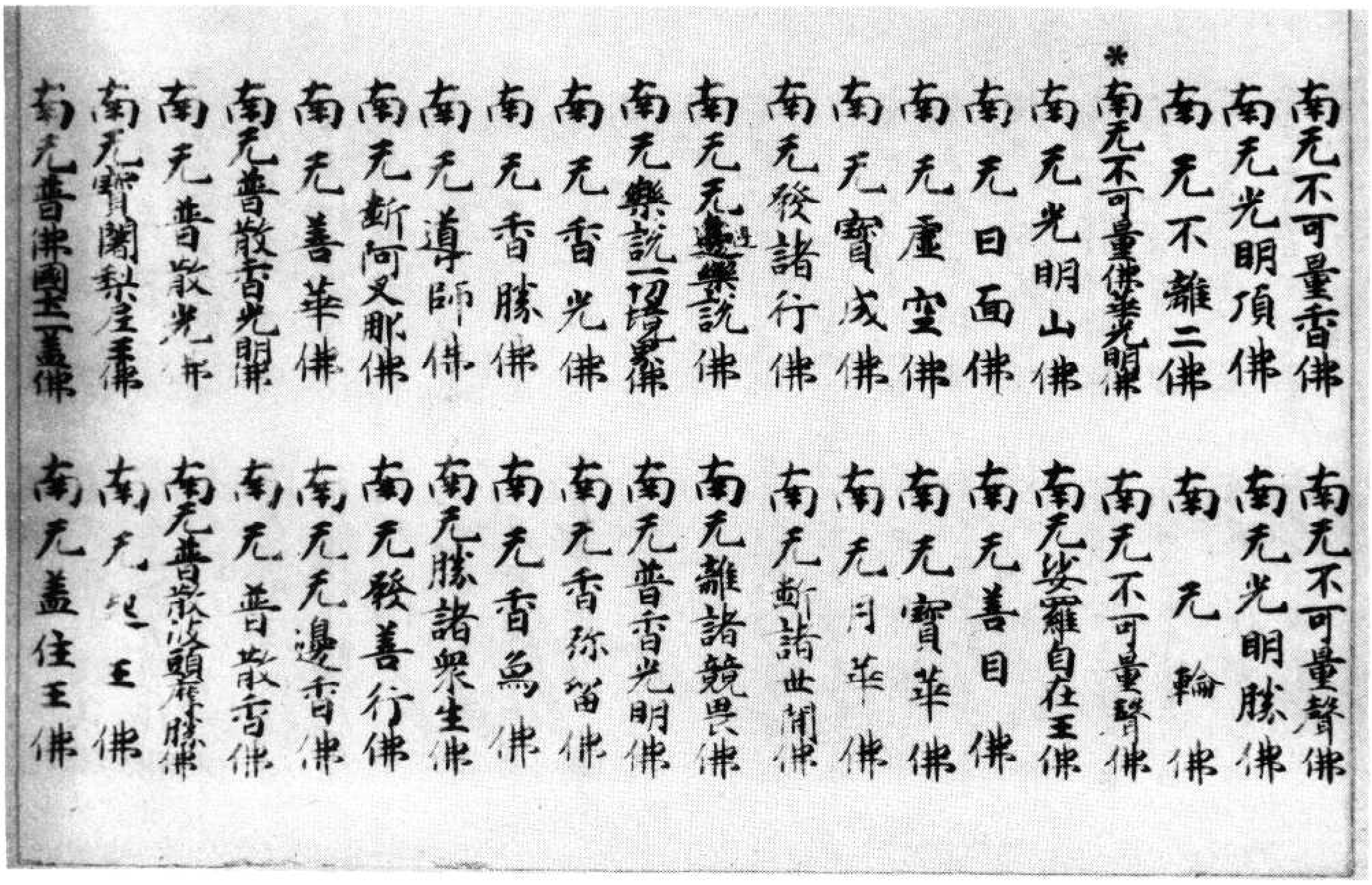


南无虛空寂佛
南无虛空莊嚴佛
南无勝功德佛
*南无佛波頭摩德佛
南无師子勝佛
南无師子護佛
南无梵山佛
南无不空跡步佛
南无香德佛
南无无邊眼佛
南无香山佛
南无堅固衆生佛
南无无邊境界勝王佛
南无无疑佛
南无然燈佛
南无光明山佛
南无妙蓋佛
南无寶蓋佛
南无栴檀勝佛
南无種種寶光明佛

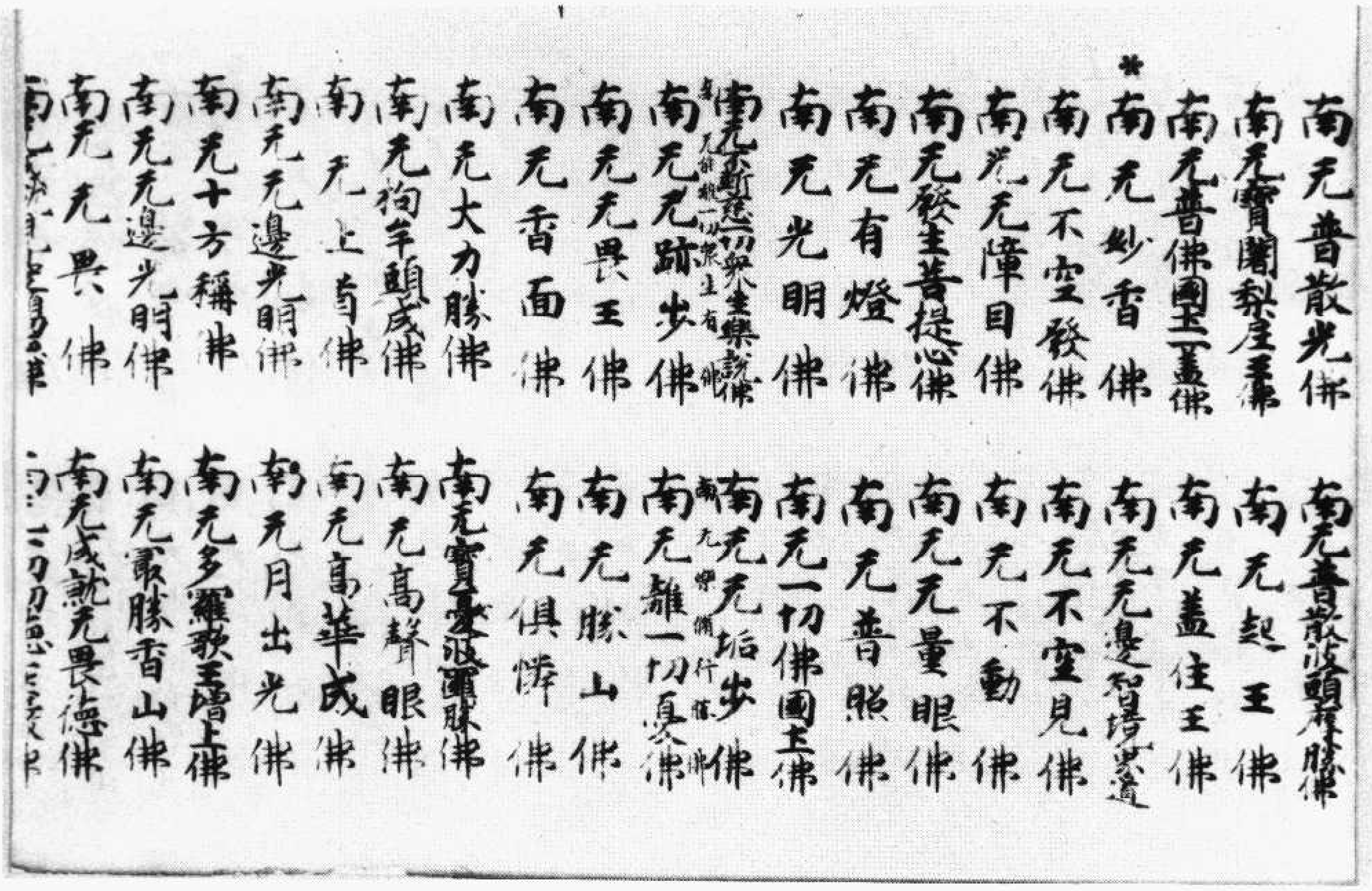
南无虛空聲佛
南无大眼佛
南无成佛
南无成功德佛
南无成就義佛
南无善住王佛
南无淨目佛
南无香爲佛
南无香弥留佛
南无財屋佛
南无寶師子佛
南无妙勝住王佛
南无勝精進王佛
南无善星宿王佛
南无能佐光明佛
南无光明輪佛
南无香蓋佛
南无香去蓋佛
南无須弥山積聚佛
南无堅固自在王佛


南无寶蓋佛
南无栴檀勝佛
南无種種寶光明佛
*南无淨勝佛
南无不弱佛
南无施羅王佛
南无發无邊脩行佛
南无閻浮檀光明山佛
南无梵勝佛
南无華山佛
南无轉難佛
南无發起諸念佛
南无善住佛
南无一山佛
南无无邊精進佛
南无无邊功德王光佛
南无過一切魔境界佛
南无不可量香佛
南无光明頂佛
南无不離二佛

南无香去蓋佛
南无須弥山積聚佛
南无堅固自在王佛
南无淨眼佛
南无寶勝佛
南无發脩行轉女根佛
南无寂妙光佛
南无因王佛
南无稱身佛
南无轉胎佛
南无斷諸念佛
南无常脩行佛
南无一藏佛
南无无邊身佛
南无光明輪佛
南无降伏一切諸怨佛
南无不可量華佛
南无不可量聲佛
南无光明勝佛
南无輪佛

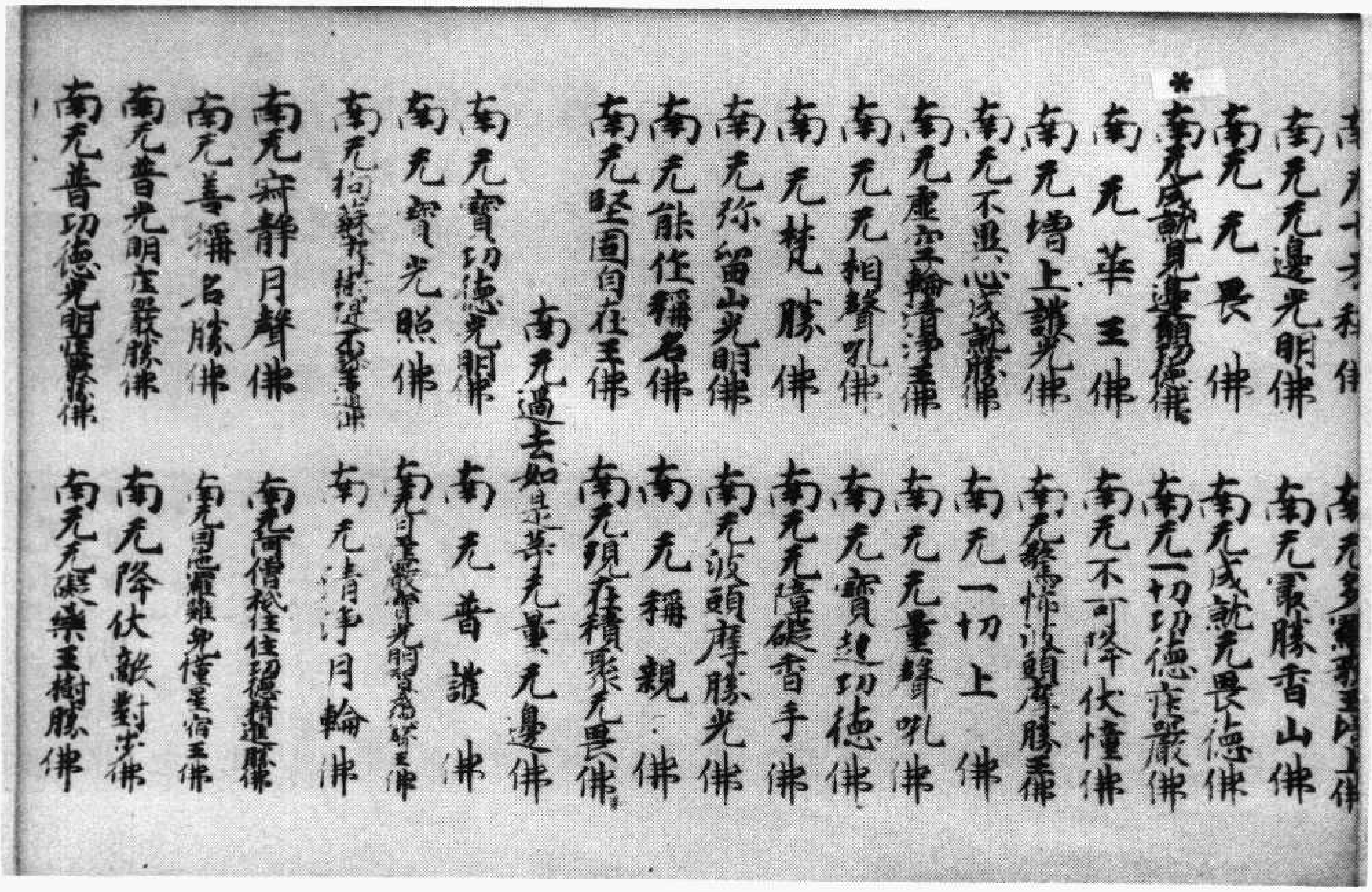

南无不可量香佛
南无光明頂佛
南无不離二佛
*南无不可量佛華光明佛
南无光明山佛
南无日面佛
南无虛空佛
南无寶成佛
南无發諸行佛
南无无邊樂説佛
南无樂説一切境界佛
南无香光佛
南无香勝佛
南无導師佛
南无斷阿叉那佛
南无善華佛
南无普散香光明佛
南无普散光佛
南无寶閻浮檀王佛
南无普佛國土二蓋佛

南无不可量聲佛
南无光明勝佛
南无輪佛
南无不可量聲佛
南无娑羅自在王佛
南无善目佛
南无寶華佛
南无月華佛
南无斷諸世間佛
南无離諸競畏佛
南无普香光明佛
南无香弥留佛
南无香爲佛
南无勝諸衆生佛
南无發善行佛
南无无邊香佛
南无普散香佛
南无普散波頭摩勝佛
南无地王佛
南无蓋住王佛



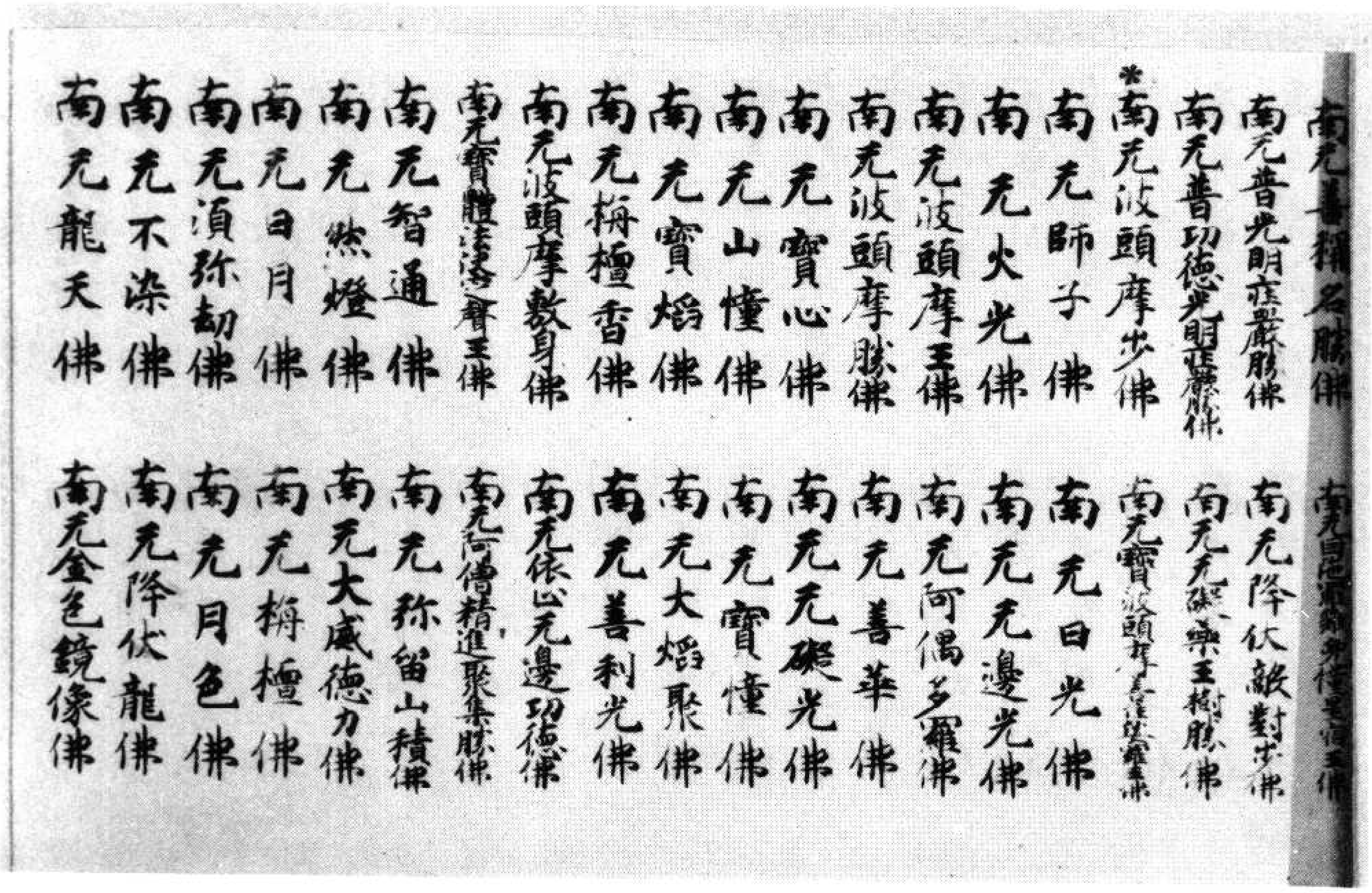
南无普散光佛
南无寶闍梨屋藏佛
南无普佛國土蓋佛
＊南无妙香佛
南无不空發佛
南无无障目佛
南无發主菩提心佛
南无有燈佛
南无光明佛
南无不斷疑一切衆生樂說佛（无斷一切衆生有佛）
南无无跡步佛
南无无畏王佛
南无香面佛
南无大力勝佛
南无拘牟頭成佛
南无上首佛
南无无邊光明佛
南无十方稱佛
南无无邊光明佛
南无无畏佛
南[illegible]

南无普散波頭摩勝佛
南无起王佛
南无蓋住王佛
南无无邊智增遍
南无不空見佛
南无不動佛
南无无量眼佛
南无普照佛
南无一切佛國土佛
南无无垢步佛（南无界備行佛）
南无離一切憂惱佛
南无勝山佛
南无俱憐佛
南无寶蓋波頭勝佛
南无高聲眼佛
南无高華成佛
南无月出光佛
南无多羅歌王增上佛
南无最勝香山佛
南无成就无畏德佛
[illegible]



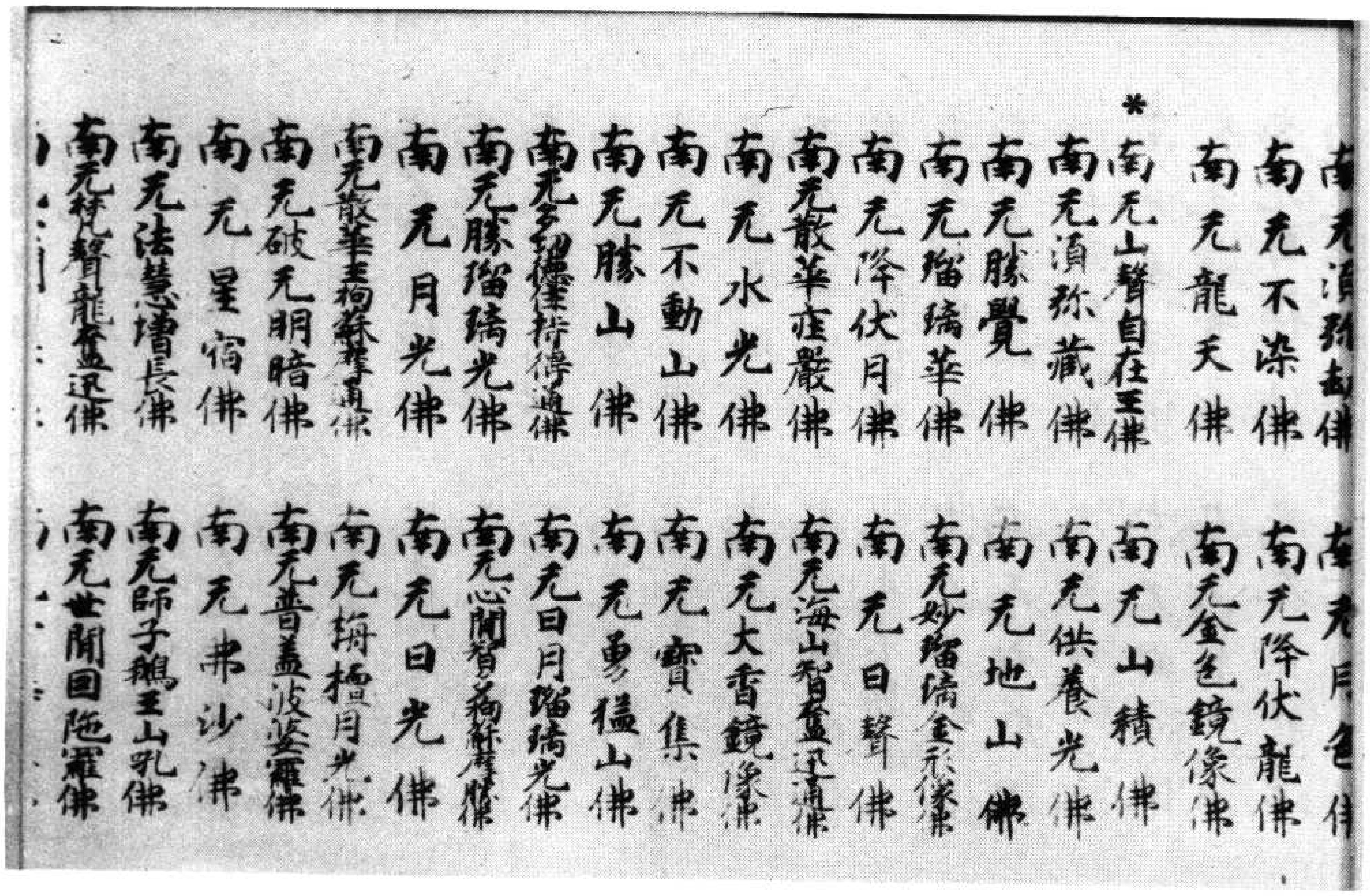
南无十方稱佛
南无无邊光明佛
南无无畏佛
＊南无成就見邊顯德佛
南无華王佛
南无增上讚光佛
南无不思心成就勝佛
南无虛空輪清淨藏佛
南无无相聲吼佛
南无梵勝佛
南无彌留山光明佛
南无能住稱名佛
南无堅固自在王佛
南无過去如是等无量无邊佛
南无寶功德光明佛
南无寶光照佛
南无拘蘇摩提[illegible]佛
南无寂靜月聲佛
南无善稱名勝佛
南无普光明莊嚴勝佛
南无普功德光明[illegible]佛

南无多羅歌王增上佛
南无最勝香山佛
南无成就无畏德佛
南无一切功德莊嚴佛
南无不可降伏幢佛
南无驚怖波頭摩勝藏佛
南无一切上佛
南无无量聲吼佛
南无寶[illegible]功德佛
南无无障礙香手佛
南无波頭摩勝光佛
南无稱親佛
南无現在積聚无畏佛
南无普護佛
南无日[illegible]光明[illegible]王佛
南无清淨月輪佛
南无阿僧祇住功德精進勝佛
南无[illegible]羅網光幢星宿王佛
南无降伏敵對步佛
南无无礙藥王樹勝佛



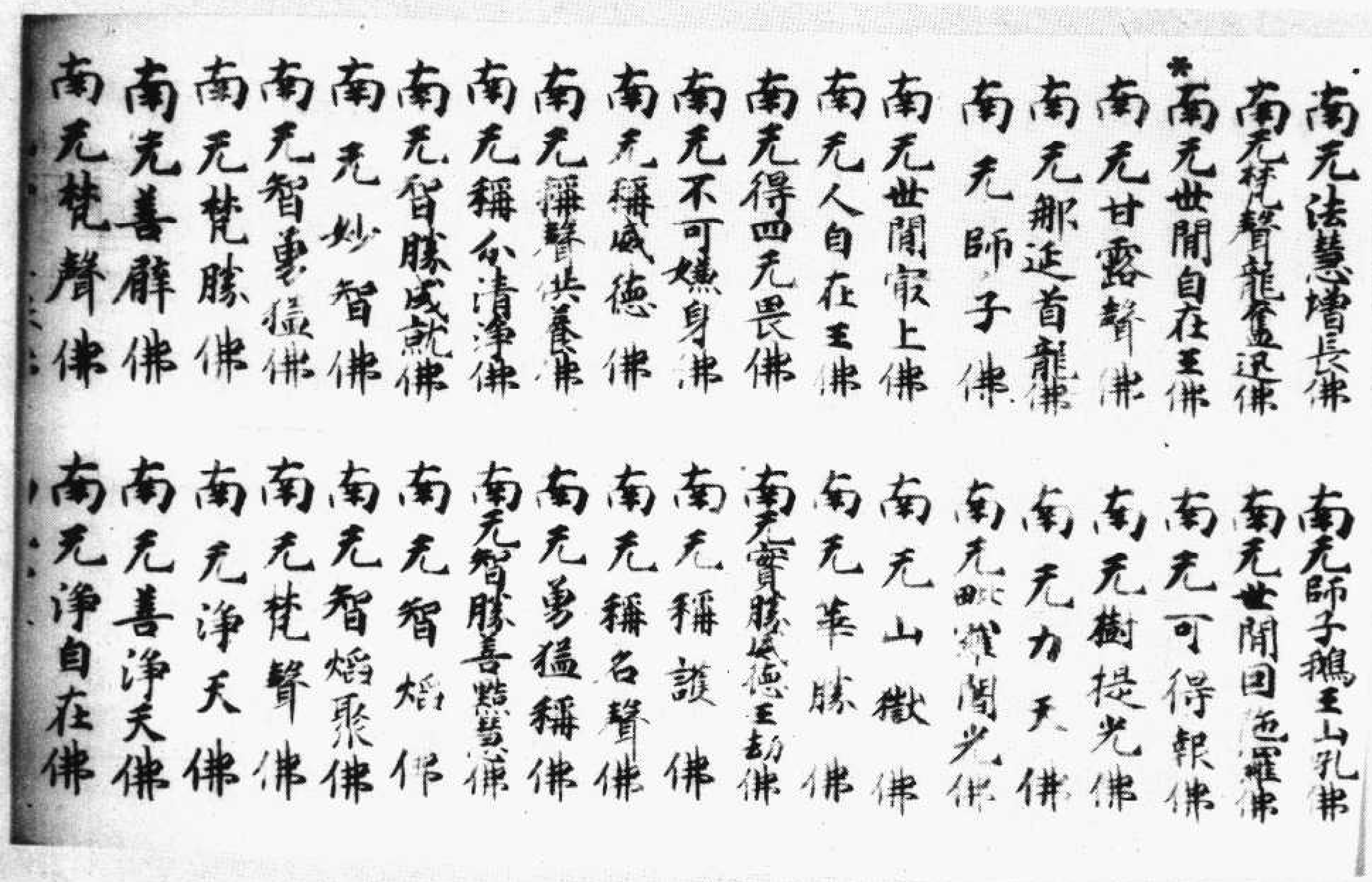
南无善稱名勝佛
南无普光明莊嚴勝佛
南无普功德光明莊嚴勝佛
*南无波頭摩步佛
南无師子佛
南无火光佛
南无波頭摩王佛
南无波頭摩勝佛
南无寶心佛
南无山幢佛
南无寶焰佛
南无栴檀香佛
南无波頭摩數身佛
南无寶體法[illegible]聲王佛
南无智通佛
南无然燈佛
南无日月佛
南无須弥劫佛
南无不染佛
南无龍天佛

南无[illegible]王佛
南无降伏敵對步佛
南无无礙藥王樹勝佛
南无寶波頭摩[illegible]佛
南无日光佛
南无无邊光佛
南无阿偈多羅佛
南无善華佛
南无无礙光佛
南无寶幢佛
南无大焰聚佛
南无善利光佛
南无依心无邊功德佛
南无阿僧精進聚集勝佛
南无弥留山積佛
南无大威德力佛
南无栴檀佛
南无月色佛
南无降伏龍佛
南无金色鏡像佛



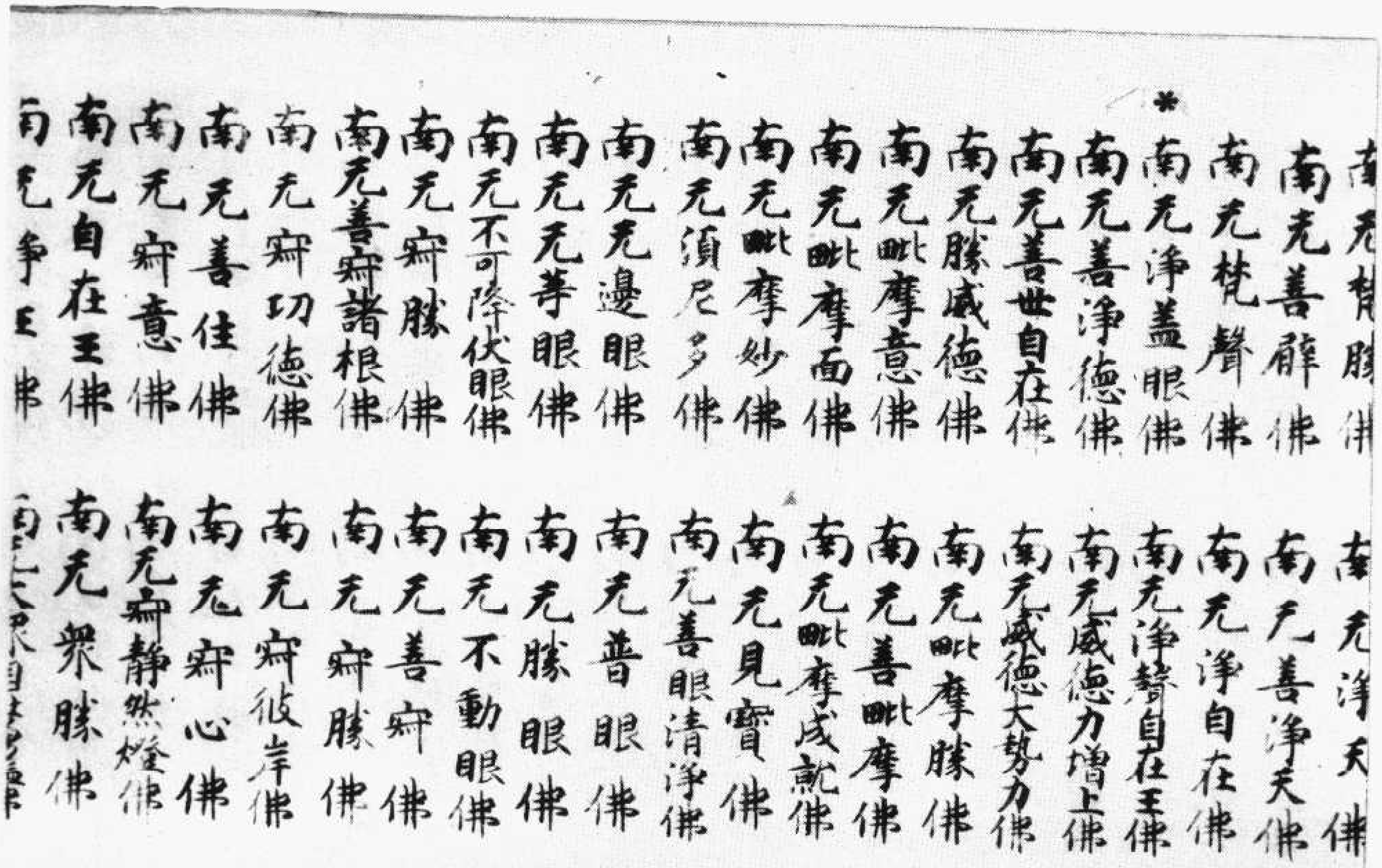
南无須弥劫佛
南无不染佛
南无龍天佛
*南无山聲自在王佛
南无須弥藏佛
南无勝覺佛
南无瑠璃華佛
南无降伏月佛
南无散華莊嚴佛
南无水光佛
南无不動山佛
南无勝山佛
南无多羅[illegible]持得導佛
南无勝瑠璃光佛
南无月光佛
南无散華王[illegible]佛
南无破无明暗佛
南无星宿佛
南无法慧增長佛
南无梵聲龍奮盈迅佛

南无月色佛
南无降伏龍佛
南无金色鏡像佛
南无山積佛
南无供養光佛
南无地山佛
南无妙瑠璃金形像佛
南无日聲佛
南无海山智奮盈迅通佛
南无大香鏡像佛
南无寶集佛
南无勇猛山佛
南无日月瑠璃光佛
南无心聞智[illegible]佛
南无日光佛
南无栴檀月光佛
南无普蓋波婆羅佛
南无弗沙佛
南无師子鶏王山乳佛
南无世間因陁羅佛



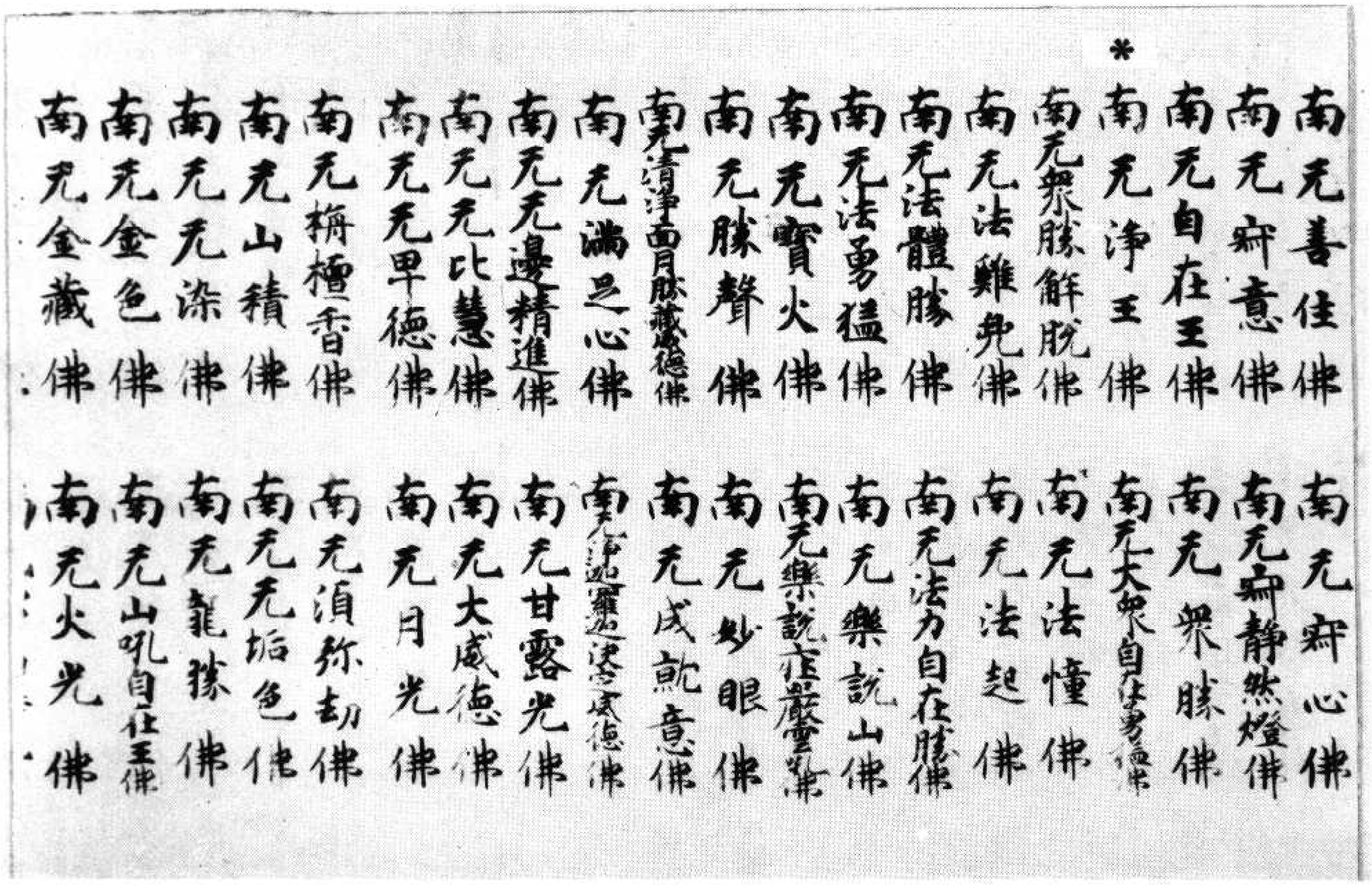
南无法慧增長佛
南无梵聲龍奮迅佛
*南无世間自在王佛
南无甘露聲佛
南无那延首龍佛
南无師子佛
南无世間寂上佛
南无人自在王佛
南无得四无畏佛
南无不可燋身佛
南无稱威德佛
南无稱聲供養佛
南无稱分清淨佛
南无智勝成就佛
南无妙智佛
南无智勇猛佛
南无梵勝佛
南无善辟佛
南无梵聲佛

南无師子鵄王山孔佛
南无世間因陁羅佛
南无可得報佛
南无樹提光佛
南无力天佛
南无毗羅闍光佛
南无山徹佛
南无華勝佛
南无寶勝威德王劫佛
南无稱護佛
南无稱名聲佛
南无勇猛稱佛
南无智勝善黠慧佛
南无智焰佛
南无智焰聚佛
南无梵聲佛
南无淨天佛
南无善淨天佛
南无淨自在佛

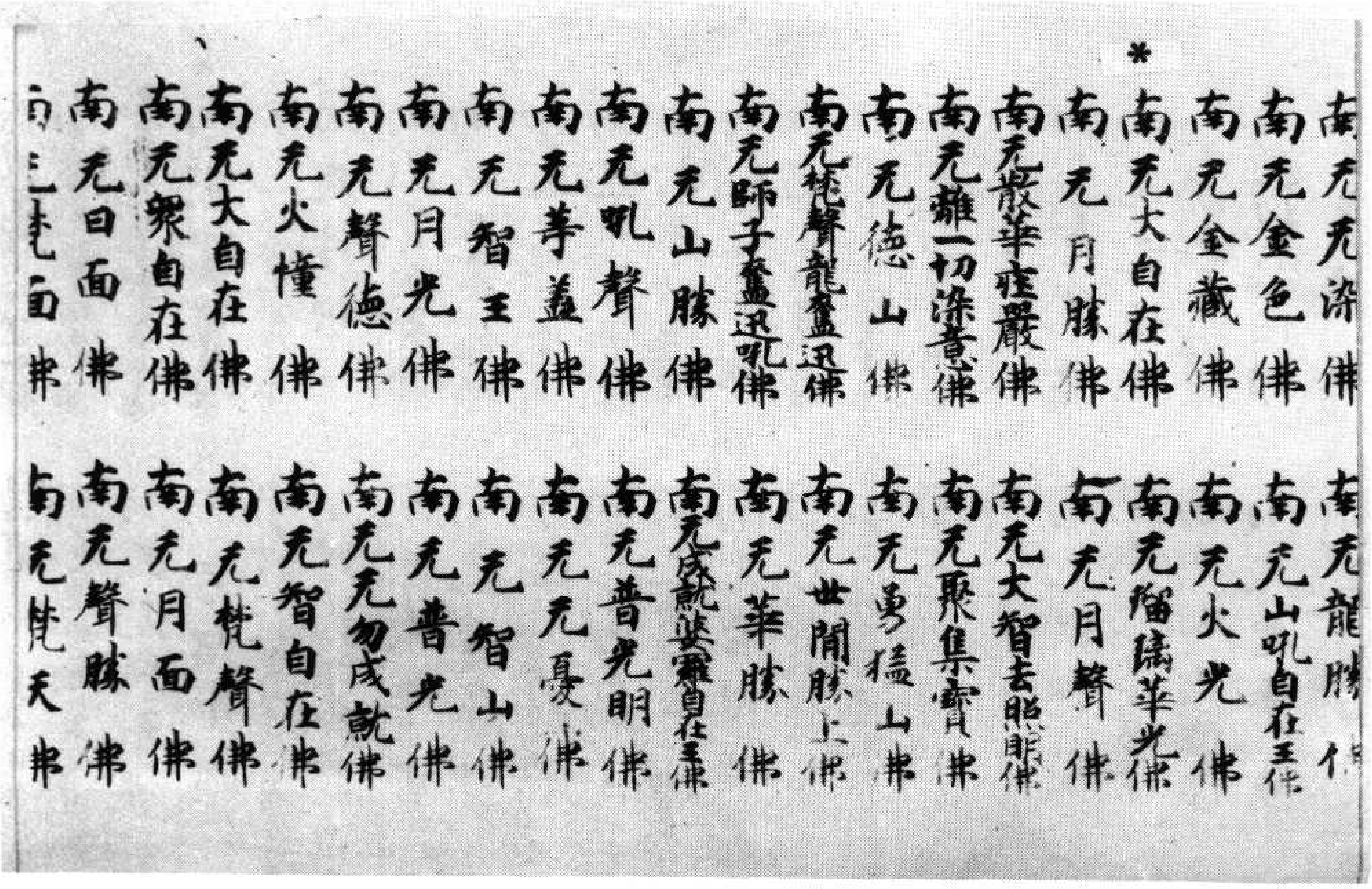


南无梵勝佛
南无善辟佛
南无梵聲佛
*南无淨蓋眼佛
南无善淨德佛
南无善世自在佛
南无勝威德佛
南无毗摩意佛
南无毗摩面佛
南无毗摩妙佛
南无須尼多佛
南无无邊眼佛
南无无等眼佛
南无不可降伏眼佛
南无寂勝佛
南无善寂諸根佛
南无寂功德佛
南无善住佛
南无寂意佛
南无自在王佛
南无爭王佛

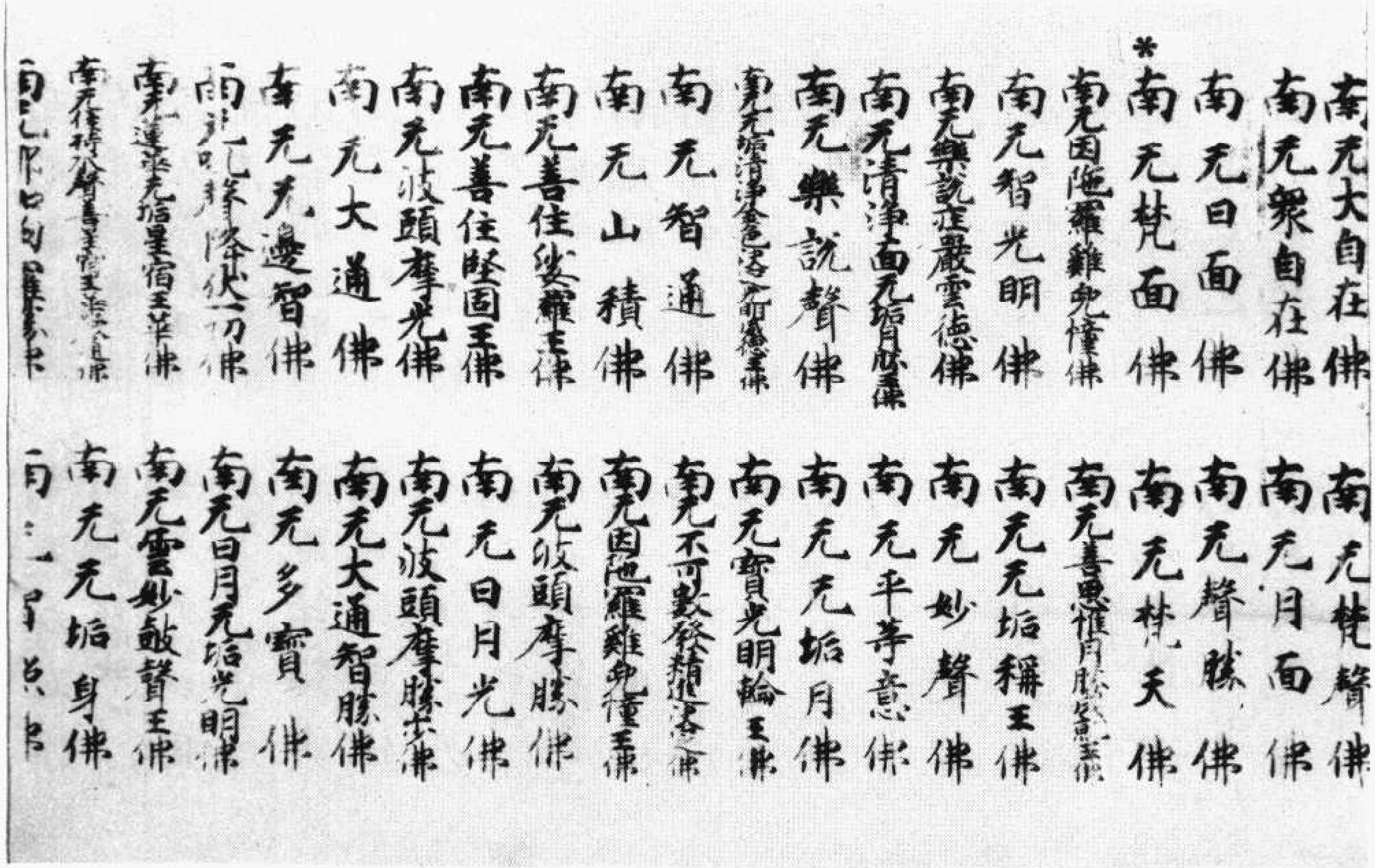
南无淨天佛
南无善淨天佛
南无淨自在佛
南无淨聲自在王佛
南无威德力增上佛
南无威德大勢力佛
南无毗摩勝佛
南无善毗摩佛
南无毗摩成就佛
南无見寶佛
南无善眼清淨佛
南无普眼佛
南无勝眼佛
南无不動眼佛
南无善寂佛
南无寂勝佛
南无寂彼岸佛
南无寂心佛
南无寂靜然燈佛
南无衆勝佛
南无大衆自在王佛


南无善住佛
南无寂意佛
南无自在王佛
* 南无淨王佛
南无衆勝解脱佛
南无法難免佛
南无法體勝佛
南无法勇猛佛
南无寶火佛
南无勝聲佛
南无清淨面月勝藏威德佛
南无滿足心佛
南无无邊精進佛
南无无比慧佛
南无无畏德佛
南无栴檀香佛
南无山積佛
南无无染佛
南无金色佛
南无金藏佛

南无寂心佛
南无寂靜然燈佛
南无衆勝佛
南无大衆自在勇德佛
南无法幢佛
南无法起佛
南无法力自在勝佛
南无樂說山佛
南无樂說莊嚴雲集
南无妙眼佛
南无成就意佛
南无[illegible]遮羅遮婆威德佛
南无甘露光佛
南无大威德佛
南无月光佛
南无須弥劫佛
南无无垢色佛
南无龍孫佛
南无山吼自在王佛
南无火光佛

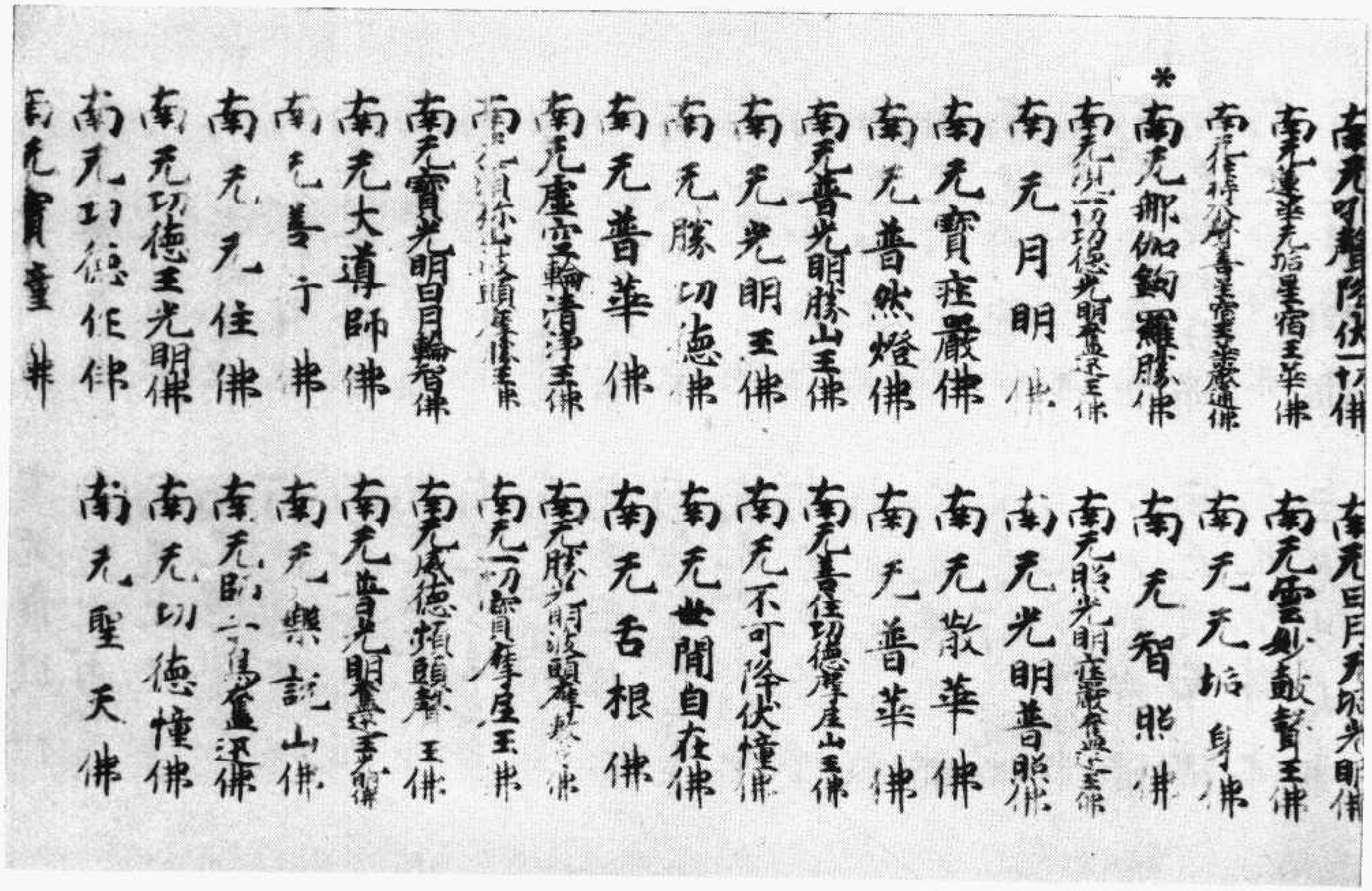

南无染佛
南无金色佛
南无金藏佛
* 南无大自在佛
南无月勝佛
南无散華莊嚴佛
南无離一切染意佛
南无德山佛
南无梵聲龍奮迅佛
南无師子奮迅吼佛
南无山勝佛
南无吼聲佛
南无善蓋佛
南无智王佛
南无月光佛
南无聲德佛
南无火幢佛
南无大自在佛
南无衆自在佛
南无日面佛
南无[illegible]面佛

南无龍勝佛
南无山吼自在王佛
南无火光佛
南无瑠璃華光佛
南无月聲佛
南无大智去照佛
南无聚集寶佛
南无勇猛山佛
南无世間勝上佛
南无華勝佛
南无成就娑羅自在王佛
南无普光明佛
南无无憂佛
南无智山佛
南无普光佛
南无无勿成就佛
南无智自在佛
南无梵聲佛
南无月面佛
南无聲勝佛
南无梵天佛



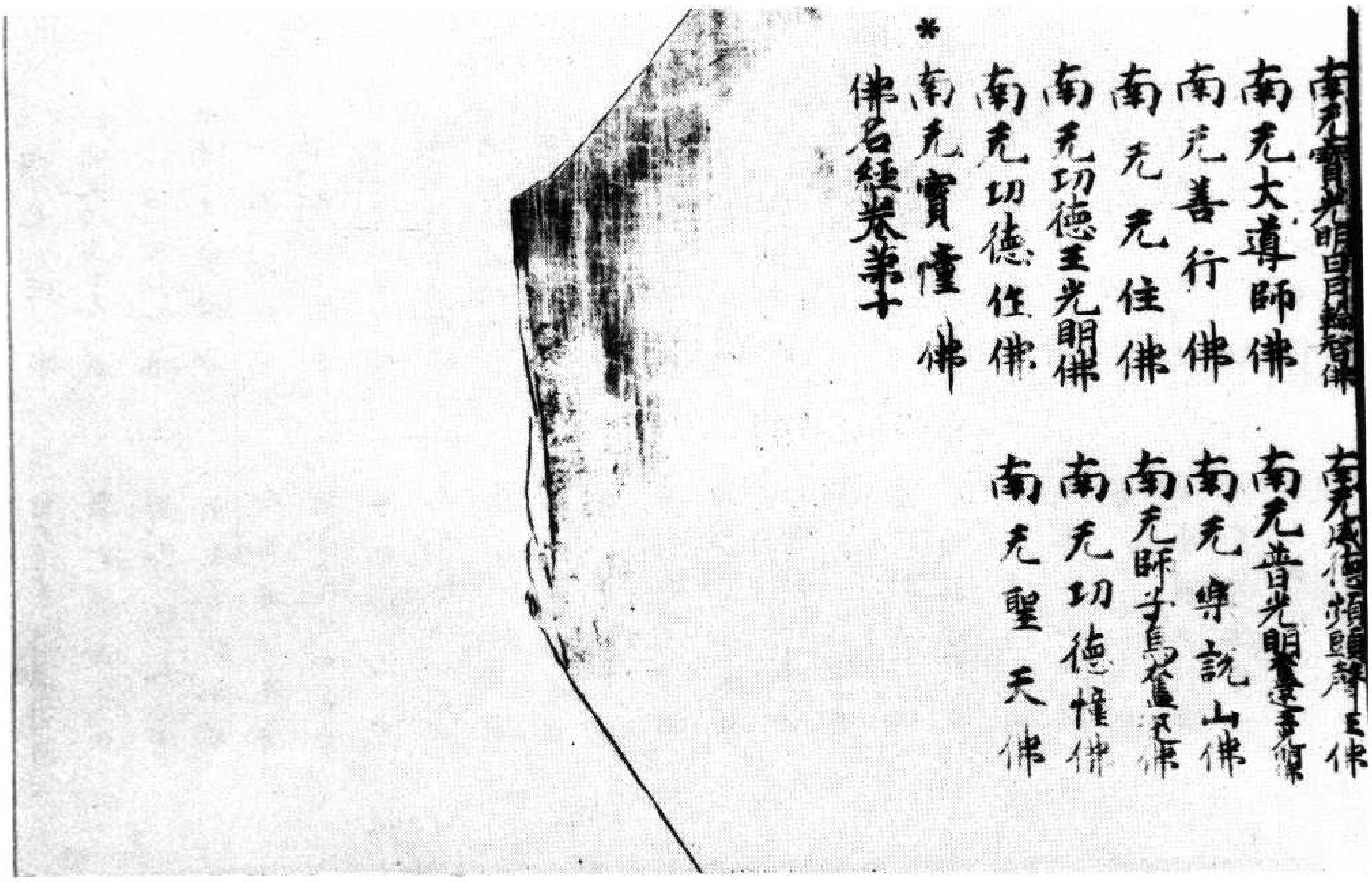
南无大自在佛
南无衆自在佛
南无日面佛
*南无梵面佛
南无因陁羅雞兜幢佛
南无智光明佛
南无樂說莊嚴雲德佛
南无清淨面无垢月勝藏佛
南无樂說聲佛
南无垢淸淨金色[illegible]王佛
南无智通佛
南无山積佛
南无善住娑羅王佛
南无善住堅固王佛
南无波頭摩光佛
南无大通佛
南无无邊智佛
南无可聲降伏一切佛
南无蓮華光垢星宿王華佛
南无得得分聲善寶王[illegible]佛
[illegible]

南无梵聲佛
南无月面佛
南无聲勝佛
南无梵天佛
南无善思惟月勝藏王佛
南无无垢稱王佛
南无妙聲佛
南无平等意佛
南无无垢月佛
南无寶光明輪王佛
南无不可數發精進[illegible]佛
南无因陁羅雞兜幢王佛
南无波頭摩勝佛
南无日月光佛
南无波頭摩勝藏佛
南无大通智勝佛
南无多寶佛
南无日月无垢光明佛
南无雲妙鼓聲王佛
南无无垢身佛
[illegible]



南无可聲降伏一切佛
南无蓮華光垢星宿王華佛
南无得得分聲善寶王莊嚴通佛
*南无那伽鉤羅勝佛
南无出一切功德光明寶蓋王佛
南无月明佛
南无寶莊嚴佛
南无普然燈佛
南无普光明勝山王佛
南无光明王佛
南无勝功德佛
南无普華佛
南无虛空輪清淨王佛
南无須弥山波頭摩勝王佛
南无寶光明日月輪智佛
南无大導師佛
南无善亍佛
南无无住佛
南无功德王光明佛
南无功德作佛
南无寶童佛

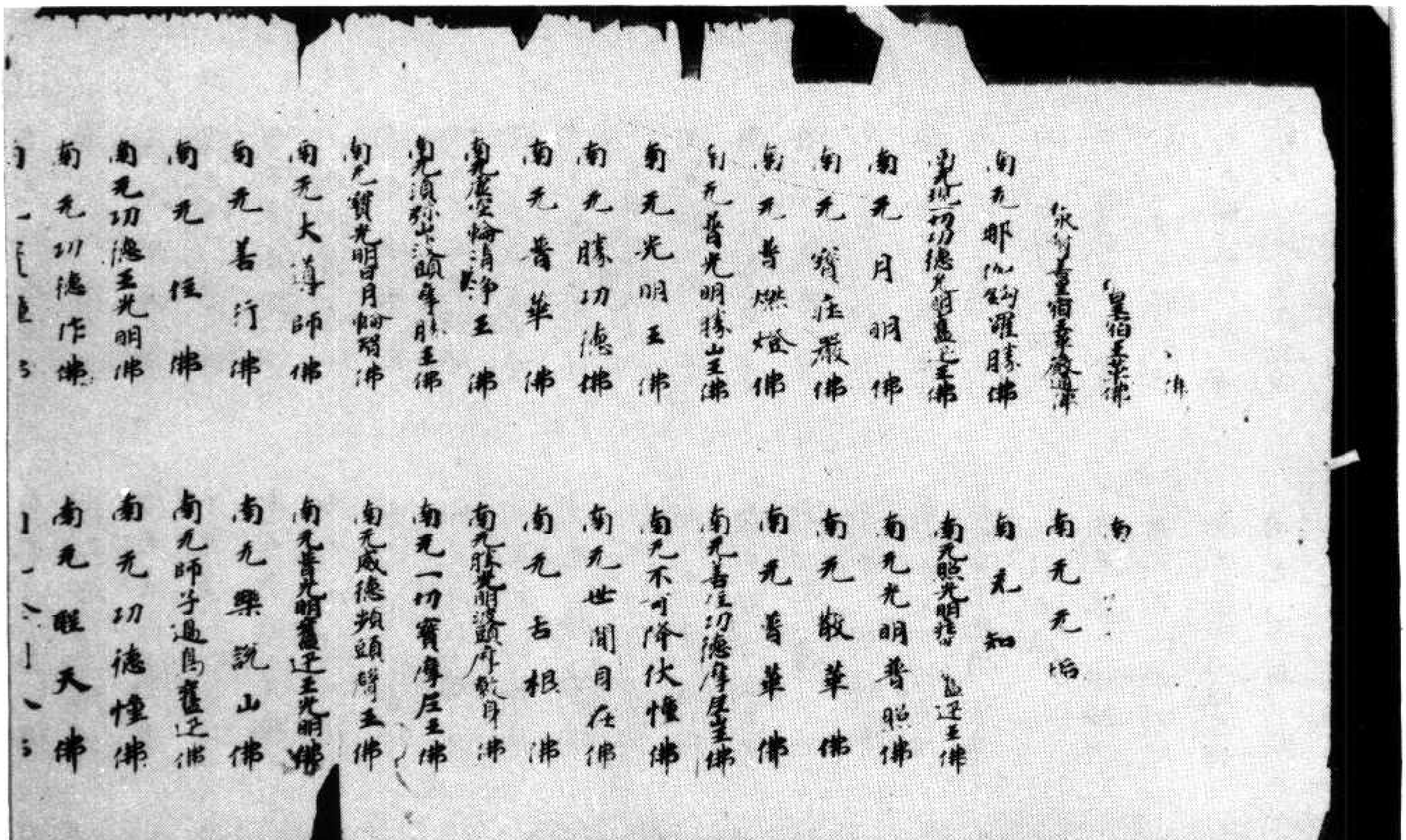
南无日月无垢光明佛
南无雲妙鼓聲王佛
南无无垢身佛
南无智照佛
南无照光明莊嚴寶蓋王佛
南无光明普照佛
南无衆華佛
南无普華佛
南无善住功德摩尼山王佛
南无不可降伏幢佛
南无世間自在佛
南无香根佛
南无勝[illegible]波頭摩[illegible]佛
南无一切寶摩尼王佛
南无威德頻頭摩王佛
南无普光明寶蓋莊嚴佛
南无樂說山佛
南无照一切寶蓋王佛
南无功德幢佛
南无聖天佛



南无寶光明日月輪智佛
南无大導師佛
南无善行佛
南无无住佛
南无功德王光明佛
南无功德住佛
*南无寶幢佛
佛名經卷第十

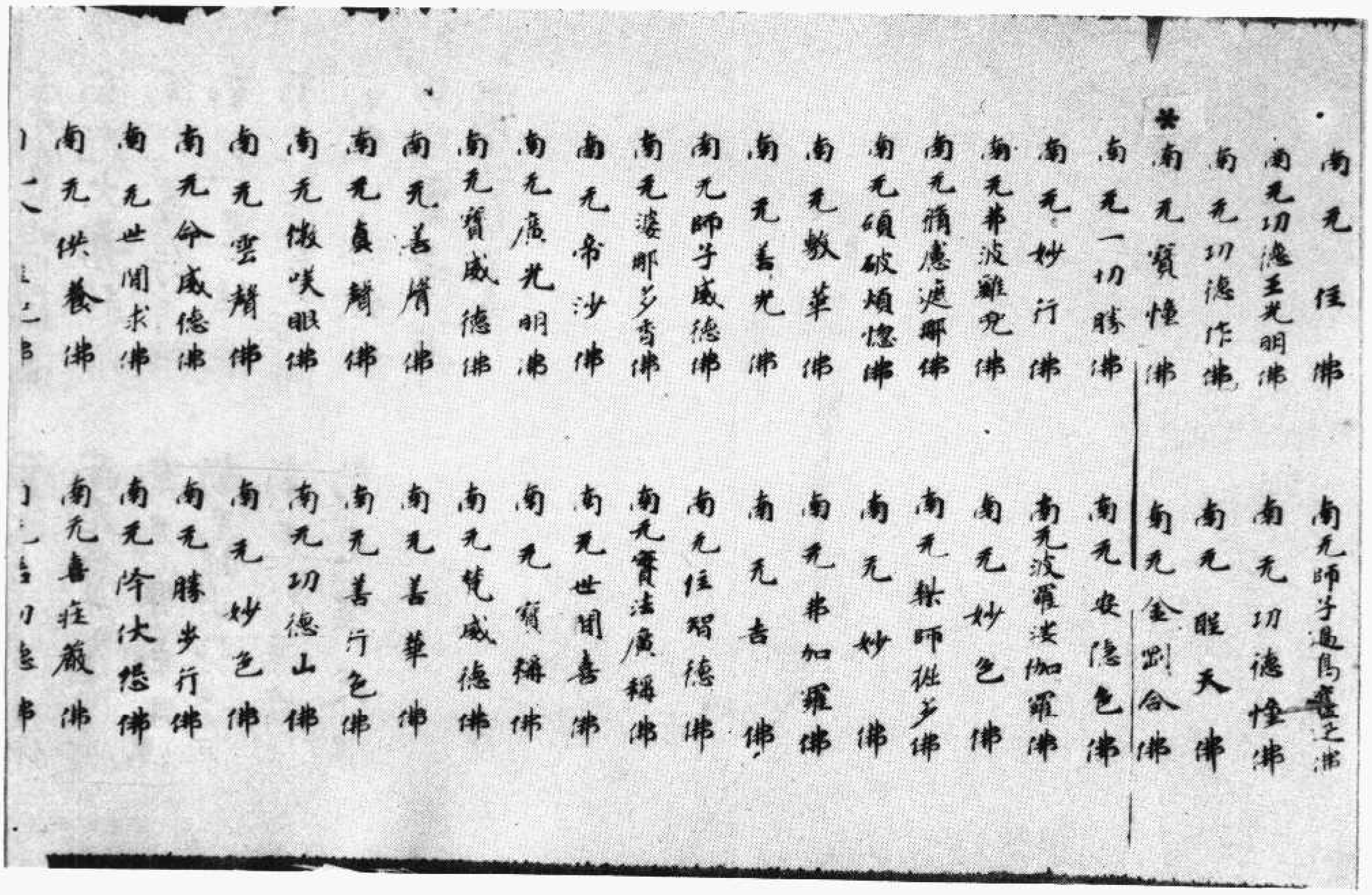
南无威德頻頭摩王佛
南无普光明蓋迅王佛
南无樂說山佛
南无師子鳥奮迅佛
南无功德幢佛
南无聖天佛

▼北五一三號（雨六十八）佛說佛名經



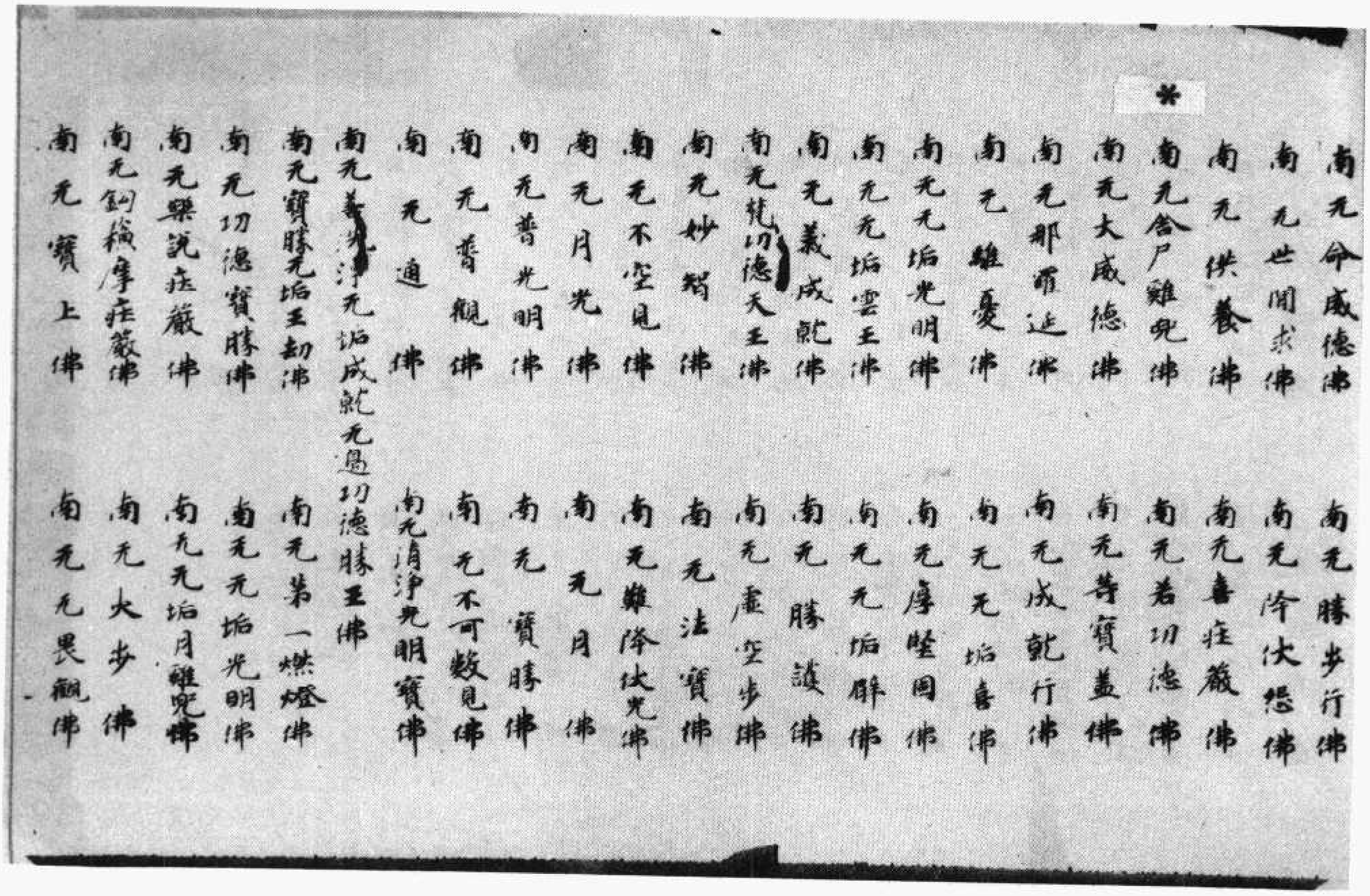
佛
星宿王華佛
雲雷音宿王華智佛
南无那伽鈎羅勝佛
南无一切功德光明蓋迅王佛
南无月明佛
南无寶莊嚴佛
南无普燃燈佛
南无普光明勝山王佛
南无光明王佛
南无勝功德佛
南无普華佛
南无虛空輪清淨王佛
南无須彌山頂摩勝王佛
南无寶光明日月輪智佛
南无大導師佛
南无善行佛
南无住佛
南无功德王光明佛
南无功德作佛

南
南无无㝵
南无知
南无照光明蓋迅王佛
南无光明普照佛
南无敬華佛
南无普華佛
南无善住功德摩尼王佛
南无不可降伏幢佛
南无世間自在佛
南无善根佛
南无勝光明須頂摩數身佛
南无一切寶摩尼王佛
南无威德頻頭摩王佛
南无普光明蓋迅王光明佛
南无樂說山佛
南无師子過鳥奮迅佛
南无功德幢佛
南无聖天佛



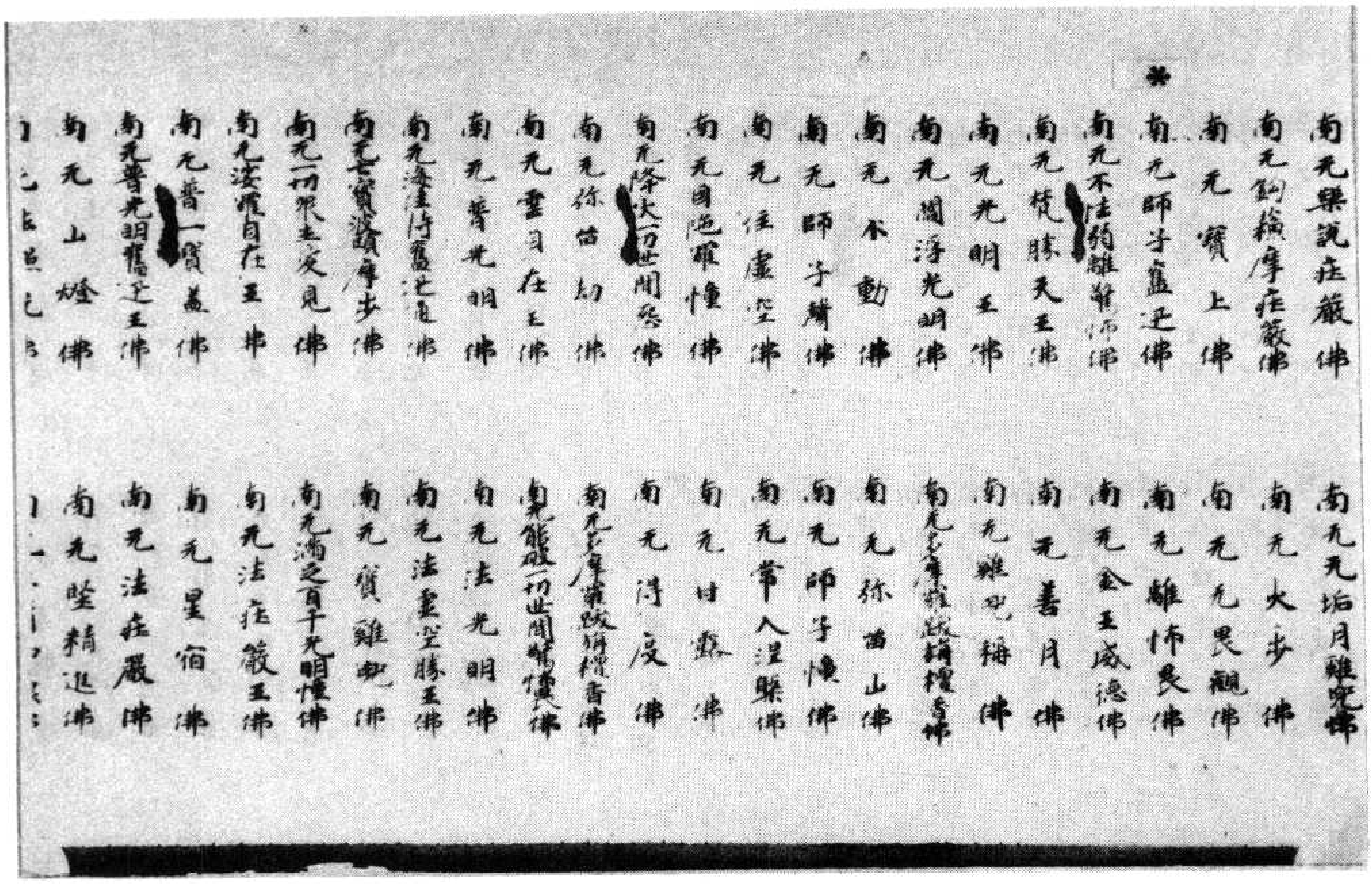
南无住佛
南无功德王光明佛
南无功德作佛
南无寶幢佛
南无一切勝佛
南无妙行佛
南无弗波離兜佛
南无循慮遮那佛
南无頃破煩惱佛
南无數華佛
南无善光佛
南无師子威德佛
南无婆耶多香佛
南无帝沙佛
南无廣光明佛
南无寶威德佛
南无善肩佛
南无真聲佛
南无微咲眼佛
南无雲聲佛
南无命威德佛
南无世間求佛
南无供養佛

南无師子遍鳥霆之佛
南无功德幢佛
南无醒天佛
南无金剛合佛
南无安隱色佛
南无波羅婆伽羅佛
南无鉢師批多佛
南无妙色佛
南无妙佛
南无弗加羅佛
南无吉佛
南无住智德佛
南无寶法廣稱佛
南无世間喜佛
南无寶稱佛
南无梵威德佛
南无善華佛
南无善行色佛
南无功德山佛
南无妙色佛
南无勝步行佛
南无降伏怨佛
南无喜莊嚴佛



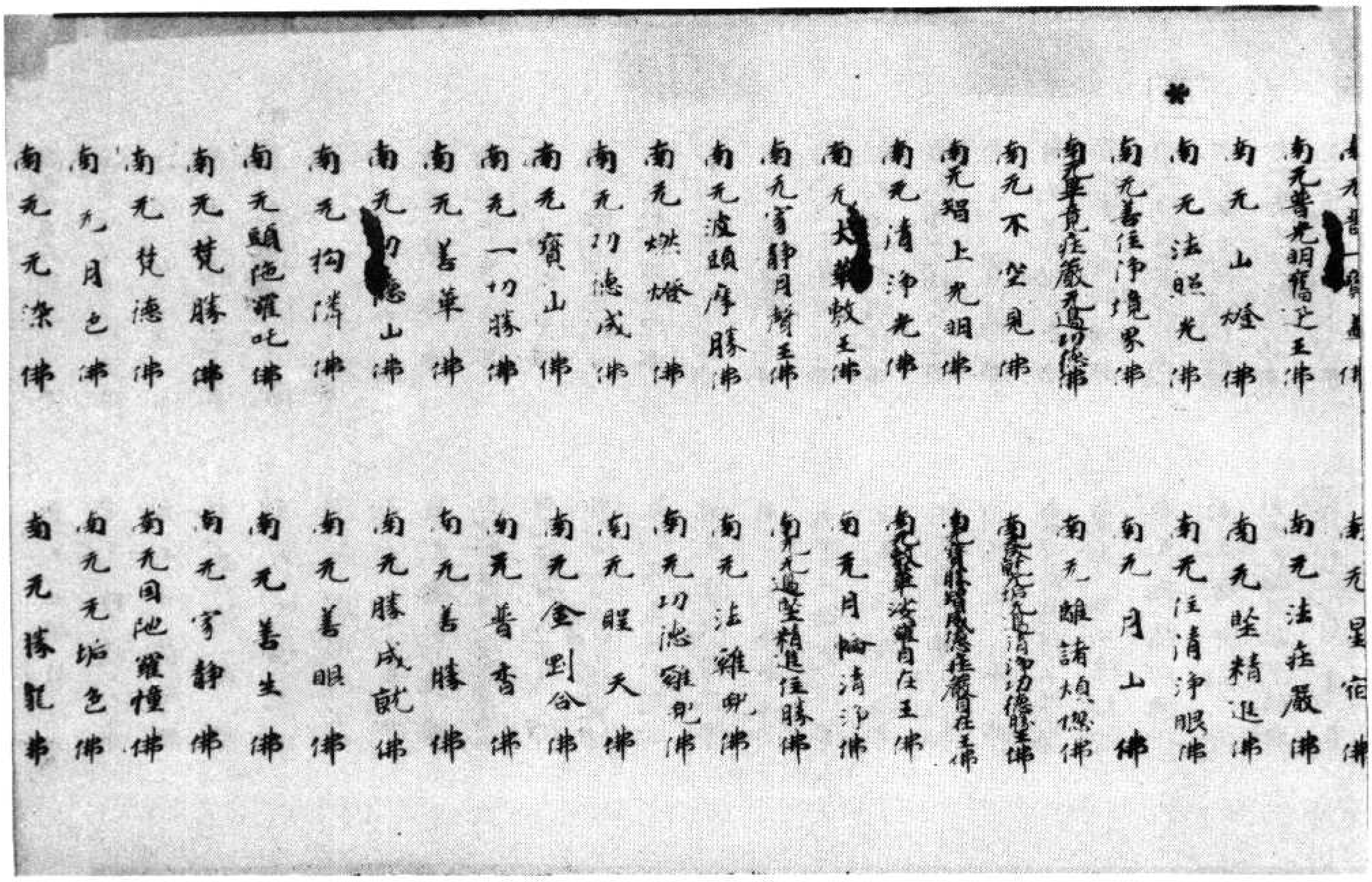
南无命威德佛
南无世間求佛
南无供養佛
南无舍尸離兜佛
南无大威德佛
南无那羅延佛
南无離憂佛
南无无垢光明佛
南无无垢雲王佛
南无義成就佛
南无梵功德天王佛
南无妙智佛
南无不空見佛
南无月光佛
南无普光明佛
南无普觀佛
南无適佛
南无善淨无垢成就无邊功德勝王佛
南无寶勝无垢王劫佛
南无功德寶勝佛
南无樂說莊嚴佛
南无鉤織摩莊嚴佛
南无寶上佛

南无勝步行佛
南无降伏怨佛
南无喜莊嚴佛
南无若功德佛
南无普寶蓋佛
南无成就行佛
南无无垢喜佛
南无摩睦國佛
南无无垢群佛
南无勝護佛
南无虛空步佛
南无法寶佛
南无離降伏光佛
南无月佛
南无寶勝佛
南无不可數見佛
南无清淨光明寶佛
南无第一燃燈佛
南无无垢光明佛
南无无垢月離兜佛
南无大步佛
南无无畏觀佛



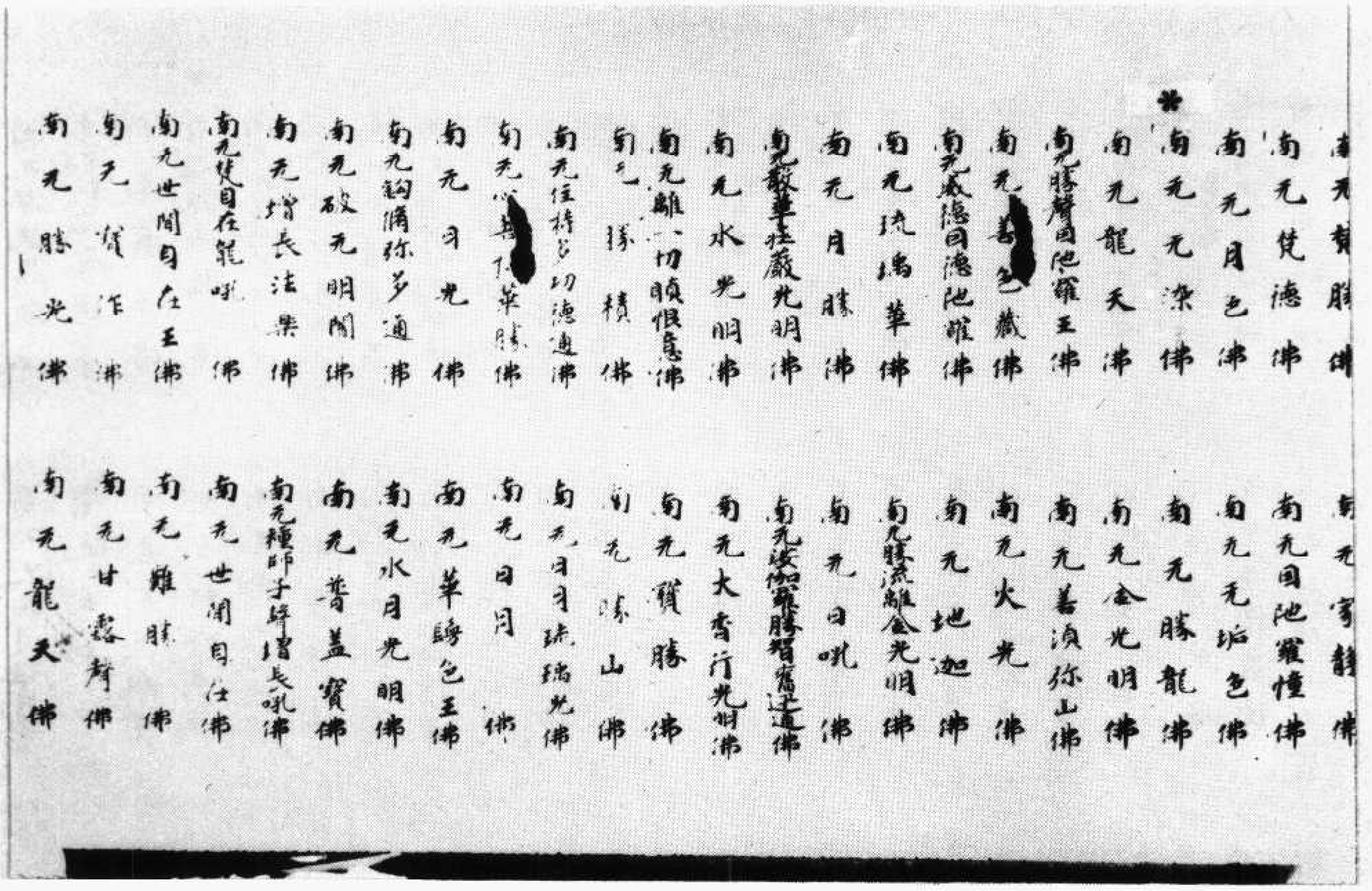
南无樂說莊嚴佛
南无鈎鎖摩莊嚴佛
南无寶上佛
南无師子奮迅佛
南无不住須難聲佛
南无梵勝天王佛
南无光明王佛
南无閻浮光明佛
南无不動佛
南无師子觜佛
南无住虛空佛
南无因陀羅幢佛
南无降伏一切世間怨佛
南无弥留劫佛
南无雲自在王佛
南无普光明佛
南无海住持奮迅通佛
南无七寶波頭摩步佛
南无一切衆生愛見佛
南无娑羅自在王佛
南无普一寶蓋佛
南无普光明勝迊王佛
南无山燈佛
[illegible]

南无无垢月離究佛
南无火步佛
南无无畏觀佛
南无離怖畏佛
南无金王威德佛
南无善月佛
南无離兜稱佛
南无七寶莊嚴栴檀香佛
南无弥留山佛
南无師子幢佛
南无常入涅槃佛
南无日藏佛
南无濟度佛
南无多摩羅跋栴檀香佛
南无能破一切世間闇幢佛
南无法光明佛
南无法虛空勝王佛
南无寶雞兜佛
南无滿足百千光明幢佛
南无法莊嚴王佛
南无星宿佛
南无法莊嚴佛
南无堅精進佛
[illegible]

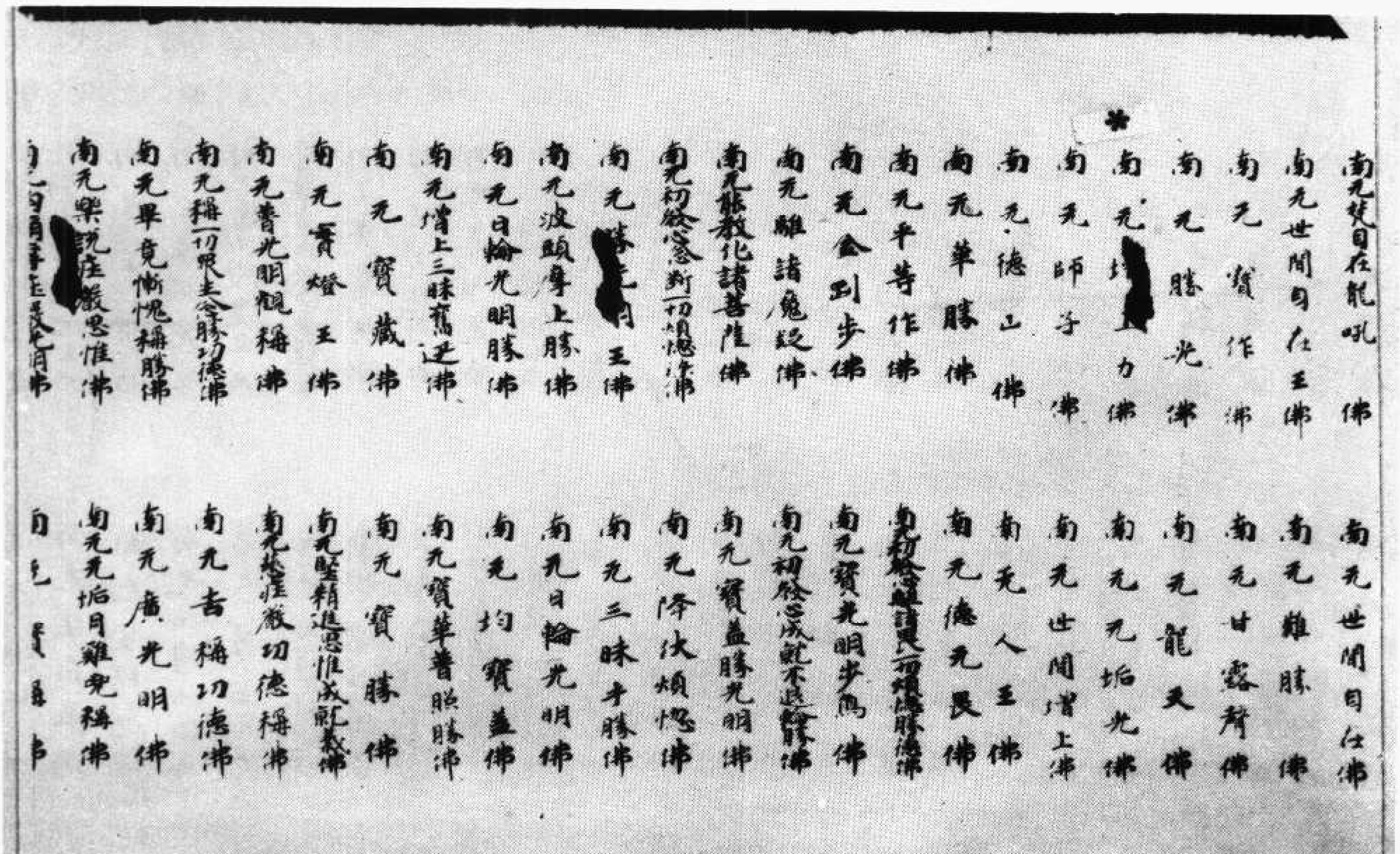


南无普一寶蓋佛
南无普光明勝迊王佛
南无山燈佛
南无法照光佛
南无善住淨境界佛
南无華貴莊嚴无邊功德佛
南无不空見佛
南无智上光明佛
南无清淨光佛
南无大[illegible]數王佛
南无寂靜月聲王佛
南无波頭摩勝佛
南无然燈佛
南无功德成佛
南无寶山佛
南无一切勝佛
南无善華佛
南无功德山佛
南无拘溝佛
南无頭陀羅吒佛
南无梵勝佛
南无梵德佛
南无月色佛
南无无染佛

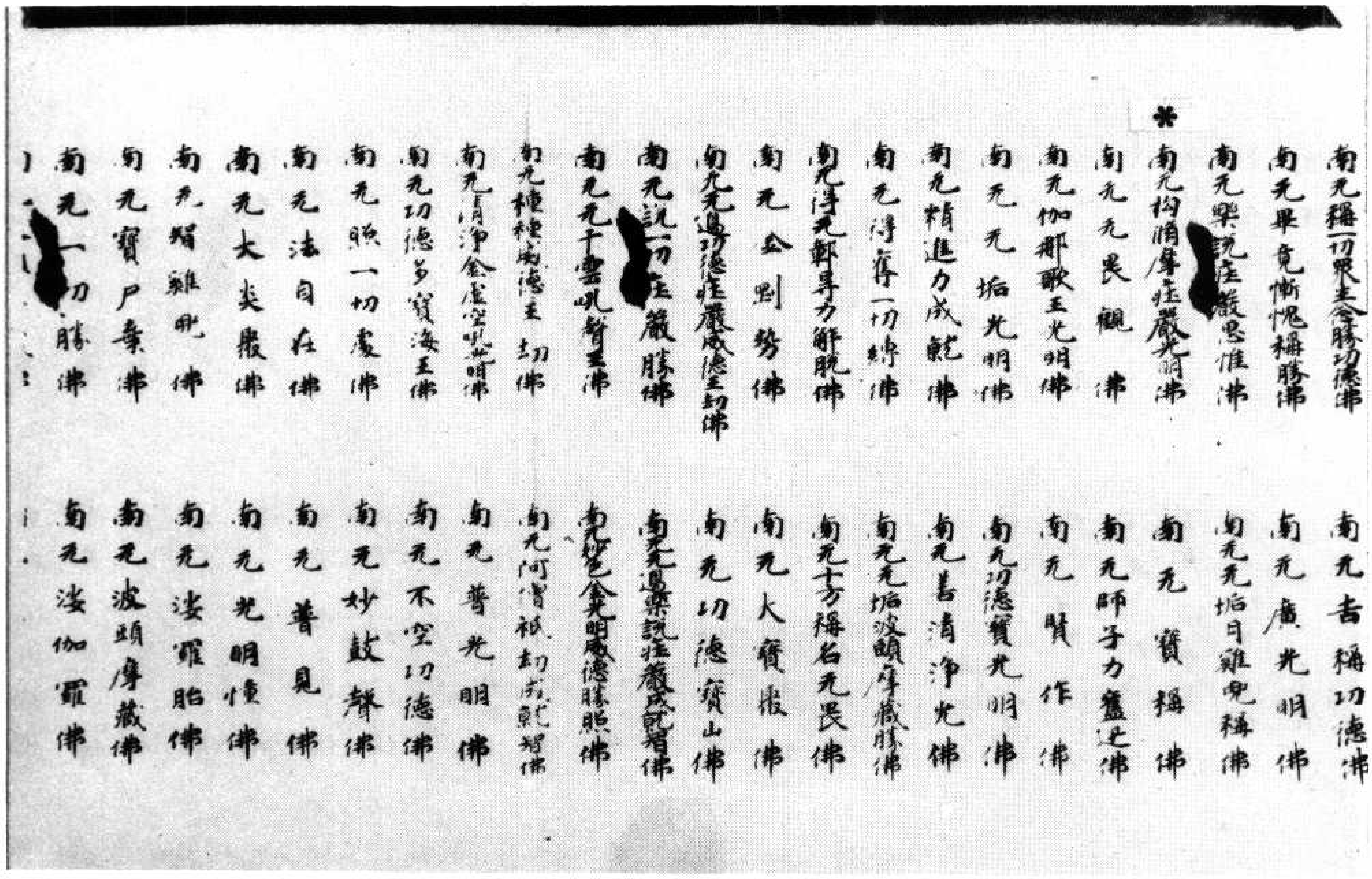
南无星宿佛
南无法莊嚴佛
南无堅精進佛
南无住清淨眼佛
南无月山佛
南无離諸煩惱佛
南无[illegible]嚴无量清淨功德勝王佛
南无寶勝智威德莊嚴自在王佛
南无寶華娑羅自在王佛
南无月輪清淨佛
南无无邊堅精進住勝佛
南无法雞兜佛
南无功德雞兜佛
南无瞿天佛
南无金剛合佛
南无普香佛
南无善勝佛
南无勝成就佛
南无善眼佛
南无善生佛
南无寂靜佛
南无因陀羅幢佛
南无无垢色佛
南无勝龍佛



南无賢勝佛　南无寶髻佛
南无梵德佛　南无因池羅幢佛
南无月色佛　南无无垢色佛
南无无染佛　南无勝龍佛
南无龍天佛　南无金光明佛
南无勝聲因池羅王佛　南无善須弥山佛
南无善色藏佛　南无火光佛
南无威德因池羅佛　南无地迦佛
南无琉璃華佛　南无勝流離金光明佛
南无月勝佛　南无日吼佛
南无散華莊嚴光明佛　南无娑伽羅勝智當迷道佛
南无水光明佛　南无大香行光明佛
南无離一切瞋恨意佛　南无寶勝佛
南无勝積佛　南无勝山佛
南无住持多功德邊佛　南无日月琉璃光佛
南无[illegible]華勝佛　南无日月佛
南无日光佛　南无華歸色王佛
南无鉤滿弥多通佛　南无水月光明佛
南无破无明闇佛　南无普蓋寶佛
南无增長法樂佛　南无種師子峰增長吼佛
南无梵自在龍吼佛　南无世間自在佛
南无世間自在王佛　南无難勝佛
南无寶作佛　南无甘露聲佛
南无勝光佛　南无龍天佛

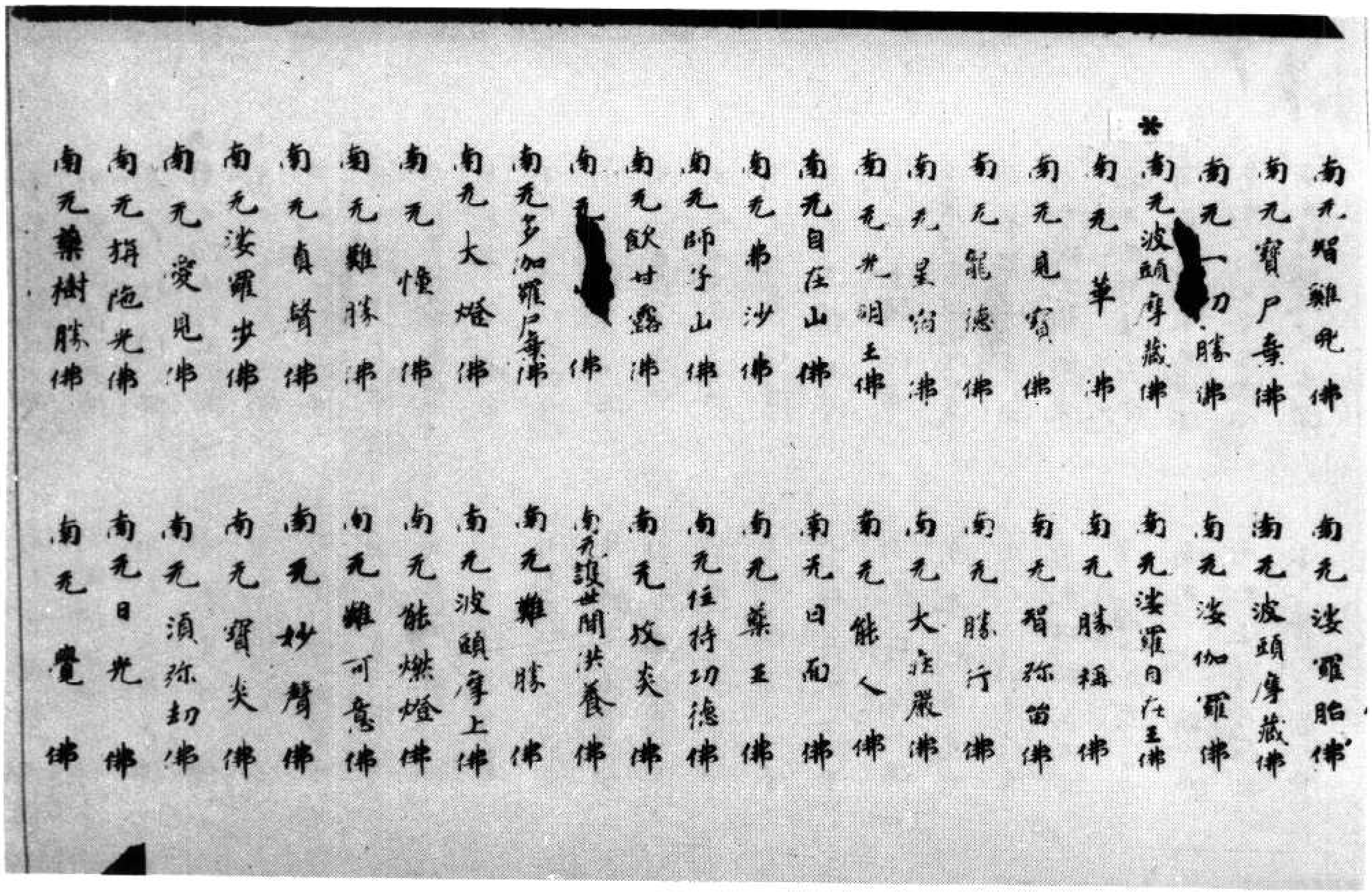


南无梵自在龍吼佛　南无世間自在佛
南无世間自在王佛　南无難勝佛
南无寶作佛　南无甘露聲佛
南无勝光佛　南无龍天佛
南无[illegible]力佛　南无无垢光佛
南无師子佛　南无世間增上佛
南无德山佛　南无人王佛
南无華勝佛　南无德无畏佛
南无平等作佛　南无初發心斷疑一切煩惱勝德佛
南无金剛步佛　南无寶光明步鳥佛
南无離諸魔怨佛　南无初發心成就不退轉勝佛
南无能教化諸菩薩佛　南无寶蓋勝光明佛
南无初發心念斷一切煩惱佛　南无降伏煩惱佛
南无[illegible]王佛　南无三昧才勝佛
南无波頭摩上勝佛　南无日輪光明佛
南无日輪光明勝佛　南无均寶蓋佛
南无增上三昧奮迅佛　南无寶華普照勝佛
南无寶藏佛　南无寶勝佛
南无寶燈王佛　南无堅精進思惟成就義佛
南无普光明觀稱佛　南无莊嚴功德稱佛
南无稱一切衆生念勝功德佛　南无吉稱功德佛
南无畢竟慚愧稱勝佛　南无廣光明佛
南无樂說莊嚴思惟佛　南无无垢月離究稱佛
南无一日月等莊嚴光明佛　南无[illegible]佛



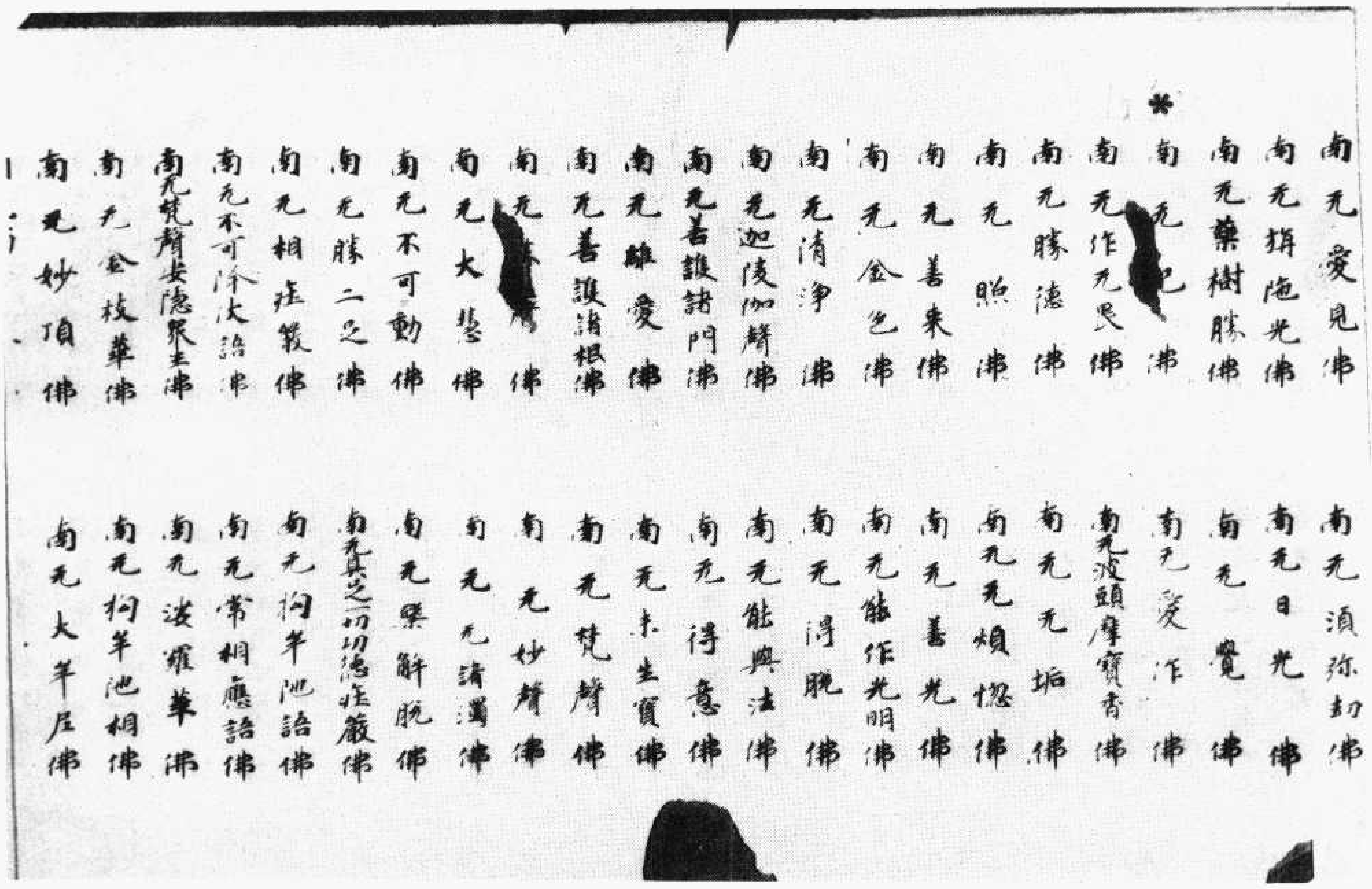
南无稱一切衆生念勝功德佛
南无畢竟慚愧稱勝佛
南无樂説莊嚴思惟佛
南无拘消摩莊嚴光明佛
南无无畏觀佛
南无伽耶歌王光明佛
南无无垢光明佛
南无精進力成就佛
南无淨脫一切縛佛
南无淨无鄣身力解脫佛
南无金剛勢佛
南无无邊功德莊嚴威德王劫佛
南无説一切莊嚴勝佛
南无无千雲吼聲王佛
南无種種威德王劫佛
南无清淨金虛空吼光明佛
南无功德多寶海王佛
南无照一切處佛
南无法自在佛
南无大炎聚佛
南无媢雞兜佛
南无寶尸棄佛
南无一切勝佛

南无吉稱功德佛
南无廣光明佛
南无无垢月雞兜稱佛
南无寶稱佛
南无師子力奮迅佛
南无賢作佛
南无功德寶光明佛
南无善清淨光佛
南无无垢波頭摩藏勝佛
南无十方稱名无畏佛
南无大寶聚佛
南无功德寶山佛
南无邊樂説莊嚴成就智佛
南无妙色金光明威德勝照佛
南无阿僧祇劫成就智佛
南无普光明佛
南无不空功德佛
南无妙鼓聲佛
南无普見佛
南无光明幢佛
南无娑羅胎佛
南无波頭摩藏佛
南无娑伽羅佛



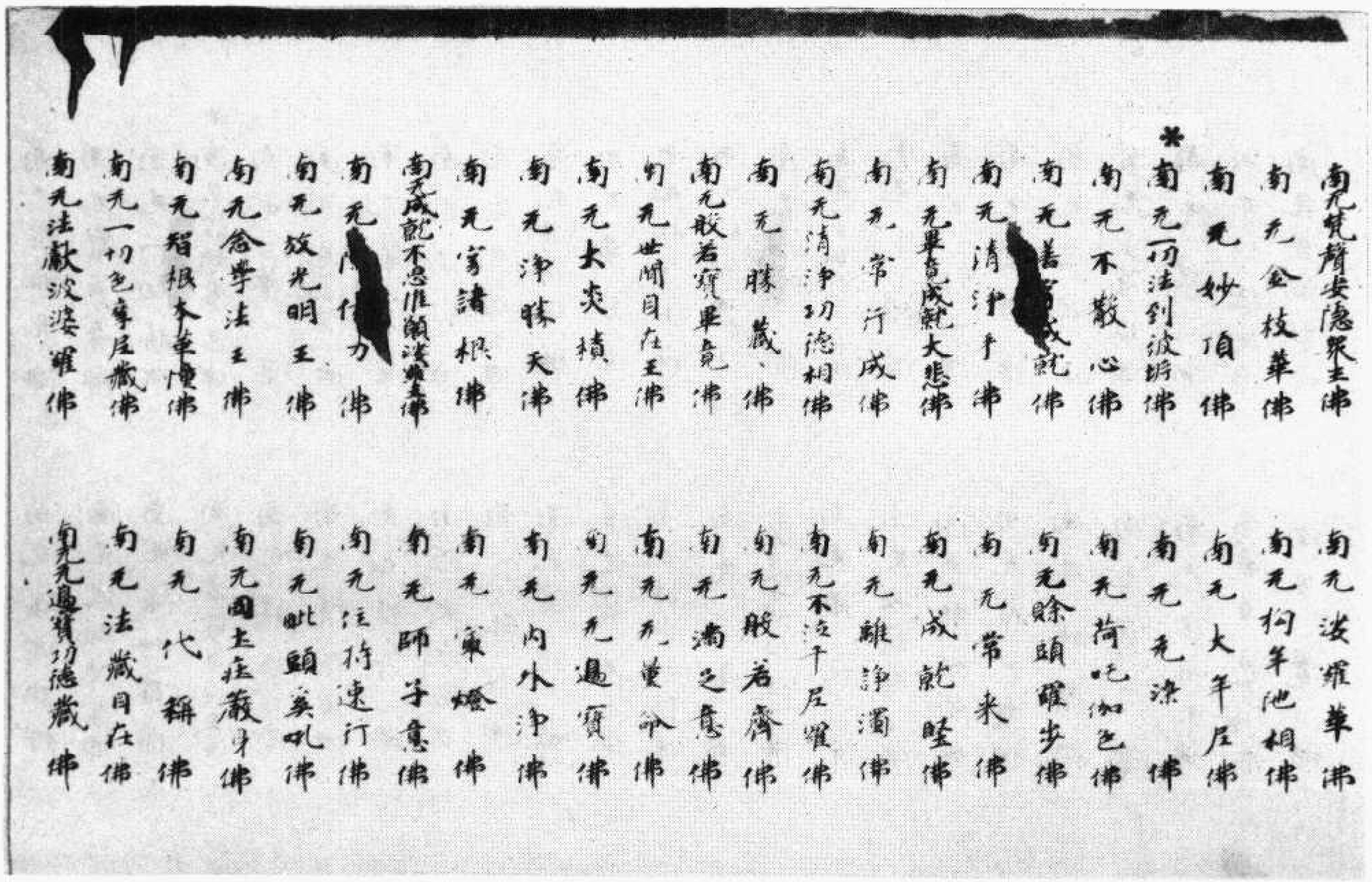
南无媢雞兜佛
南无寶尸棄佛
南无一切勝佛
南无波頭摩藏佛
南无華佛
南无見寶佛
南无龍德佛
南无星宿佛
南无光明王佛
南无自在山佛
南无弗沙佛
南无師子山佛
南无飲甘露佛
南无[illegible]佛
南无多伽羅尸棄佛
南无大燈佛
南无幢佛
南无難勝佛
南无貞賢佛
南无娑羅步佛
南无愛見佛
南无栴陁光佛
南无藥樹勝佛

南无娑羅胎佛
南无波頭摩藏佛
南无娑伽羅佛
南无娑羅自在王佛
南无勝稱佛
南无智弥留佛
南无勝行佛
南无大莊嚴佛
南无能人佛
南无日面佛
南无藥王佛
南无住持功德佛
南无放炎佛
南无護世間供養佛
南无難勝佛
南无波頭摩上佛
南无能燃燈佛
南无難可意佛
南无妙聲佛
南无寶炎佛
南无須弥劫佛
南无日光佛
南无覺佛



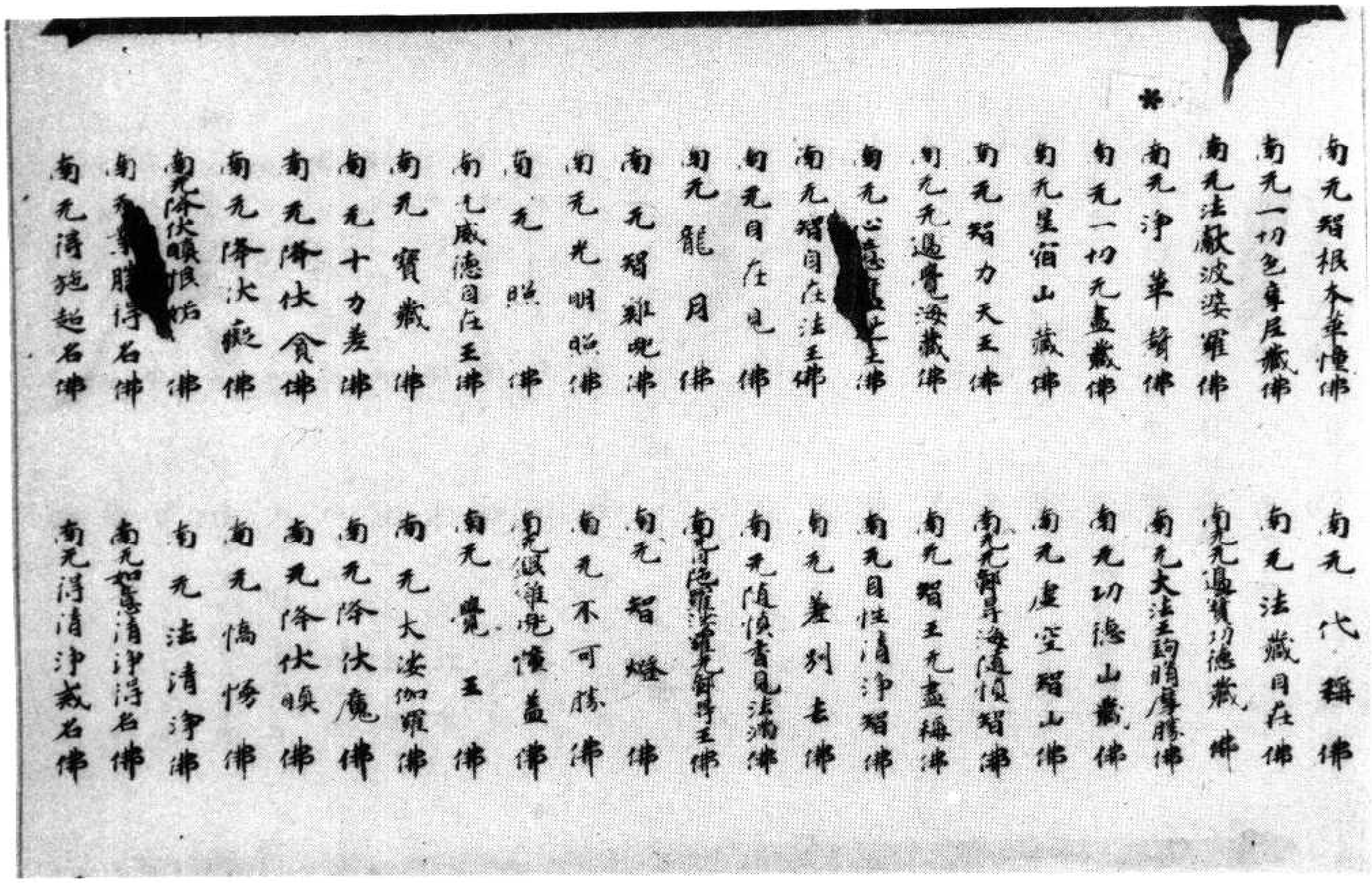
南无愛見佛
南无揵陁光佛
南无藥樹勝佛
*南无[illegible]光佛
南无作无畏佛
南无勝德佛
南无照佛
南无善来佛
南无金色佛
南无清淨佛
南无迦陵伽聲佛
南无善護諸門佛
南无離愛佛
南无善護諸根佛
南无[illegible]佛
南无大悲佛
南无不可動佛
南无勝二之佛
南无相莊嚴佛
南无不可降伏語佛
南无梵聲安隱衆生佛
南无金枝華佛
南无妙頂佛

南无須弥劫佛
南无日光佛
南无覺佛
南无愛作佛
南无波頭摩寶香佛
南无无垢佛
南无无煩惱佛
南无善光佛
南无能作光明佛
南无得脫佛
南无能與法佛
南无得意佛
南无未生寶佛
南无梵聲佛
南无妙聲佛
南无无諸濁佛
南无樂解脫佛
南无具之一切功德莊嚴佛
南无拘牟泄語佛
南无常相應語佛
南无波羅華佛
南无拘牟池相佛
南无大牟尼佛



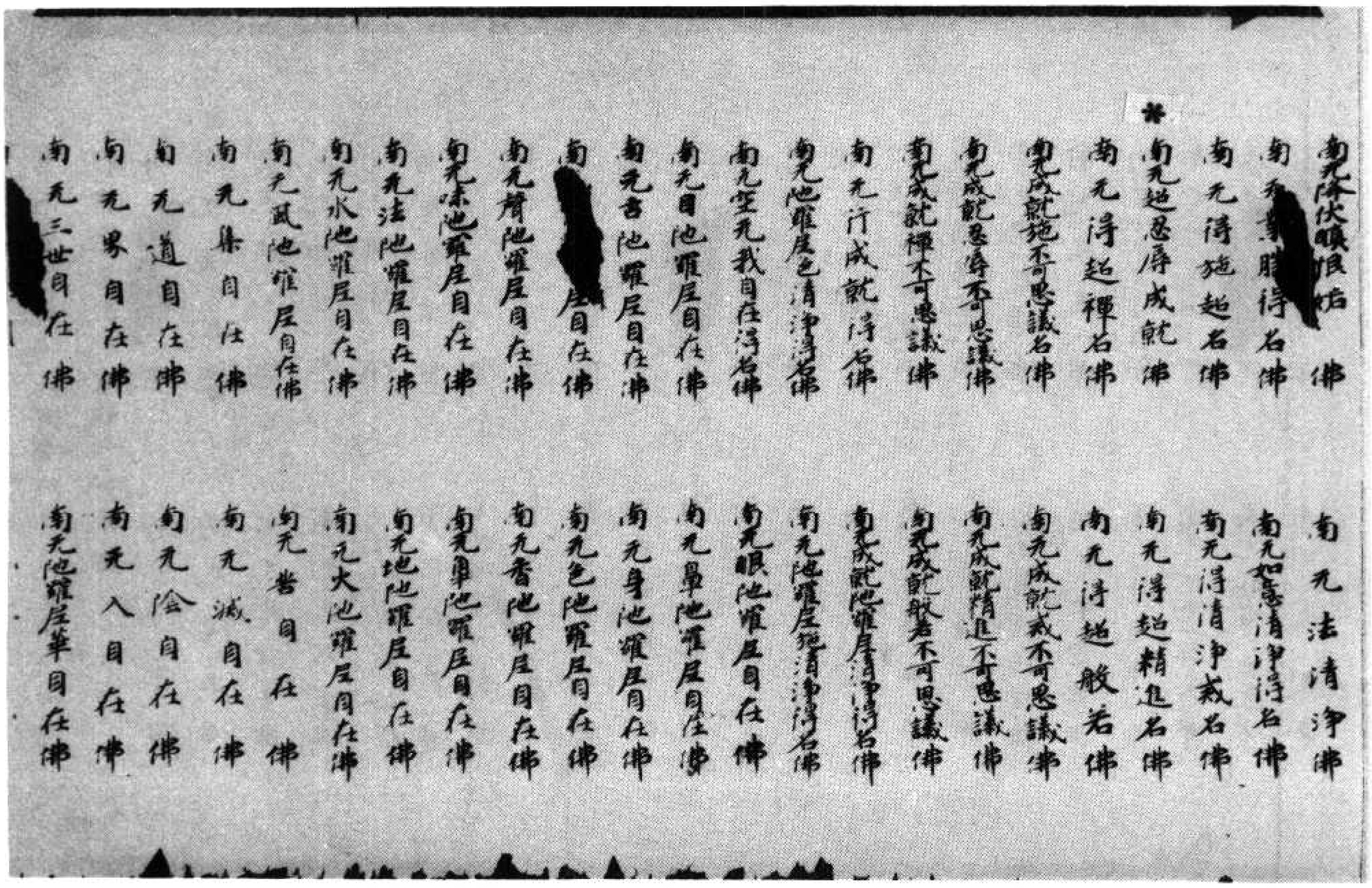
南无梵聲安隱衆生佛
南无金枝華佛
南无妙頂佛
*南无一切法到彼岸佛
南无不散心佛
南无善[illegible]成就佛
南无清淨手佛
南无畢竟成就大悲佛
南无常行成佛
南无清淨功德相佛
南无勝藏、佛
南无般若寶畢竟佛
南无世間自在王佛
南无大炎積佛
南无淨勝天佛
南无寂諸根佛
南无成就不思惟願波婆王佛
南无[illegible]作力佛
南无放光明王佛
南无念學法王佛
南无稻根本華幢佛
南无一切色摩尼藏佛
南无法獻波婆羅佛

南无波羅華佛
南无拘牟池相佛
南无大牟尼佛
南无无染佛
南无荷吒伽色佛
南无除頭羅步佛
南无常来佛
南无成就睦佛
南无離淨濁佛
南无不沒千尼羅佛
南无般若齊佛
南无滿之意佛
南无无量分佛
南无无遍寶佛
南无内外淨佛
南无寂燈佛
南无師子意佛
南无往持速行佛
南无毗頭婁叫佛
南无國土莊嚴身佛
南无代稱佛
南无法藏自在佛
南无遍寶功德藏佛



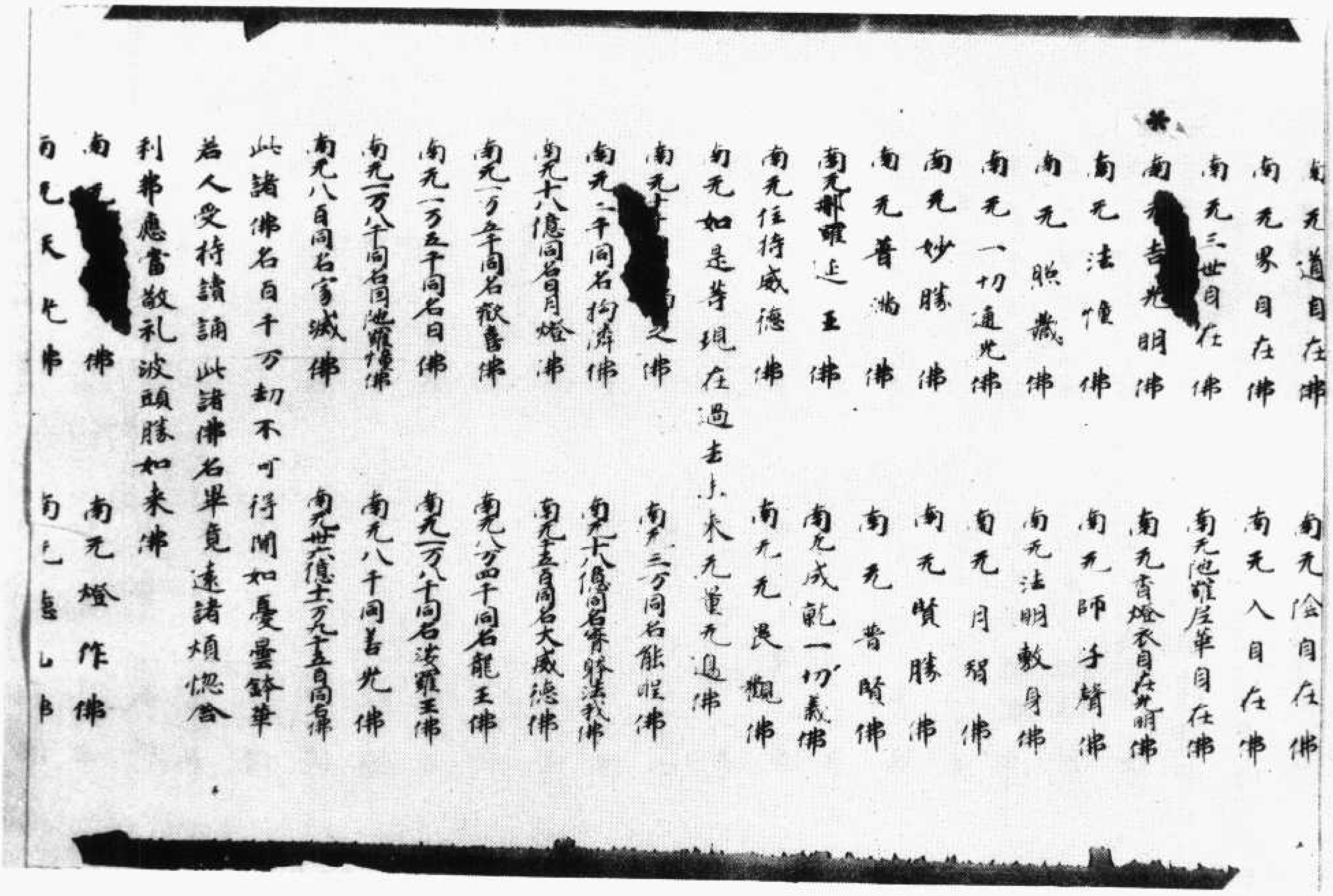
南无智根本華幢佛
南无一切色身尼藏佛
南无法獻波婆羅佛
南无淨華鬚佛
南无一切无盡藏佛
南无星宿山藏佛
南无智力天王佛
南无无邊覺海藏佛
南无心[illegible]王佛
南无智自在法王佛
南无自在光佛
南无龍月佛
南无智那兜佛
南无光明照佛
南无照佛
南无威德自在王佛
南无寶藏佛
南无十力差佛
南无降伏貪佛
南无降伏癡佛
南无降伏瞋恨妬佛
南无[illegible]勝得名佛
南无得施超名佛

南无代稱佛
南无法藏自在佛
南无過寶功德藏佛
南无大法王鉤明摩勝佛
南无功德山藏佛
南无虛空智山佛
南无解身海隨順智佛
南无智王无盡稱佛
南无自性清淨智佛
南无差別去佛
南无隨順書見法滿佛
南无阿陀羅尼无解身王佛
南无智燈佛
南无不可勝佛
南无滅雜兜幢蓋佛
南无覺王佛
南无大娑伽羅佛
南无降伏魔佛
南无降伏瞋佛
南无憍慢佛
南无法清淨佛
南无如意清淨得名佛
南无得清淨戒名佛

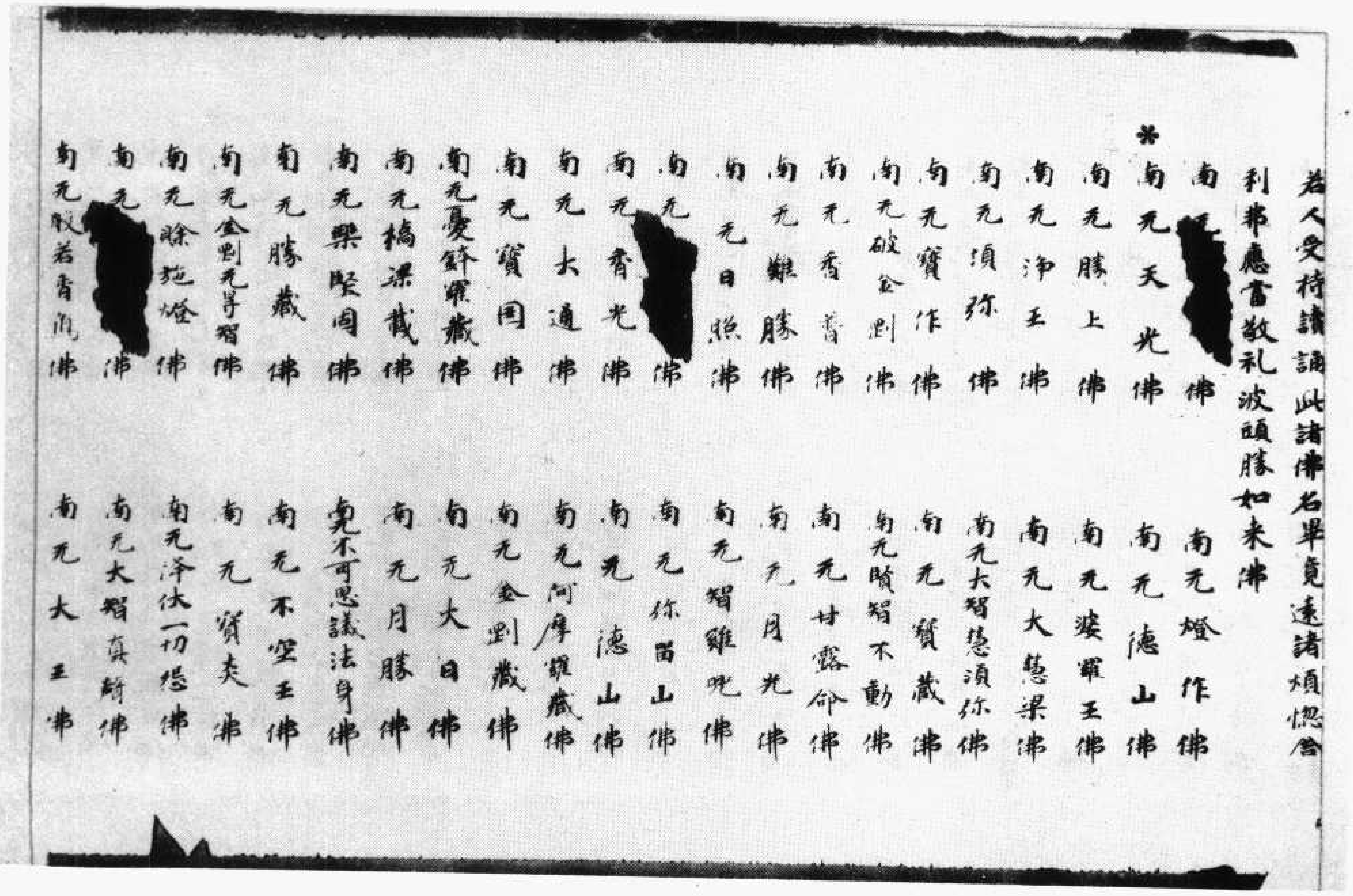


南无降伏瞋恨妬佛
南无[illegible]勝得名佛
南无得施超名佛
南无超忍辱成就佛
南无得超禪名佛
南无成就施不可思議名佛
南无成就忍辱不可思議佛
南无成就禪不可思議佛
南无行成就得名佛
南无陀羅尼色清淨得名佛
南无空无我自在得名佛
南无耳陀羅尼自在佛
南无舌陀羅尼自在佛
南[illegible]尼自在佛
南无觸陀羅尼自在佛
南无味陀羅尼自在佛
南无法陀羅尼自在佛
南无水陀羅尼自在佛
南无風陀羅尼自在佛
南无集自在佛
南无道自在佛
南无界自在佛
南无三世自在佛

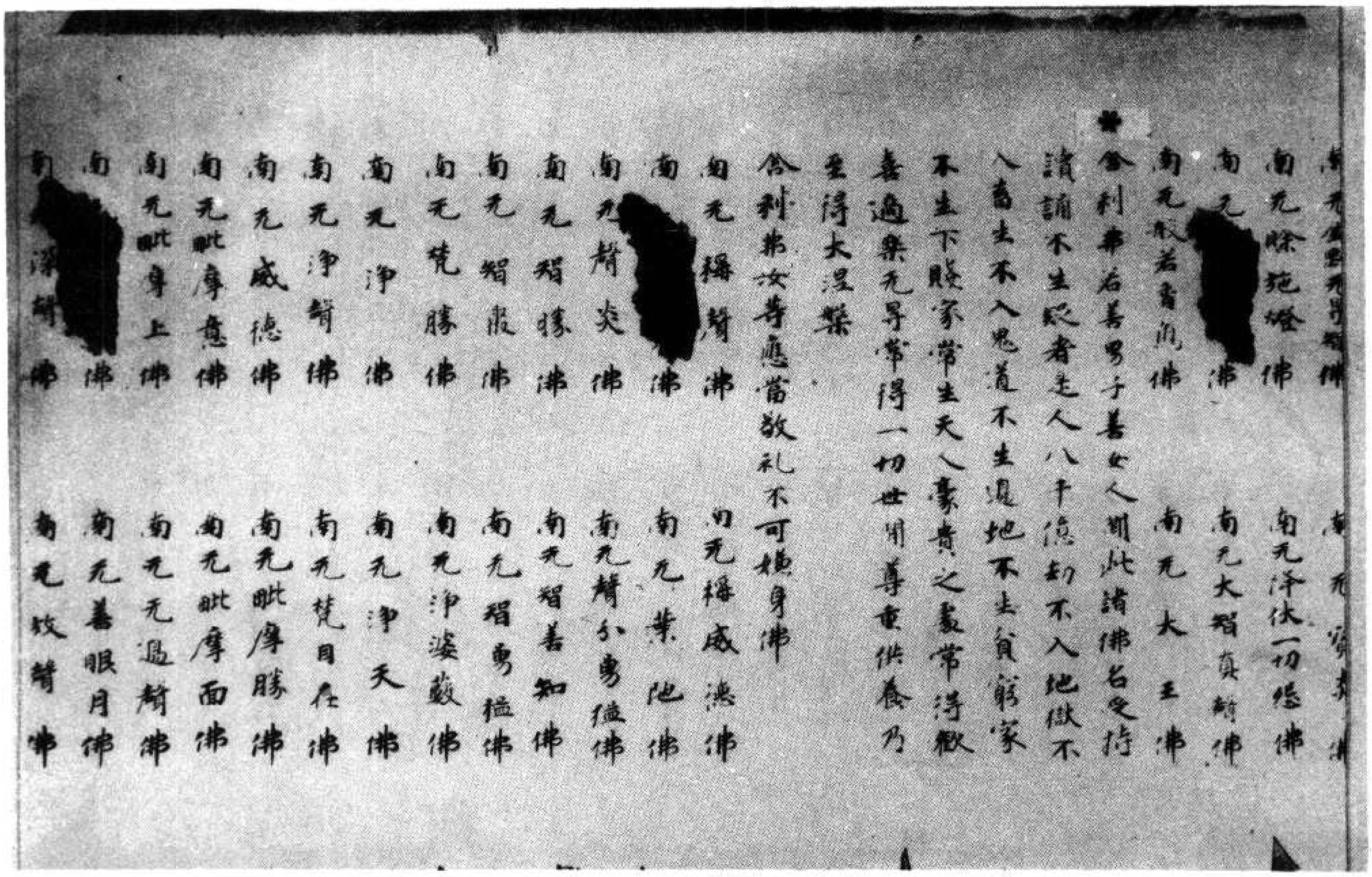
南无法清淨佛
南无如意清淨得名佛
南无得清淨戒名佛
南无得超精進名佛
南无得超般若佛
南无成就戒不可思議佛
南无成就精進不可思議佛
南无成就般若不可思議佛
南无成就陀羅尼清淨得名佛
南无陀羅尼施清淨得名佛
南无眼陀羅尼自在佛
南无鼻陀羅尼自在佛
南无身陀羅尼自在佛
南无色陀羅尼自在佛
南无香陀羅尼自在佛
南无聲陀羅尼自在佛
南无地陀羅尼自在佛
南无大陀羅尼自在佛
南无苦自在佛
南无滅自在佛
南无陰自在佛
南无入自在佛
南无陀羅尼華自在佛



南无道自在佛　南无陰自在佛
南无界自在佛　南无入自在佛
南无三世自在佛　南无陁羅尼華自在佛
✻南无吉光明佛　南无香燈衣自在光明佛
南无法幢佛　南无師子髆佛
南无照藏佛　南无法明數身佛
南无一切通光佛　南无月智佛
南无妙勝佛　南无贊勝佛
南无普滿佛　南无普贊佛
南无那羅延王佛　南无成就一切義佛
南无住持威德佛　南无无畏觀佛
南无如是等現在過去未來无量无邊佛
南无十[illegible]之佛　南无三万同名能惺佛
南无二千同名拘隣佛　南无十八億同名實體法式佛
南无十八億同名日月燈佛　南无五百同名大威德佛
南无一万二千同名歡喜佛　南无八万四千同名龍王佛
南无一万五千同名日佛　南无一万八千同名娑羅王佛
南无一万八千同名陁羅幢佛　南无八千同名善光佛
南无八百同名寶藏佛　南无卅六億十万九千五百同名佛
此諸佛名百千万劫不可得聞如憂曇鉢華
若人受持讀誦此諸佛名畢竟遠諸煩惱舍
利弗應當敬礼波頭勝如來佛
南[illegible]佛　南无燈作佛
南无天光佛　南无德山佛



若人受持讀誦此諸佛名畢竟遠諸煩惱舍
利弗應當敬礼波頭勝如來佛
南[illegible]佛　南无燈作佛
✻南无天光佛　南无德山佛
南无勝上佛　南无娑羅王佛
南无淨王佛　南无大慧渠佛
南无須弥佛　南无大智慧須弥佛
南无寶作佛　南无寶藏佛
南无破金剛佛　南无贊智不動佛
南无香音佛　南无甘露命佛
南无難勝佛　南无月光佛
南无日照佛　南无智難咒佛
南无[illegible]佛　南无你留山佛
南无香光佛　南无德山佛
南无大通佛　南无阿摩羅藏佛
南无寶固佛　南无金剛藏佛
南无憂鉢羅藏佛　南无大日佛
南无橋梁載佛　南无月勝佛
南无樂堅固佛　南无不可思議法身佛
南无勝藏佛　南无不空王佛
南无金剛无畏智佛　南无賢夫佛
南无除施燈佛　南无淨伏一切怨佛
南无[illegible]佛　南无大智真斷佛
南无般若香氣佛　南无大王佛



南无[illegible]佛
南无除施燈佛
南[illegible]佛
南无般若音亂佛

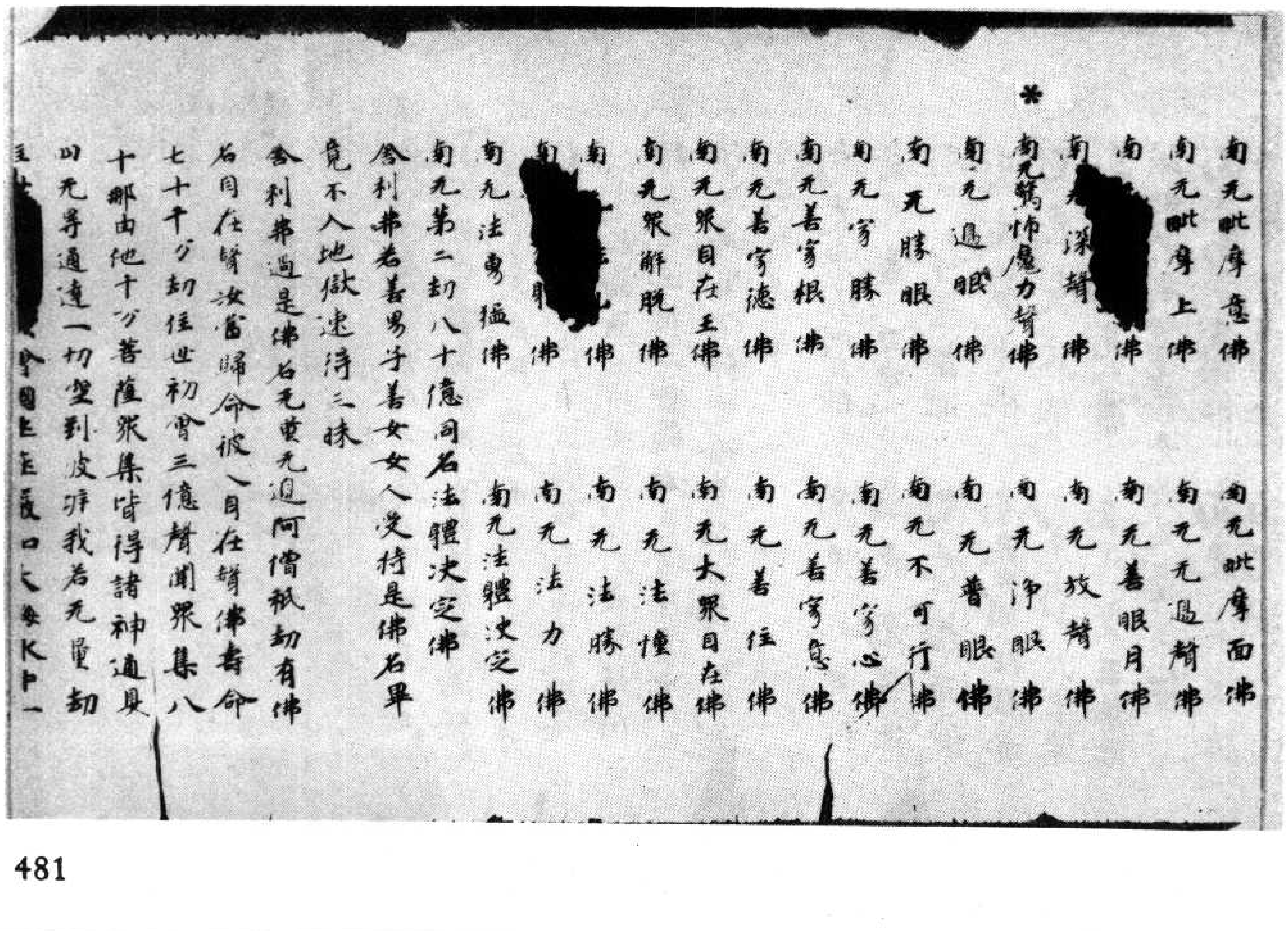
南无[illegible]佛
南无浄伏一切惱佛
南无大智真斷佛
南无大王佛

※舍利弗若善男子善女人聞此諸佛名受持讀誦不生疑者是人八千億劫不入地獄不入畜生不入鬼道不生邊地不生貧窮家不生下賤家常生天人豪貴之處常得歡喜過樂无量常得一切世間尊重供養乃至得大涅槃

舍利弗汝等應當敬礼不可燒身佛

南无梅檀佛
南[illegible]佛
南无贊炎佛
南无智勝佛
南无智最佛
南无梵勝佛
南无浄佛
南无浄贊佛
南无威德佛
南无毗摩意佛
南无毗身上佛
南[illegible]佛
南[illegible]深贊佛

南无梅威德佛
南无業池佛
南无贊分勇猛佛
南无智善知佛
南无智勇猛佛
南无浄婆藪佛
南无浄天佛
南无梵自在佛
南无毗摩勝佛
南无毗摩面佛
南无无過贊佛
南无善眼月佛
南无放贊佛



南无毗摩意佛
南无毗身上佛
南[illegible]佛
南[illegible]深贊佛
※南无鶴怖魔力贊佛
南无過眼佛
南无勝眼佛
南无窮勝佛
南无善窮根佛
南无善窮德佛
南无衆目在王佛
南无衆解脫佛
南[illegible]佛
南[illegible]佛
南无法勇猛佛

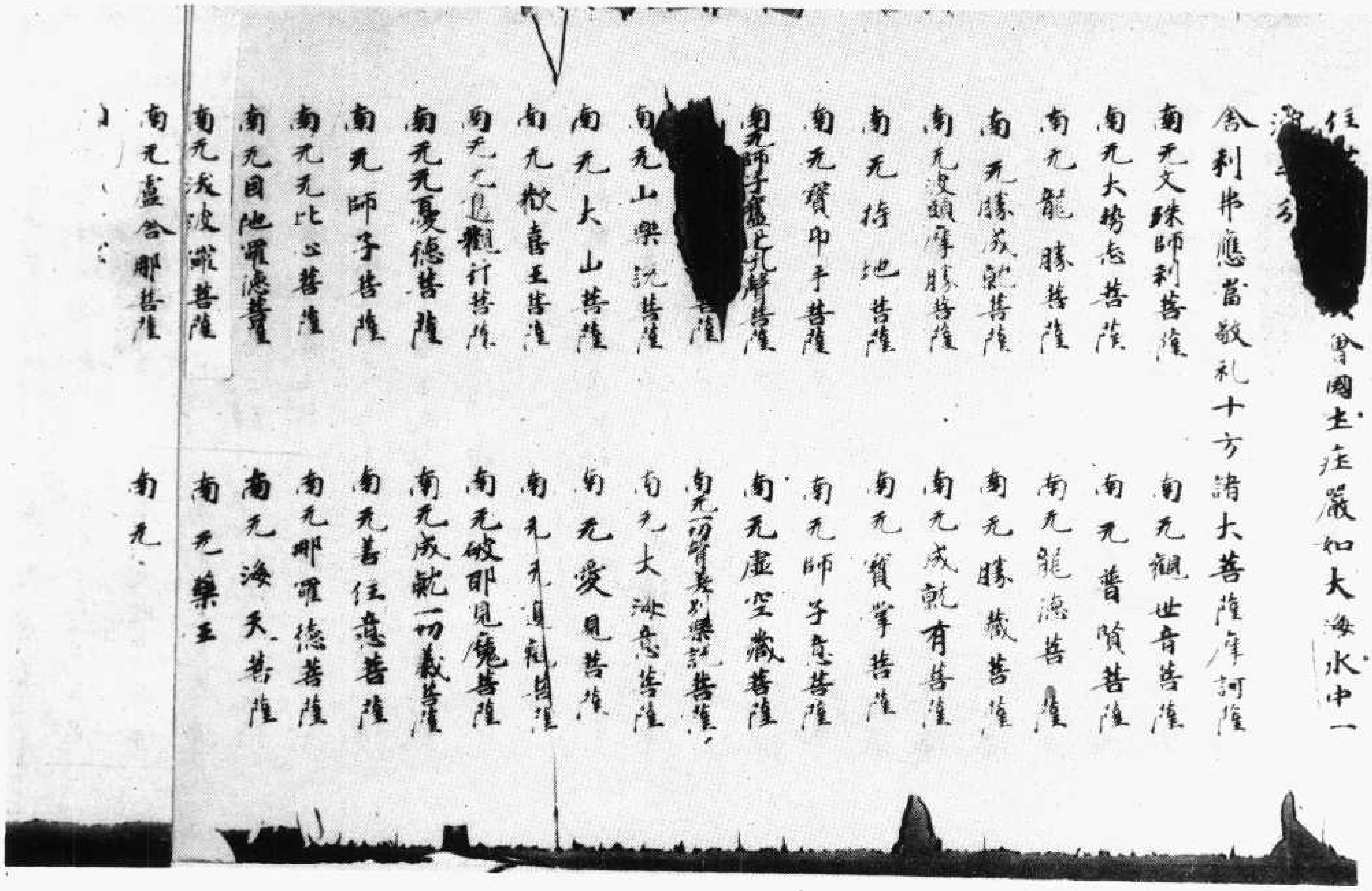
南无毗摩面佛
南无无過贊佛
南无善眼月佛
南无放贊佛
南无浄眼佛
南无普眼佛
南无不可行佛
南无善窮心佛
南无善窮德佛
南无善住佛
南无大衆目在佛
南无法幢佛
南无法勝佛
南无法力佛
南无法體決定佛

南无第二劫八十億同名法體決定佛

舍利弗若善男子善女人受持是佛名畢竟不入地獄速得三昧

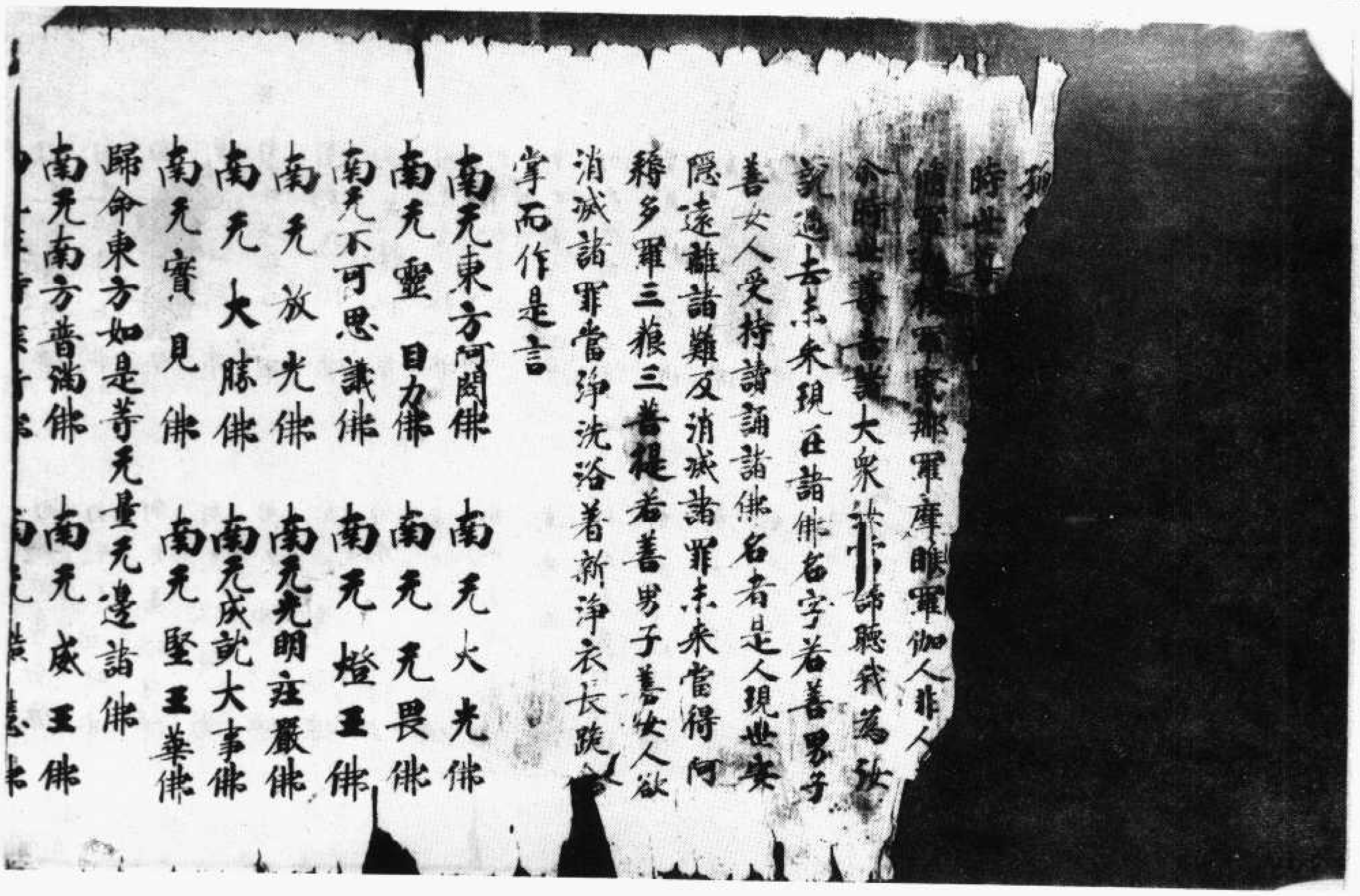
舍利弗過是佛名无量无邊阿僧祇劫有佛名自在贊汝當歸命彼人自在贊佛壽命七十千万劫住世初會三億聲聞衆集八十那由他千万菩薩衆集皆得諸神通具四无畏通達一切空到彼岸我若无量劫

[illegible]

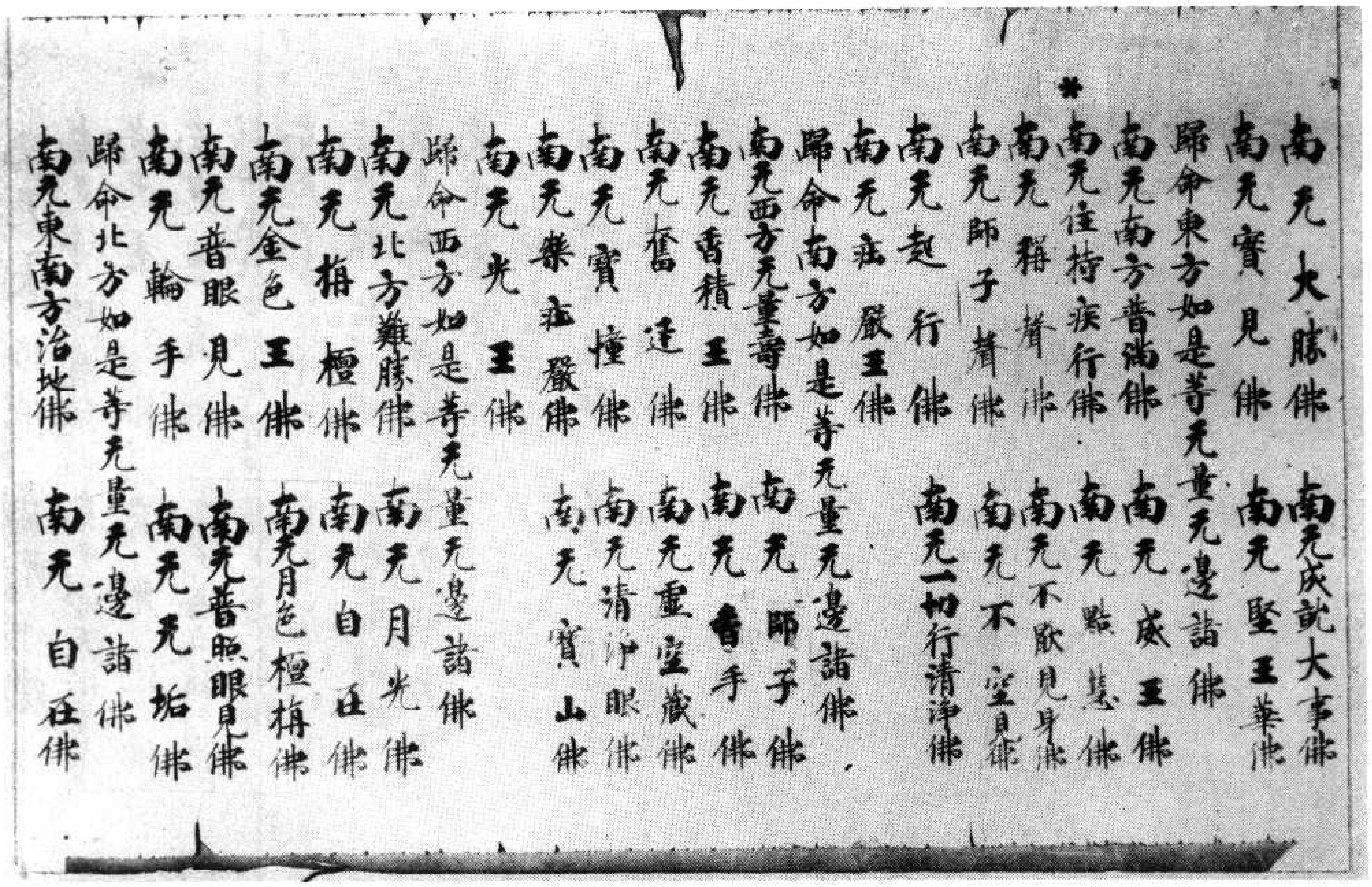


住[illegible]曾國土莊嚴如大海水中一
[illegible]方
舍利弗應當敬礼十方諸大菩薩摩訶薩
南无文殊師利菩薩　南无觀世音菩薩
南无大勢志菩薩　南无普賢菩薩
南无龍勝菩薩　南无龍德菩薩
南无勝成就菩薩　南无勝藏菩薩
南无波頭摩勝菩薩　南无成就有菩薩
南无持地菩薩　南无寶掌菩薩
南无寶印手菩薩　南无師子意菩薩
南无師子[illegible]比丘聲菩薩　南无虛空藏菩薩
南[illegible]菩薩　南无一切[illegible]別樂說菩薩
南无山樂說菩薩　南无大海意菩薩
南无大山菩薩　南无愛見菩薩
南无歡喜王菩薩　南无无[illegible]菩薩
南无无邊觀行菩薩　南无破耶見魔菩薩
南无无憂德菩薩　南无成就一切義菩薩
南无師子菩薩　南无善住意菩薩
南无无比心菩薩　南无那羅德菩薩
南无因陀羅德菩薩　南无海天菩薩
南无跋波藏菩薩　南无藥王
南无盧舍那菩薩　南无

▼北五一四一號（帝六）佛說佛名經卷第一



[illegible]
時世尊[illegible]
諸[illegible]那羅摩睺羅伽人非人
今時世尊告諸大衆汝等諦聽我為汝
說過去未來現在諸佛名字若善男子
善女人受持讀誦諸佛名者是人現世安
隱遠離諸難及消滅諸罪未來當得阿
耨多羅三藐三菩提若善男子善女人欲
消滅諸罪當淨洗浴著新淨衣長跪合
掌而作是言
南无東方阿閦佛　南无大光佛
南无靈目力佛　南无无畏佛
南无不可思議佛　南无燈王佛
南无放光佛　南无光明莊嚴佛
南无大勝佛　南无成就大事佛
南无寶見佛　南无堅王華佛
歸命東方如是等无量无邊諸佛
南无南方普滿佛　南无威王佛
[illegible]　南无[illegible]佛



南无大勝佛　南无成就大事佛

南无寶見佛　南无堅王華佛

歸命東方如是等无量无邊諸佛

南无南方普滿佛　南无威王佛

*南无住持疾行佛　南无黠慧佛

南无稚聲佛　南无不厭見身佛

南无師子聲佛　南无不空見佛

南无起行佛　南无一切行清淨佛

南无莊嚴王佛

歸命南方如是等无量无邊諸佛

南无西方无量壽佛　南无師子佛

南无香積王佛　南无香手佛

南无奮迅佛　南无虛空藏佛

南无寶幢佛　南无清淨眼佛

南无樂莊嚴佛　南无寶山佛

南无光王佛

歸命西方如是等无量无邊諸佛

南无北方難勝佛　南无月光佛

南无栴檀佛　南无自在佛

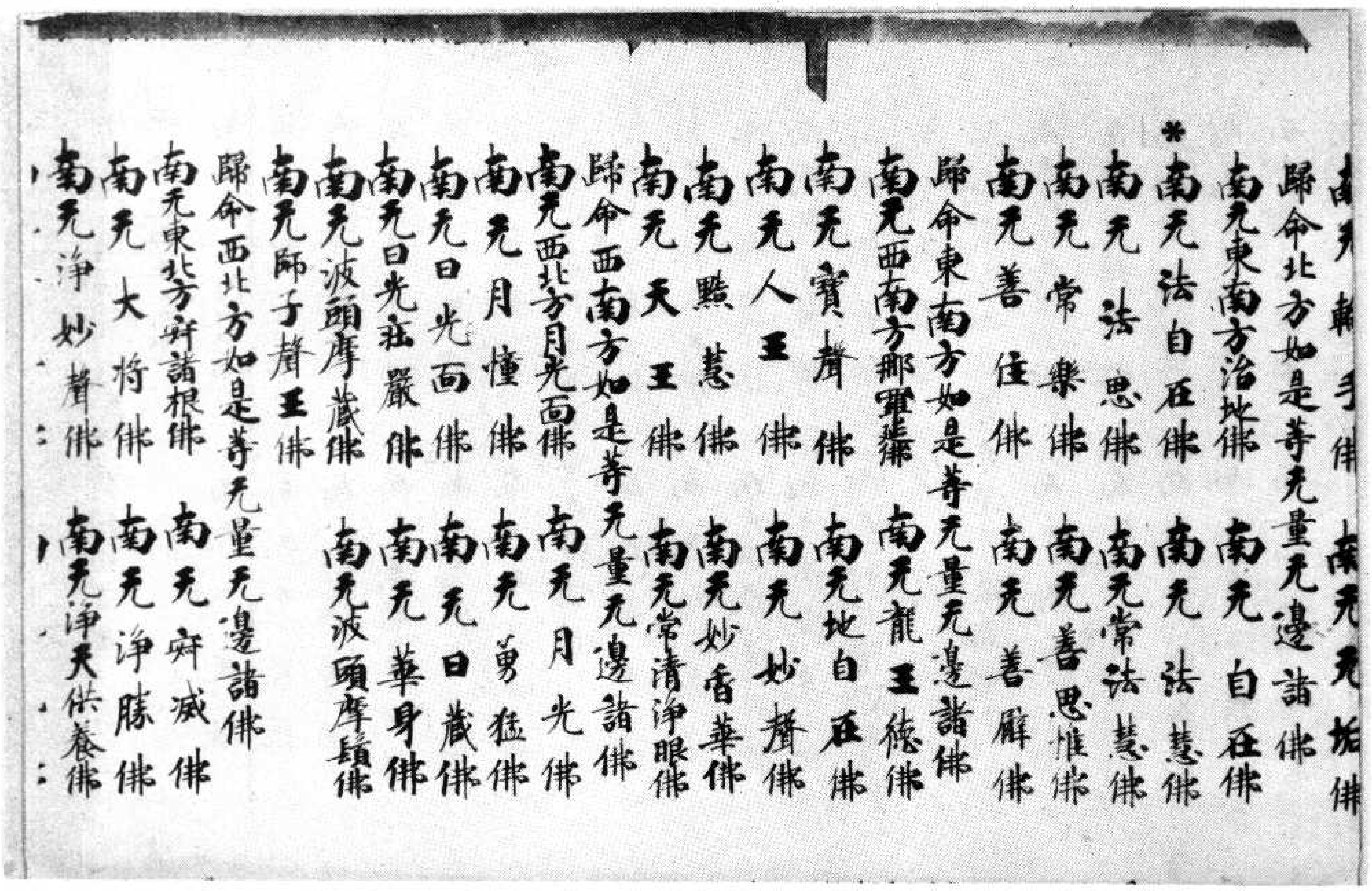
南无金色王佛　南无月色檀栴佛

南无普眼見佛　南无普照眼見佛

南无輪手佛　南无无垢佛

歸命北方如是等无量无邊諸佛

南无東南方治地佛　南无自在佛



南无輪手佛　南无无垢佛

歸命北方如是等无量无邊諸佛

南无東南方治地佛　南无自在佛

*南无法自在佛　南无法慧佛

南无法思佛　南无常法慧佛

南无常樂佛　南无善思惟佛

南无善住佛　南无善解佛

歸命東南方如是等无量无邊諸佛

南无西南方那羅延佛　南无龍王德佛

南无寶聲佛　南无地自在佛

南无人王佛　南无妙聲佛

南无黠慧佛　南无妙香華佛

南无天王佛　南无常清淨眼佛

歸命西南方如是等无量无邊諸佛

南无西北方月光面佛　南无月光佛

南无月幢佛　南无勇猛佛

南无日光面佛　南无日藏佛

南无日光莊嚴佛　南无華身佛

南无波頭摩藏佛　南无波頭摩勝佛

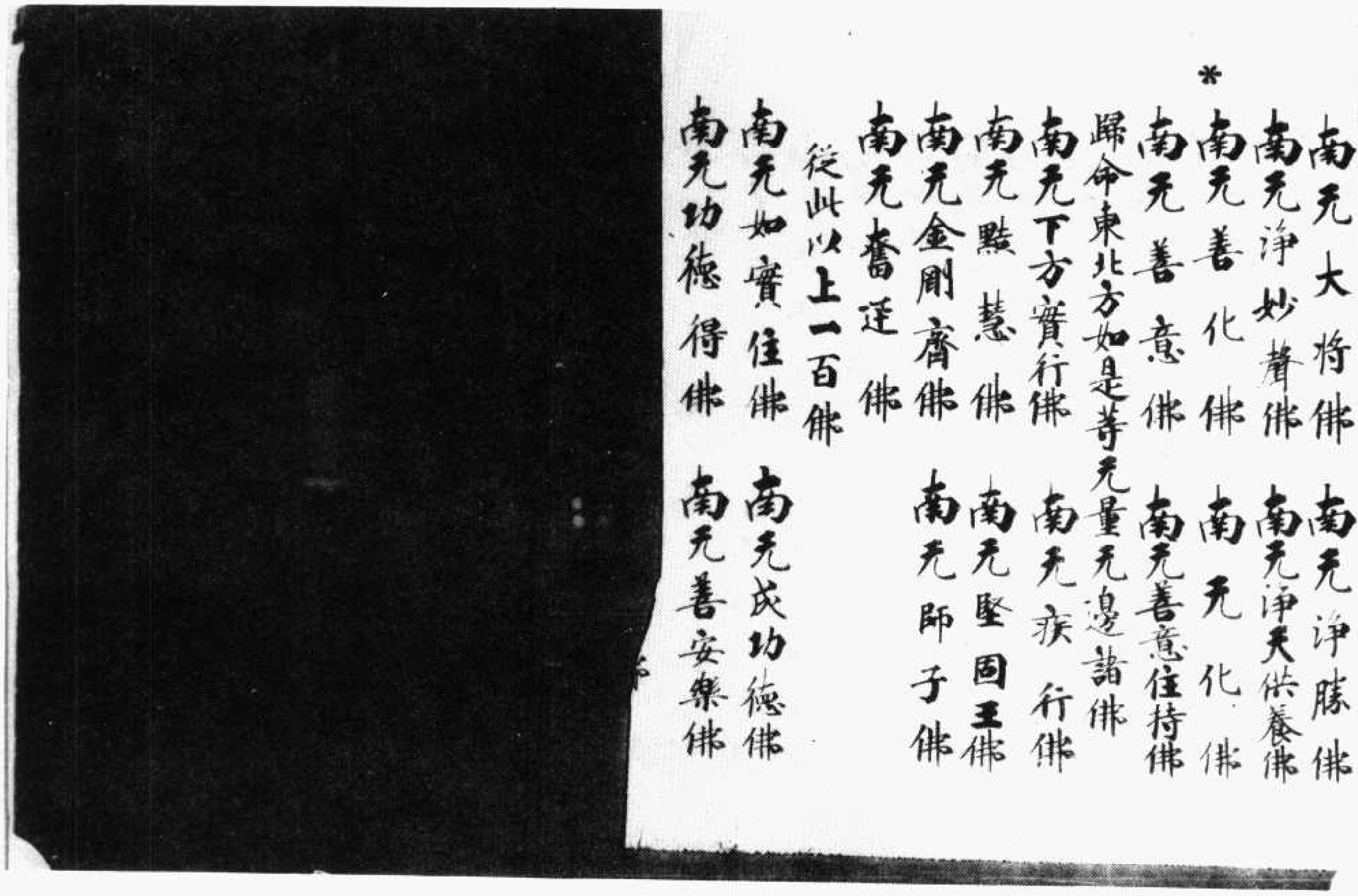
南无師子聲王佛

歸命西北方如是等无量无邊諸佛

南无東北方斷諸根佛　南无斷滅佛

南无大將佛　南无淨勝佛

南无淨妙聲佛　南无淨天供養佛



南无大将佛 南无淨勝佛

南无淨妙聲佛 南无淨天供養佛

* 南无善化佛 南无化佛

南无善意佛 南无善意住持佛

歸命東北方如是等无量无邊諸佛

南无下方寶行佛 南无疾行佛

南无點慧佛 南无堅固王佛

南无金剛齊佛 南无師子佛

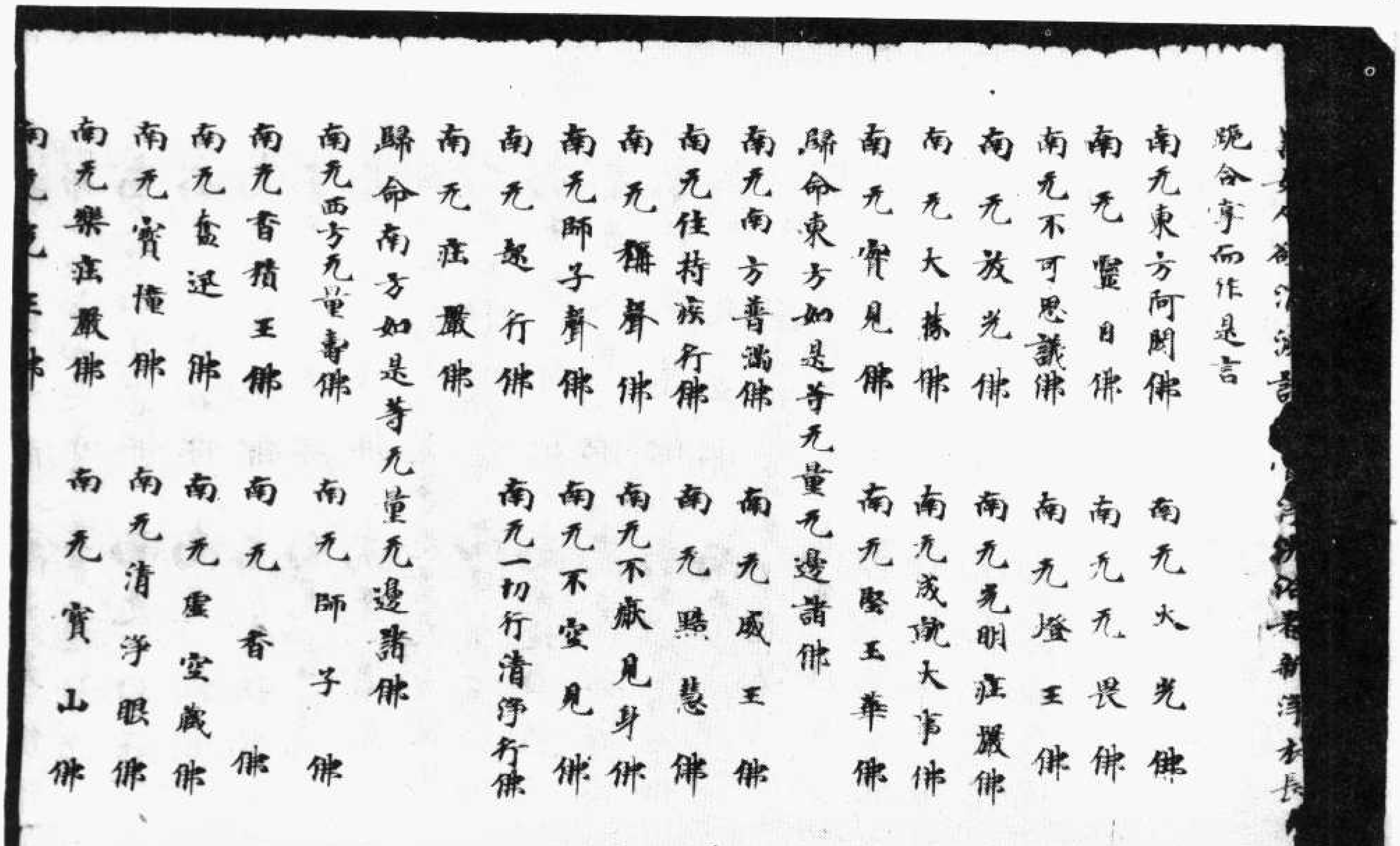
南无奮迅佛

從此以上一百佛

南无如寶住佛 南无成功德佛

南无功德得佛 南无善安樂佛

▼北五一五號（結三十四）佛説佛名經卷第一（後面周家仙名經）



慚合掌而作是言

南无東方阿閦佛 南无大光佛

南无寶目佛 南无无畏佛

南无不可思議佛 南无燈王佛

南无放光佛 南无光明莊嚴佛

南无大勝佛 南无成就大事佛

南无寶見佛 南无堅王華佛

歸命東方如是等无量无邊諸佛

南无南方普滿佛 南无威王佛

南无住持疾行佛 南无點慧佛

南无稱聲佛 南无不厭見身佛

南无師子聲佛 南无不空見佛

南无超行佛 南无一切行清淨行佛

南无莊嚴佛

歸命南方如是等无量无邊諸佛

南无西方无量壽佛 南无師子佛

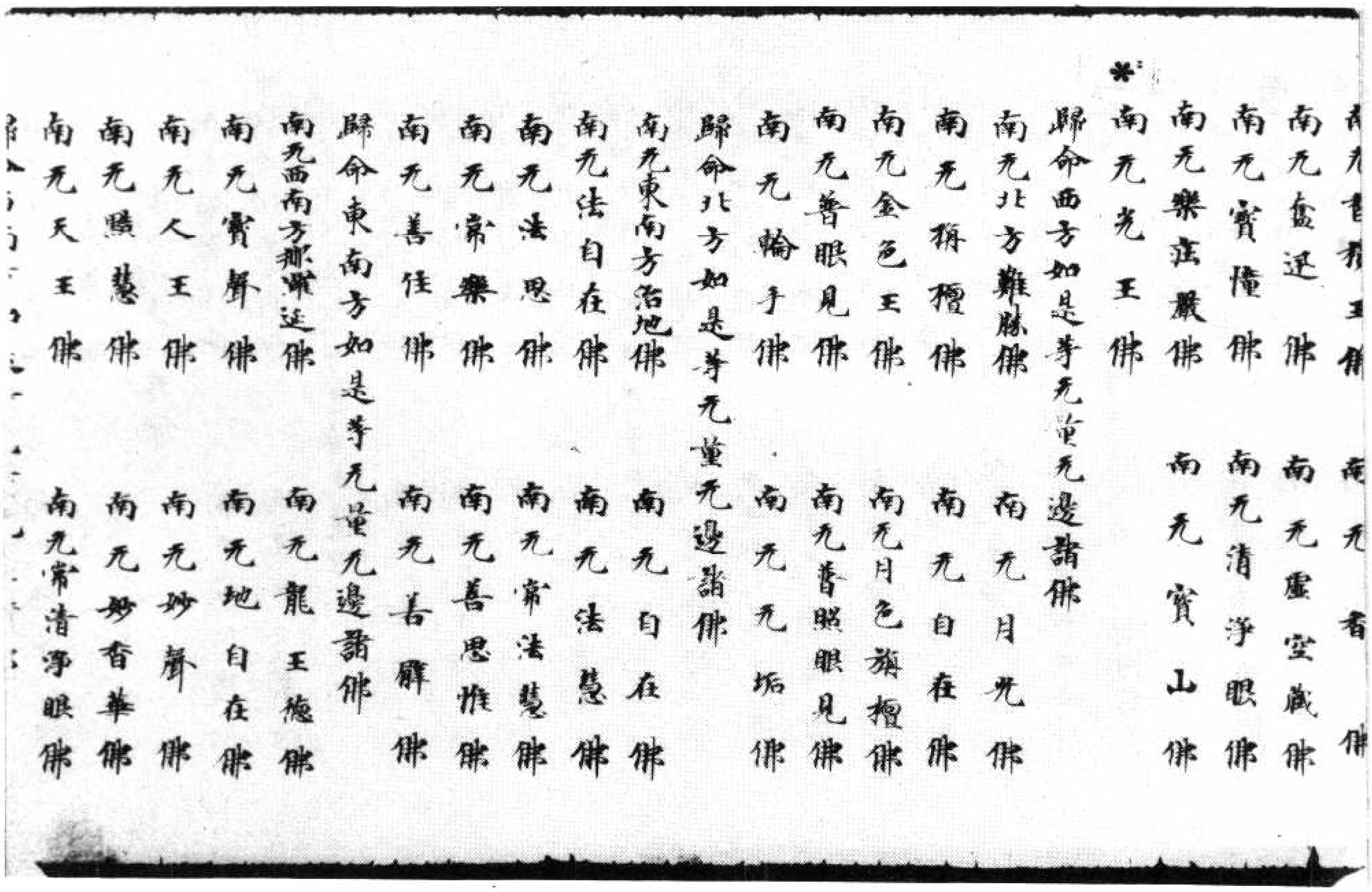
南无香積王佛 南无香佛

南无奮迅佛 南无虛空藏佛

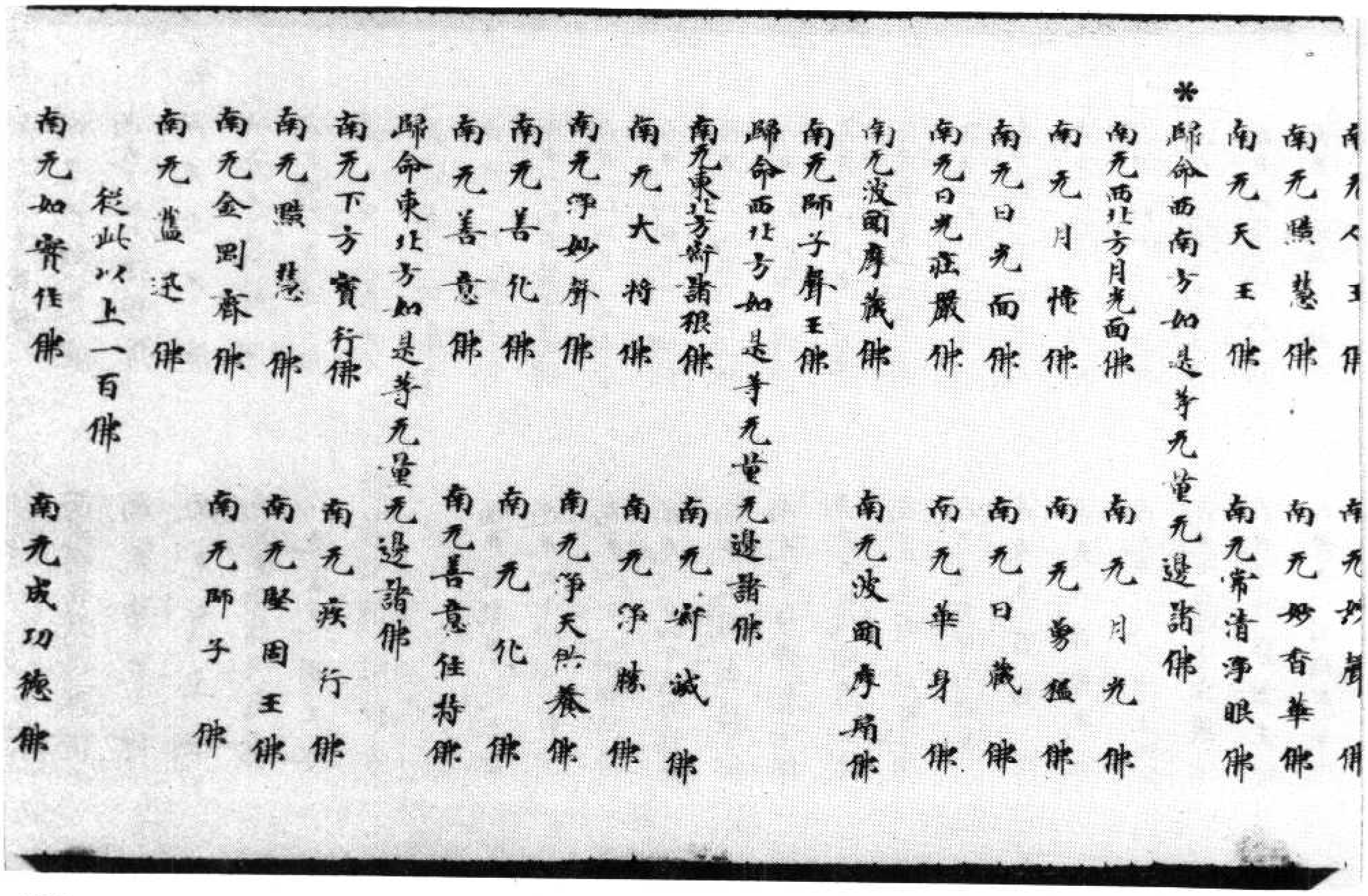
南无寶幢佛 南无清淨眼佛

南无樂莊嚴佛 南无寶山佛

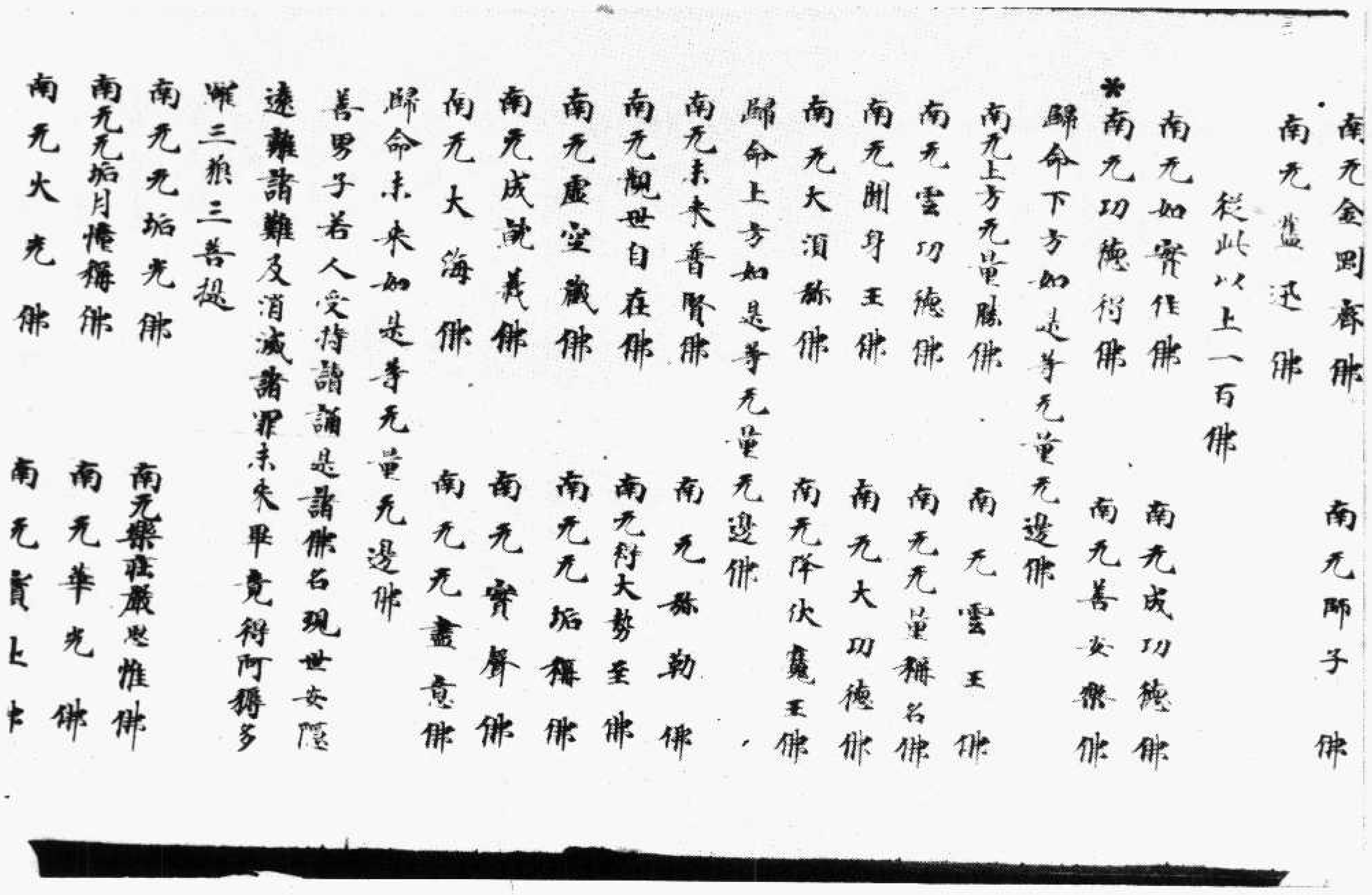
南无无王佛



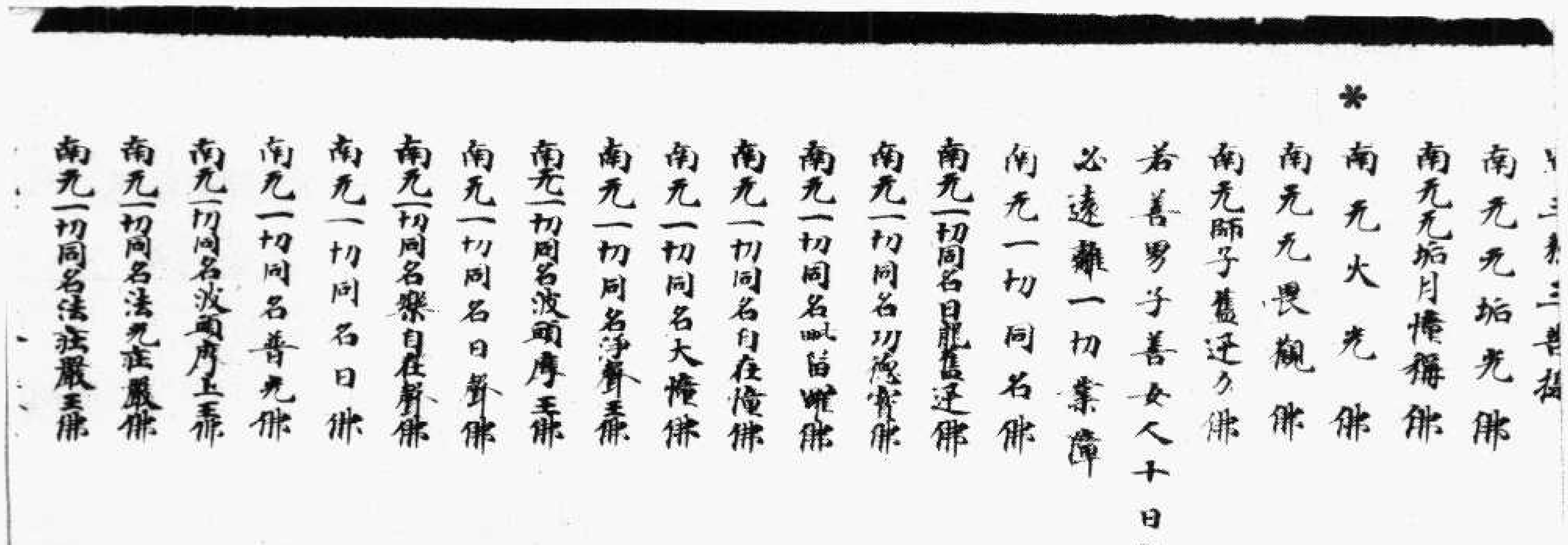
南无香積王佛　南无香佛
南无奮迅佛　南无虛空藏佛
南无寶幢佛　南无清淨眼佛
南无樂莊嚴佛　南无寶山佛
*南无光王佛
歸命西方如是等无量无邊諸佛
南无北方難勝佛　南无月光佛
南无栴檀佛　南无自在佛
南无金色王佛　南无月色旃檀佛
南无普眼見佛　南无普照眼見佛
南无輪手佛　南无无垢佛
歸命北方如是等无量无邊諸佛
南无東南方治地佛　南无自在佛
南无法自在佛　南无法慧佛
南无法思佛　南无常法慧佛
南无常樂佛　南无善思惟佛
南无善住佛　南无善臂佛
歸命東南方如是等无量无邊諸佛
南无西南方那羅延佛　南无龍王德佛
南无寶聲佛　南无地自在佛
南无人王佛　南无妙聲佛
南无賢慧佛　南无妙香華佛
南无天王佛　南无常清淨眼佛



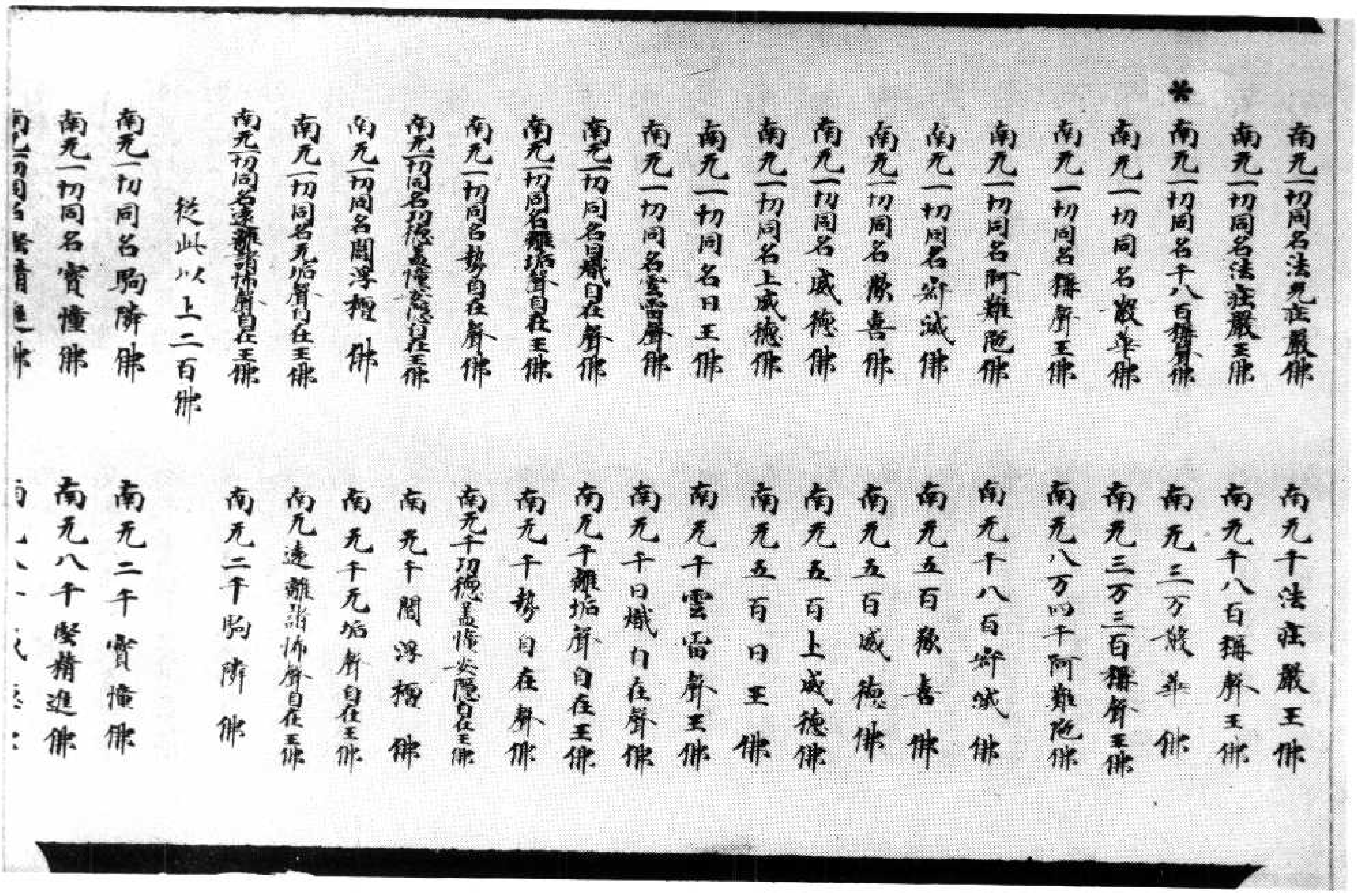
南无人王佛　南无妙聲佛
南无賢慧佛　南无妙香華佛
南无天王佛　南无常清淨眼佛
*歸命西南方如是等无量无邊諸佛
南无西北方月光面佛　南无月光佛
南无月幢佛　南无勇猛佛
南无日光面佛　南无日藏佛
南无日光莊嚴佛　南无華身佛
南无波頭摩藏佛　南无波頭摩勝佛
南无師子聲王佛
歸命西北方如是等无量无邊諸佛
南无東北方斷諸根佛　南无斷誠佛
南无大將佛　南无淨勝佛
南无淨妙聲佛　南无淨天供養佛
南无善化佛　南无化佛
南无善意佛　南无善意住持佛
歸命東北方如是等无量无邊諸佛
南无下方寶行佛　南无疾行佛
南无賢慧佛　南无堅固王佛
南无金剛齊佛　南无師子佛
南无蓋迅佛
從此以上一百佛
南无如實住佛　南无成功德佛



南无金剛齊佛 南无師子佛
南无奮迅佛
從此以上一百佛
南无如寶作佛 南无成功德佛
*南无功德衍佛 南无善安衆佛
歸命下方如是等无量无邊佛
南无上方无量勝佛 南无雲王佛
南无雲功德佛 南无无量稱名佛
南无開身王佛 南无大功德佛
南无大須彌佛 南无降伏魔王佛
歸命上方如是等无量无邊佛
南无未來普賢佛 南无彌勒佛
南无觀世自在佛 南无得大勢至佛
南无虛空藏佛 南无无垢稱佛
南无成就義佛 南无寶身佛
南无大海佛 南无无盡意佛
歸命未來如是等无量无邊佛
善男子若人受持讀誦是諸佛名現世安隱
遠離諸難及消滅諸罪未來畢竟得阿耨多
羅三藐三菩提
南无无垢光佛 南无樂莊嚴思惟佛
南无无垢月幢稱佛 南无華光佛
南无大光佛 南无寶上

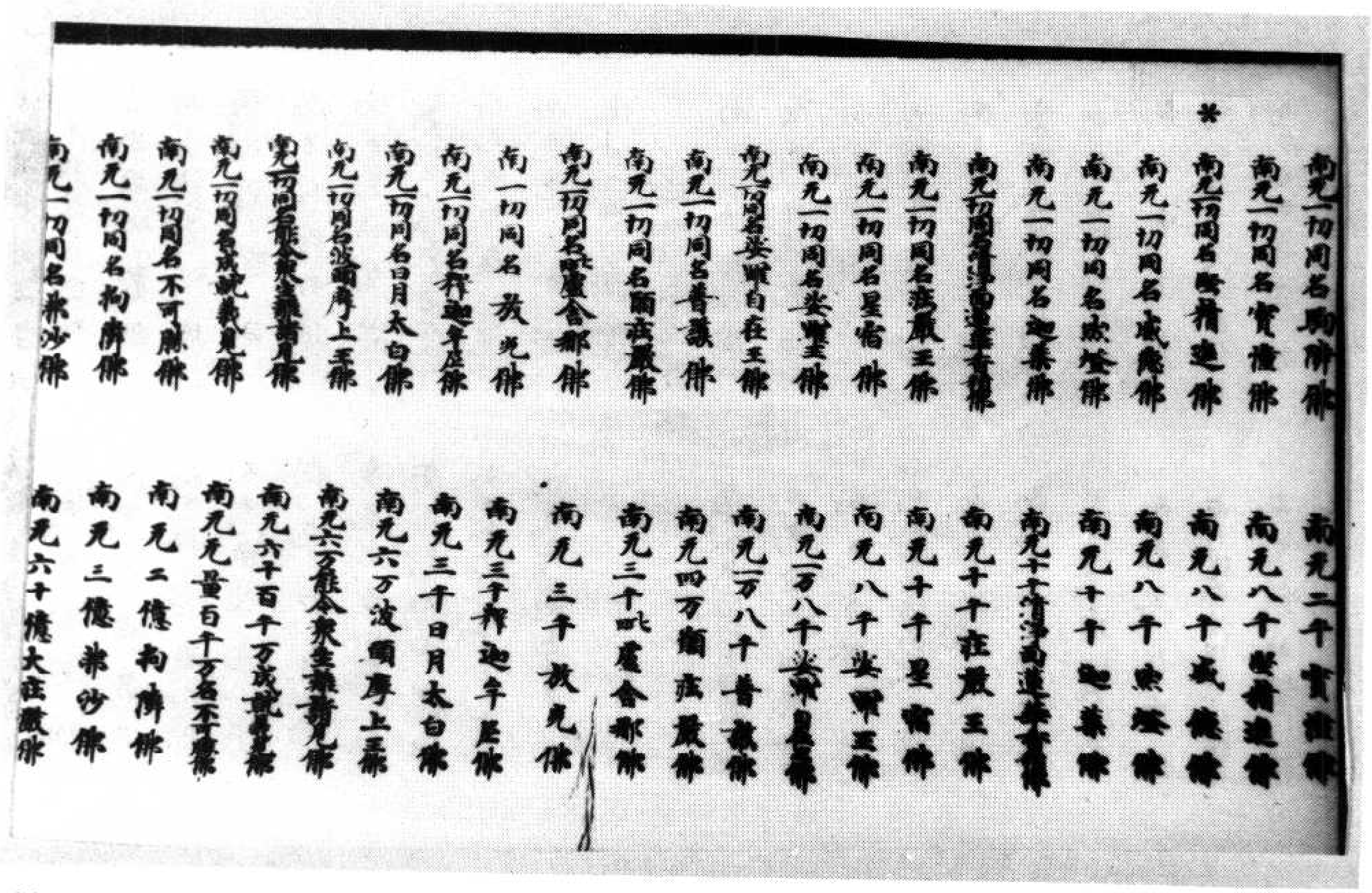


三藐三菩提
南无无垢光佛 南无樂莊嚴思惟佛
南无无垢月幢稱佛 南无華光佛
*南无大光佛 南无寶上佛
南无无畏觀佛 南无遠離諸畏驚怖佛
南无師子奮迅力佛 南无金光明王佛
若善男子善女人十日讀誦思惟是佛名
必遠離一切業障
南无一切同名佛 南无日龍奮迅二佛
南无一切同名日龍奮迅佛 南无六十功德寶佛
南无一切同名功德寶佛 南无六十二毗留那佛
南无一切同名毗留那佛 南无八万四千名自在幢佛
南无一切同名自在幢佛 南无三百大幢佛
南无一切同名大幢佛 南无五百淨聲王佛
南无一切同名淨聲王佛 南无五百波頭摩王佛
南无一切同名波頭摩王佛 南无五百日聲佛
南无一切同名日聲佛 南无五百樂自在聲佛
南无一切同名樂自在聲佛 南无五百日佛
南无一切同名日佛 南无五百普光佛
南无一切同名普光佛 南无七百波頭摩上王佛
南无一切同名波頭摩上王佛 南无七百法光莊嚴佛
南无一切同名法光莊嚴佛 南无千法莊嚴王佛
南无一切同名法莊嚴王佛 南无千八百稱聲王佛



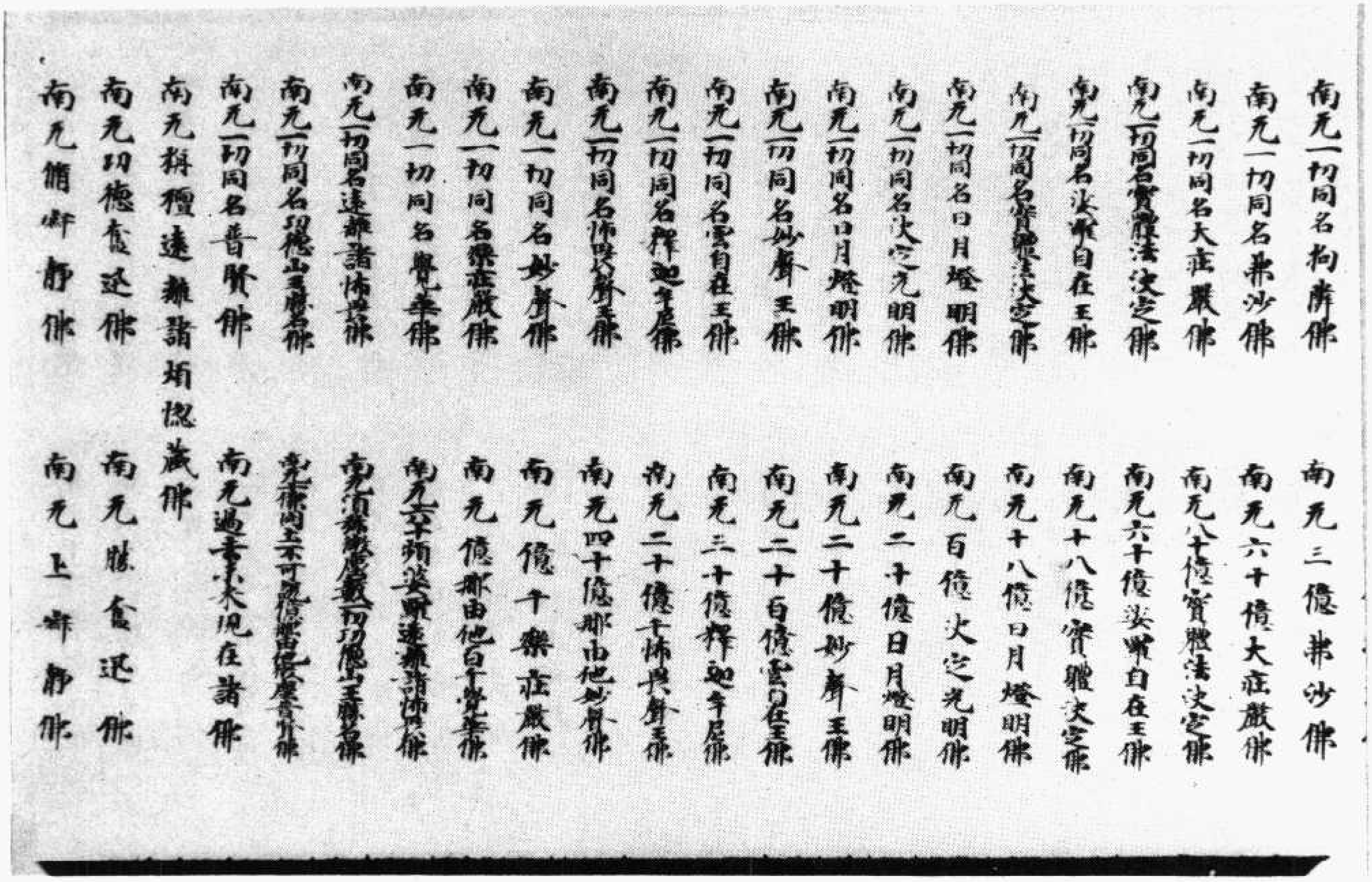
南无一切同名法光莊嚴佛
南无一切同名法莊嚴王佛
＊南无一切同名千八百稱聲佛
南无一切同名散華佛
南无一切同名稱聲王佛
南无一切同名阿難陁佛
南无一切同名寂滅佛
南无一切同名歡喜佛
南无一切同名威德佛
南无一切同名上威德佛
南无一切同名日王佛
南无一切同名雲雷聲佛
南无一切同名日藏自在聲佛
南无一切同名離垢聲自在王佛
南无一切同名勢自在聲佛
南无一切同名功德善幢安隱自在王佛
南无一切同名閻浮檀佛
南无一切同名无垢聲自在王佛
南无一切同名遠離諸怖聲自在王佛
從此以上二百佛
南无一切同名駒隣佛
南无一切同名實幢佛
南无一切同名堅精進佛

南无千法莊嚴王佛
南无千八百稱聲王佛
南无三万散華佛
南无三万三百稱聲王佛
南无八万四千阿難陁佛
南无千八百寂滅佛
南无五百歡喜佛
南无五百威德佛
南无五百上威德佛
南无五百日王佛
南无千雲雷聲王佛
南无千日藏自在聲佛
南无千離垢聲自在王佛
南无千勢自在聲佛
南无千功德善幢安隱自在王佛
南无千閻浮檀佛
南无千无垢聲自在王佛
南无遠離諸怖聲自在王佛
南无二千駒隣佛
南无二千實幢佛
南无八千堅精進佛
南 [illegible]



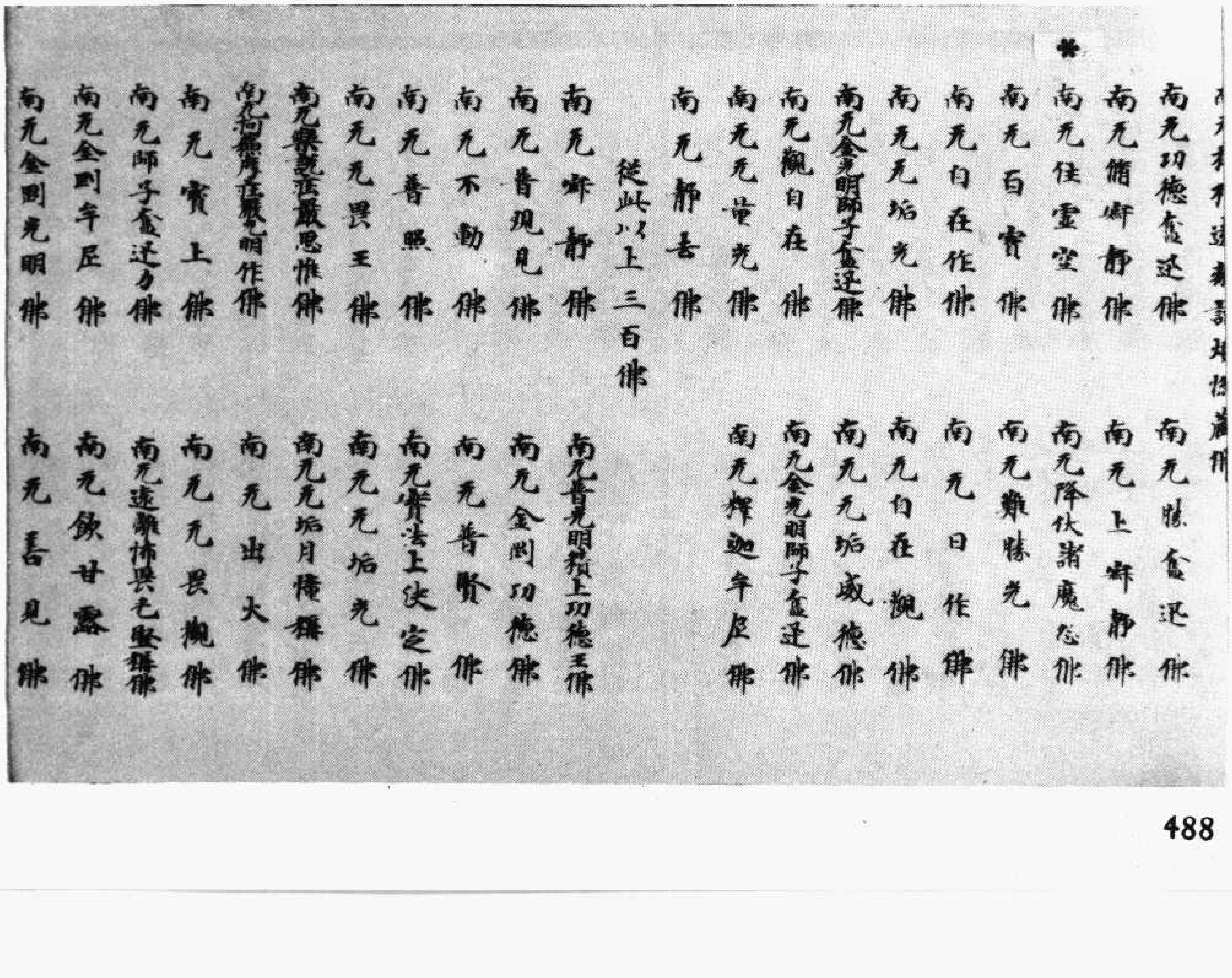
南无一切同名駒隣佛
南无一切同名實幢佛
＊南无一切同名堅精進佛
南无一切同名威德佛
南无一切同名然燈佛
南无一切同名迦葉佛
南无一切同名清淨面蓮華香佛
南无一切同名莊嚴王佛
南无一切同名星宿佛
南无一切同名娑羅王佛
南无一切同名娑羅自在王佛
南无一切同名普護佛
南无一切同名華莊嚴佛
南无一切同名毗盧舍那佛
南一切同名放光佛
南无一切同名釋迦牟尼佛
南无一切同名日月太白佛
南无一切同名波頭摩上王佛
南无一切同名能令衆生離諸見佛
南无一切同名成就義見佛
南无一切同名不可勝佛
南无一切同名拘隣佛
南无一切同名弗沙佛

南无二千實幢佛
南无八千堅精進佛
南无八千威德佛
南无八千然燈佛
南无十千迦葉佛
南无十千清淨面蓮華香佛
南无十千莊嚴王佛
南无十千星宿佛
南无八千娑羅王佛
南无一万八千娑羅自在王佛
南无一万八千普護佛
南无四万華莊嚴佛
南无三千毗盧舍那佛
南无三千放光佛
南无三千釋迦牟尼佛
南无三千日月太白佛
南无六万波頭摩上王佛
南无六万能令衆生離諸見佛
南无六千百千万成就義見佛
南无无量百千万名不可勝佛
南无二億拘隣佛
南无三億弗沙佛
南无六十億大莊嚴佛



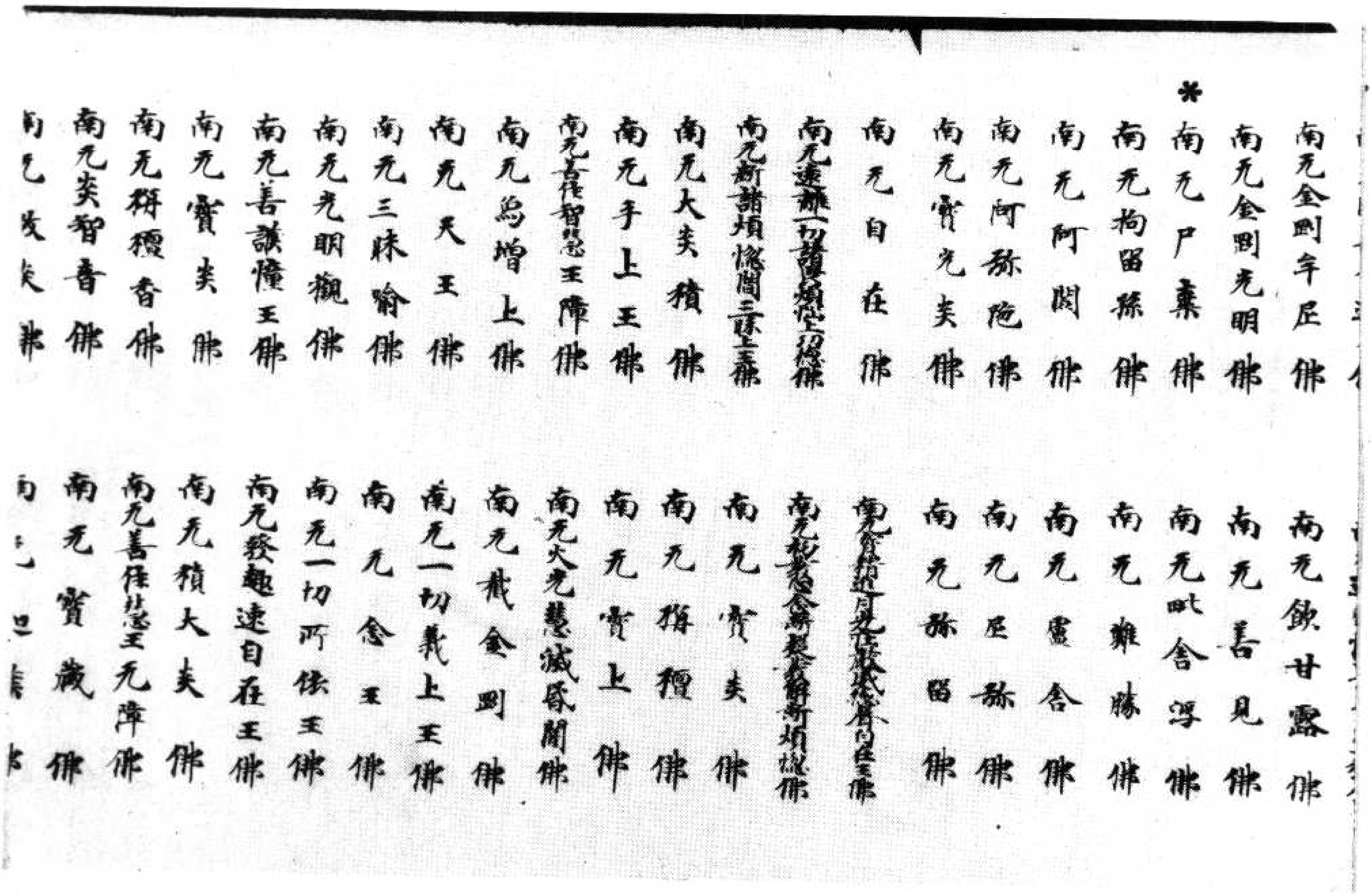
南无一切同名拘膺佛
南无一切同名弗沙佛
南无一切同名大莊嚴佛
南无一切同名實體法決定佛
南无一切同名淡幢自在王佛
南无一切同名實體法決定佛
南无一切同名日月燈明佛
南无一切同名決定光明佛
南无一切同名妙聲王佛
南无一切同名雲自在王佛
南无一切同名釋迦牟尼佛
南无一切同名佛沙聲王佛
南无一切同名妙聲佛
南无一切同名樂莊嚴佛
南无一切同名覺華佛
南无一切同名遠離諸怖畏佛
南无一切同名功德山王聚佛
南无一切同名普賢佛
南无断種遠離諸垢惱藏佛
南无功德奮迅佛
南无循寂靜佛

南无三億弗沙佛
南无六十億大莊嚴佛
南无八十億實體法決定佛
南无六十億淡幢自在王佛
南无十八億實體決定佛
南无十八億日月燈明佛
南无百億決定光明佛
南无二千億日月燈明佛
南无二十億妙聲王佛
南无二十百億雲自在王佛
南无三十億釋迦牟尼佛
南无二十億佛沙聲王佛
南无四十億那由他妙聲佛
南无億千樂莊嚴佛
南无億那由他百千覺華佛
南无六十頻婆羅遠離諸怖畏佛
南无須彌塵數一切功德山王聚佛
南无微[illegible]不可說億那由他[illegible]佛
南无過去未來現在諸佛
南无勝奮迅佛
南无上寂靜佛



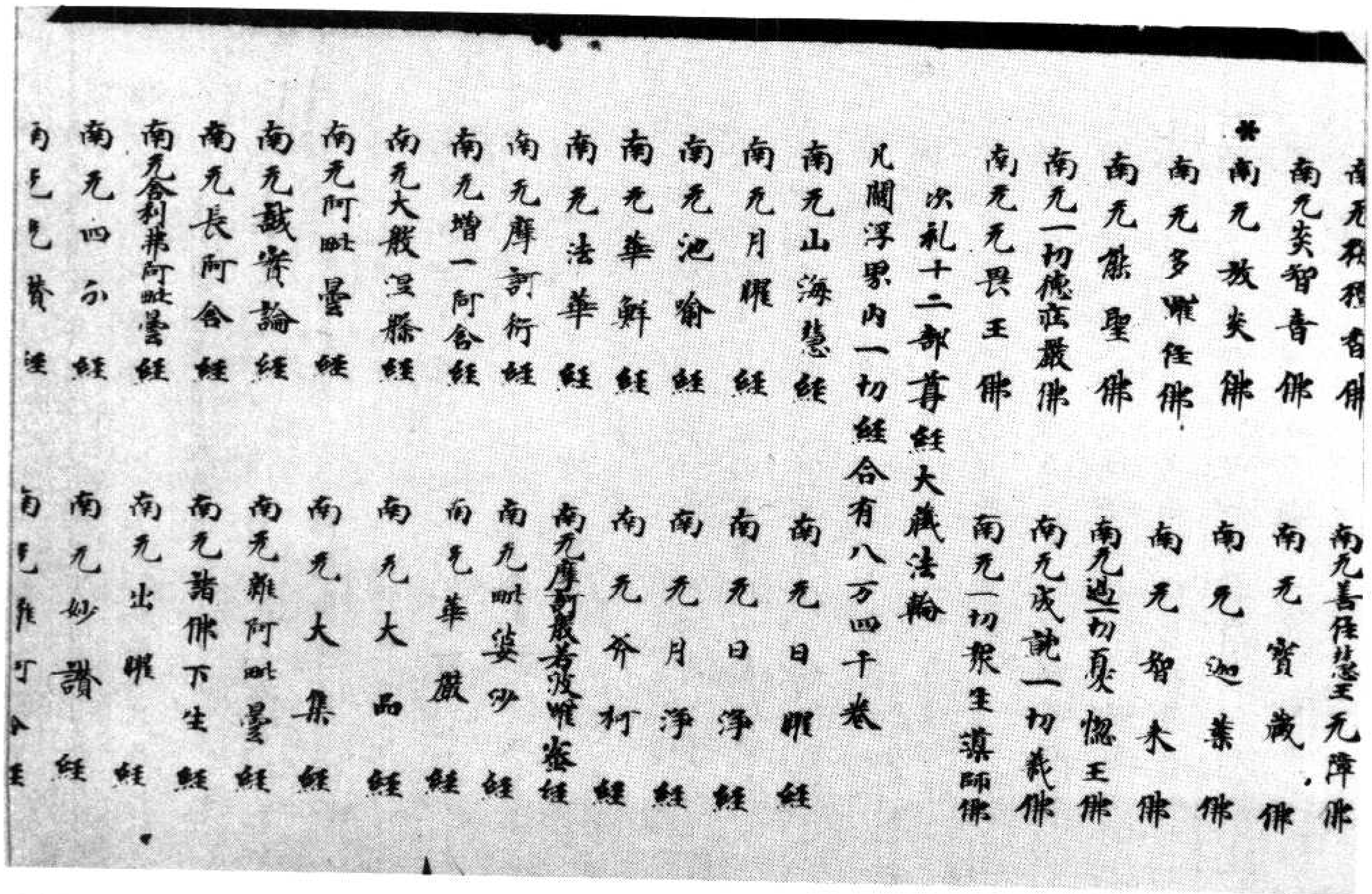
南无断種遠離諸垢惱藏佛
南无功德奮迅佛
南无循寂靜佛
南无住靈空佛
南无百寶佛
南无自在作佛
南无无垢光佛
南无金身明師子奮迅佛
南无觀自在佛
南无无量光佛
南无靜去佛
從此以上三百佛
南无寂靜佛
南无普現見佛
南无不動佛
南无普照佛
南无異王佛
南无樂說莊嚴思惟佛
南无拘[illegible]莊嚴光明作佛
南无寶上佛
南无師子奮迅力佛
南无金剛牟尼佛
南无金剛光明佛

南无勝奮迅佛
南无上寂靜佛
南无降伏諸魔怨佛
南无難勝光佛
南无日作佛
南无自在觀佛
南无无垢威德佛
南无金光明師子奮迅佛
南无釋迦牟尼佛
南无普光明積上功德王佛
南无金剛功德佛
南无普賢佛
南无實法上決定佛
南无无垢光佛
南无无垢月幢稱佛
南无出大佛
南无无畏觀佛
南无遠離怖畏毛豎稱佛
南无飲甘露佛
南无喜見佛



南无金剛牟尼佛
南无金剛光明佛
*南无尸棄佛
南无拘留孫佛
南无阿閦佛
南无阿弥陁佛
南无實光炎佛
南无自在佛
南无遠離一切諸煩惱[illegible]一切怖佛
南无斷諸煩惱闇三昧上王佛
南无大炎積佛
南无手上王佛
南无善住智慧王幢佛
南无為增上佛
南无天王佛
南无三昧喻佛
南无光明觀佛
南无善護幢王佛
南无實炎佛
南无稱種香佛
南无炎智音佛
南无[illegible]炎佛

南无飲甘露佛
南无善見佛
南无毗舍浮佛
南无難勝佛
南无盧舍佛
南无屋孫佛
南无孫留佛
南无金剛步進月光莊嚴威德自在王佛
南无[illegible]斷煩惱佛
南无實炎佛
南无稱種佛
南无實上佛
南无大光慧滅昏闇佛
南无截金剛佛
南无一切義上王佛
南无念王佛
南无一切所依王佛
南无發趣速自在王佛
南无積大炎佛
南无善住慈王无障佛
南无實藏佛
南无[illegible]



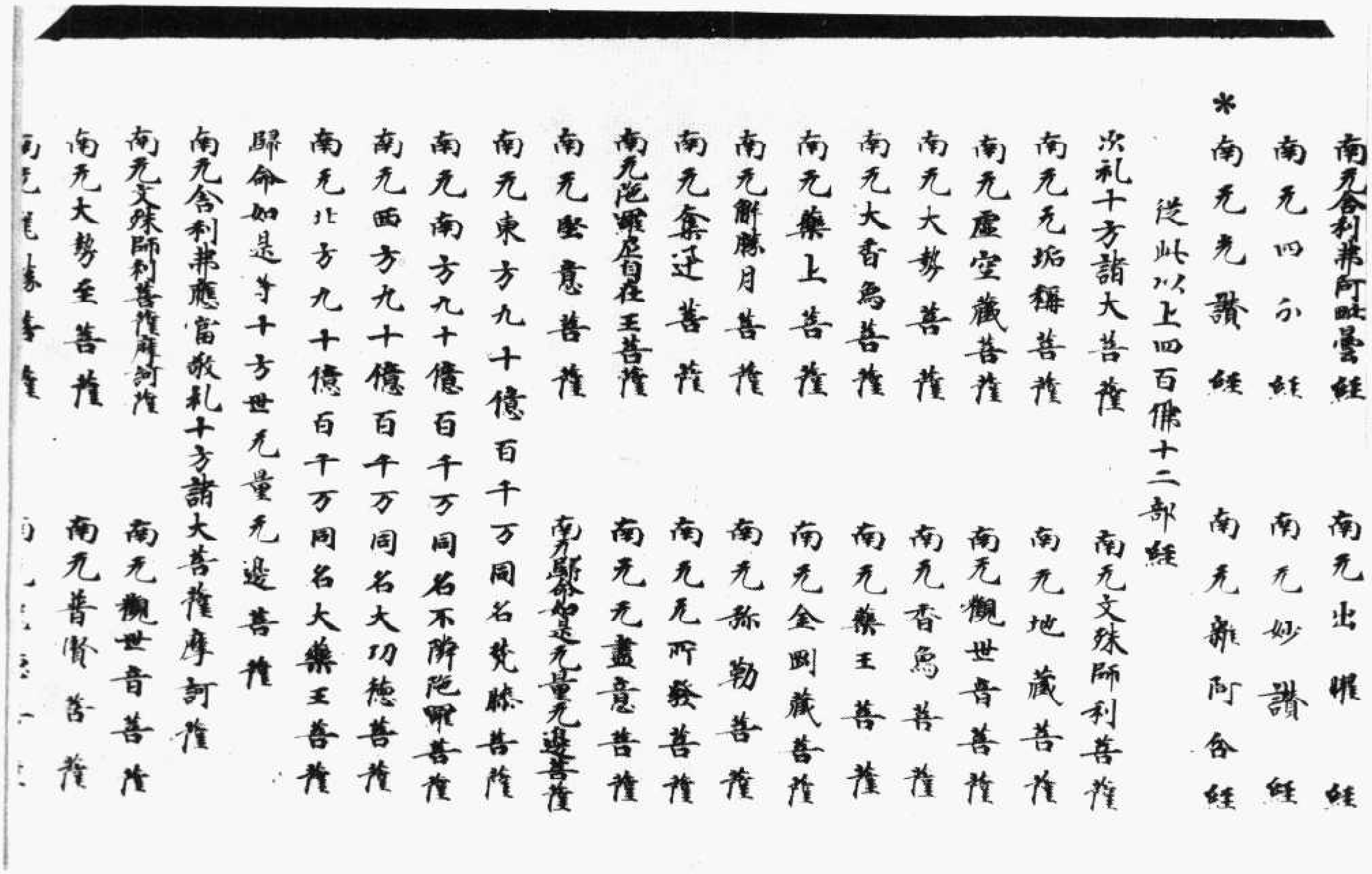
南无稱種香佛
南无炎智音佛
*南无放炎佛
南无多羅住佛
南无然聖佛
南无一切德莊嚴佛
南无无畏王佛

南无善住慈王无障佛
南无實藏佛
南无迦葉佛
南无智木佛
南无過一切憂惱王佛
南无成就一切義佛
南无一切衆生導師佛

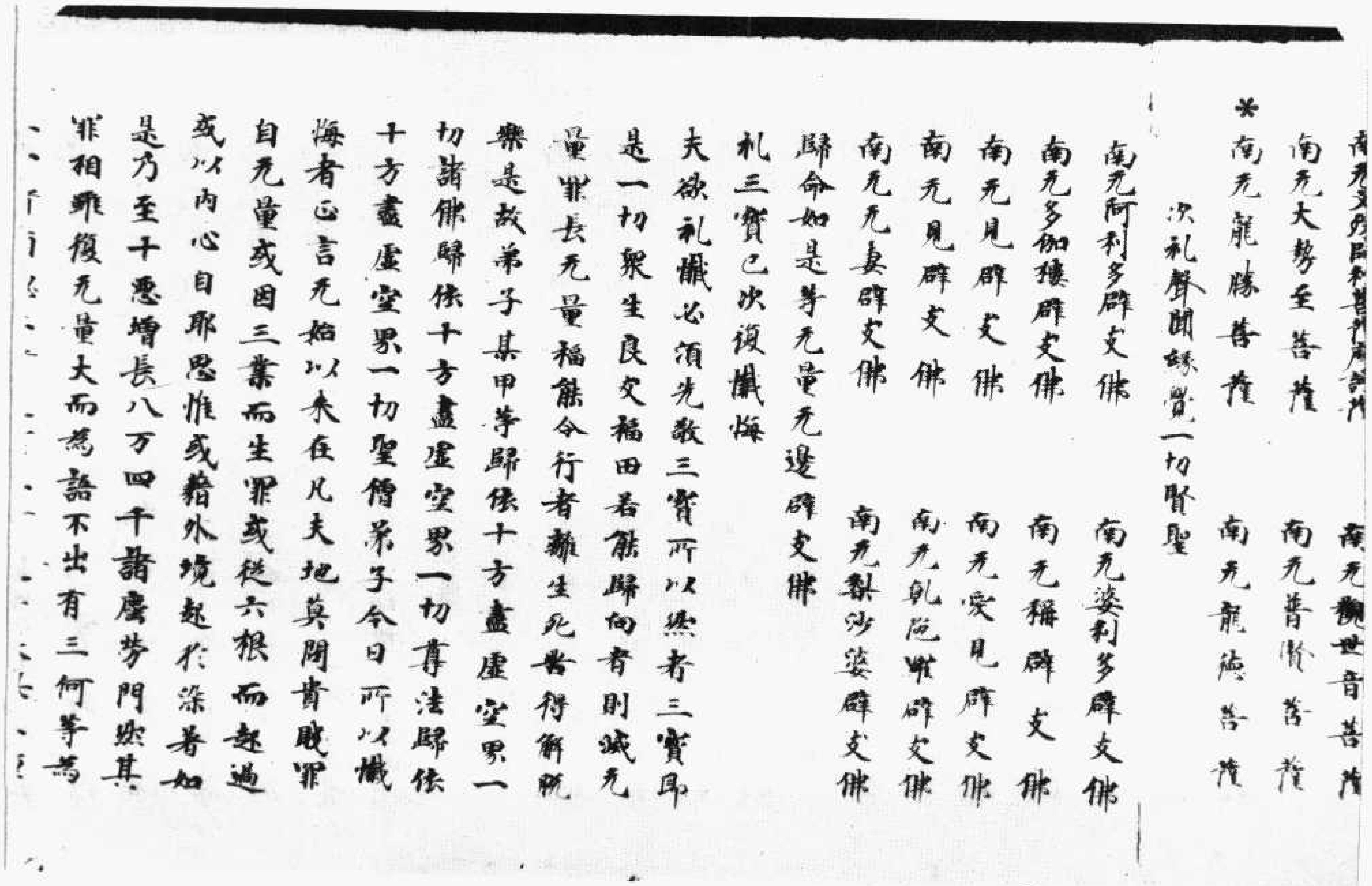
次礼十二部尊經大藏法輪
凡閻浮界內一切經合有八万四千卷

南无山海慧經
南无月曜經
南无池喻經
南无華鮮經
南无法華經
南无摩訶衍經
南无增一阿含經
南无大般涅槃經
南无阿毗曇經
南无成實論經
南无長阿含經
南无舍利弗阿毗曇經
南无四分經
南无[illegible]贊經

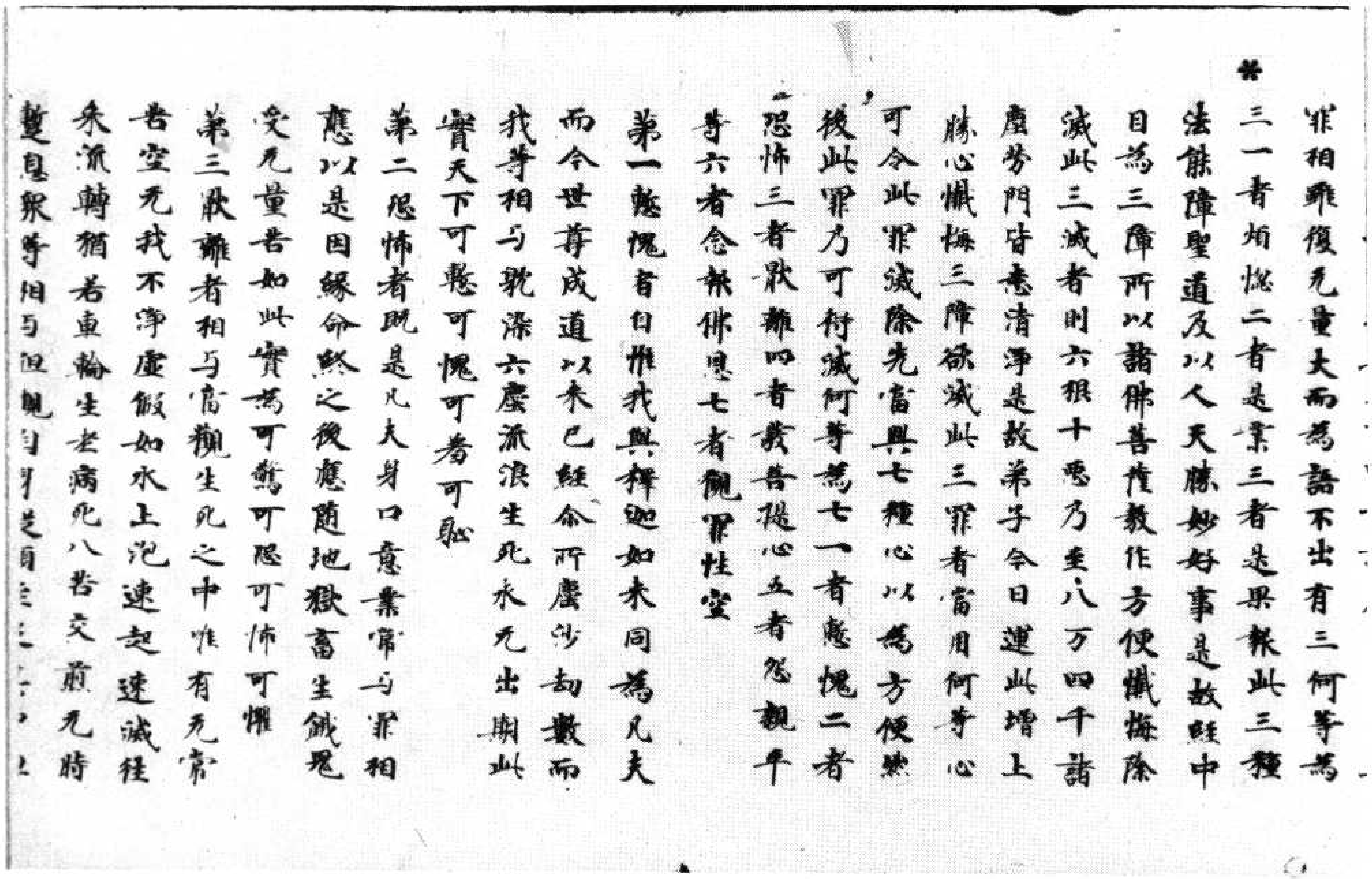
南无日曜經
南无日淨經
南无月淨經
南无斧柯經
南无摩訶般若波羅蜜經
南无毗婆沙經
南无華嚴經
南无大品經
南无大集經
南无雜阿毗曇經
南无諸佛下生經
南无出曜經
南无妙讚經
南无雜阿含經



南无舍利弗阿毗曇經　南无出曜經
南无四分經　南无妙讃經
*南无无讃經　南无雜阿含經
從此以上四百佛十二部經
次礼十方諸大菩薩　南无文殊師利菩薩
南无无垢稱菩薩　南无地蔵菩薩
南无虛空藏菩薩　南无觀世音菩薩
南无大勢菩薩　南无香象菩薩
南无大香象菩薩　南无藥王菩薩
南无藥上菩薩　南无金剛藏菩薩
南无解脫月菩薩　南无弥勒菩薩
南无奮迅菩薩　南无无所發菩薩
南无陀羅尼自在王菩薩　南无无盡意菩薩
南无堅意菩薩　南方歸命如是无量无邊菩薩
南无東方九十億百千万同名梵勝菩薩
南无南方九十億百千万同名不隣陀羅菩薩
南无西方九十億百千万同名大功德菩薩
南无北方九十億百千万同名大藥王菩薩
歸命如是等十方世无量无邊菩薩
南无舍利弗應當敬礼十方諸大菩薩摩訶薩
南无文殊師利菩薩摩訶薩　南无觀世音菩薩
南无大勢至菩薩　南无普賢菩薩
南无龍勝菩薩　[illegible]



南无文殊師利菩薩摩訶薩　南无觀世音菩薩
南无大勢至菩薩　南无普賢菩薩
*南无龍勝菩薩　南无龍德菩薩
次礼聲聞緣覺一切賢聖
南无阿利多辟支佛　南无婆利多辟支佛
南无多伽樓辟支佛　南无稱辟支佛
南无見辟支佛　南无愛見辟支佛
南无見辟支佛　南无乾陀唯辟支佛
南无无妻辟支佛　南无梨沙婆辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛
礼三寶已次復懺悔
夫欲礼懺必須先敬三寶所以然者三寶即
是一切衆生良友福田若能歸向者則滅无
量罪長无量福能令行者離生死苦得解脫
樂是故弟子某甲等歸依十方盡虛空界一
切諸佛歸依十方盡虛空界一切尊法歸依
十方盡虛空界一切聖僧弟子今日所以懺
悔者正言无始以來在凡夫地莫問貴賤罪
自无量或因三業而生罪或從六根而起過
或以內心自邪思惟或藉外境起於染著如
是乃至十惡增長八万四千諸塵勞門然其
罪相雖復无量大而為語不出有三何等為

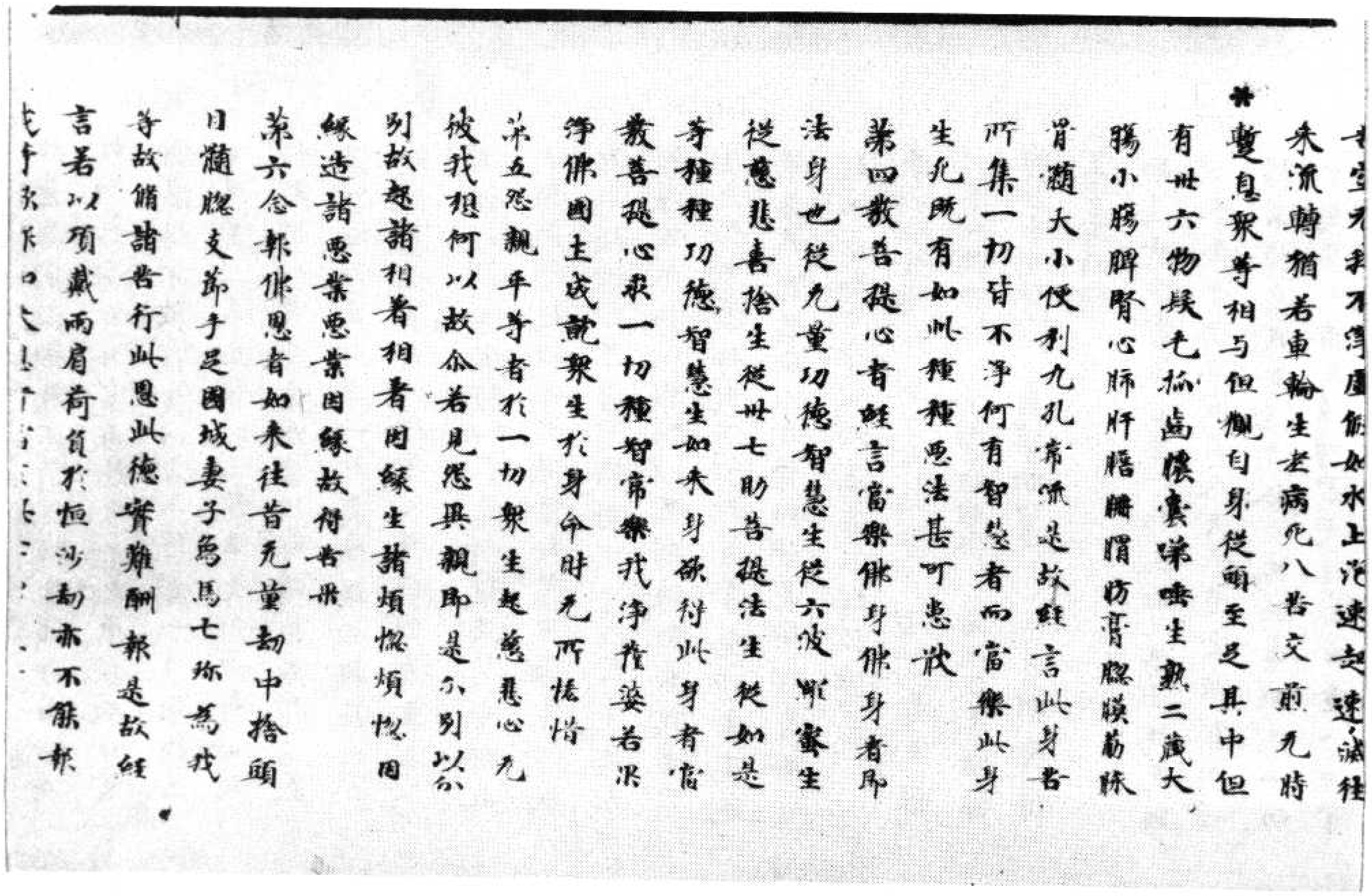


罪相雖復无量大而為語不出有三何等為
三一者煩惱二者是業三者是果報此三種
法能障聖道及以人天勝妙好事是故經中
目為三障所以諸佛菩薩教作方便懺悔除
滅此三滅者則六根十惡乃至八万四千諸
塵勞門皆悉清淨是故弟子今日運此增上
勝心懺悔三障欲滅此三罪者當用何等心
可令此罪滅除先當興七種心以為方便然
後此罪乃可得滅何等為七一者慚愧二者
恐怖三者猒離四者發菩提心五者怨親平
等六者念報佛恩七者觀罪性空

第一慚愧者自惟我與釋迦如來同為凡夫
而今世尊成道以來已經爾所塵沙劫數而
我等相与耽染六塵流浪生死永无出期此
實天下可慙可愧可羞可恥

第二恐怖者既是凡夫身口意業常与罪相
應以是因緣命終之後應墮地獄畜生餓鬼
受无量苦如此實為可驚可恐可怖可懼

第三猒離者相与常觀生死之中唯有无常
苦空无我不淨虛假如水上泡速起速滅往
來流轉猶若車輪生老病死八苦交煎无時
蹔息衆等相与但觀自身從頭至[illegible]

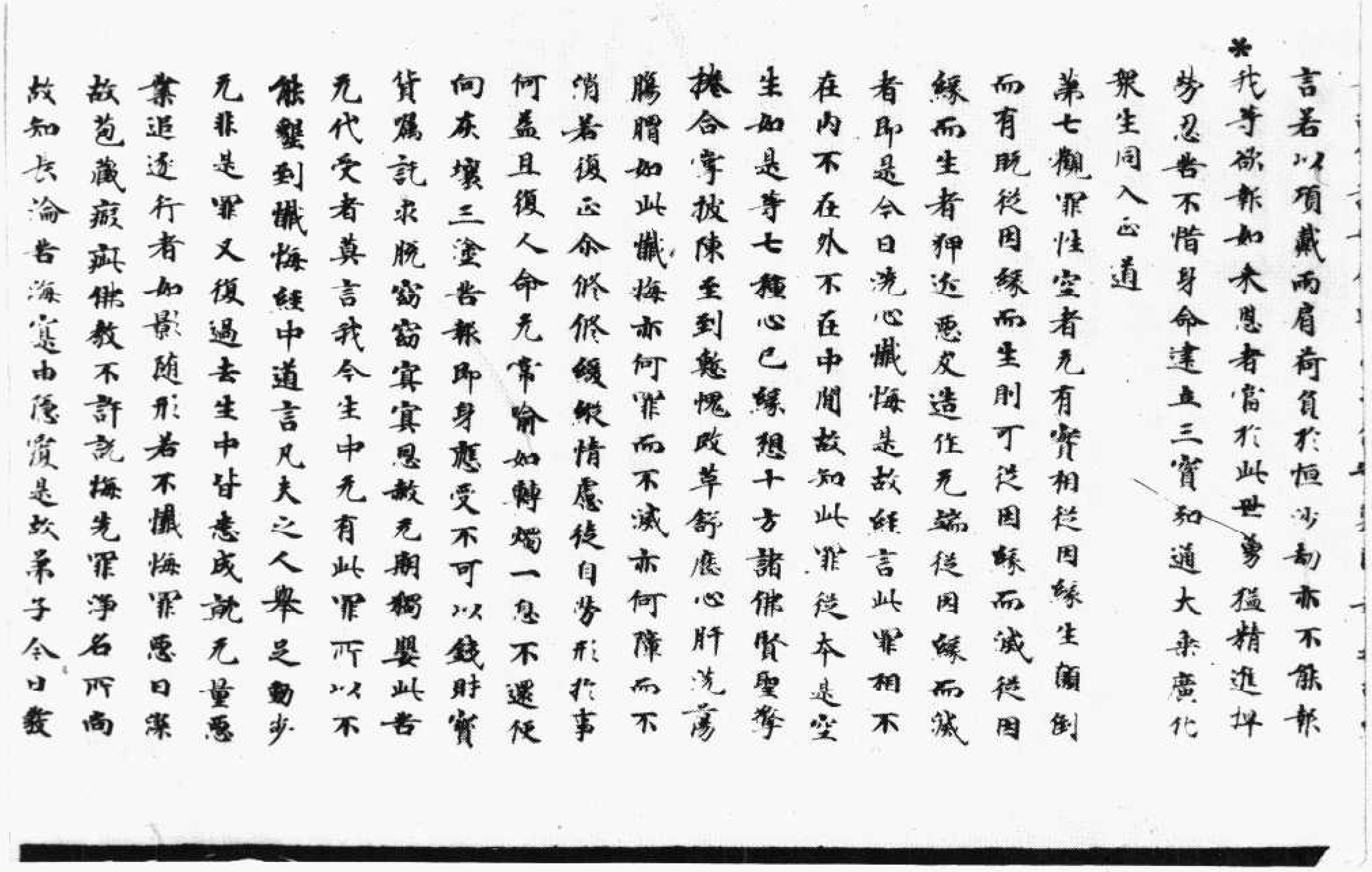


苦空无我不淨虛假如水上泡速起速滅往
來流轉猶若車輪生老病死八苦交煎无時
蹔息衆等相与但觀自身從頭至足其中但
有卅六物髮毛爪齒眵淚涕唾生熟二藏大
腸小腸脾腎心肺肝膽髓胃肪膏腦膜筋脈
骨髓大小便利九孔常流是故經言此身苦
所集一切皆不淨何有智慧者而當樂此身
生死既有如此種種惡法甚可患猒

第四發菩提心者經言當樂佛身佛身者即
法身也從无量功德智慧生從六波羅蜜生
從慈悲喜捨生從卅七助菩提法生從如是
等種種功德智慧生如來身欲得此身者當
發菩提心求一切種智常樂我淨薩婆若果
淨佛國土成就衆生於身命財无所悋惜

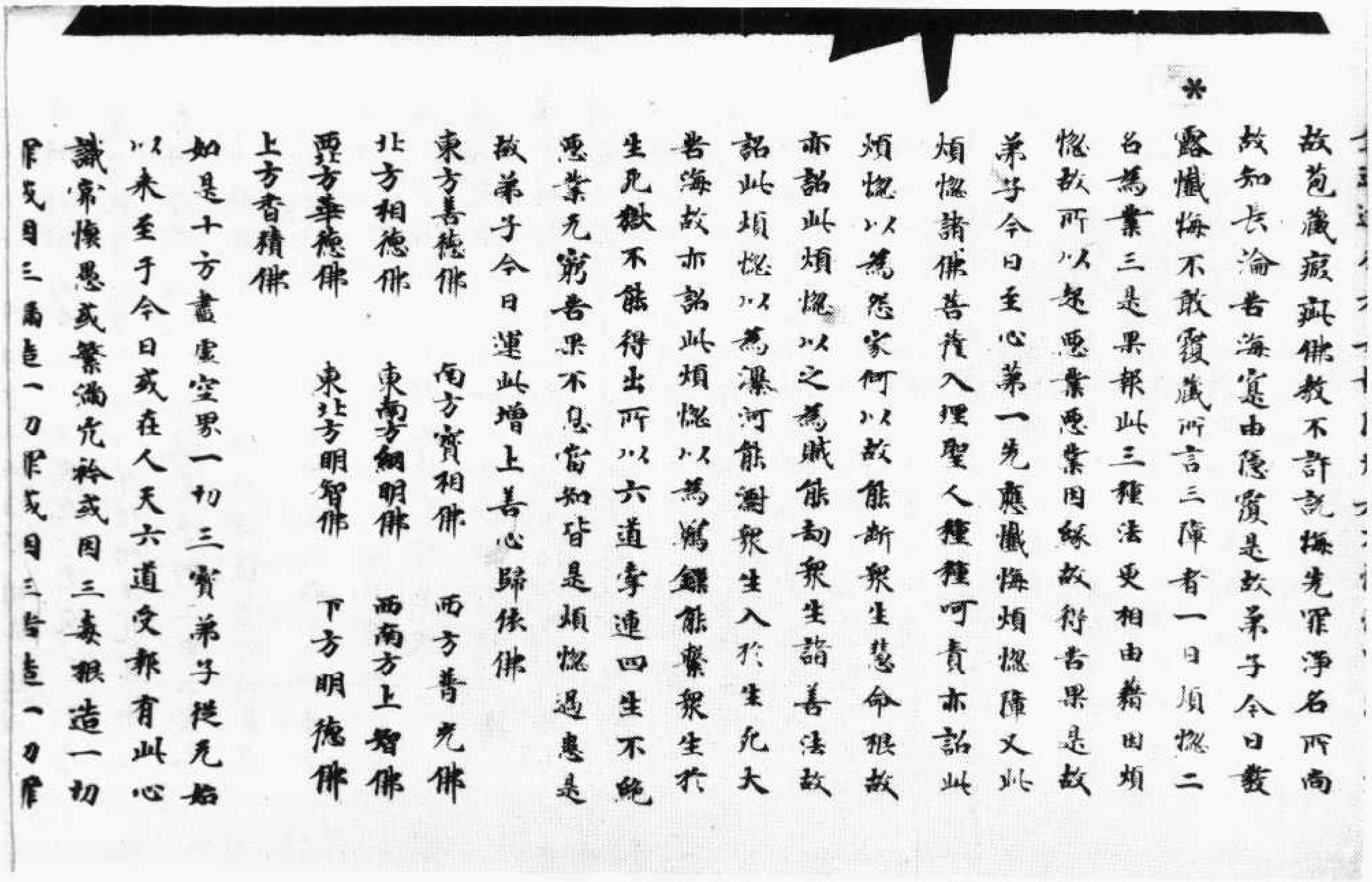
第五怨親平等者於一切衆生起慈悲心无
彼我相何以故尒若見怨異親即是分別以分
別故起諸相著相著因緣生諸煩惱煩惱因
緣造諸惡業惡業因緣故得苦果

第六念報佛恩者如來往昔无量劫中捨頭
目髓腦支節手足國城妻子象馬七珍為我
等故修諸苦行此恩此德實難酬報是故經
言若以頂戴兩肩荷負於恒沙劫亦不能報
[illegible]



言若以頂戴兩肩荷負於恒沙劫亦不能報
*我等欲報如來恩者當於此世勇猛精進捍
勞忍苦不惜身命建立三寶知通大乘廣化
衆生同入正道

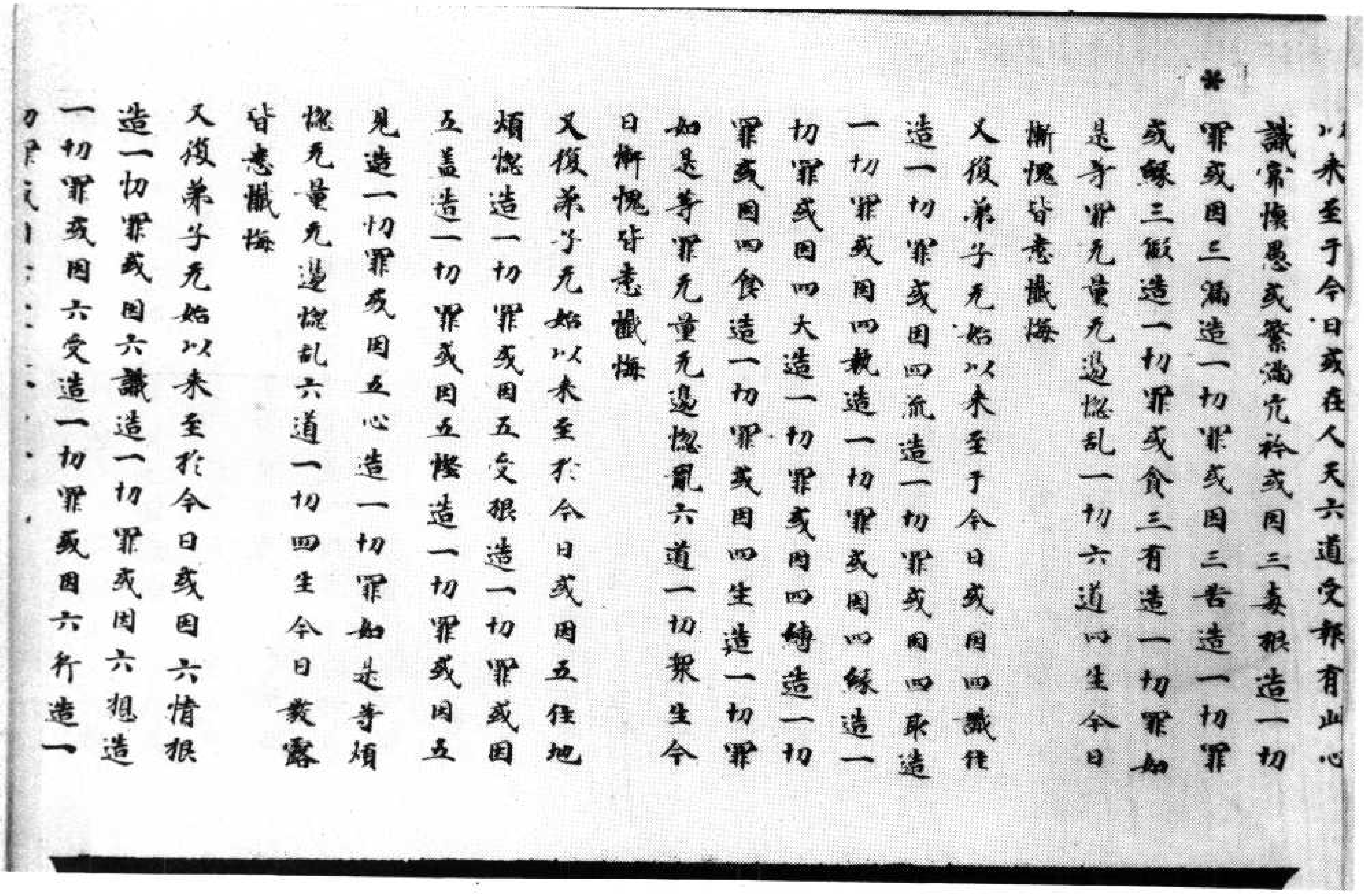
第七觀罪性空者无有實相從因緣生顛倒
而有既從因緣而生則可從因緣而滅從因
緣而生者狎近惡友造作无端從因緣而滅
者即是今日洗心懺悔是故經言此罪相不
在內不在外不在中間故知此罪從本是空
生如是等七種心已緣想十方諸佛賢聖擎
拳合掌披陳至到慙愧改革舒歷心肝洗蕩
腸胃如此懺悔亦何罪而不滅亦何障而不
消若復正命悠悠緩縱情慮徒自勞形於事
何益且復人命无常喻如轉燭一息不還便
向灰壤三塗苦報即身應受不可以錢財寶
貨囑託求脫窈窈冥冥恩赦无期獨嬰此苦
无代受者莫言我今生中无有此罪所以不
能懇到懺悔經中道言凡夫之人舉足動步
无非是罪又復過去生中皆悉成就无量惡
業追逐行者如影隨形若不懺悔罪惡日深
故苞藏瑕疵佛教不許說悔先罪淨名所尚
故知長淪苦海寔由隱覆是故弟子今日發



故苞藏瑕疵佛教不許說悔先罪淨名所尚
故知長淪苦海寔由隱覆是故弟子今日發
*露懺悔不敢覆藏所言三障者一曰煩惱二
名為業三是果報此三種法更相由藉因煩
惱故所以起惡業惡業因緣故得苦果是故
弟子今日至心第一先應懺悔煩惱障又此
煩惱諸佛菩薩入理聖人種種呵責亦說此
煩惱以為怨家何以故能斷衆生慧命根故
亦說此煩惱以之為賊能劫衆生諸善法故
說此煩惱以為瀑河能漂衆生入於生死大
苦海故亦說此煩惱以為羈鎖能繫衆生於
生死獄不能得出所以六道牽連四生不絕
惡業无窮苦果不息當知皆是煩惱過患是
故弟子今日運此增上善心歸依佛

東方善德佛　南方寶相佛　西方普光佛
北方相德佛　東南方網明佛　西南方上智佛
西北方華德佛　東北方明智佛　下方明德佛
上方香積佛

如是十方盡虛空界一切三寶弟子從无始
以來至于今日或在人天六道受報有此心
識常懷愚惑繁滿充衿或因三毒根造一切
罪或因三漏造一切罪或因三苦造一切罪

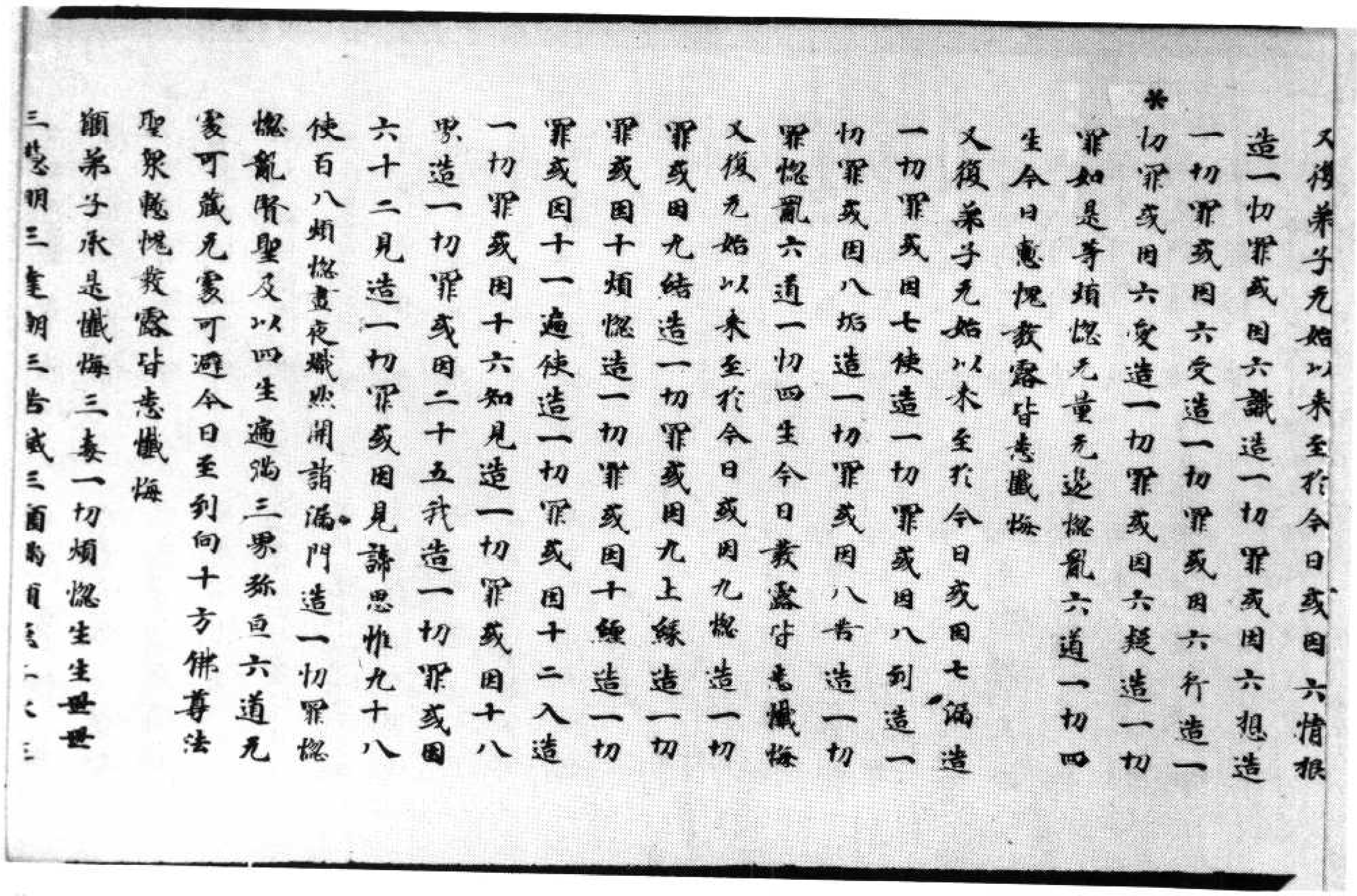


以來至于今日或在人天六道受報有此心識常懷愚惑繁滿胸衿或因三毒根造一切罪或因三漏造一切罪或因三苦造一切罪或緣三假造一切罪或貪三有造一切罪如是等罪无量无邊惱乱一切六道四生今日慚愧皆悉懺悔

又復弟子无始以來至于今日或因四識住造一切罪或因四流造一切罪或因四取造一切罪或因四執造一切罪或因四緣造一切罪或因四大造一切罪或因四縛造一切罪或因四食造一切罪或因四生造一切罪如是等罪无量无邊惱亂六道一切衆生今日慚愧皆悉懺悔

又復弟子无始以來至於今日或因五住地煩惱造一切罪或因五受根造一切罪或因五蓋造一切罪或因五慳造一切罪或因五見造一切罪或因五心造一切罪如是等煩惱无量无邊惱乱六道一切四生今日發露皆悉懺悔

又復弟子无始以來至於今日或因六情根造一切罪或因六識造一切罪或因六想造一切罪或因六受造一切罪或因六行造一

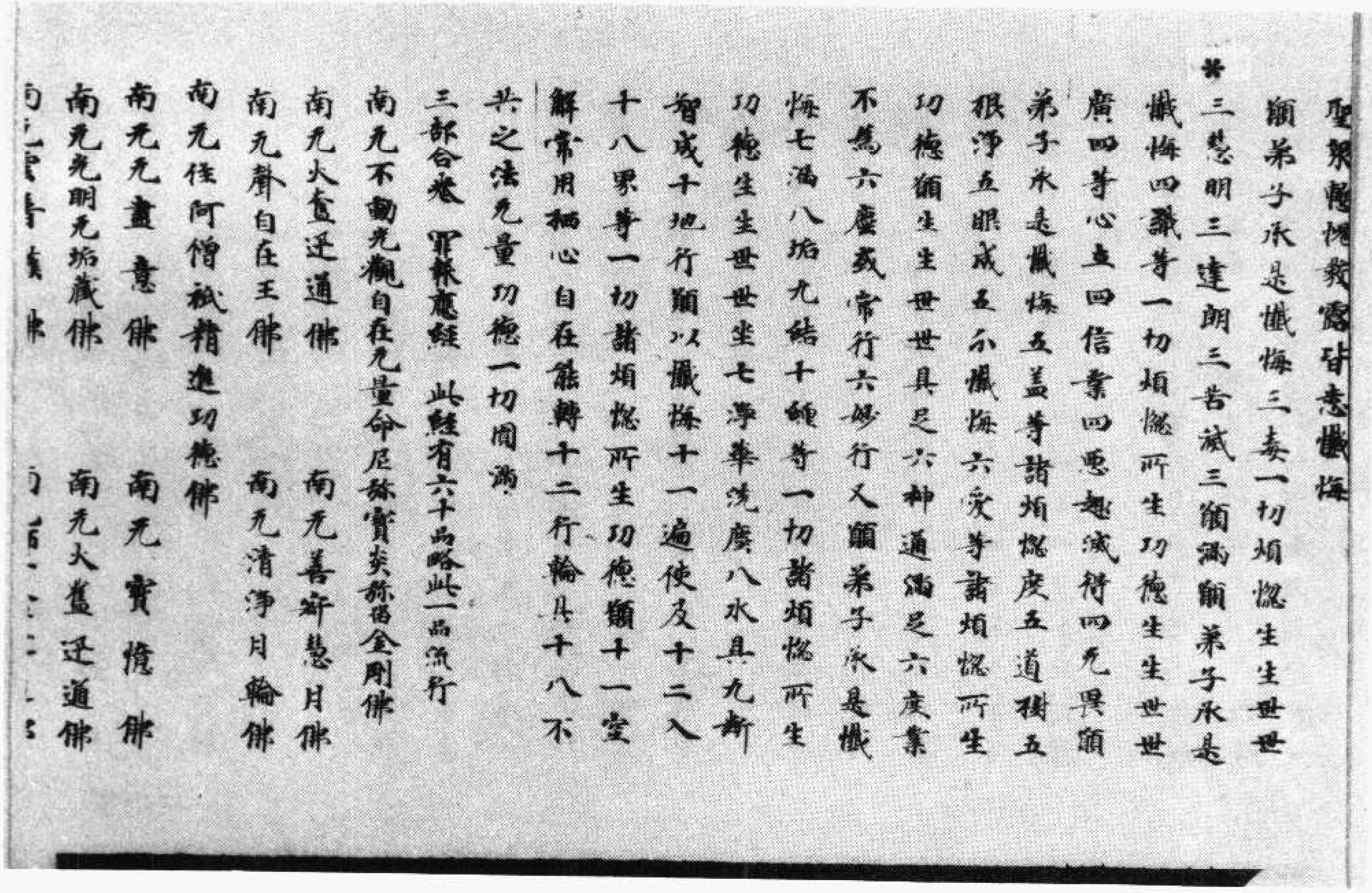


又復弟子无始以來至於今日或因六情根造一切罪或因六識造一切罪或因六想造一切罪或因六受造一切罪或因六行造一切罪或因六愛造一切罪或因六疑造一切罪如是等煩惱无量无邊惱亂六道一切四生今日慚愧發露皆悉懺悔

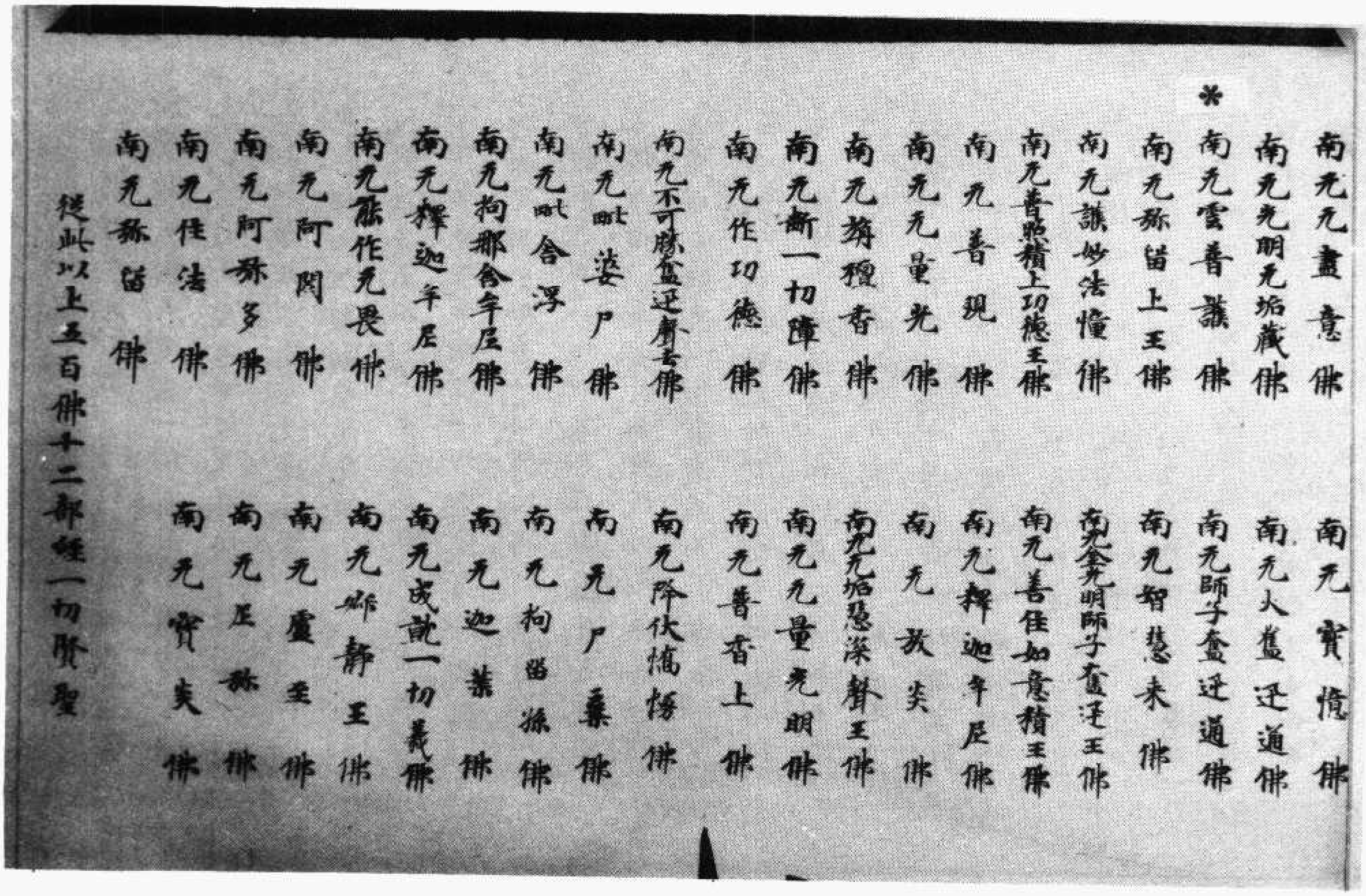
又復弟子无始以來至於今日或因七漏造一切罪或因七使造一切罪或因八倒造一切罪或因八垢造一切罪或因八苦造一切罪惱亂六道一切四生今日發露皆悉懺悔

又復无始以來至於今日或因九惱造一切罪或因九結造一切罪或因九上緣造一切罪或因十煩惱造一切罪或因十纏造一切罪或因十一遍使造一切罪或因十二入造一切罪或因十六知見造一切罪或因十八界造一切罪或因二十五我造一切罪或因六十二見造一切罪或因見諦思惟九十八使百八煩惱晝夜熾然開諸漏門造一切罪惱亂賢聖及以四生遍滿三界彌亘六道无處可藏无處可避今日至到向十方佛尊法聖衆慚愧發露皆悉懺悔

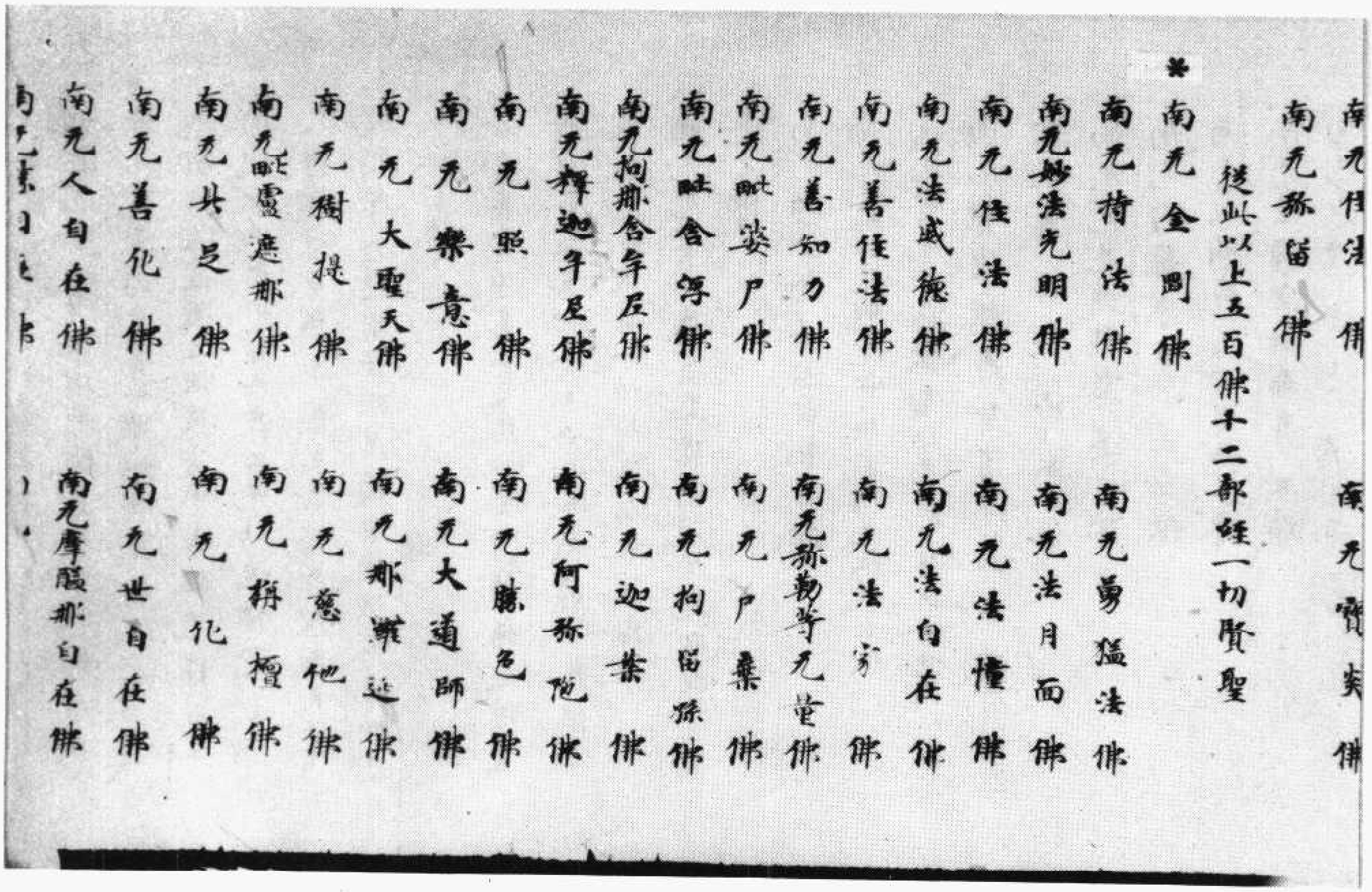
願弟子承是懺悔三毒一切煩惱生生世世

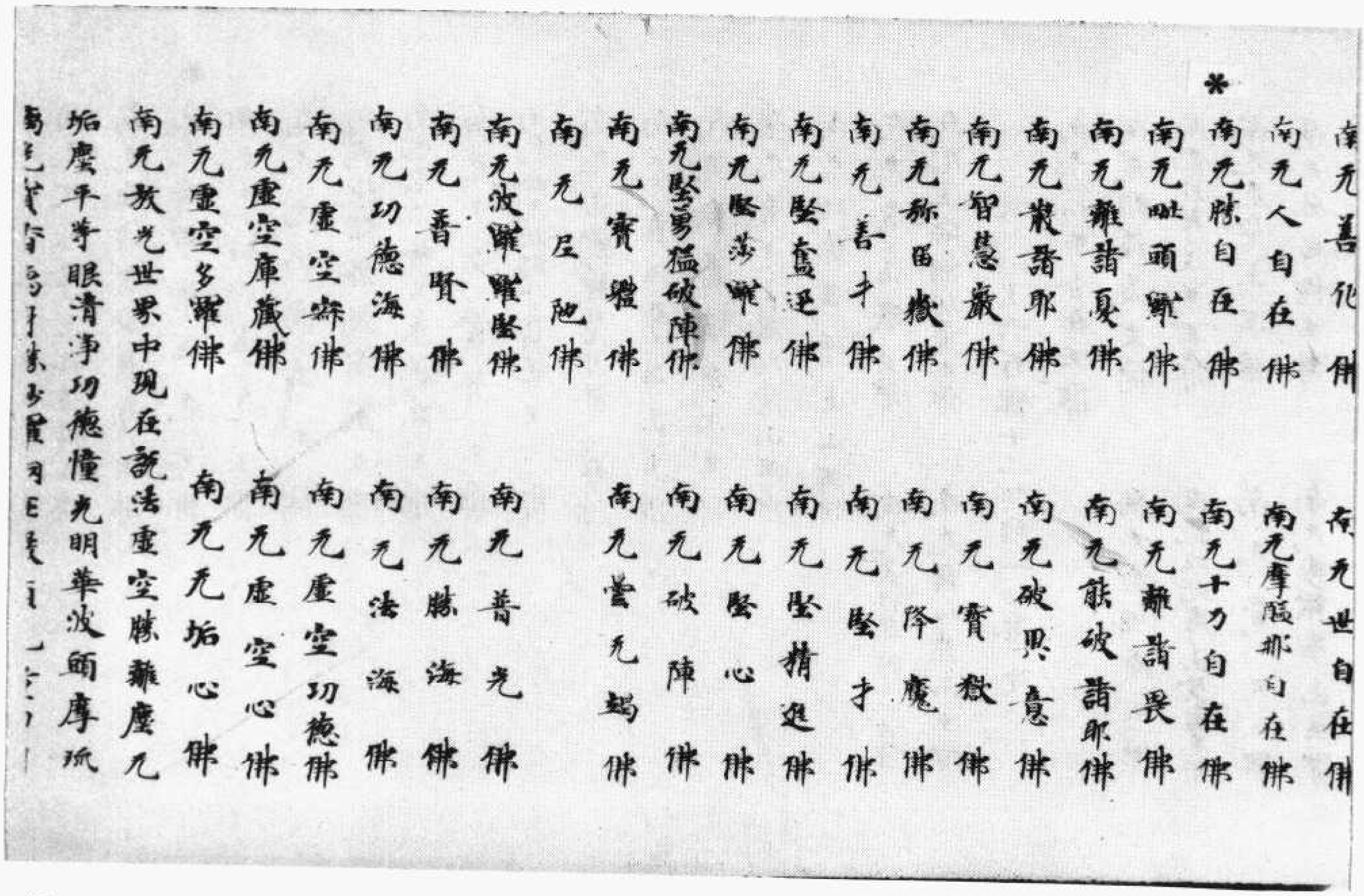


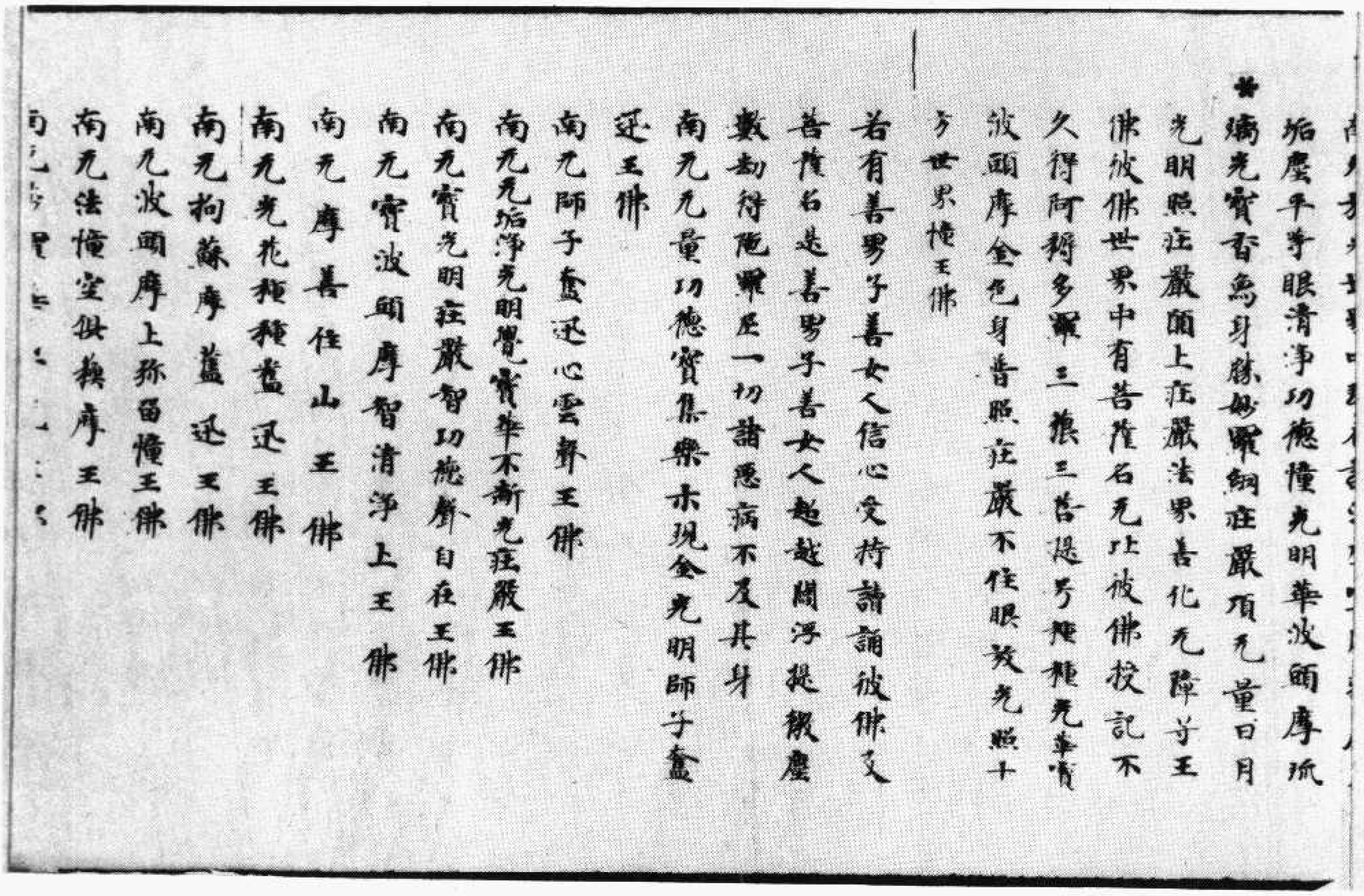
聖衆慚愧發露皆悉懺悔
願弟子承是懺悔三業一切煩惱生生世世
※三慧明三達朗三苦滅三願滿願弟子承是
懺悔四識等一切煩惱所生功德生生世世
廣四等心立四信業四惡趣滅得四无畏願
弟子承是懺悔五蓋等諸煩惱度五道樹五
根淨五眼成五分懺悔六受等諸煩惱所生
功德循生生世世具足六神通滿足六度業
不為六塵惑常行六妙行又願弟子承是懺
悔七漏八垢九結十纏等一切諸煩惱所生
功德生生世世坐七淨華洗度八水具九斷
智成十地行願以懺悔十一遍使及十二入
十八界等一切諸煩惱所生功德願十一空
解常用栖心自在能轉十二行輪具十八不
共之法无量功德一切圓滿
三部合卷　罪懺應經　此經有六十品略此一品流行
南无不動无觀自在无量命尼彌寶炎彌留金剛佛
南无大盡迊通佛　南无善寂慧月佛
南无聲自在王佛　南无清淨月輪佛
南无住阿僧祇精進功德佛
南无无盡意佛　南无寶憧佛
南无光明无垢藏佛　南无大盡迊通佛
南[illegible]佛　南[illegible]



南无无盡意佛　南无寶憧佛
南无光明无垢藏佛　南无大盡迊通佛
※南无雲音讚佛　南无師子奮迅通佛
南无彌留上王佛　南无智慧來佛
南无讚妙法憧佛　南无金光明師子奮迅王佛
南无普照積上功德王佛　南无善住如意積王佛
南无善現佛　南无釋迦牟尼佛
南无无量光佛　南无孜炎佛
南无栴檀香佛　南无无垢慧深聲王佛
南无斷一切障佛　南无无量光明佛
南无作功德佛　南无普香上佛
南无不可勝奮迅聲王佛　南无降伏憍慢佛
南无毗婆尸佛　南无尸棄佛
南无毗舍浮佛　南无拘留孫佛
南无拘那含牟尼佛　南无迦葉佛
南无釋迦牟尼佛　南无成就一切義佛
南无燃作无畏佛　南无寂靜王佛
南无阿閦佛　南无盧至佛
南无阿彌多佛　南无尼彌佛
南无住法佛　南无寶炎佛
南无彌留佛
從此以上五百佛十二部經一切賢聖


南无住法佛　南无寶実佛
南无弥留佛
徒此以上五百佛十二部経一切賢聖
* 南无金剛佛　南无勇猛法佛
南无持法佛　南无法月面佛
南无妙法光明佛　南无法幢佛
南无住法佛　南无法自在佛
南无法威德佛　南无法穷佛
南无善住法佛　南无弥勒等无量佛
南无善知力佛　南无尸棄佛
南无毗婆尸佛　南无拘留孫佛
南无毗舍浮佛　南无迦葉佛
南无拘那含牟尼佛　南无阿弥陁佛
南无釋迦牟尼佛　南无勝色佛
南无照佛　南无大道師佛
南无樂意佛　南无那羅延佛
南无大聖天佛　南无慈他佛
南无樹提佛　南无栴檀佛
南无毗盧遮那佛　南无化佛
南无共足佛　南无世自在佛
南无善化佛　南无摩醯那自在佛
南无人自在佛


南无善化佛　南无世自在佛
南无人自在佛　南无摩醯那自在佛
* 南无勝自在佛　南无十力自在佛
南无毗頭羅佛　南无離諸畏佛
南无離諸憂佛　南无能破諸耶佛
南无衆普耶佛　南无破異意佛
南无智慧藏佛　南无寶獄佛
南无弥留獄佛　南无降魔佛
南无善才佛　南无堅才佛
南无堅奮迅佛　南无堅精進佛
南无堅莎羅佛　南无堅心佛
南无堅勇猛破陣佛　南无破陣佛
南无寶燈佛　南无當无竭佛
南无尼陁佛
南无波羅羅堅佛　南无普光佛
南无普賢佛　南无勝海佛
南无功德海佛　南无法海佛
南无虚空寂佛　南无虚空功德佛
南无虚空庫藏佛　南无虚空心佛
南无虚空多羅佛　南无无垢心佛
南无放光世界中現在說法虚空勝離塵无
垢塵平等眼清淨功德幢光明華波頭摩琉



✽垢塵平等眼清淨功德幢光明華波頭摩琉璃光寶香爲身勝妙羅網莊嚴頂无量日月光明照莊嚴願上莊嚴法界善化无障导王佛彼佛世界中有菩薩名无比彼佛授記不久得阿耨多羅三藐三菩提号種種光華寶波頭摩金色身普照莊嚴不住眼放光照十方世界幢王佛

若有善男子善女人信心受持讀誦彼佛文菩薩名是善男子善女人超越閻浮提微塵數劫得陀羅尼一切諸惡病不及其身

南无无量功德寶集樂示現金光明師子奮迅王佛

南无師子奮迅心雲聲王佛

南无无垢淨光明覺寶華不斷光莊嚴王佛

南无寶光明莊嚴智功德聲自在王佛

南无寶波頭摩智清淨上王佛

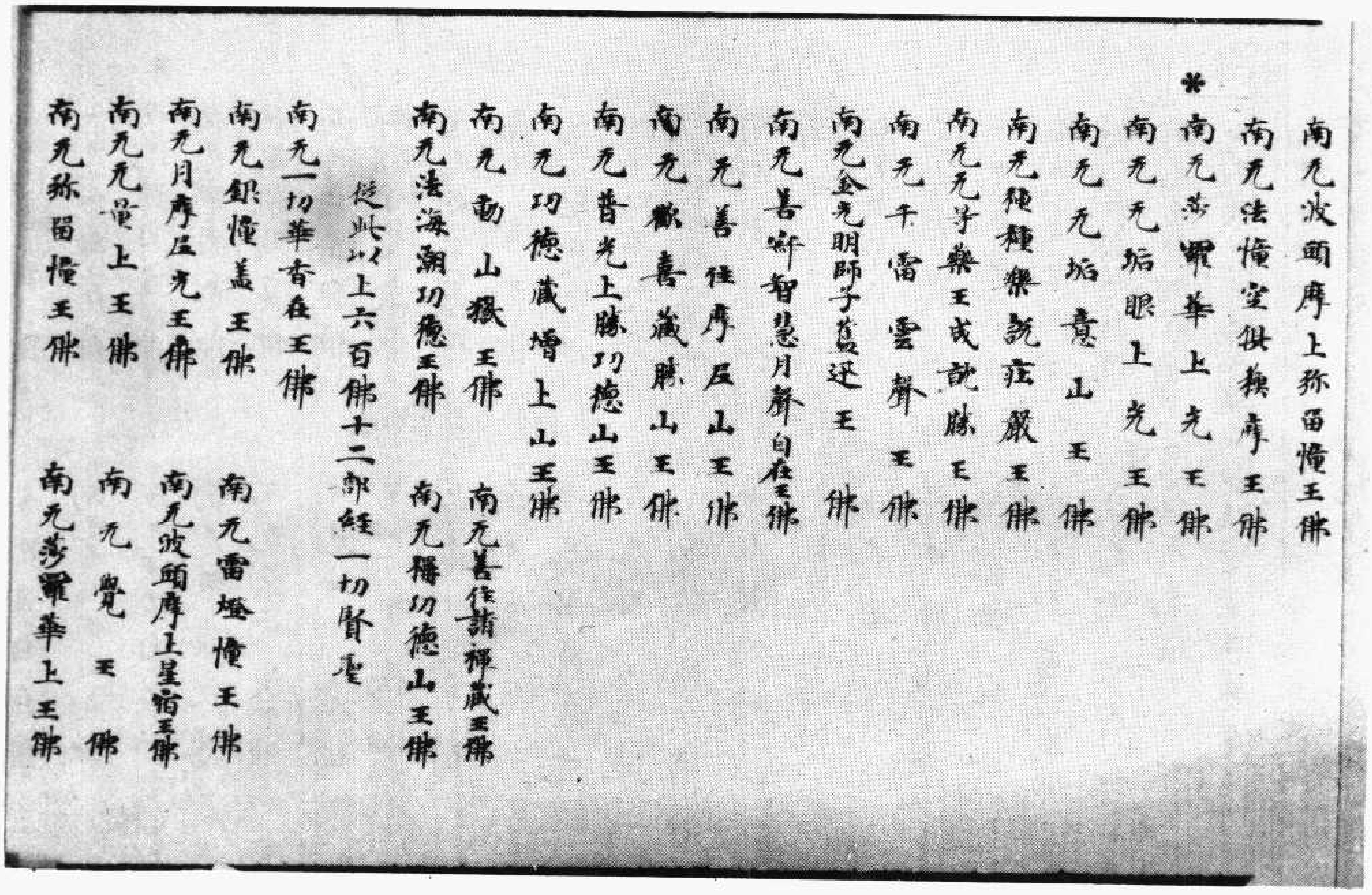
南无摩善住山王佛

南无光花種種奮迅王佛

南无拘蘇摩蓋迅王佛

南无波頭摩上弥留幢王佛

南无法幢空供蘇摩王佛



南无波頭摩上弥留幢王佛

南无法幢空供蘇摩王佛

✽南无娑羅華上光王佛

南无无垢眼上光王佛

南无无垢意山王佛

南无種種樂說莊嚴王佛

南无无等樂王成就勝王佛

南无千雷雲聲王佛

南无金光明師子奮迅王佛

南无善寂智慧月聲自在王佛

南无善住摩尼山王佛

南无歡喜藏勝山王佛

南无普光上勝功德山王佛

南无功德藏增上山王佛

南无動山嶽王佛

南无法海潮功德王佛

從此以上六百佛十二部經一切賢聖

南无一切華香自在王佛

南无銀幢蓋王佛

南无月摩尼光王佛

南无无量上王佛

南无弥留幢王佛

南无善住諸禪藏王佛

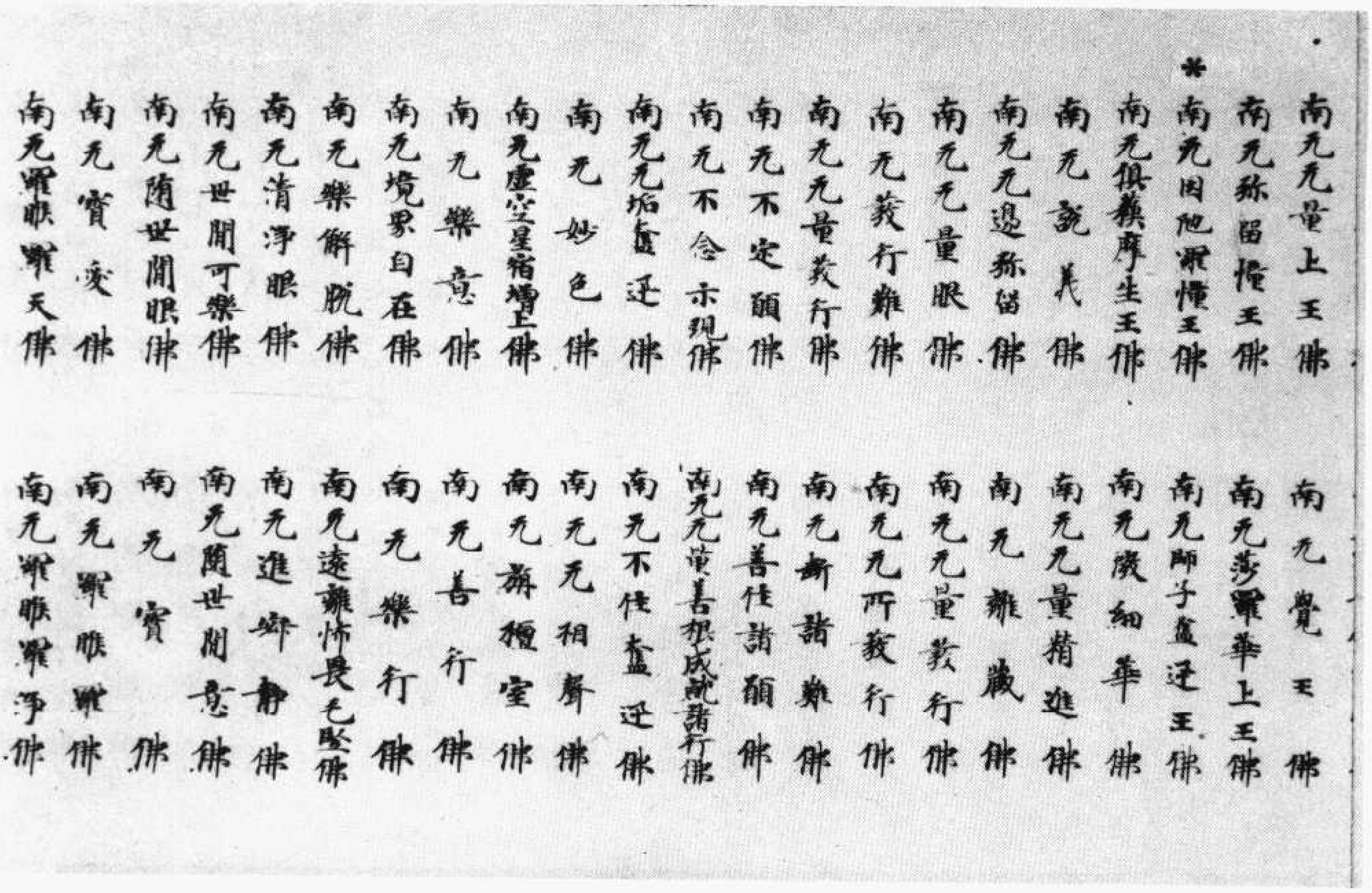
南无播功德山王佛

南无雷燈幢王佛

南无波頭摩上星宿王佛

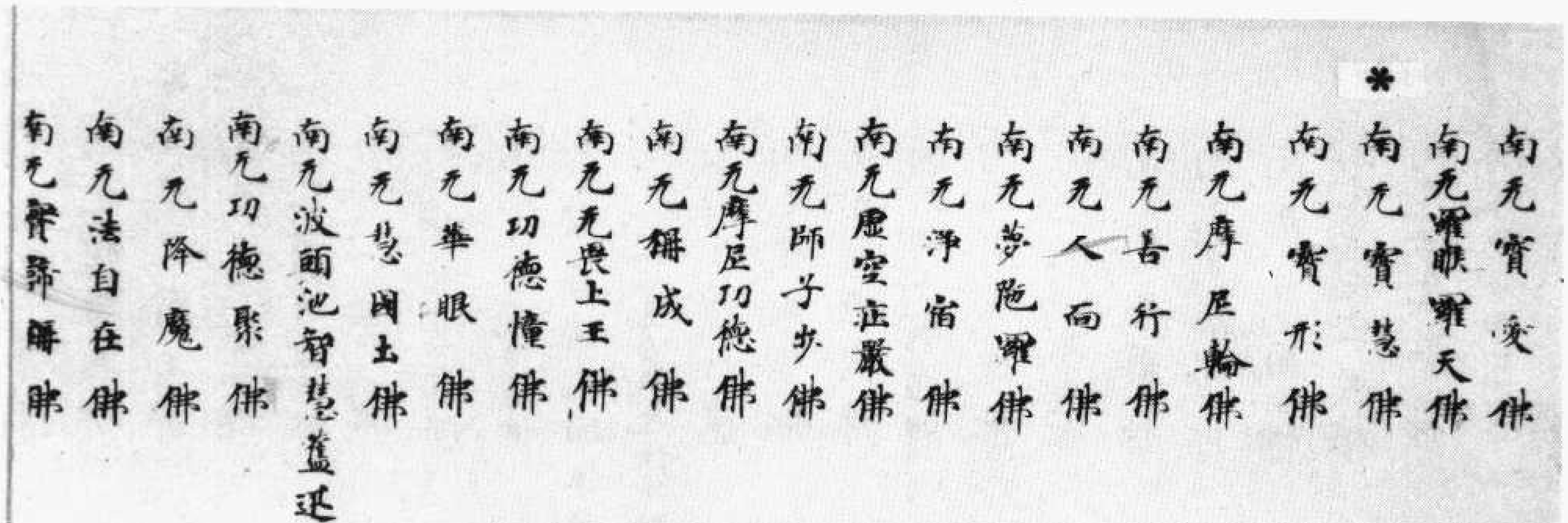
南无覺王佛

南无娑羅華上王佛



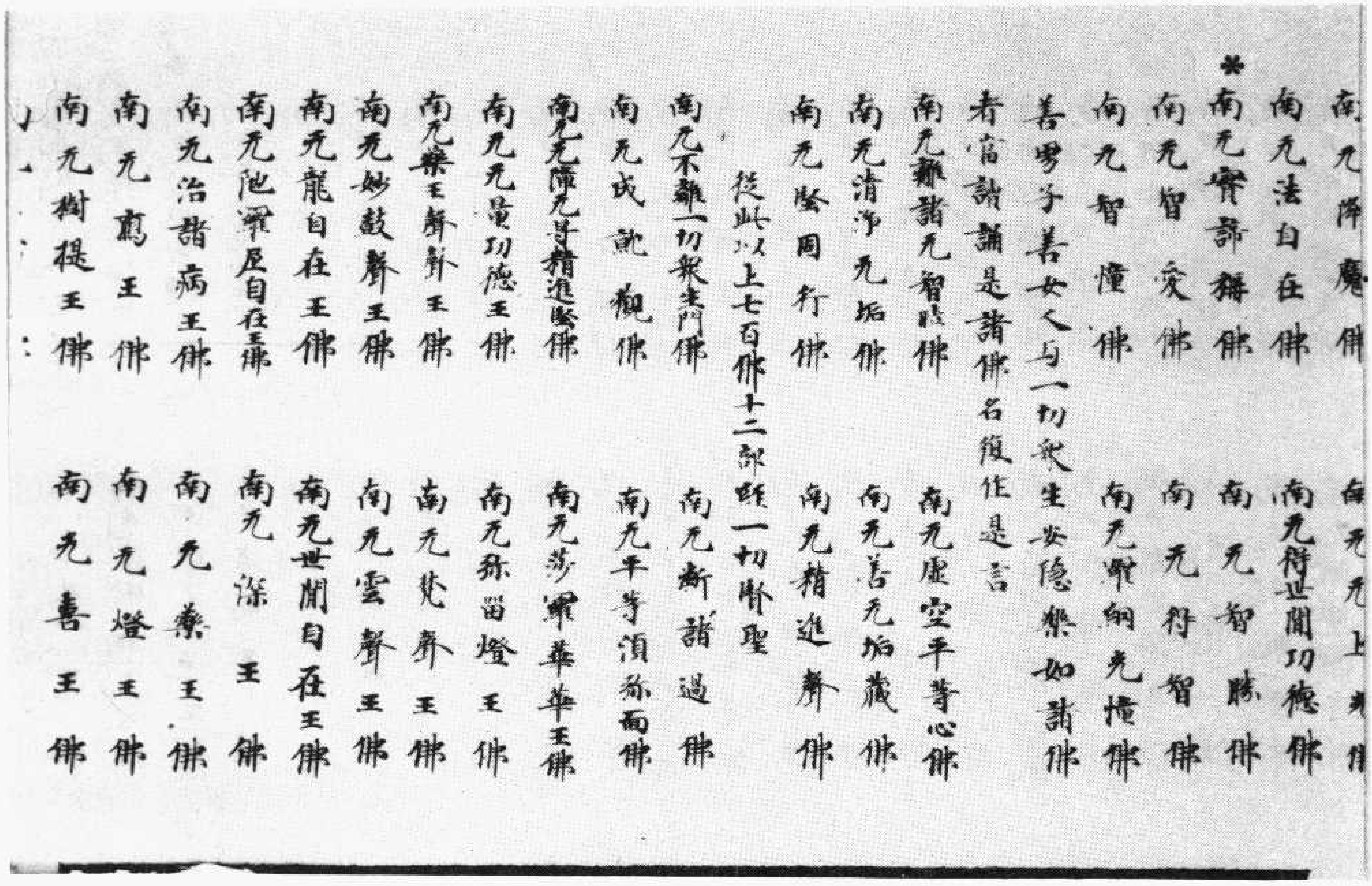
南无无量上王佛
南无弥留幢王佛
南无因陁羅幢王佛
南无俱蘇摩生王佛
南无說義佛
南无无邊弥留佛
南无无量眼佛
南无發行難佛
南无无量發行佛
南无不定願佛
南无不念示現佛
南无无垢奮迅佛
南无虛空星宿增上佛
南无妙色佛
南无樂意佛
南无境界自在佛
南无樂解脫佛
南无清淨眼佛
南无世間可樂佛
南无隨世間眼佛
南无寶愛佛
南无羅睺羅天佛

南无覺王佛
南无娑羅華上王佛
南无師子奮迅王佛
南无微細華佛
南无无量精進佛
南无雜藏佛
南无无量數行佛
南无无所發行佛
南无斷諸難佛
南无善住諸願佛
南无无量善根成就諸行佛
南无不住奮迅佛
南无无相聲佛
南无蘇種室佛
南无善行佛
南无樂行佛
南无遠離怖畏毛竪佛
南无進聲静佛
南无隨世間意佛
南无寶佛
南无羅睺羅佛
南无羅睺羅淨佛

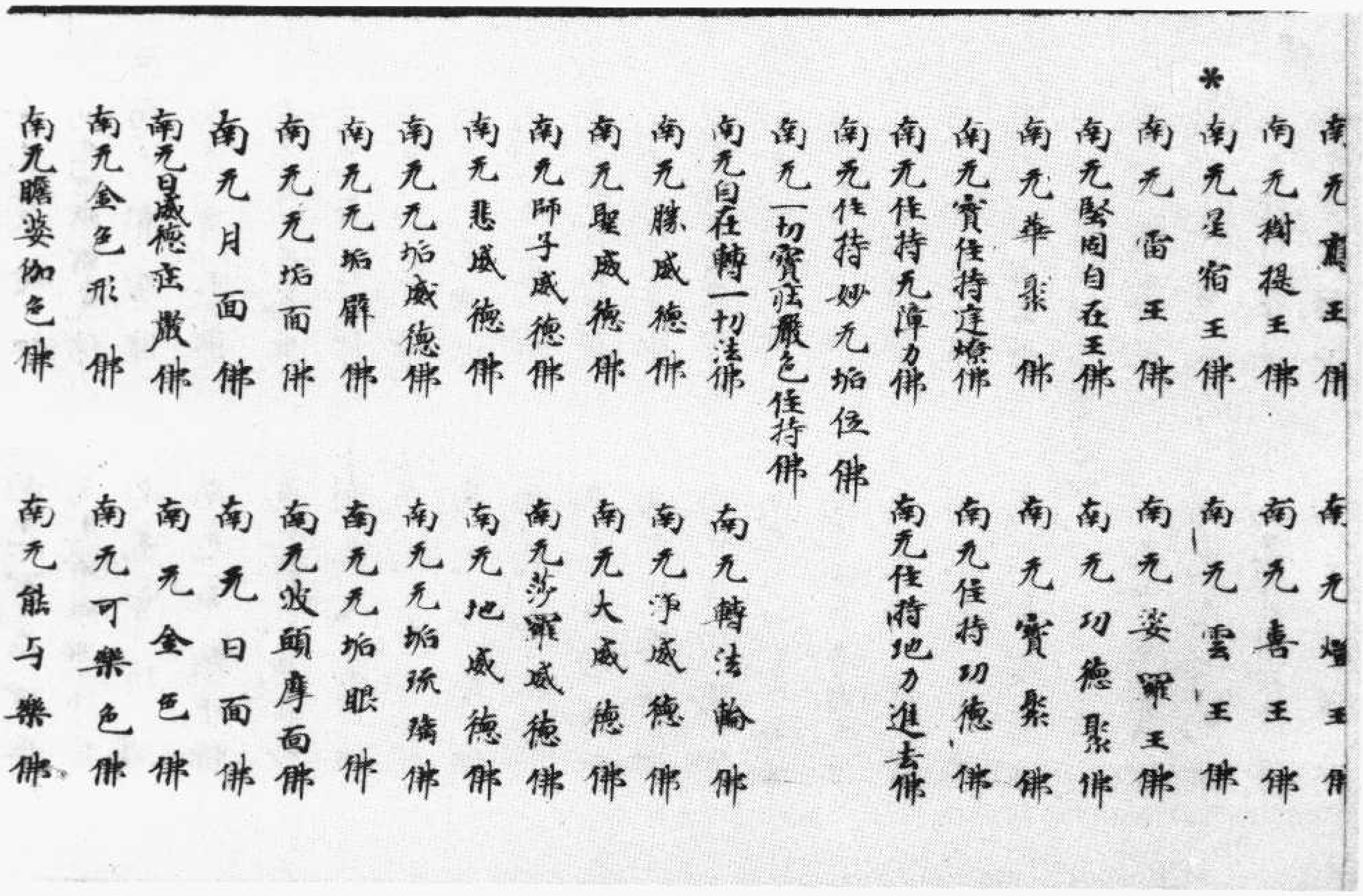


南无寶愛佛
南无羅睺羅天佛
南无寶慧佛
南无寶形佛
南无摩尼輪佛
南无善行佛
南无人面佛
南无娑陁羅佛
南无淨宿佛
南无虛空莊嚴佛
南无師子步佛
南无摩尼功德佛
南无稱成佛
南无无畏上王佛
南无功德幢佛
南无華眼佛
南无慧國土佛
南无波頭池智慧奮迅佛
南无功德聚佛
南无降魔佛
南无法自在佛
南无寶蓮華佛

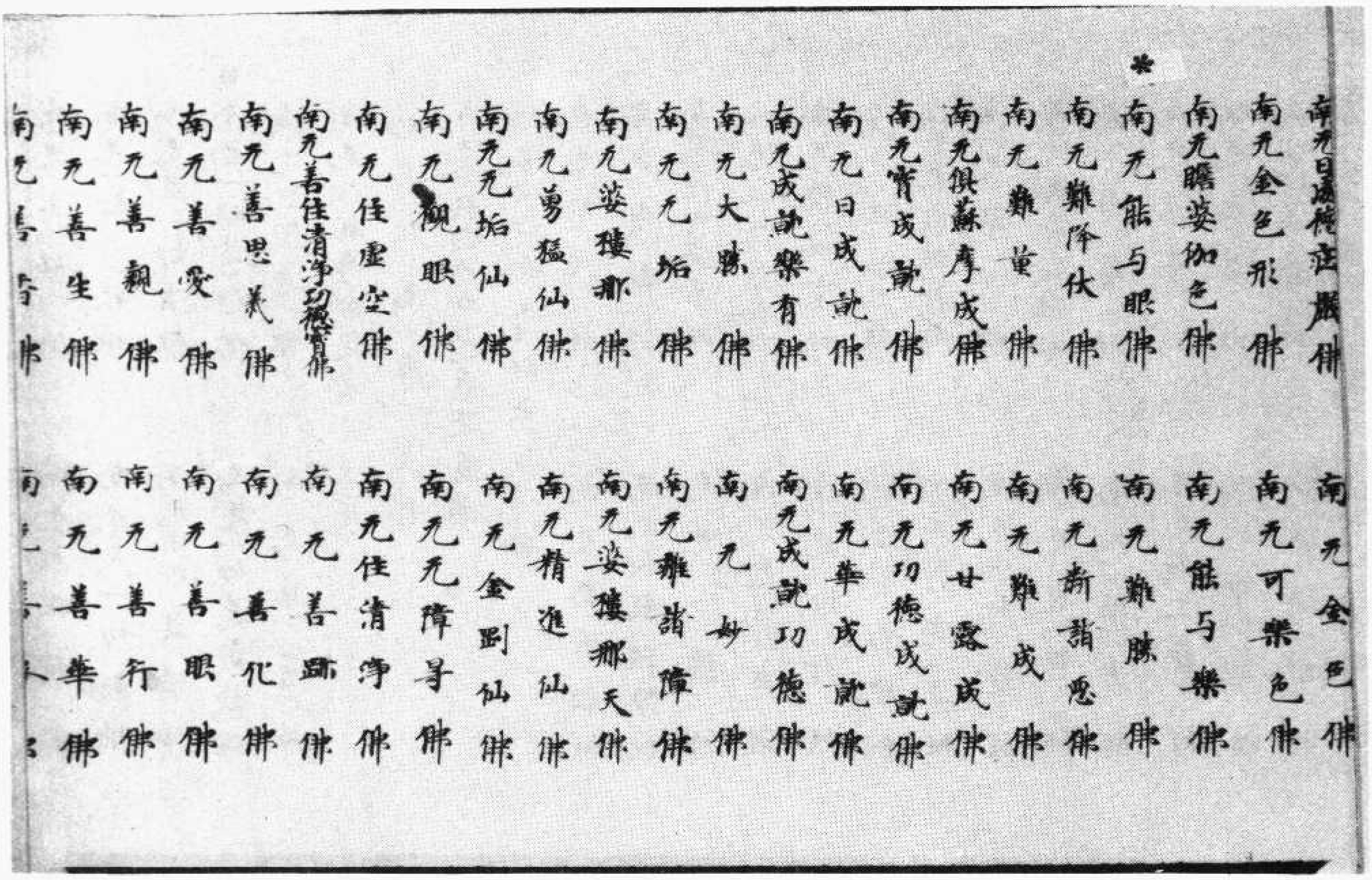
南无羅睺羅佛
南无羅睺羅淨佛
南无寶頂佛
南无羅網手佛
南无解脫威德佛
南无大愛佛
南无善佛
南无淨聖佛
南无離胎佛
南无集功德佛
南无功德海佛
南无廣功德佛
南无大如意輪佛
南无俱蘇摩國土佛
南无威德佛
南无善身佛
南无善威德佛
南无寂滅慧佛
南无无上光佛
南无持世間功德佛
南无[illegible]佛



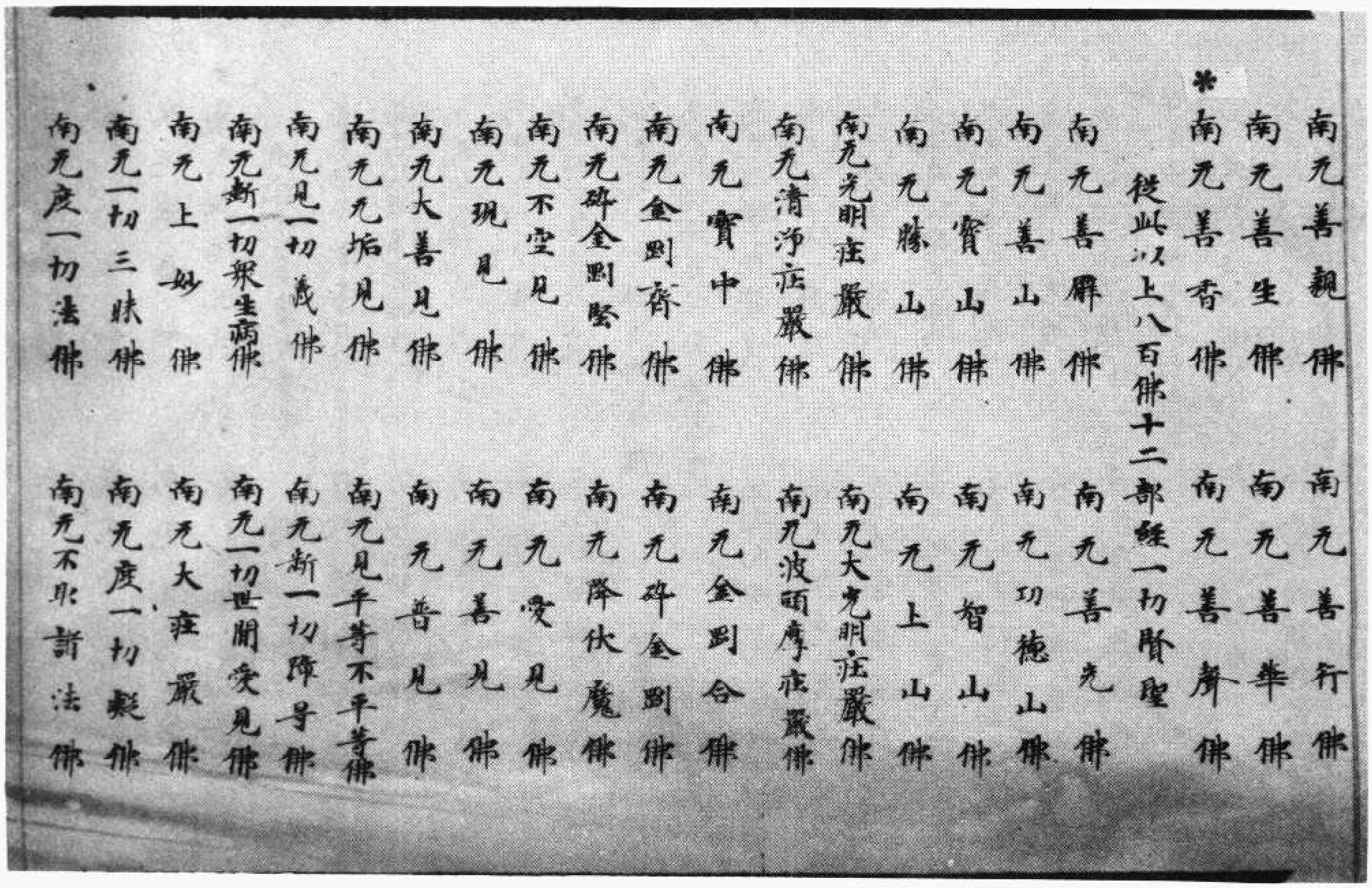
南无降魔佛　南无上[illegible]佛
南无法自在佛　南无得世間功德佛
*南无寶部舞佛　南无智勝佛
南无智炎佛　南无得智佛
南无智幢佛　南无羅網光幢佛
善男子善女人与一切衆生安隱樂如諸佛
者當讀誦是諸佛名復作是言
南无離諸无智眼佛　南无虚空平等心佛
南无清淨无垢佛　南无善无垢藏佛
南无堅固行佛　南无精進聲佛
從此以上七百佛十二部經一切賢聖
南无不離一切衆生門佛　南无斷諸過佛
南无成就觀佛　南无平等須弥面佛
南无障无等精進堅佛　南无莎羅華華王佛
南无无量功德王佛　南无弥留燈王佛
南无藥王聲聲王佛　南无梵聲王佛
南无妙鼓聲王佛　南无雲聲王佛
南无龍自在王佛　南无世間自在王佛
南无陁羅尼自在王佛　南无深王佛
南无治諸病王佛　南无藥王佛
南无鶴王佛　南无燈王佛
南无樹提王佛　南无喜王佛



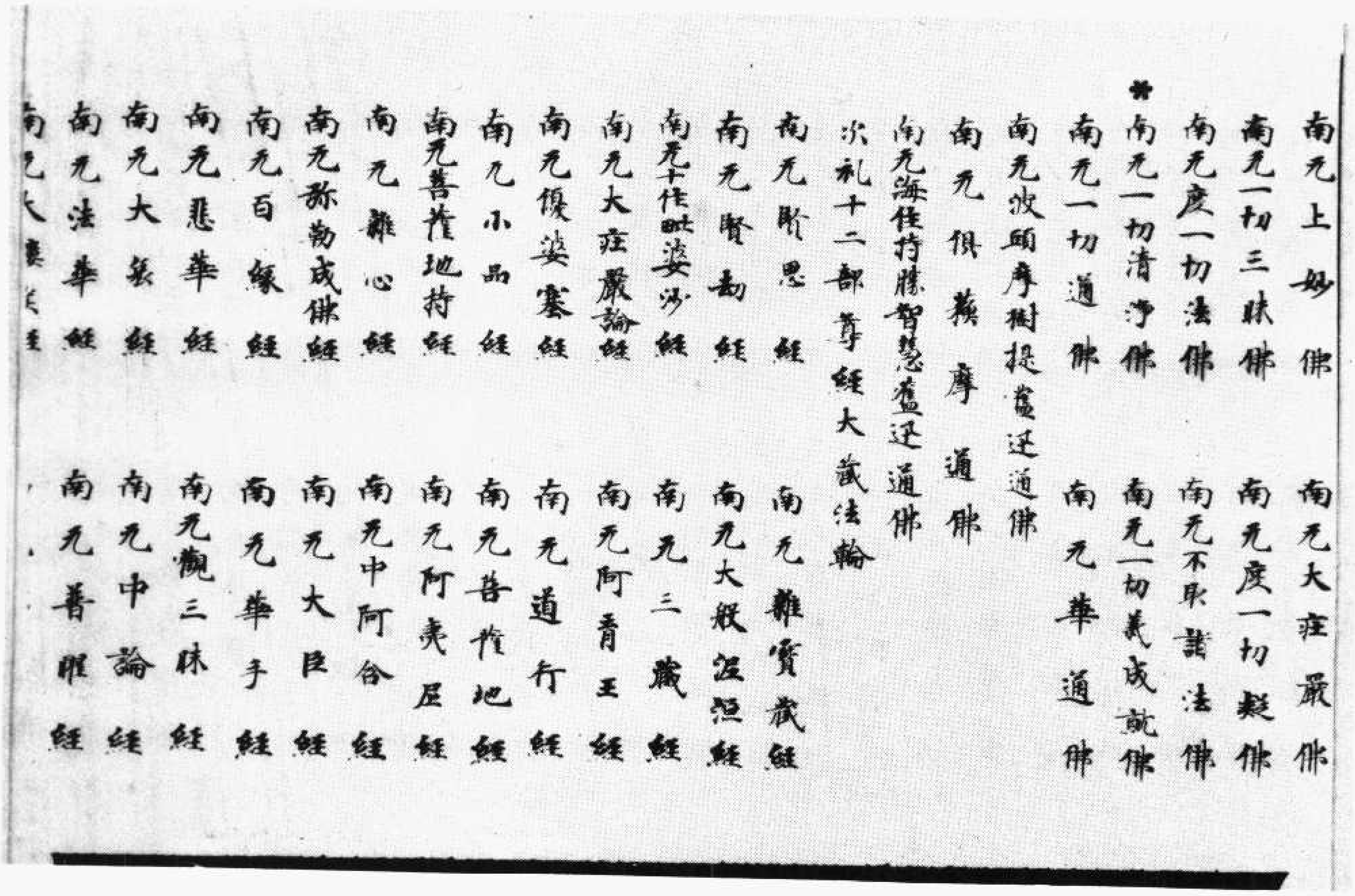
南无鶴王佛　南无燈王佛
南无樹提王佛　南无喜王佛
*南无星宿王佛　南无雲王佛
南无雷王佛　南无娑羅王佛
南无堅固自在王佛　南无功德聚佛
南无華聚佛　南无寶聚佛
南无寶住持莊嚴佛　南无住持功德佛
南无住持无障力佛　南无住持地力進去佛
南无住持妙无垢住佛
南无一切寶莊嚴色住持佛
南无自在轉一切法佛　南无轉法輪佛
南无勝威德佛　南无淨威德佛
南无聖威德佛　南无大威德佛
南无師子威德佛　南无莎羅威德佛
南无悲威德佛　南无地威德佛
南无无垢威德佛　南无无垢琉璃佛
南无无垢辟佛　南无无垢眼佛
南无无垢面佛　南无波頭摩面佛
南无月面佛　南无日面佛
南无日威德莊嚴佛　南无金色佛
南无金色形佛　南无可樂色佛
南无瞻婆伽色佛　南无能与樂佛



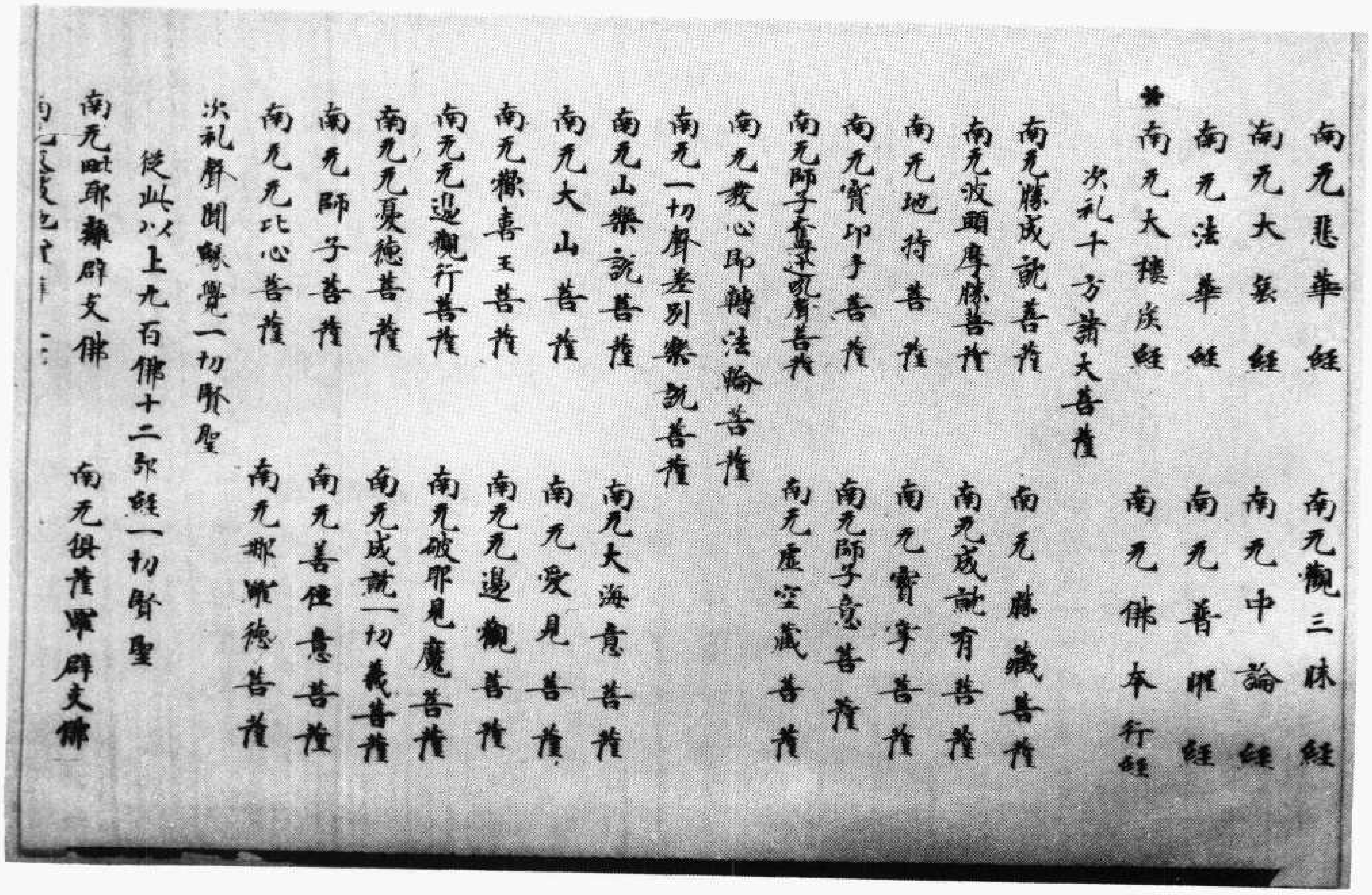
南无日[illegible]德莊嚴佛 南无金色佛
南无金色形佛 南无可樂色佛
*
南无瞻婆伽色佛 南无能与樂佛
南无能与眼佛 南无難勝佛
南无難降伏佛 南无斷諸惡佛
南无難量佛 南无難成佛
南无俱蘇摩成佛 南无甘露成佛
南无寶成就佛 南无功德成就佛
南无日成就佛 南无華成就佛
南无成就樂有佛 南无成就功德佛
南无大勝佛 南无妙佛
南无无垢佛 南无離諸障佛
南无娑獲那佛 南无娑獲那天佛
南无勇猛仙佛 南无精進仙佛
南无无垢仙佛 南无金剛仙佛
南无觀眼佛 南无无障㝵佛
南无住虛空佛 南无住清淨佛
南无善住清淨功德寶佛 南无善跡佛
南无善思義佛 南无善化佛
南无善愛佛 南无善眼佛
南无善觀佛 南无善行佛
南无善生佛 南无善華佛
南无善香佛 南无善[illegible]



南无善觀佛 南无善行佛
南无善生佛 南无善華佛
*
南无善香佛 南无善身佛
從此以上八百佛十二部經一切賢聖
南无善辟佛 南无善光佛
南无善山佛 南无功德山佛
南无寶山佛 南无智山佛
南无勝山佛 南无上山佛
南无光明莊嚴佛 南无大光明莊嚴佛
南无清淨莊嚴佛 南无波頭摩莊嚴佛
南无寶中佛 南无金剛合佛
南无金剛齊佛 南无碎金剛佛
南无碎金剛堅佛 南无降伏魔佛
南无不空見佛 南无愛見佛
南无現見佛 南无善見佛
南无大善見佛 南无普見佛
南无无垢見佛 南无見平等不平等佛
南无見一切義佛 南无斷一切障㝵佛
南无斷一切衆生病佛 南无一切世間愛見佛
南无上妙佛 南无大莊嚴佛
南无一切三昧佛 南无度一切疑佛
南无度一切法佛 南无不取訢法佛

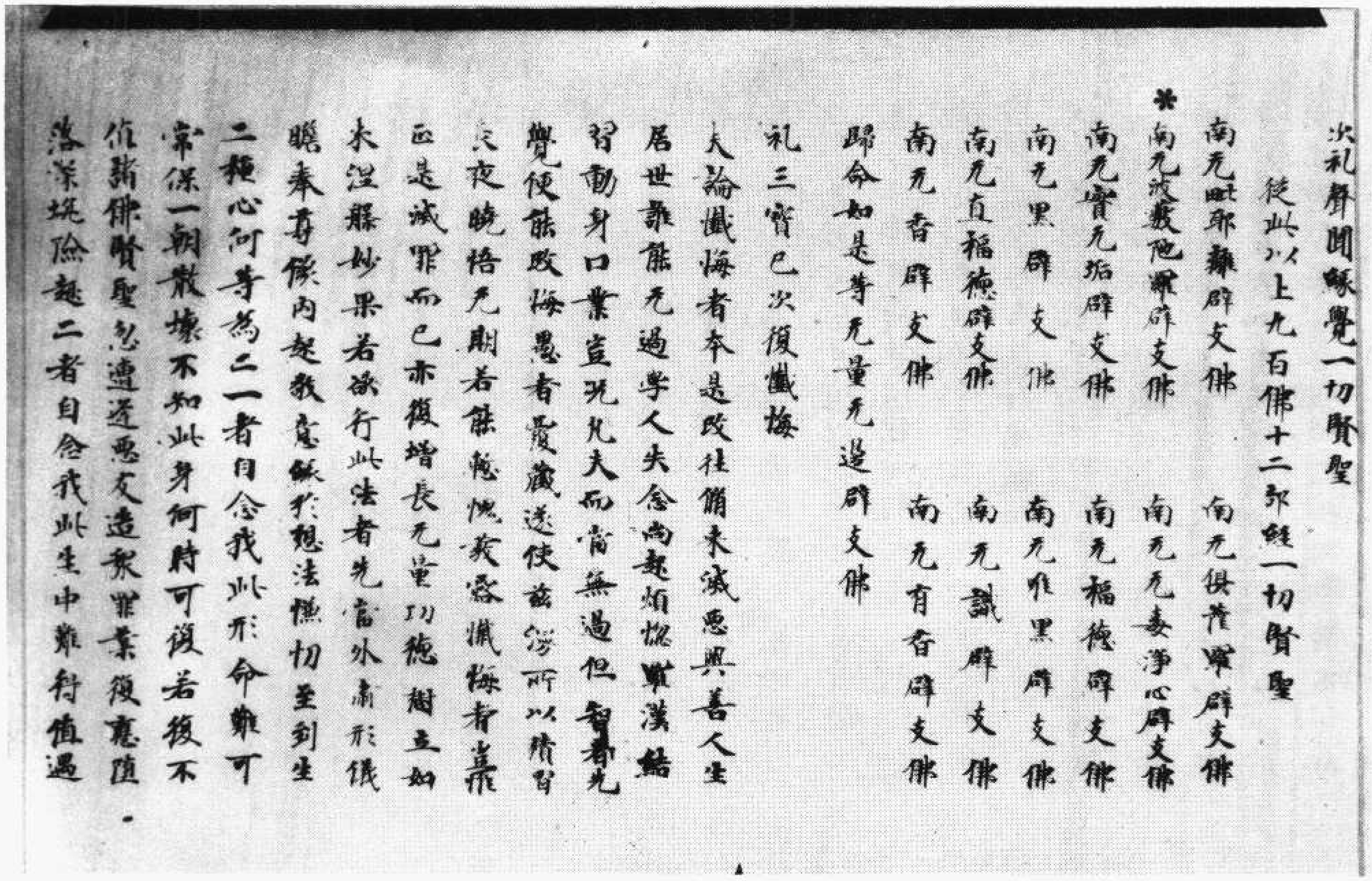


南无上妙佛　南无大莊嚴佛
南无一切三昧佛　南无度一切疑佛
南无度一切法佛　南无不取諸法佛
✿南无一切清淨佛　南无一切義成就佛
南无一切通佛　南无華通佛
南无波頭摩樹提盧迮通佛
南无俱蘇摩通佛
南无海住持勝智慧盧迮通佛
次礼十二部尊經大藏法輪
南无聞思經　南无雜寶藏經
南无賢劫經　南无大般涅槃經
南无十住毗婆沙經　南无三藏經
南无大莊嚴論經　南无阿育王經
南无優婆塞經　南无道行經
南无菩薩地持經　南无阿差屋經
南无小品經　南无菩薩地經
南无雜心經　南无中阿含經
南无彌勒成佛經　南无大臣經
南无百緣經　南无華手經
南无悲華經　南无觀三昧經
南无大雲經　南无中論經
南无法華經　南无普曜經
南无大



南无悲華經　南无觀三昧經
南无大雲經　南无中論經
南无法華經　南无普曜經
✿南无大樓炭經　南无佛本行經
次礼十方諸大菩薩
南无勝成就菩薩　南无勝藏菩薩
南无波頭摩勝菩薩　南无成就有菩薩
南无地持菩薩　南无寶享菩薩
南无寶印手菩薩　南无師子意菩薩
南无師子奮迅吼聲菩薩　南无虛空藏菩薩
南无發心即轉法輪菩薩
南无一切聲差別衆說菩薩
南无山樂說菩薩　南无大海意菩薩
南无大山菩薩　南无愛見菩薩
南无歡喜王菩薩　南无无邊觀菩薩
南无无邊觀行菩薩　南无破邪見魔菩薩
南无无憂德菩薩　南无成就一切義菩薩
南无師子菩薩　南无善住意菩薩
南无无比心菩薩　南无那羅德菩薩
次礼聲聞緣覺一切賢聖
從此以上九百佛十二部經一切賢聖
南无毗耶離辟支佛　南无俱薩羅辟支佛

1328



次礼辟聞緣覺一切賢聖

從此以上九百佛十二部經一切賢聖

南无毗耶離辟支佛　南无俱薩羅辟支佛

✱南无波羅陁羅辟支佛　南无无妄淨心辟支佛

南无寶无垢辟支佛　南无福德辟支佛

南无黒辟支佛　南无非黒辟支佛

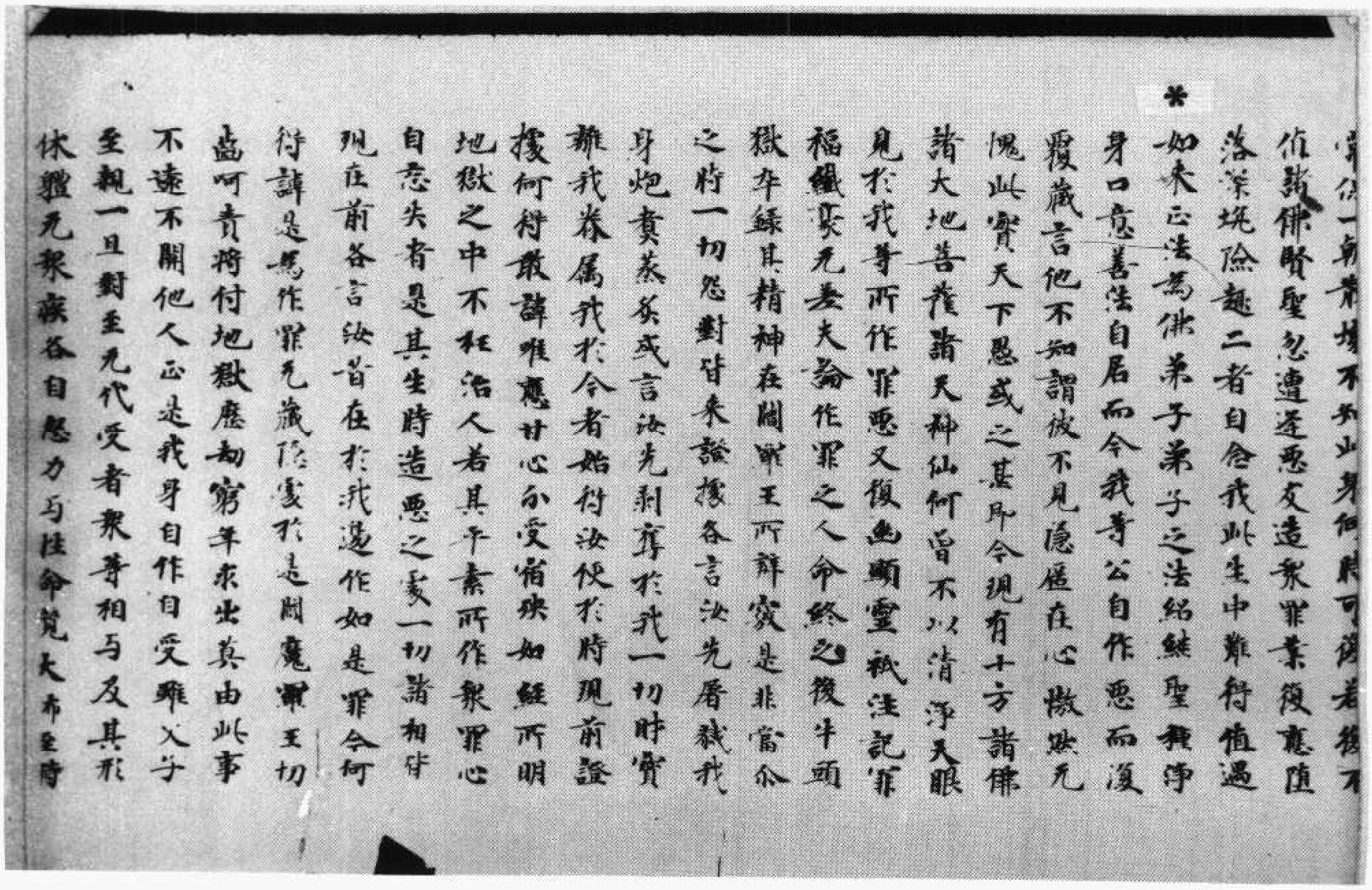
南无直福德辟支佛　南无識辟支佛

南无香辟支佛　南无有香辟支佛

歸命如是等无量无邊辟支佛

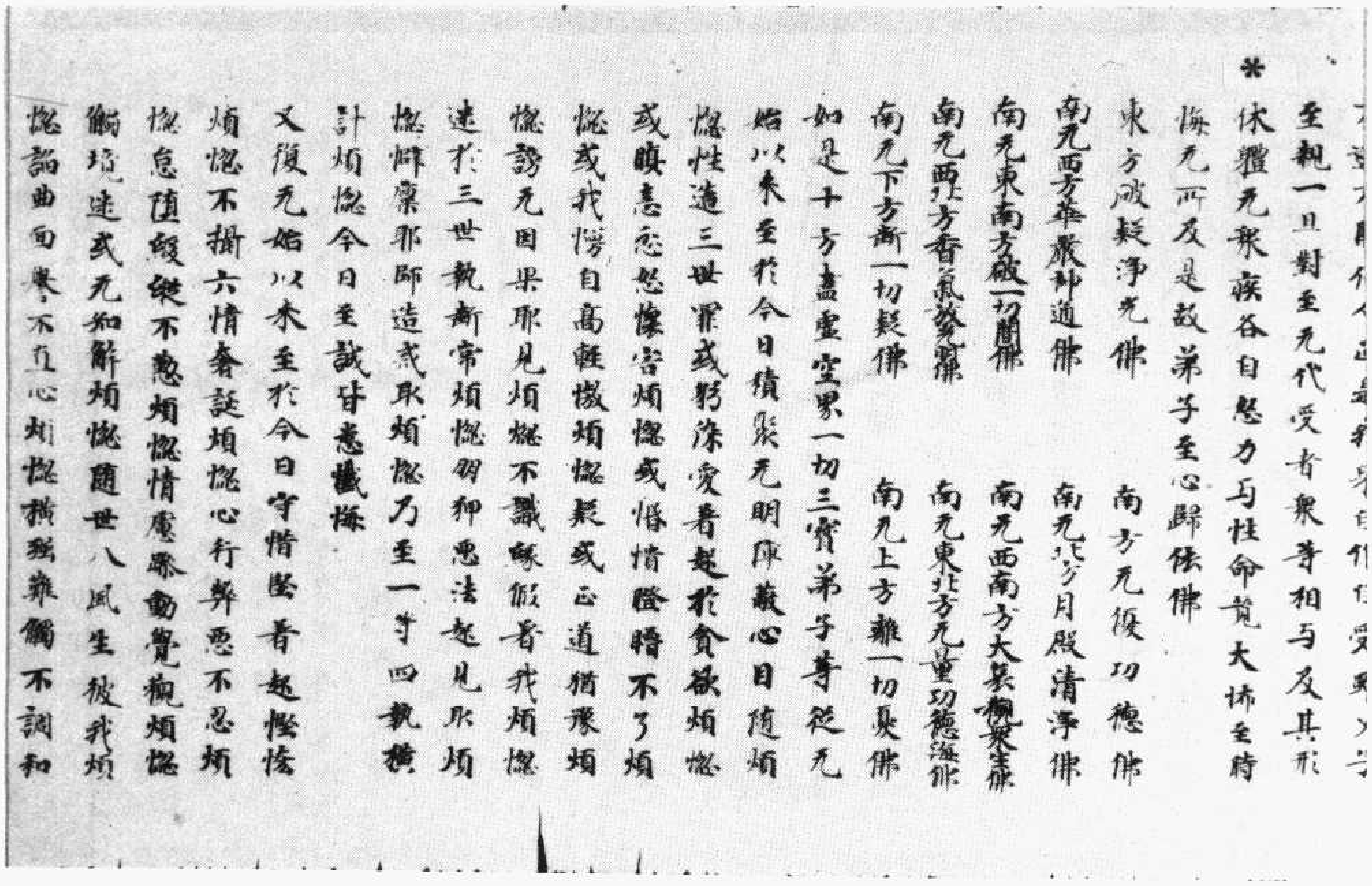
礼三寶已次復懺悔

夫論懺悔者本是改往脩來滅惡興善人生居世誰能无過學人失念尚起煩惱羅漢結習動身口業豈況凡夫而當無過但智者先覺便能改悔愚者覆藏遂使滋蔓所以積習長夜曉悟无期若能慚愧發露懺悔者豈非正是滅罪而已亦復增長无量功德樹立如來涅槃妙果若欲行此法者先當外肅形儀瞻奉尊像內起敬意緣於想法懇切至到生二種心何等為二一者自念我此形命難可常保一朝散壞不知此身何時可復若復不值諸佛賢聖忽遭逢惡友造衆罪業復應墮落深坑險趣二者自念我此生中難得值遇

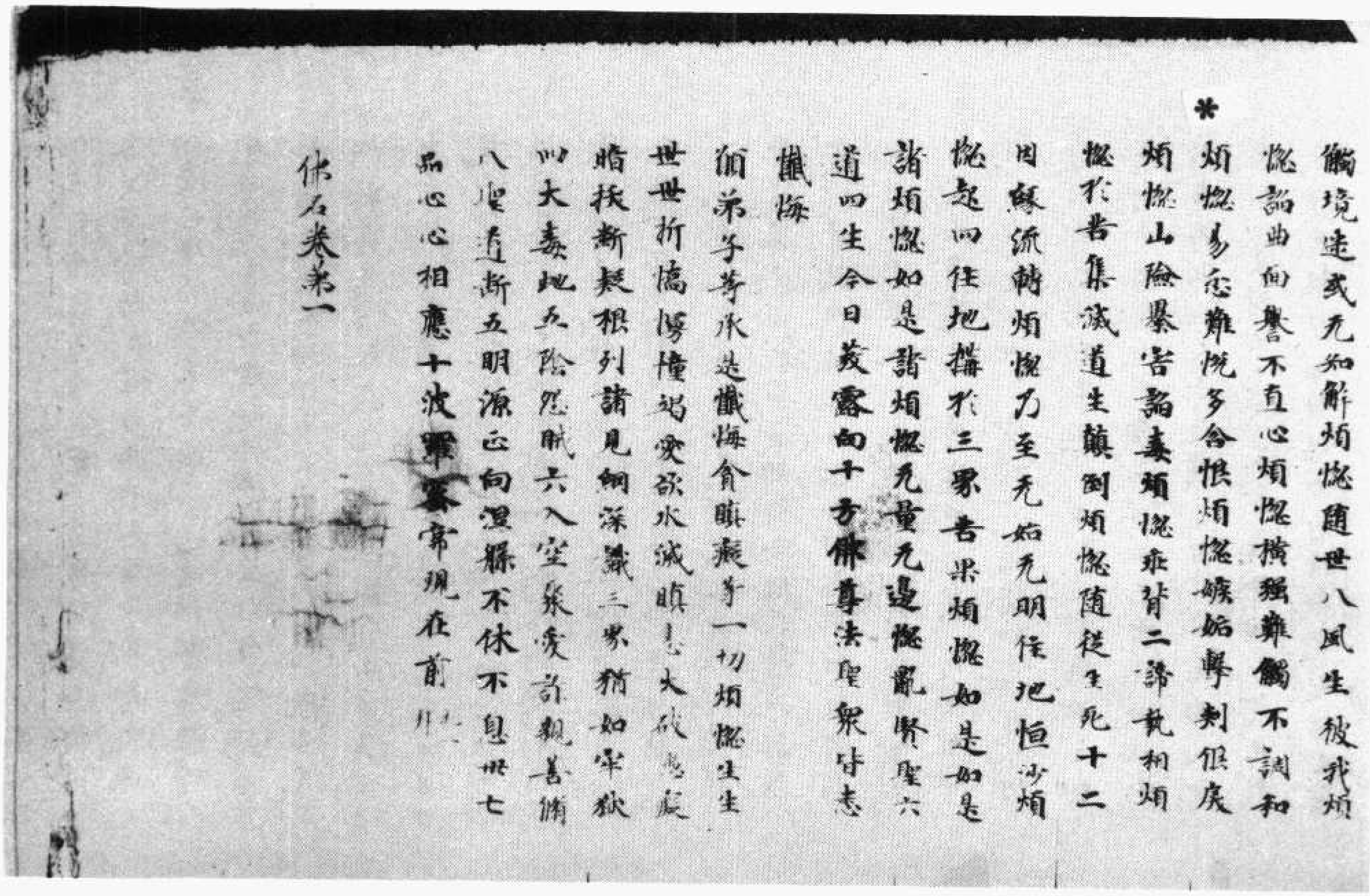


常保一朝散壞不知此身何時可復若復不值諸佛賢聖忽遭逢惡友造衆罪業復應墮落深坑險趣二者自念我此生中難得值遇

✱如來正法為佛弟子弟子之法紹繼聖種淨身口意善法自居而今我等公自作惡而復覆藏言他不知謂彼不見隱匿在心傲然无愧此實天下愚惑之甚即今現有十方諸佛諸大地菩薩諸天神仙何曾不以清淨天眼見於我等所作罪惡又復幽顯靈祇注記罪福纖毫无差夫論作罪之人命終之後牛頭獄卒錄其精神在閻羅王所辯竅是非當尒之時一切怨對皆來證據各言汝先屠裂我身炮煑烝炙或言汝先剝奪於我一切財寶離我眷屬我於今者始得汝便於時現前證據何得敢諱唯應甘心分受宿殃如經所明地獄之中不枉治人若其平素所作衆罪心自忘失者是其生時造惡之處一切諸相皆現在前各言汝昔在於我邊作如是罪今何得諱是為作罪无藏隱處於是閻魔羅王切齒呵責將付地獄歷劫窮年求出莫由此事不遠不關他人正是我身自作自受雖父子至親一旦對至无代受者衆等相与及其形休體无衆疾各自努力与性命競大怖至時

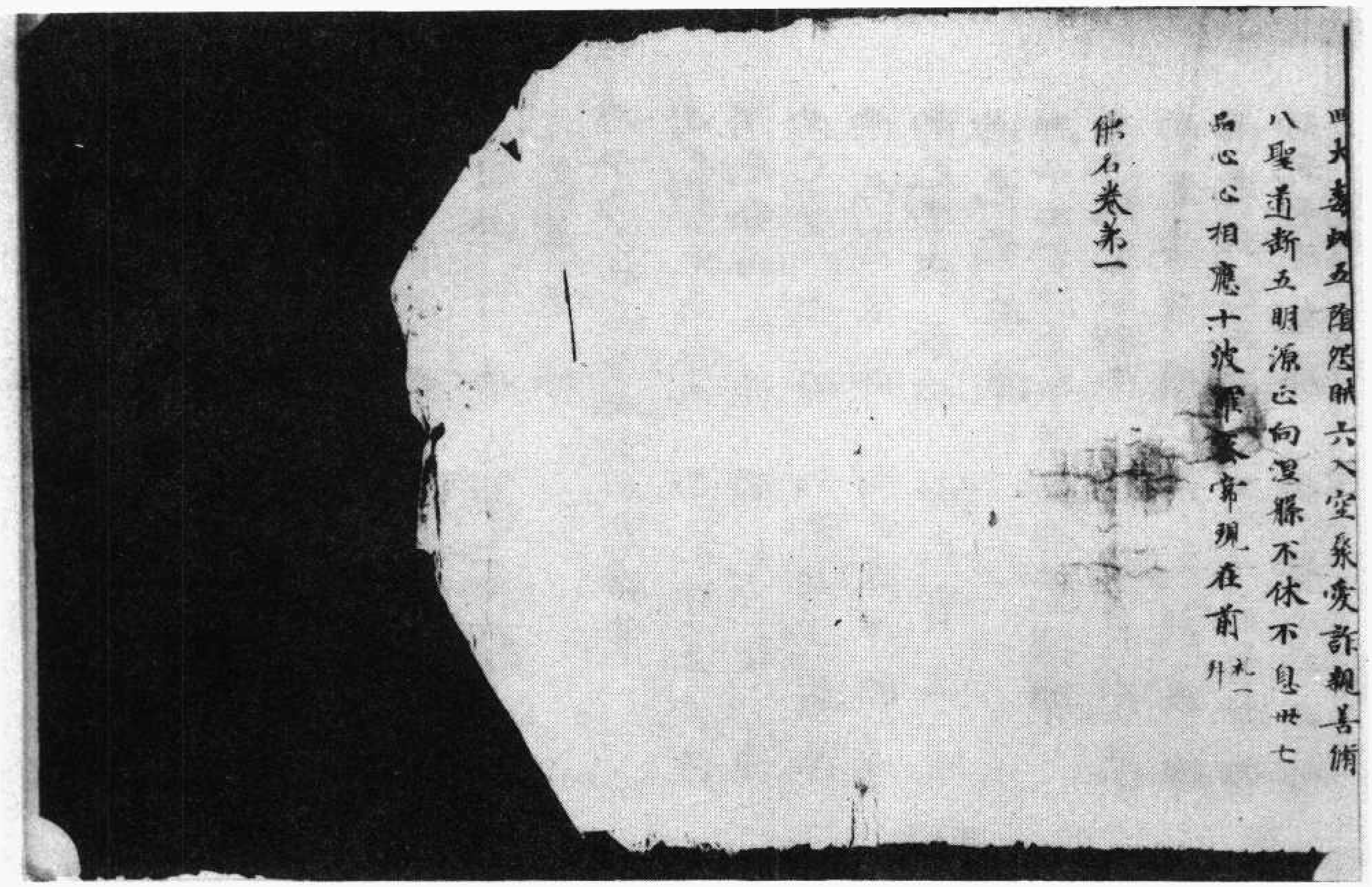


至覩一旦對至无代受者衆等相与及其形
*休體无衆痛各自怒力与性命競大怖至時
悔无所及是故弟子至心歸依佛
東方破疑淨光佛　南方无優功德佛
南无西方華嚴神通佛　南无北方月殿清淨佛
南无東南方破一切闇佛　南无西南方大哀觀衆生佛
南无西北方香氣發佛　南无東北方无量功德海佛
南无下方斷一切疑佛　南无上方離一切惡佛
如是十方盡虛空界一切三寶弟子等從无
始以來至於今日積聚无明障蔽心目隨煩
惱性造三世罪或躭染愛著起於貪欲煩惱
或瞋恚忿怒懷害煩惱或惛情瞪瞢不了煩
惱或我慢自高輕傲煩惱疑或正道猶豫煩
惱誹謗无因果邪見煩惱不識緣假著我煩惱
迷於三世執斷常煩惱朋押惡法起見取煩
惱僻稟邪師造戒取煩惱乃至一等四執橫
計煩惱今日至誠皆悉懺悔
又復无始以來至於今日守惜堅著起慳悋
煩惱不攝六情奢誕煩惱心行弊惡不忍煩
惱怠墮緩縱不懃煩惱情慮躁動覺觀煩惱
觸境迷惑无知解煩惱隨世八風生彼我煩
惱諂曲面譽不直心煩惱橫獷難觸不調和



觸境迷惑无知解煩惱隨世八風生彼我煩
惱諂曲面譽不直心煩惱橫獷難觸不調和
*煩惱易忿難悅多含恨煩惱嫉妬擊刺很戾
煩惱山險暴害諂毒煩惱乖背二諦執相煩
惱於苦集滅道生顛倒煩惱隨從生死十二
因緣流轉煩惱乃至无始无明住地恒沙煩
惱起四住地攝於三界苦果煩惱如是如是
諸煩惱如是諸煩惱无量无邊惱亂賢聖六
道四生今日發露向十方佛尊法聖衆皆悉
懺悔
願弟子等承是懺悔貪瞋癡等一切煩惱生生
世世折憍慢幢竭愛欲水滅瞋恚火破愚癡
暗拔斷疑根裂諸見網深識三界猶如牢獄
四大毒蛇五陰怨賊六入空聚愛詐親善脩
八聖道斷五明源正向涅槃不休不息卅七
品心心相應十波羅蜜常現在前

佛名卷第一



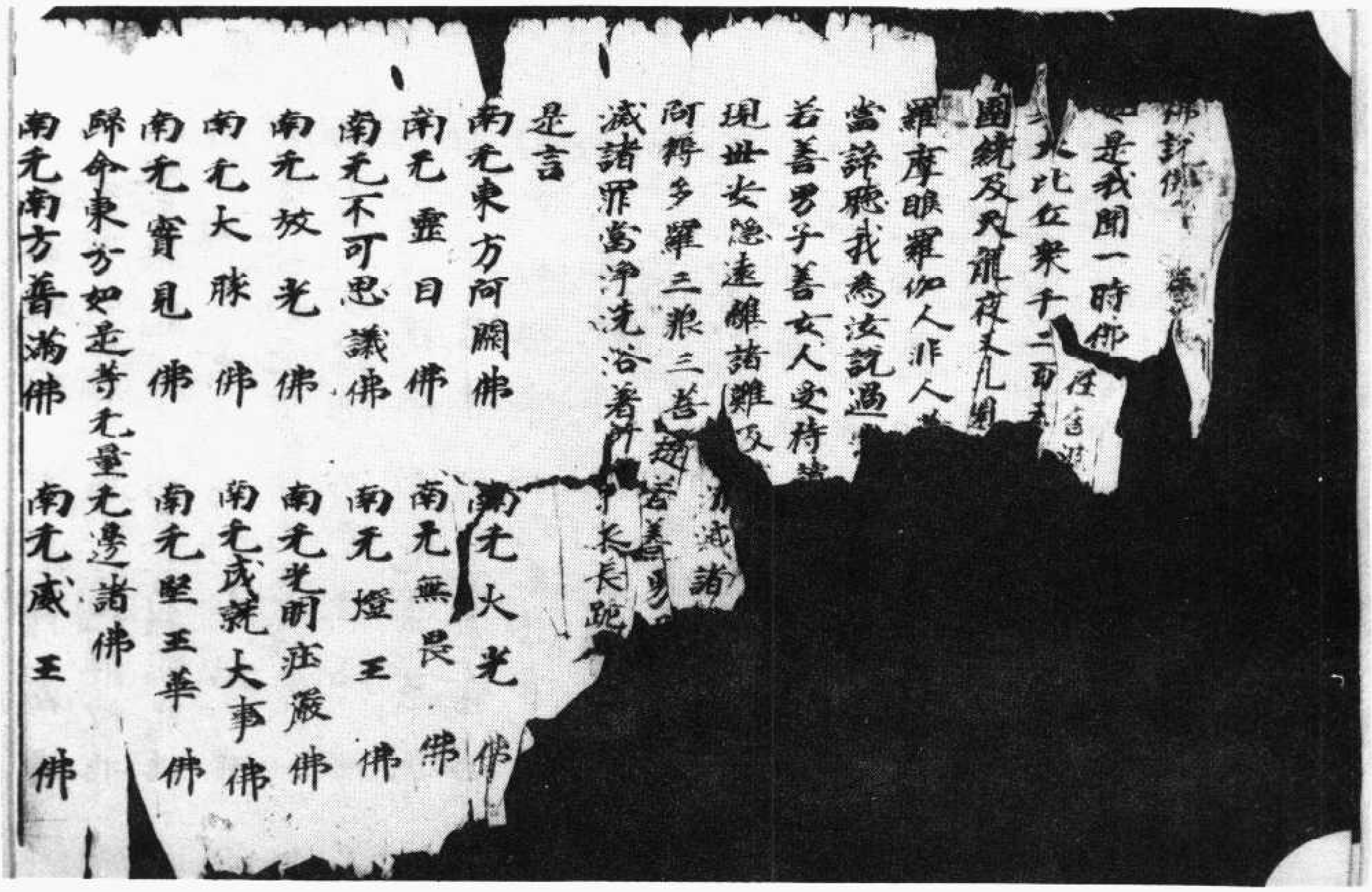
四大毒蛇五陰怨賊六入空聚愛詐親善備

八聖道斷五明源正向涅槃不休不息卅七

品心心相應十波羅蜜常現在前（礼一拜）

佛名卷第一

▼北五一六號（調六十二）佛說佛名經卷第一



佛說佛[illegible]卷

是我聞一時佛住舍

大比丘衆千二百五

圍繞及天龍夜叉乾闥

羅摩睺羅伽人非人

當諦聽我為汝說過

若善男子善女人受持讀

現世安隱遠離諸難及　滅諸

阿耨多羅三藐三菩提若善男

滅諸罪當淨洗浴著衣　中長跪

是言

南无東方阿閦佛　南无大光佛

南无靈目佛　南无無畏佛

南无不可思議佛　南无燈王佛

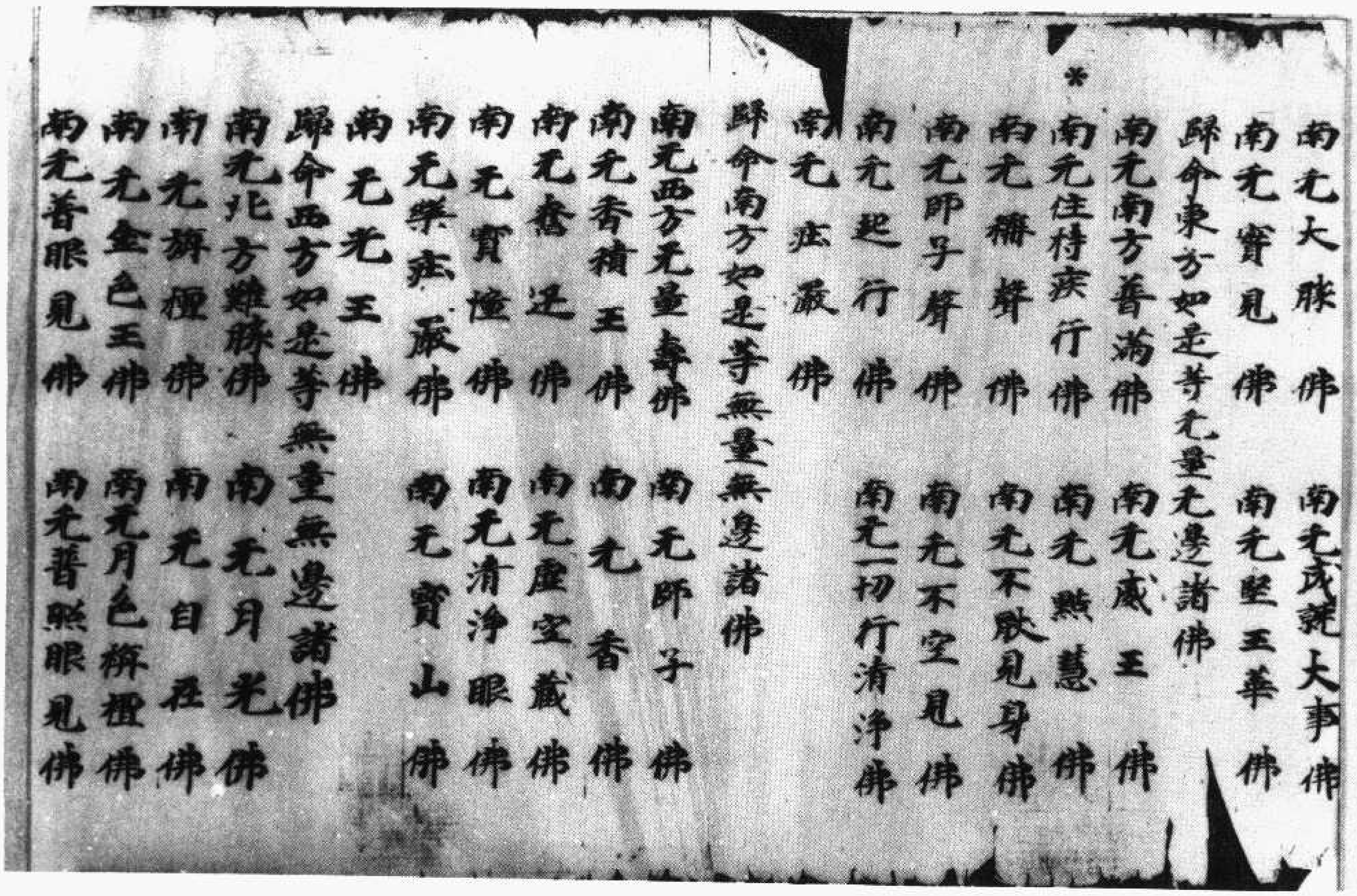
南无放光佛　南无光明莊嚴佛

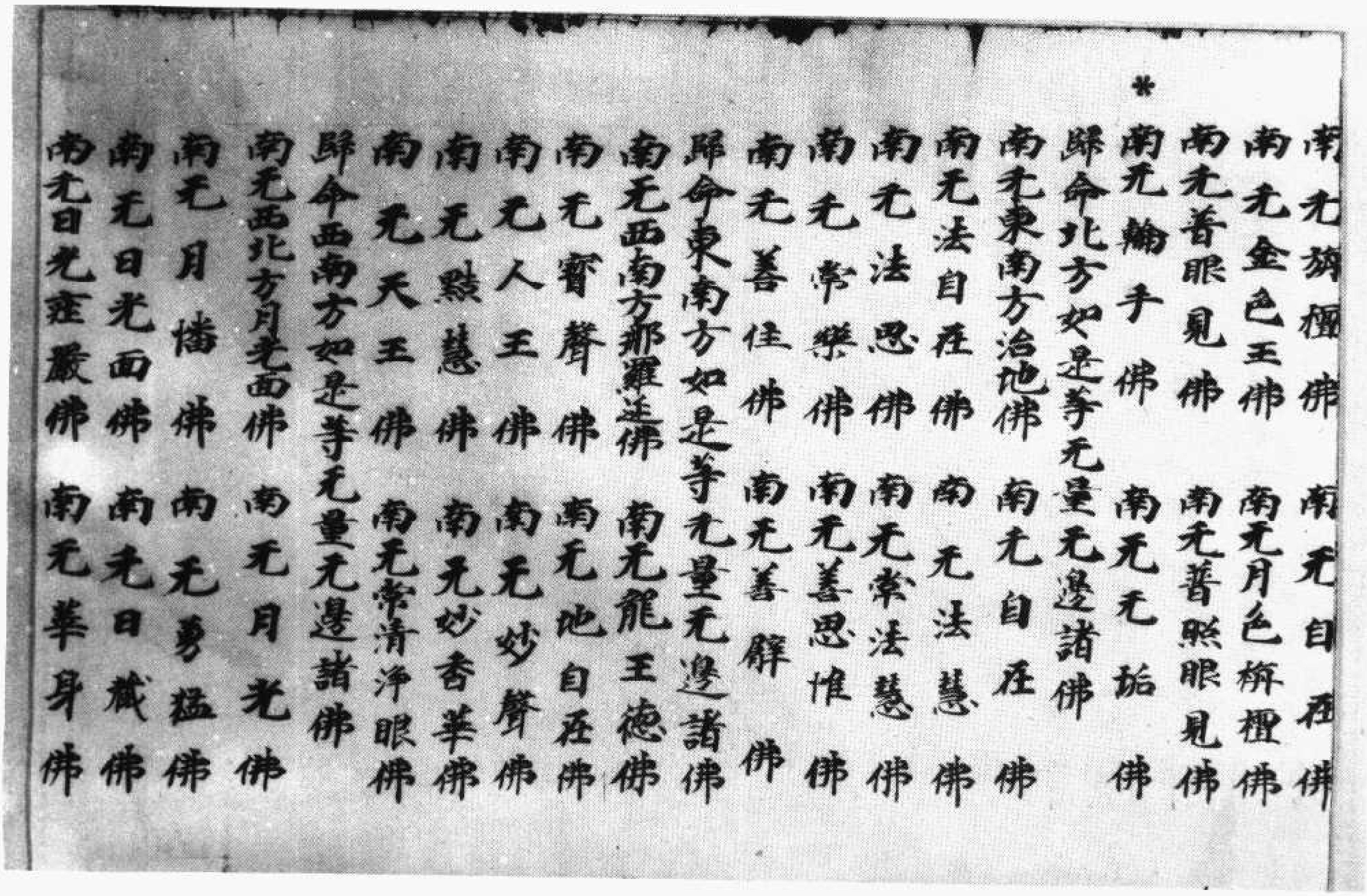
南无大勝佛　南无成就大事佛

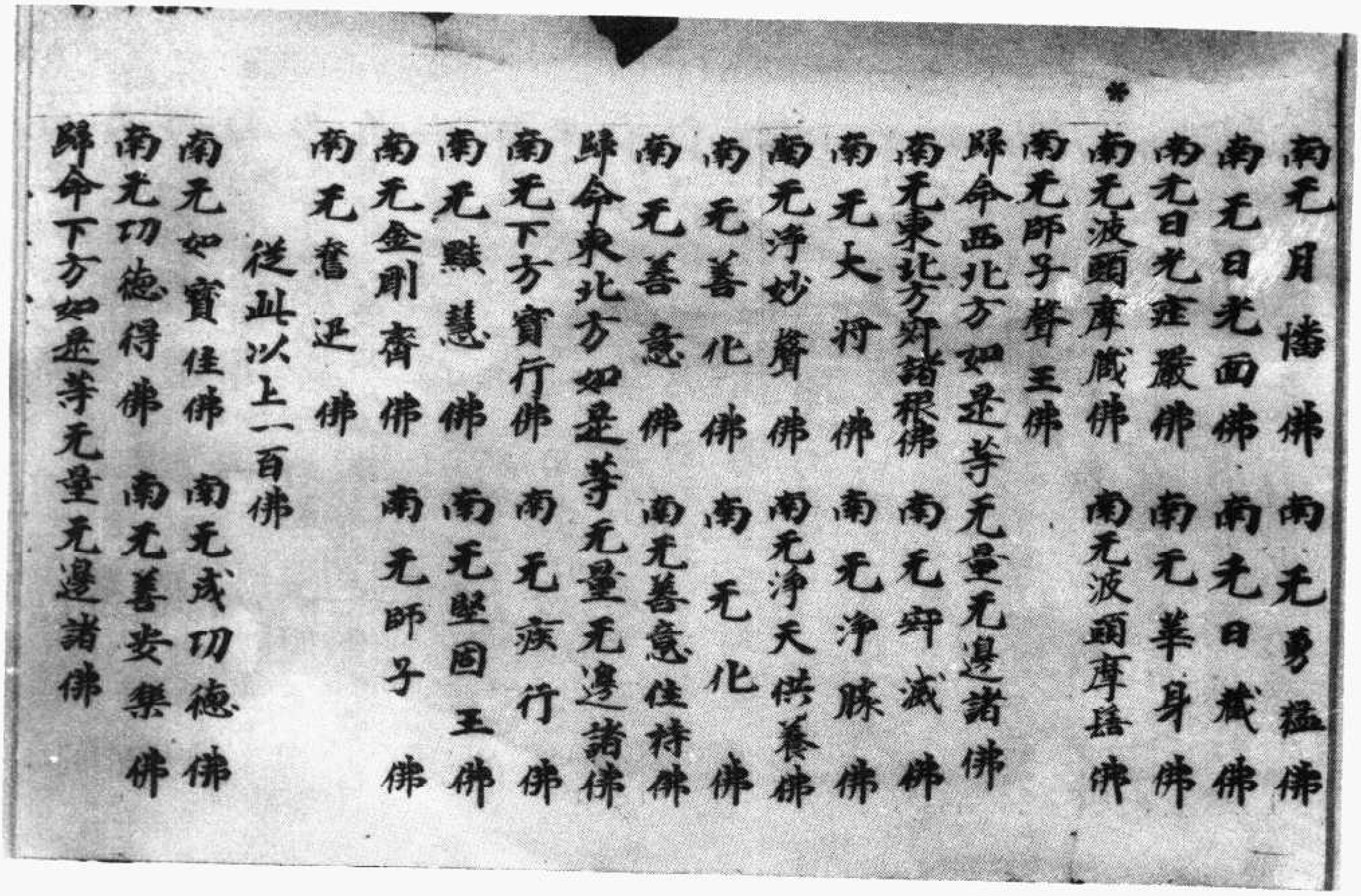
南无寶見佛　南无堅王華佛

歸命東方如是等无量无邊諸佛

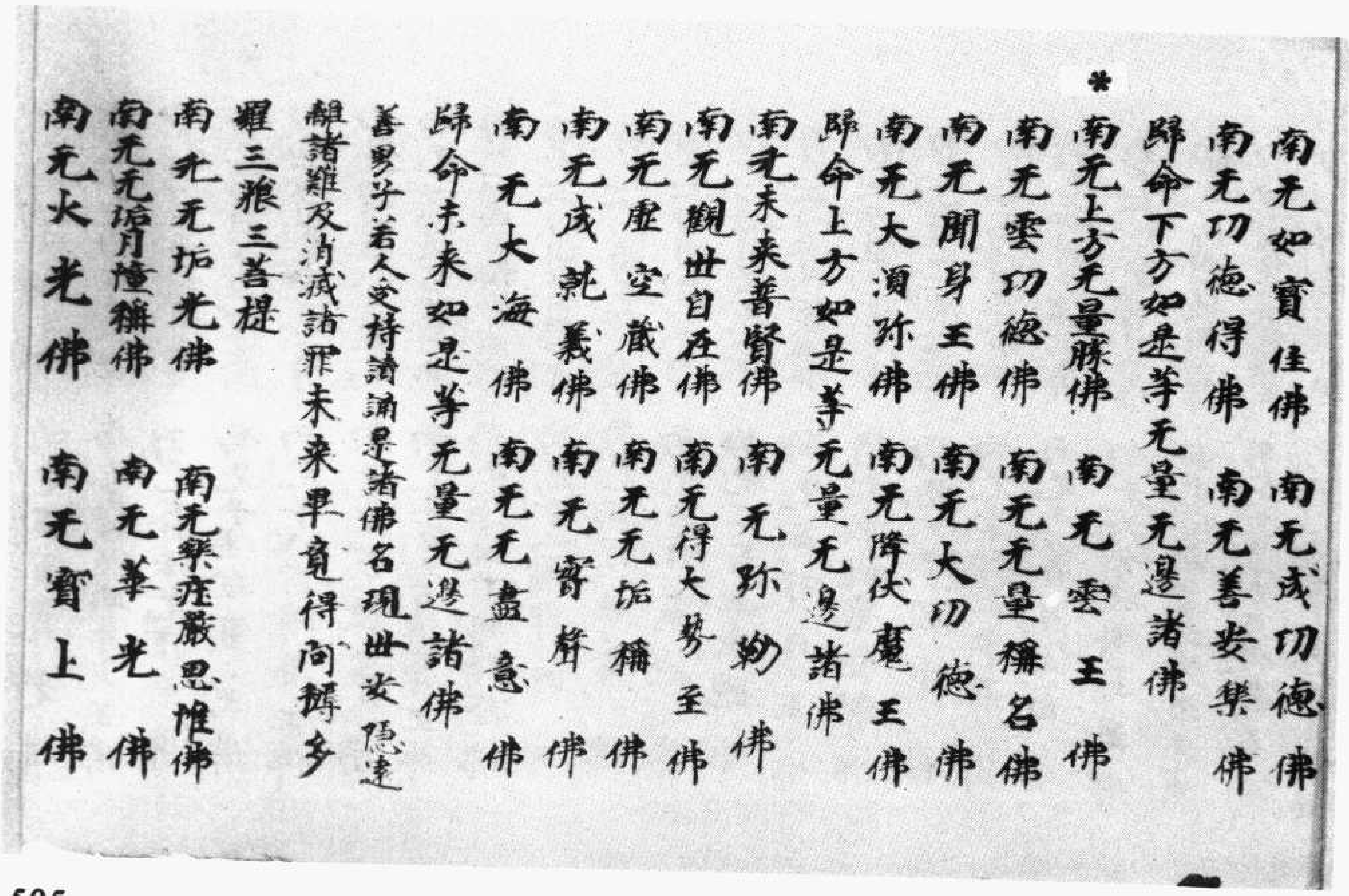
南无南方普滿佛　南无威王佛


南无大勝佛　南无成就大事佛
南无寶見佛　南无堅王華佛
歸命東方如是等无量无邊諸佛
南无南方善滿佛　南无威王佛
*南无住持疾行佛　南无點慧佛
南无稱聲佛　南无不猒見身佛
南无師子聲佛　南无不空見佛
南无起行佛　南无一切行清淨佛
南无莊嚴佛
歸命南方如是等無量無邊諸佛
南无西方无量壽佛　南无師子佛
南无香積王佛　南无香佛
南无奮迅佛　南无虛空藏佛
南无寶幢佛　南无清淨眼佛
南无樂莊嚴佛　南无寶山佛
南无光王佛
歸命西方如是等無量無邊諸佛
南无北方難勝佛　南无月光佛
南无旃檀佛　南无自在佛
南无金色王佛　南无月色旃檀佛
南无善眼見佛　南无普照眼見佛

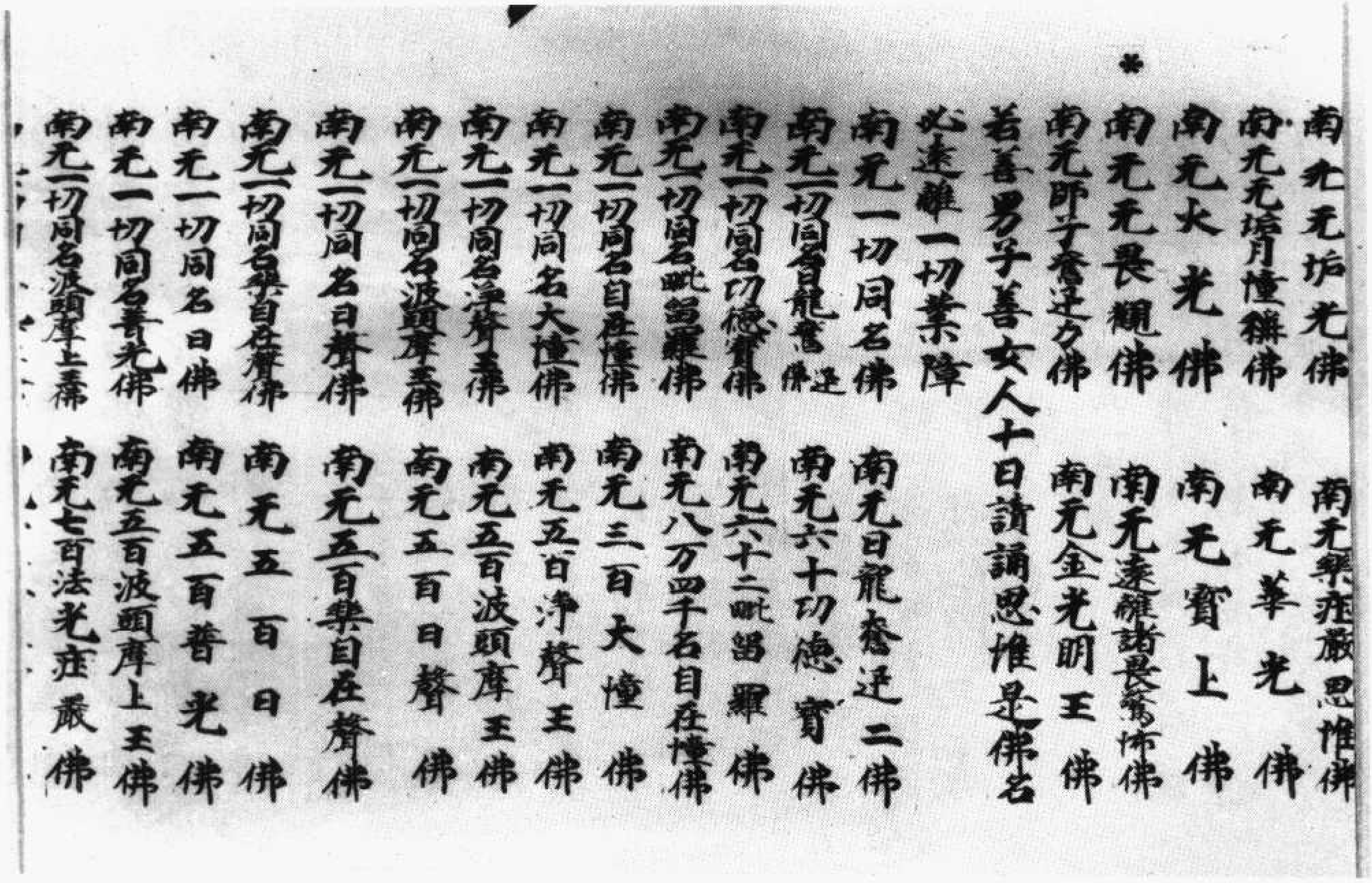

南无旃檀佛　南无自在佛
南无金色王佛　南无月色旃檀佛
南无善眼見佛　南无普照眼見佛
*南无輪手佛　南无无垢佛
歸命北方如是等无量无邊諸佛
南无東南方治地佛　南无自在佛
南无法自在佛　南无法慧佛
南无法思佛　南无常法慧佛
南无常樂佛　南无善思惟佛
南无善住佛　南无善辟佛
歸命東南方如是等无量无邊諸佛
南无西南方那羅延佛　南无龍王德佛
南无寶聲佛　南无地自在佛
南无人王佛　南无妙聲佛
南无點慧佛　南无妙香華佛
南无天王佛　南无常清淨眼佛
歸命西南方如是等无量无邊諸佛
南无西北方月光面佛　南无月光佛
南无月幡佛　南无勇猛佛
南无日光面佛　南无日藏佛
南无日光莊嚴佛　南无華身佛



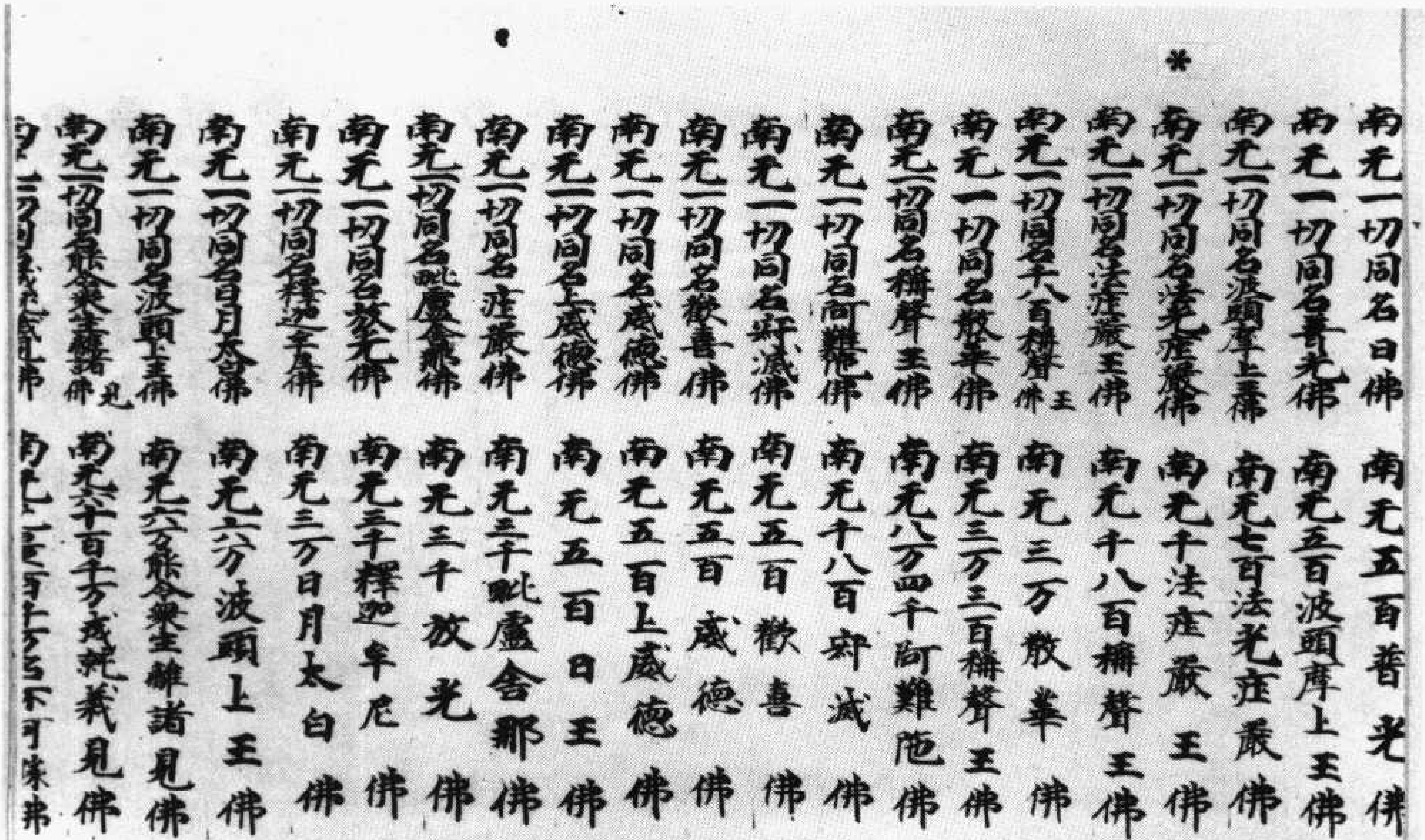
南无月幡佛　南无勇猛佛
南无日光面佛　南无日藏佛
南无日光莊嚴佛　南无華身佛
南无波頭摩藏佛　南无波頭摩勝佛
南无師子聲王佛
歸命西北方如是等无量无邊諸佛
南无東北方歼諸根佛　南无歼滅佛
南无大將佛　南无淨勝佛
南无淨妙聲佛　南无淨天供養佛
南无善化佛　南无化佛
南无善意佛　南无善意住持佛
歸命東北方如是等无量无邊諸佛
南无下方寶行佛　南无疾行佛
南无黠慧佛　南无堅固王佛
南无金剛齊佛　南无師子佛
南无奮迅佛
從此以上一百佛
南无如寶佳佛　南无成切德佛
南无切德得佛　南无善安樂佛
歸命下方如是等无量无邊諸佛



南无如寶佳佛　南无成切德佛
南无切德得佛　南无善安樂佛
歸命下方如是等无量无邊諸佛
南无上方无量勝佛　南无雲王佛
南无雲切德佛　南无无量稱名佛
南无聞身王佛　南无大切德佛
南无大須弥佛　南无降伏魔王佛
歸命上方如是等无量无邊諸佛
南无未來普賢佛　南无弥勒佛
南无觀世自在佛　南无得大勢至佛
南无虛空藏佛　南无无垢稱佛
南无成就義佛　南无寶聲佛
南无大海佛　南无无盡意佛
歸命未來如是等无量无邊諸佛
善男子若人受持讀誦是諸佛名現世安隱遠
離諸難及消滅諸罪未來畢竟得阿耨多
羅三藐三菩提
南无无垢光佛　南无樂莊嚴思惟佛
南无无垢月幢稱佛　南无華光佛
南无火光佛　南无寶上佛



南无无垢光佛　南无衆莊嚴思惟佛
南无无垢月幢稱佛　南无華光佛
南无火光佛　南无寶上佛
南无无畏觀佛　南无遠離諸畏驚怖佛
南无師子奮迅力佛　南无金光明王佛
若善男子善女人十日讀誦思惟是佛名
必遠離一切業障
南无一切同名佛　南无日龍奮迅二佛
南无一切同名龍奮迅佛　南无六十功德寶佛
南无一切同名功德寶佛　南无六十二毗留羅佛
南无一切同名毗留羅佛　南无八万四千名自在幢佛
南无一切同名自在幢佛　南无三百大幢佛
南无一切同名大幢佛　南无五百淨聲王佛
南无一切同名淨聲王佛　南无五百波頭摩王佛
南无一切同名波頭摩王佛　南无五百日聲佛
南无一切同名日聲佛　南无五百樂自在聲佛
南无一切同名樂自在聲佛　南无五百日佛
南无一切同名日佛　南无五百普光佛
南无一切同名普光佛　南无五百波頭摩上王佛
南无一切同名波頭摩上王佛　南无七百法光莊嚴佛



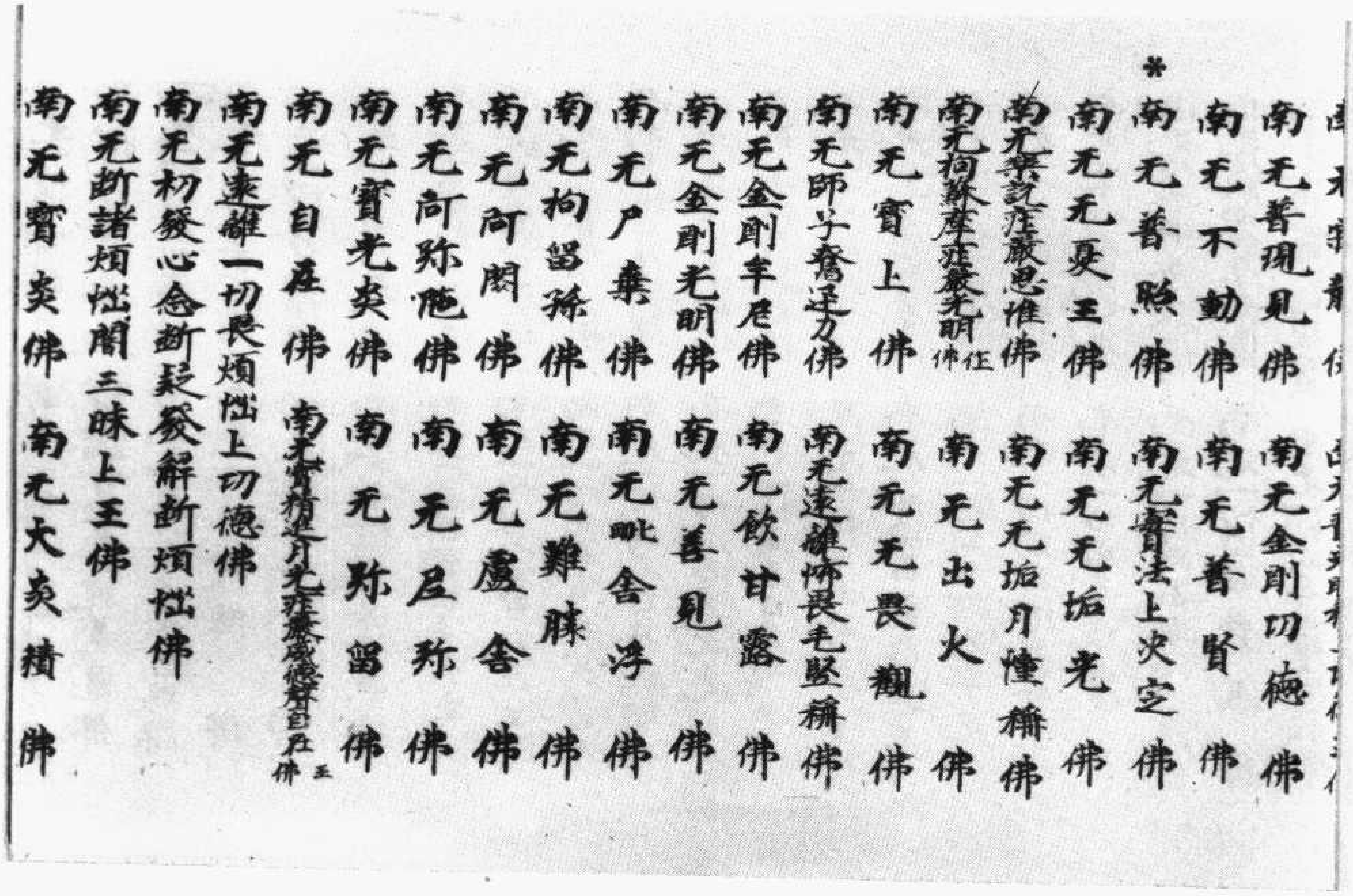
南无一切同名日佛　南无五百普光佛
南无一切同名普光佛　南无五百波頭摩上王佛
南无一切同名波頭摩上王佛　南无七百法光莊嚴佛
南无一切同名法光莊嚴佛　南无千法莊嚴王佛
南无一切同名法莊嚴王佛　南无千八百稱聲王佛
南无一切同名千八百稱聲王佛　南无三万散華佛
南无一切同名散華佛　南无三万三百稱聲王佛
南无一切同名稱聲王佛　南无八万四千阿難陁佛
南无一切同名阿難陁佛　南无千八百寂滅佛
南无一切同名寂滅佛　南无五百歡喜佛
南无一切同名歡喜佛　南无五百威德佛
南无一切同名威德佛　南无五百上威德佛
南无一切同名上威德佛　南无五百日王佛
南无一切同名莊嚴佛　南无三千毗盧舍那佛
南无一切同名毗盧舍那佛　南无三千放光佛
南无一切同名放光佛　南无三千釋迦牟尼佛
南无一切同名釋迦牟尼佛　南无三万日月太白佛
南无一切同名日月太白佛　南无六万波頭上王佛
南无一切同名波頭上王佛　南无六万衆生離諸見佛
南无一切同名衆生離諸見佛　南无六千百千万成就義見佛

南无一切同名波頭上王佛　南无六方能令衆生解諸見佛
南无一切同名能令衆生解諸見佛　南无六十百千方成就義見佛
南无一切同名成就義見佛　南无无量百千方名不可勝佛
南无一切同名不可勝佛　南无二億拘隣佛
南无一切同名拘隣佛　南无三億弗沙佛
南无一切同名弗沙佛　南无六十億大莊嚴佛
南无八十億實體法決定佛　南无一切同名實體法決定佛
南无六十億婆羅自在王佛　南无一切同名婆羅自在王佛
南无十八億實體決定佛　南无一切同名實體決定佛
南无十八億日月燈明佛　南无一切同名日月燈明佛
南无百億決定光明佛　南无一切同名決定光明佛
南无二千億日月燈明佛　南无一切同名日月燈光佛
南无二十億妙聲王佛　南无一切同名妙聲王佛
南无二十百億雲自在王佛　南无一切同名雲自在王佛
南无三十億釋迦牟尼佛　南无一切同名釋迦牟尼佛
南无二十億千旃長聲佛　南无一切同名旃長聲王佛
南无四十億那由他妙聲佛　南无一切同名妙聲佛
南无億千樂莊嚴佛　南无一切同名樂莊嚴佛
南无億那由他百千覺華佛　南无一切同名覺華佛
南无六十頻婆羅婆羅諸怖畏佛　南无一切同名婆羅婆羅諸佛（怖畏）

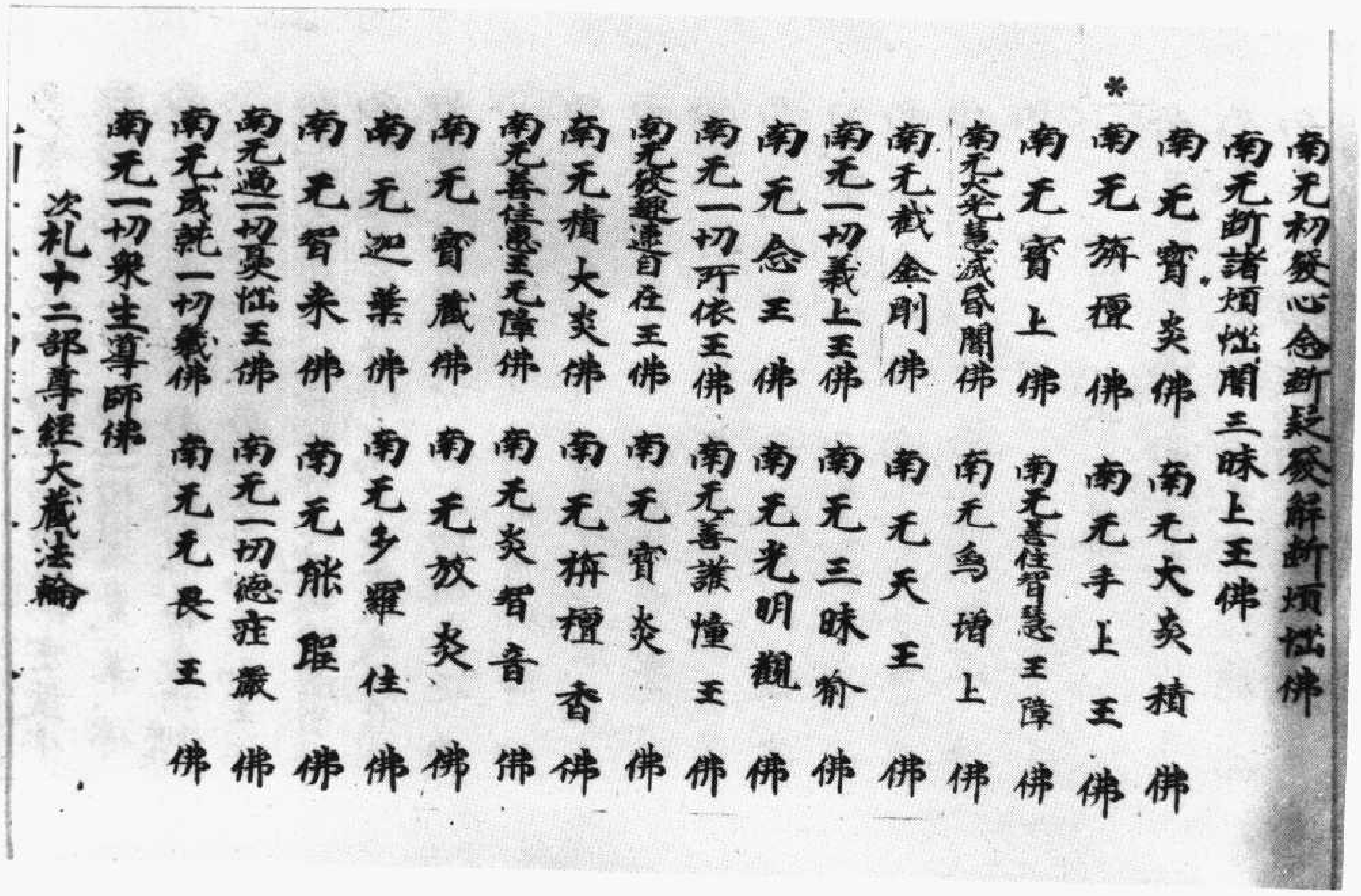
南无億千樂莊嚴佛　南无一切同名樂莊嚴佛
南无億那由他百千覺華佛　南无一切同名覺華佛
南无六十頻婆羅婆羅諸怖畏佛　南无一切同名婆羅婆羅諸佛（怖畏）
南无須彌微塵數一切功德山王佛　南无一切同名功德山王佛
南无十方佛國土不可說億那由他微塵普賢佛
南无一切同名普賢佛　南无過去未來現在諸佛
南无栴檀婆羅諸煩惱藏佛　南无功德奮迅佛
南无勝奮迅佛　南无脩寂靜佛
南无住虛空佛　南无降伏諸魔怨佛
南无百寶佛　南无難勝光佛
南无自在佛　南无日作佛
南无无垢光佛　南无自在觀佛
南无觀自在佛　南无无垢藏德佛
南无金光明師子奮迅佛　南无金光明師子奮迅佛
南无无量光佛　南无釋迦牟尼佛
南无静去佛

從此以上三百佛

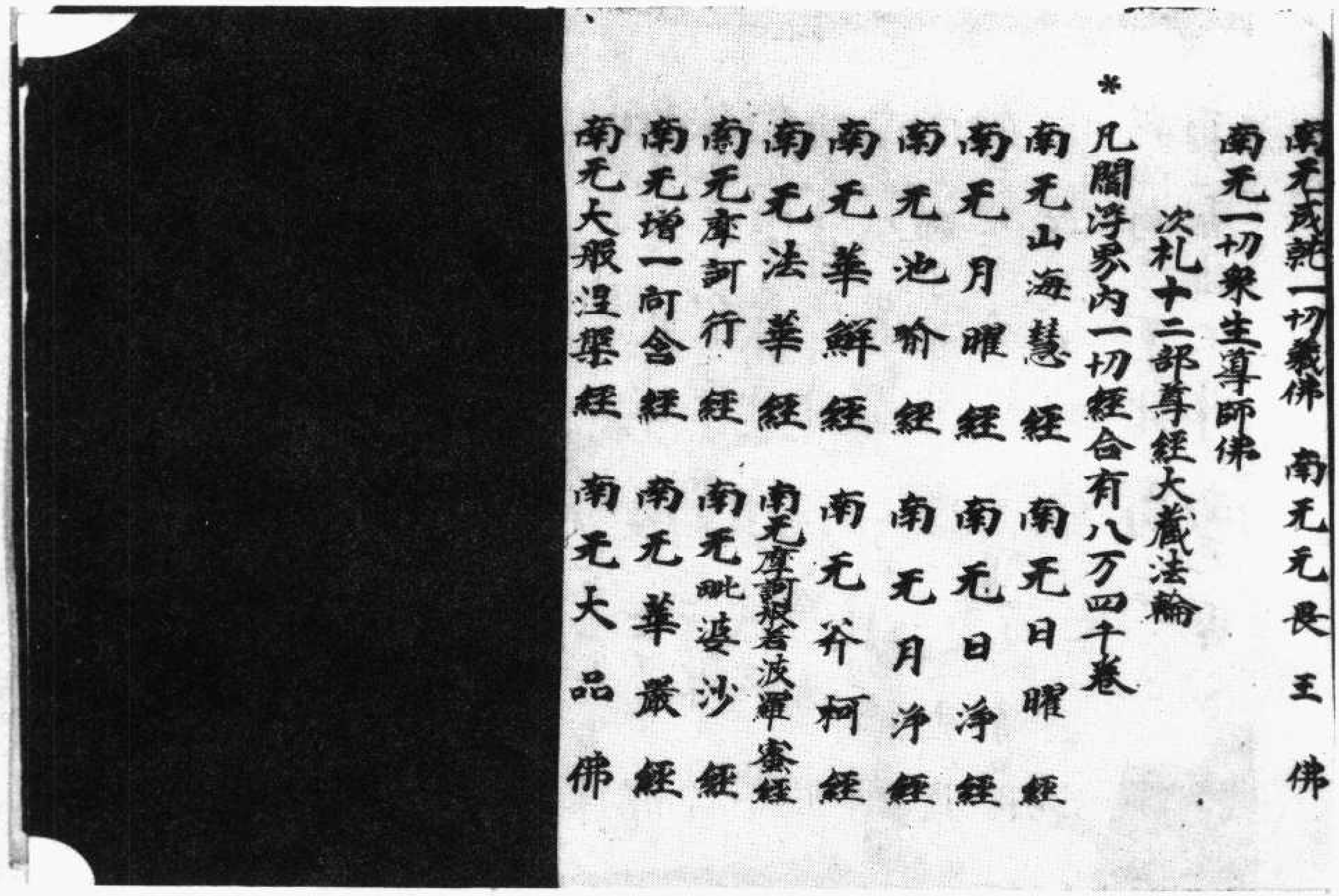
南无寂靜佛　南无普光明積上功德王佛
南无普現見佛　南无金剛功德佛
南无不動佛　南无普賢佛



南无普現見佛　南无金剛切德佛
南无不動佛　南无普賢佛
*南无普照佛　南无寶法上决定佛
南无无憂王佛　南无无垢光佛
南无樂說莊嚴思惟佛　南无无垢月幢稱佛
南无栴檀摩莊嚴光明住佛　南无出火佛
南无寶上佛　南无无畏觀佛
南无師子奮迅力佛　南无遠離怖畏毛竪稱佛
南无金剛牢居佛　南无飲甘露佛
南无金剛光明佛　南无善見佛
南无尸棄佛　南无毗舍浮佛
南无拘留孫佛　南无難勝佛
南无阿閦佛　南无盧舍佛
南无阿弥陁佛　南无足弥佛
南无寶光炎佛　南无弥留佛
南无自在佛　南无寶精進月光莊嚴威德聲自在王佛
南无遠離一切畏煩惱上功德佛
南无初發心念斷疑發解斷煩惱佛
南无斷諸煩惱闇三昧上王佛
南无寶炎佛　南无大炎積佛



南无初發心念斷疑發解斷煩惱佛
南无斷諸煩惱闇三昧上王佛
南无寶炎佛　南无大炎積佛
*南无旃檀佛　南无手上王佛
南无寶上佛　南无善住智慧王障佛
南无火光慧滅昏闇佛　南无烏增上佛
南无截金剛佛　南无天王佛
南无一切義上王佛　南无三昧瑜佛
南无念王佛　南无光明觀佛
南无一切所依王佛　南无善謙幢王佛
南无發趣遠首在王佛　南无寶炎佛
南无善住惠王无障佛　南无炎智音佛
南无積大炎佛　南无栴檀香佛
南无寶藏佛　南无放炎佛
南无迦葉佛　南无多羅住佛
南无智来佛　南无能聖佛
南无過一切憂惱王佛　南无一切德莊嚴佛
南无成就一切義佛　南无无畏王佛
南无一切衆生尊師佛
次礼十二部尊經大藏法輪



南无成就一切義佛　南无无畏王佛

南无一切衆生尊師佛

次礼十二部尊經大藏法輪

*凡閻浮界内一切經合有八万四千卷

南无山海慧經　南无日曜經

南无月曜經　南无日淨經

南无池喻經　南无月淨經

南无華鮮經　南无斧柯經

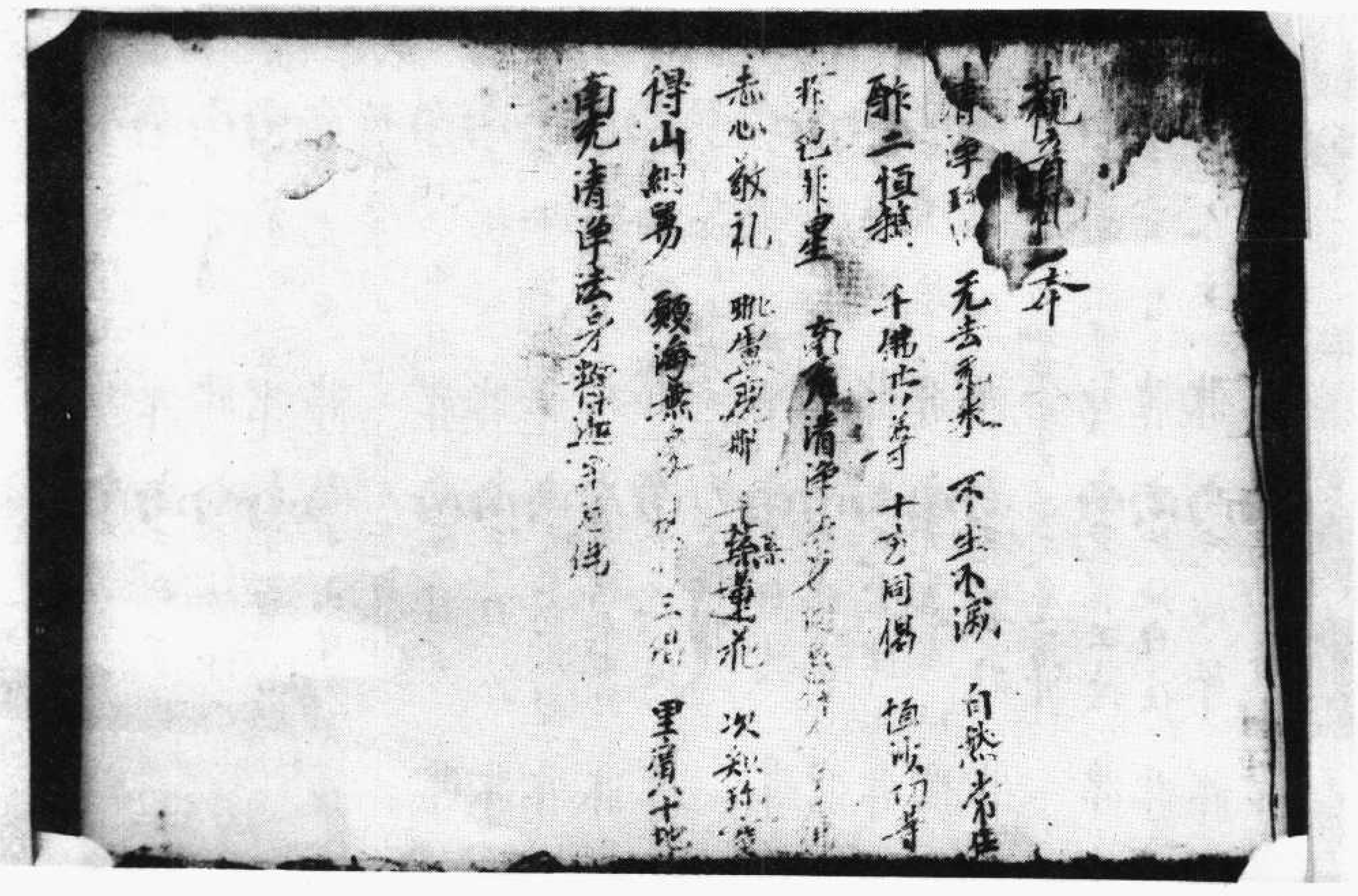
南无法華經　南无摩訶般若波羅蜜經

南无摩訶行經　南无毗婆沙經

南无增一阿含經　南无華嚴經

南无大般涅槃經　南无大品佛

▼北五七一七號（岡七十七）佛說佛名經卷第一（首綴觀音禮一卷）



觀[illegible]一卷

清淨[illegible]　无去无來　不生不滅　自然常住

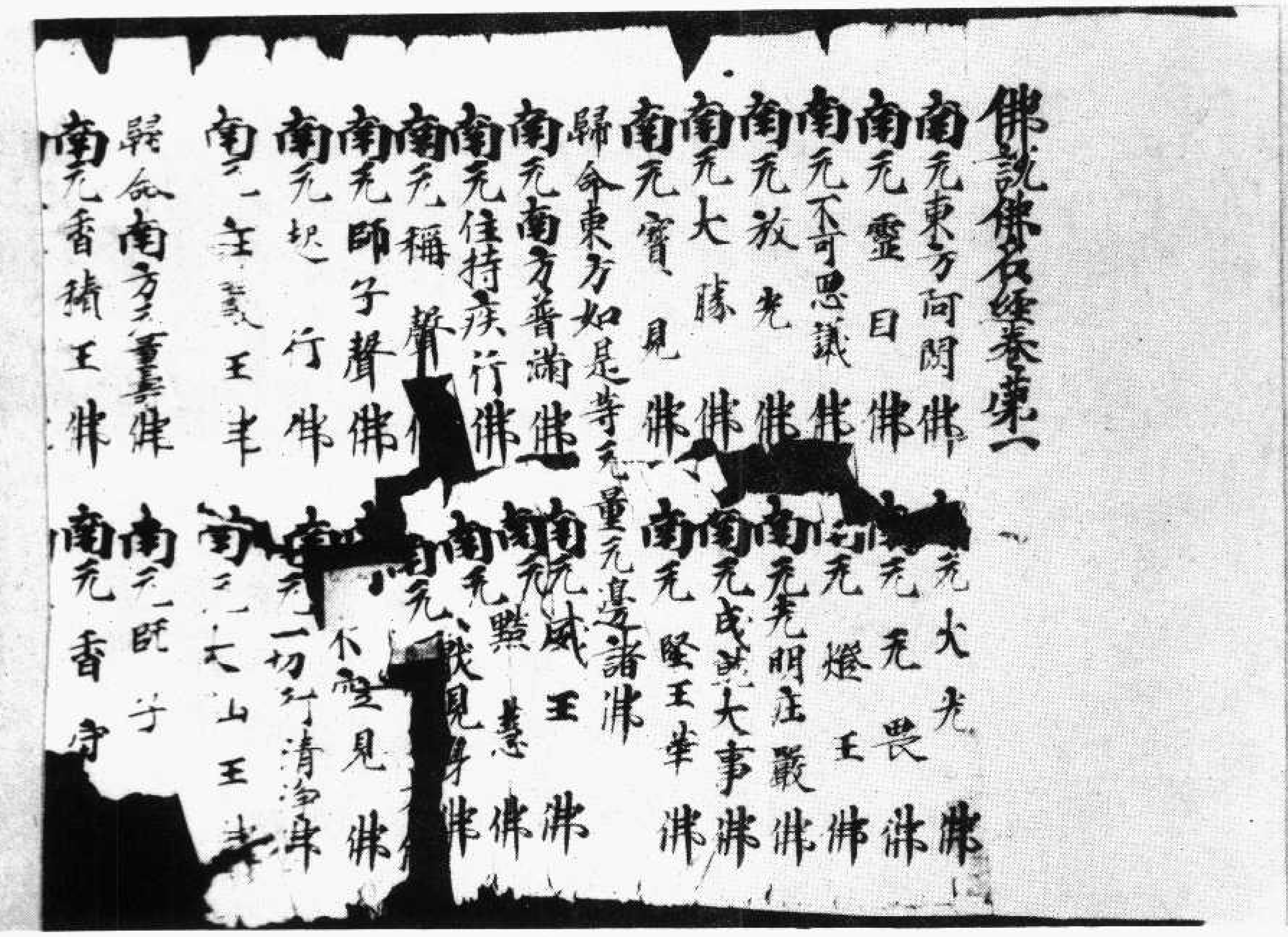
[illegible]二恒[illegible]　千佛出[illegible]等　十方同[illegible]　恒沙[illegible]等

非色非空　南无清淨[illegible]

志心敬礼　毗盧遮那　[illegible]蓮花　次[illegible]

得山[illegible]易　願海無[illegible]　[illegible]三[illegible]　里[illegible]八十[illegible]

南无清淨法身[illegible]佛



佛說佛名經卷第一

南无東方阿閦佛　南无大光佛

南无靈目佛　南无无畏佛

南无不可思議佛　南无燈王佛

南无放光佛　南无光明莊嚴佛

南无大勝佛　南无成就大事佛

南无寶見佛　南无堅王坐佛

歸命東方如是等无量无邊諸佛

南无南方普滿佛　南无威王佛

南无住持疾行佛　南无黠慧佛

南无稱聲佛　南无成見身佛

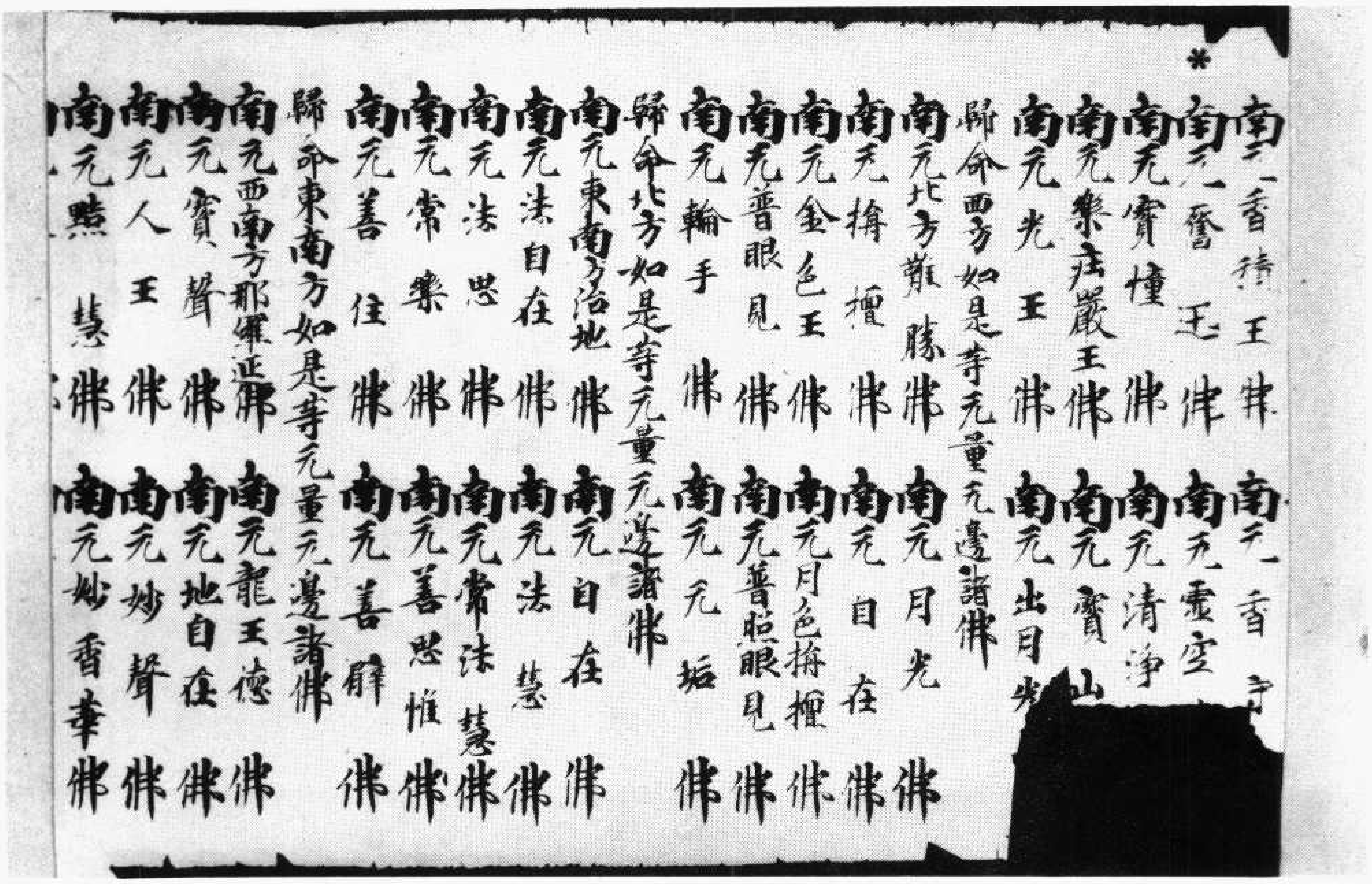
南无師子聲佛　南无不空見佛

南无堅行佛　南无一切行清淨佛

南无金藏王佛　南无大山王佛

歸命南方无量等佛　南无既子

南无香積王佛　南无香守



*

南无香積王佛　南无香守

南无譽王佛　南无霊空

南无寶幢佛　南无清淨

南无衆莊嚴王佛　南无寶山

南无光王佛　南无出日光

歸命西方如是等无量无邊諸佛

南无北方難勝佛　南无月光佛

南无栴檀佛　南无自在佛

南无金色王佛　南无月色栴檀佛

南无普眼見佛　南无普炤眼見佛

南无輪手佛　南无无垢佛

歸命北方如是等无量无邊諸佛

南无東南方治地佛　南无自在佛

南无法自在佛　南无法慧佛

南无法思佛　南无常法慧佛

南无常樂佛　南无善思惟佛

南无善住佛　南无善辭佛

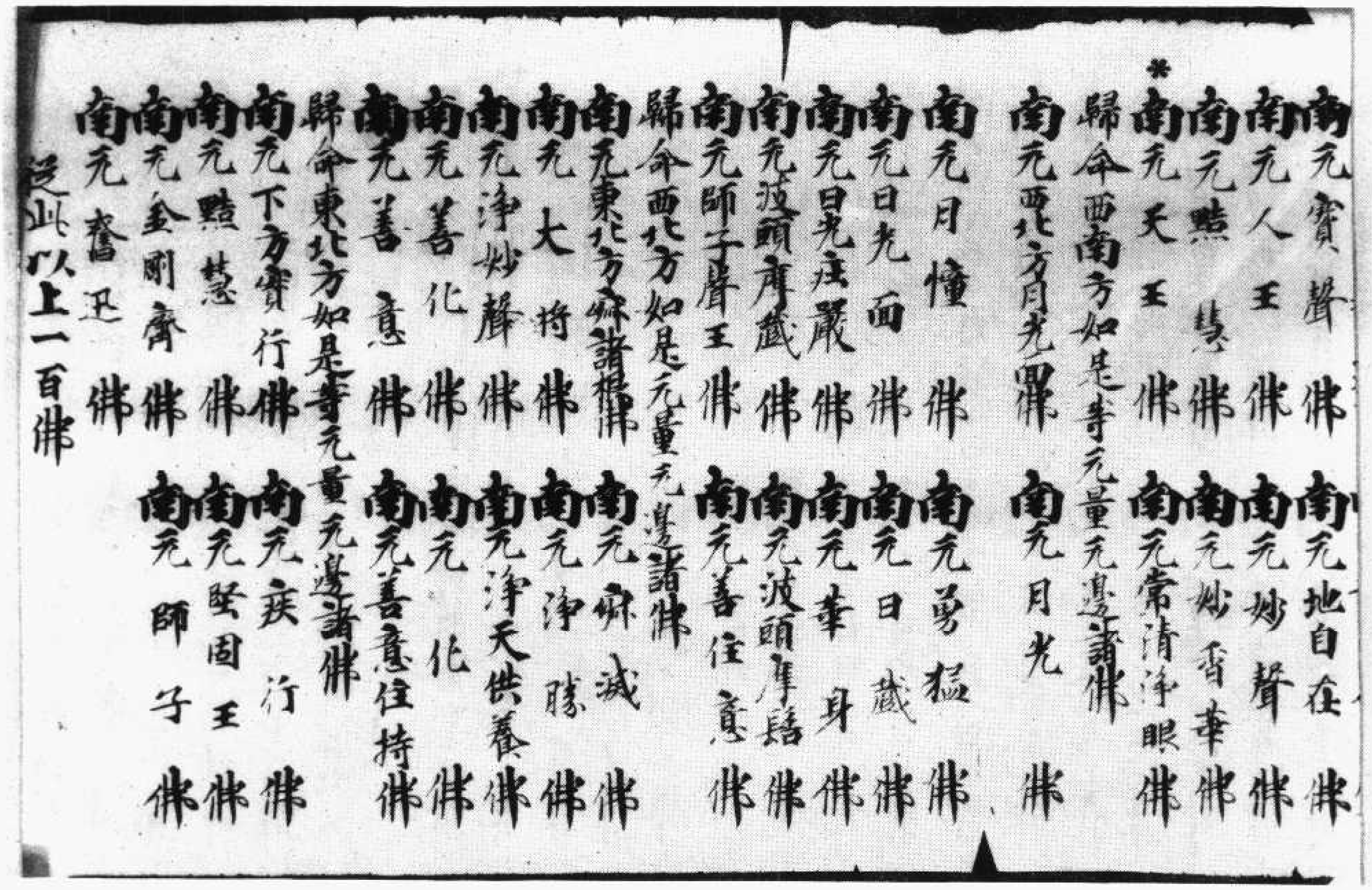
歸命東南方如是等无量无邊諸佛

南无西南方那羅延佛　南无龍王德佛

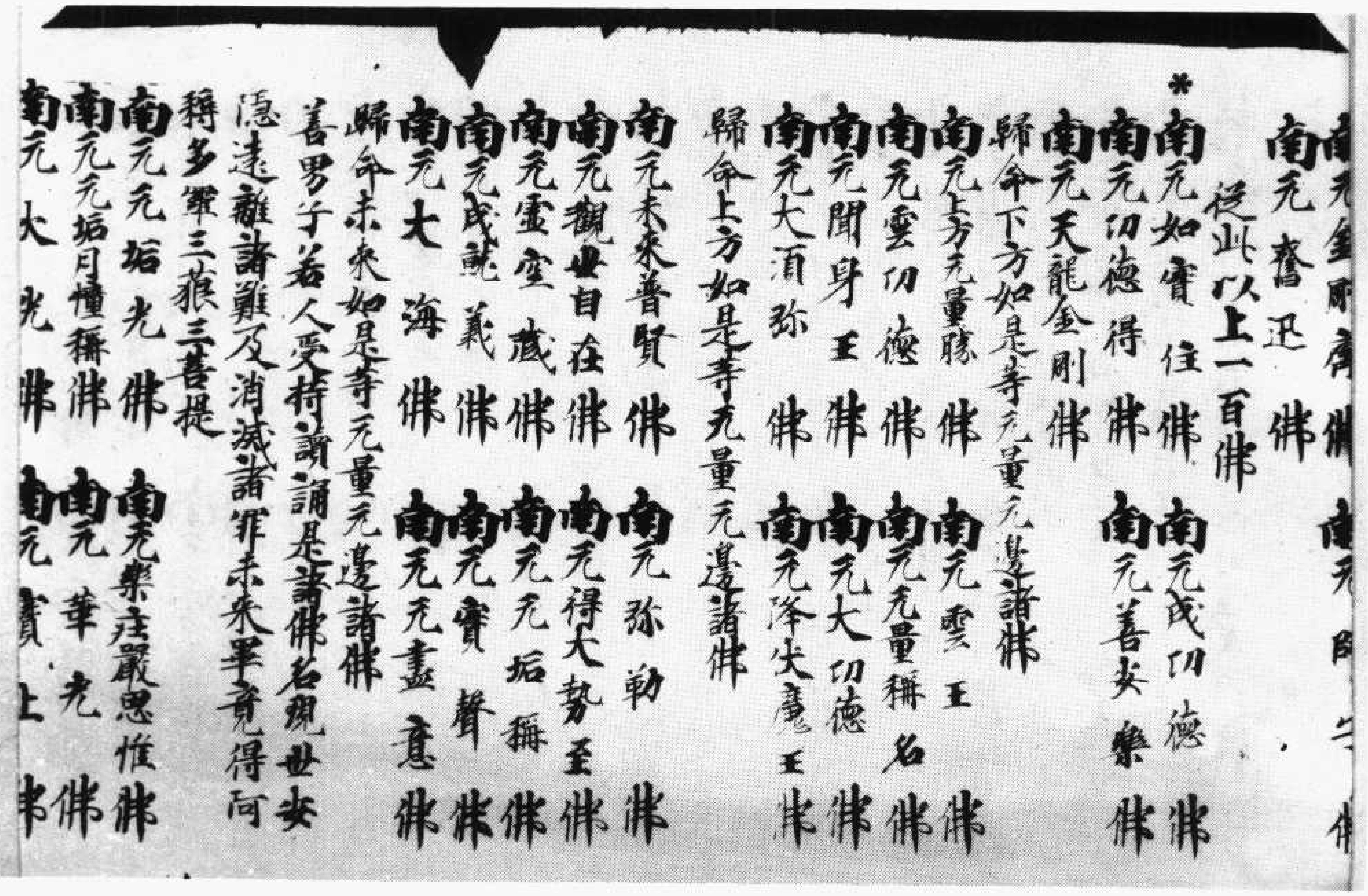
南无寶聲佛　南无地自在佛

南无人王佛　南无妙聲佛

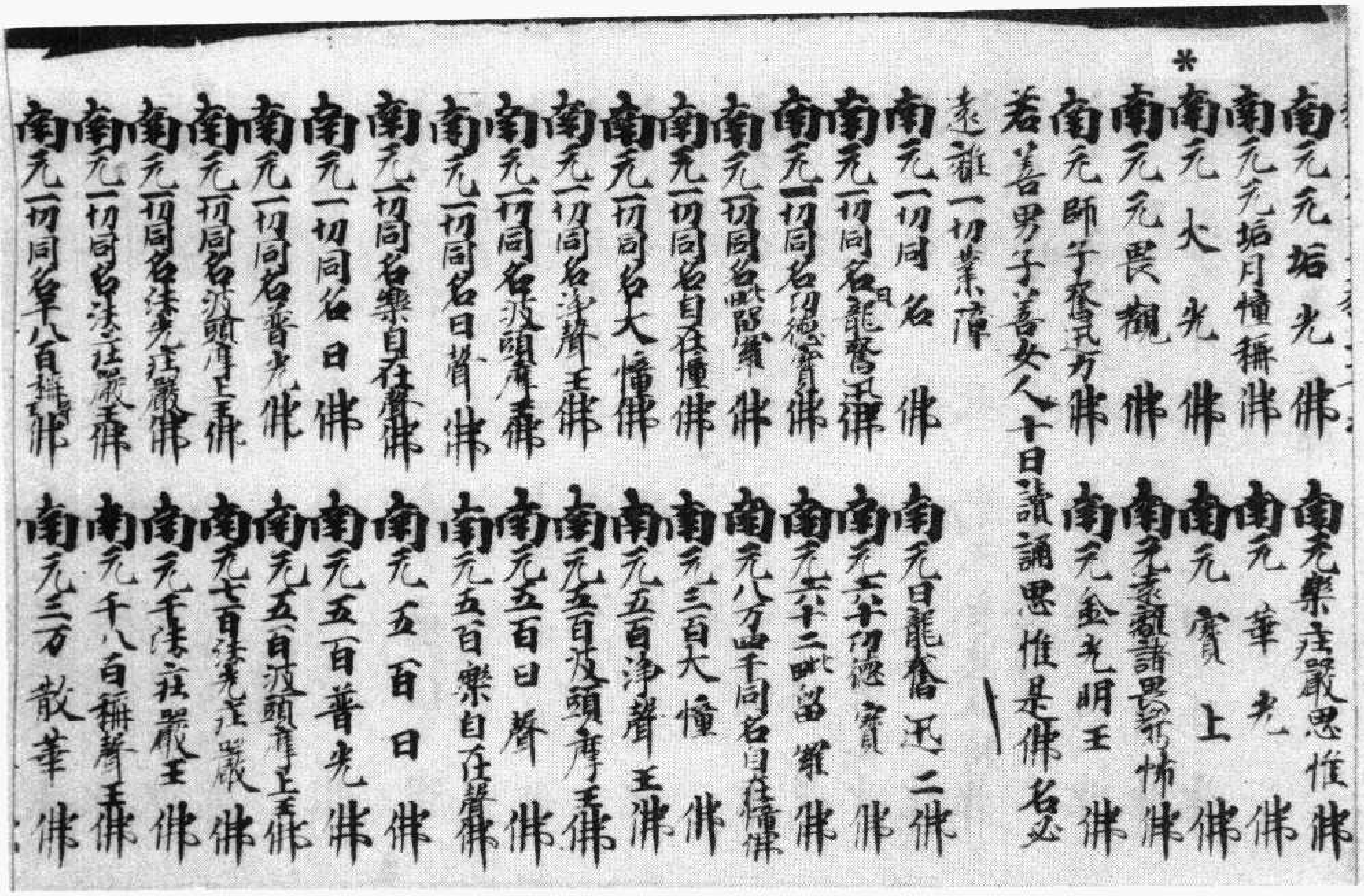
南无黠慧佛　南无妙香華佛



南无寶聲佛
南无地自在佛
南无人王佛
南无妙聲佛
南无黠慧佛
南无妙香華佛
*南无天王佛
南无常清淨眼佛
歸命西南方如是等无量无邊諸佛
南无西北方月光明佛
南无月光佛
南无月幢佛
南无勇猛佛
南无日光面佛
南无日藏佛
南无日光莊嚴佛
南无華身佛
南无波頭摩藏佛
南无波頭摩語佛
南无師子臂王佛
南无善住意佛
歸命西北方如是无量无邊諸佛
南无東北方寂諸根佛
南无寂滅佛
南无大將佛
南无淨勝佛
南无淨妙聲佛
南无淨天供養佛
南无善化佛
南无化佛
南无善意佛
南无善意住持佛
歸命東北方如是等无量无邊諸佛
南无下方寶行佛
南无疾行佛
南无黠慧佛
南无堅固王佛
南无金剛齊佛
南无師子佛
南无奮迅佛
從此以上一百佛

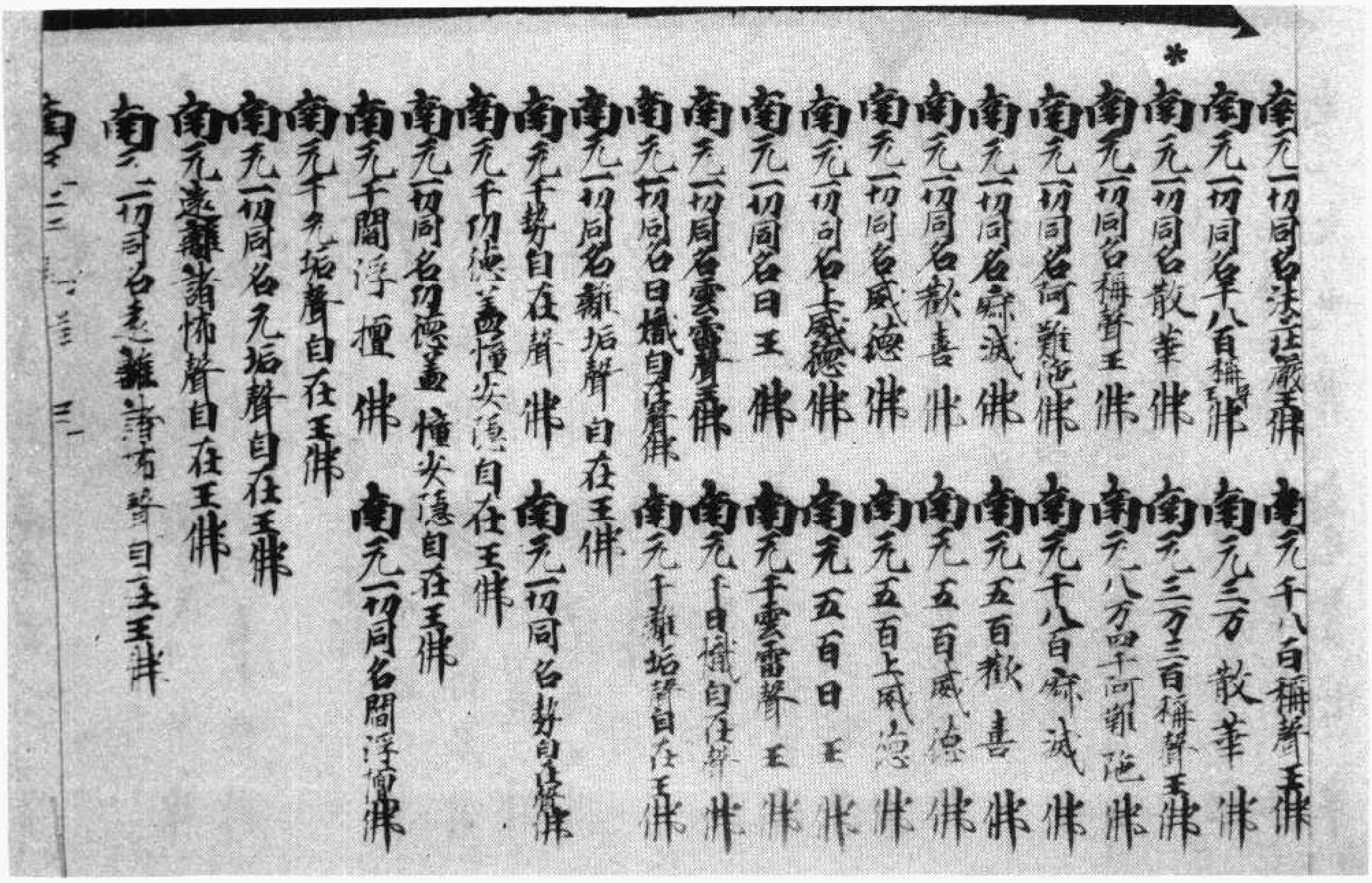


南无金剛齊佛
南无師 佛
南无奮迅佛
從此以上一百佛
*南无如寶住佛
南无成功德佛
南无功德得佛
南无善安樂佛
南无天龍金剛佛
歸命下方如是等无量无邊諸佛
南无上方无量勝佛
南无雲王佛
南无雲功德佛
南无无量稱名佛
南无聞身王佛
南无大功德佛
南无大須弥佛
南无降伏魔王佛
歸命上方如是等无量无邊諸佛
南无未來普賢佛
南无弥勒佛
南无觀世自在佛
南无得大勢至佛
南无虛空藏佛
南无无垢稱佛
南无成就義佛
南无寶聲佛
南无大海佛
南无无盡意佛
歸命未來如是等无量无邊諸佛
善男子若人受持讀誦是諸佛名現世安隱遠離諸難及消滅諸罪未來畢竟得阿耨多羅三藐三菩提
南无无垢光佛
南无樂莊嚴思惟佛
南无无垢月幢稱佛
南无華光佛
南无大光佛
南无寶上佛



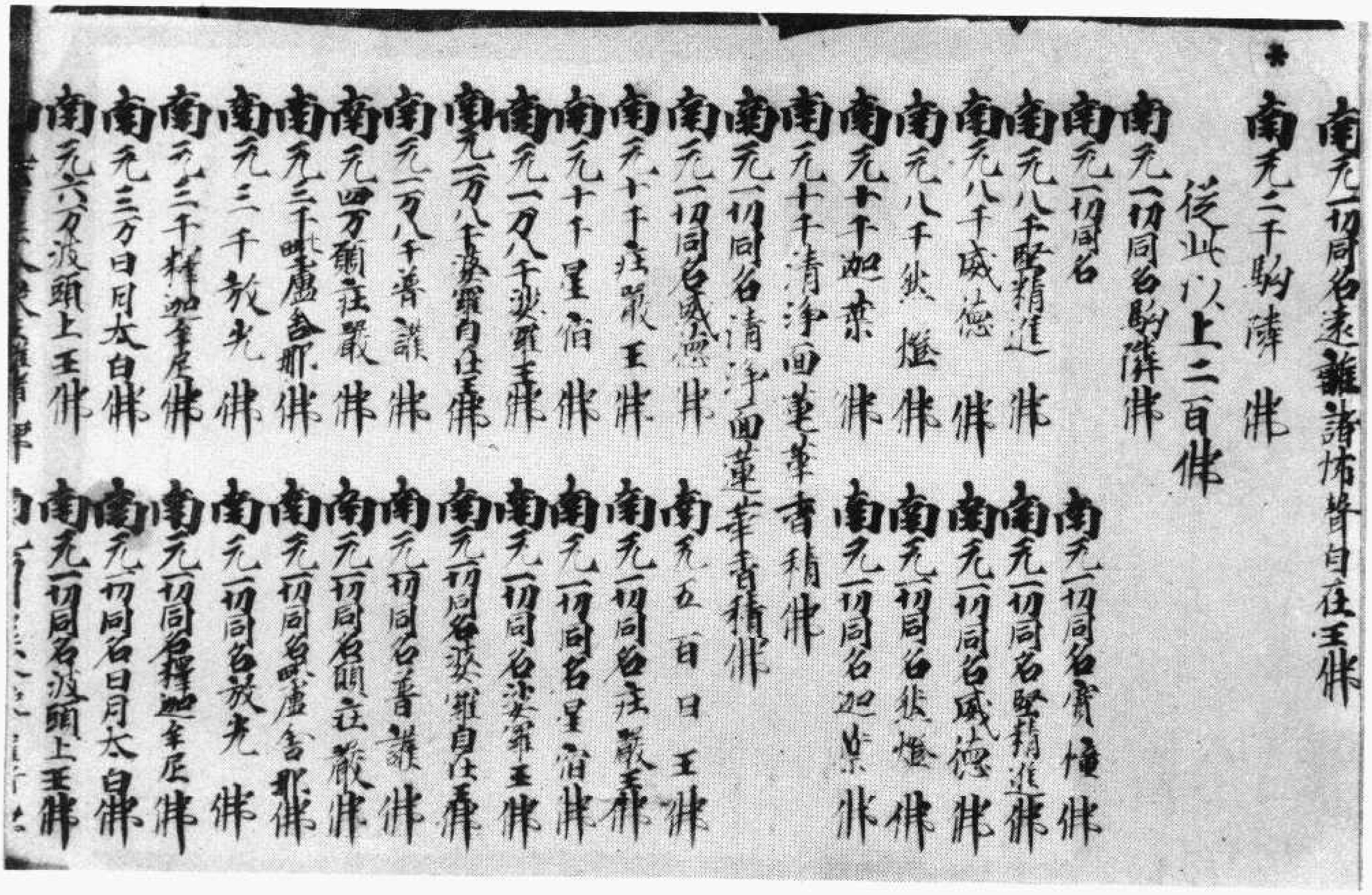
南无无垢光佛
南无无垢月幢稱佛
*南无大光佛
南无无畏觀佛
南无師子奮迅力佛
若善男子善女人十日讀誦思惟是佛名必
遠離一切業障
南无一切同名佛
南无一切同名日龍奮迅佛
南无一切同名功德寶佛
南无一切同名毗留羅佛
南无一切同名自在幢佛
南无一切同名大幢佛
南无一切同名淨聲王佛
南无一切同名波頭摩王佛
南无一切同名日聲佛
南无一切同名樂自在聲佛
南无一切同名日佛
南无一切同名普光佛
南无一切同名波頭摩上王佛
南无一切同名法光莊嚴佛
南无一切同名法莊嚴王佛
南无一切同名千八百稱聲佛

南无樂莊嚴思惟佛
南无華光佛
南无寶上佛
南无遠離諸畏驚怖佛
南无金光明王佛
南无日龍奮迅二佛
南无六千功德寶佛
南无六十二毗留羅佛
南无八万四千同名日自在幢佛
南无三百大幢佛
南无五百淨聲王佛
南无五百波頭摩王佛
南无五百日聲佛
南无五百樂自在聲佛
南无五百日佛
南无五百普光佛
南无五百波頭摩上王佛
南无七百法光莊嚴佛
南无千法莊嚴王佛
南无千八百稱聲王佛
南无三万散華佛



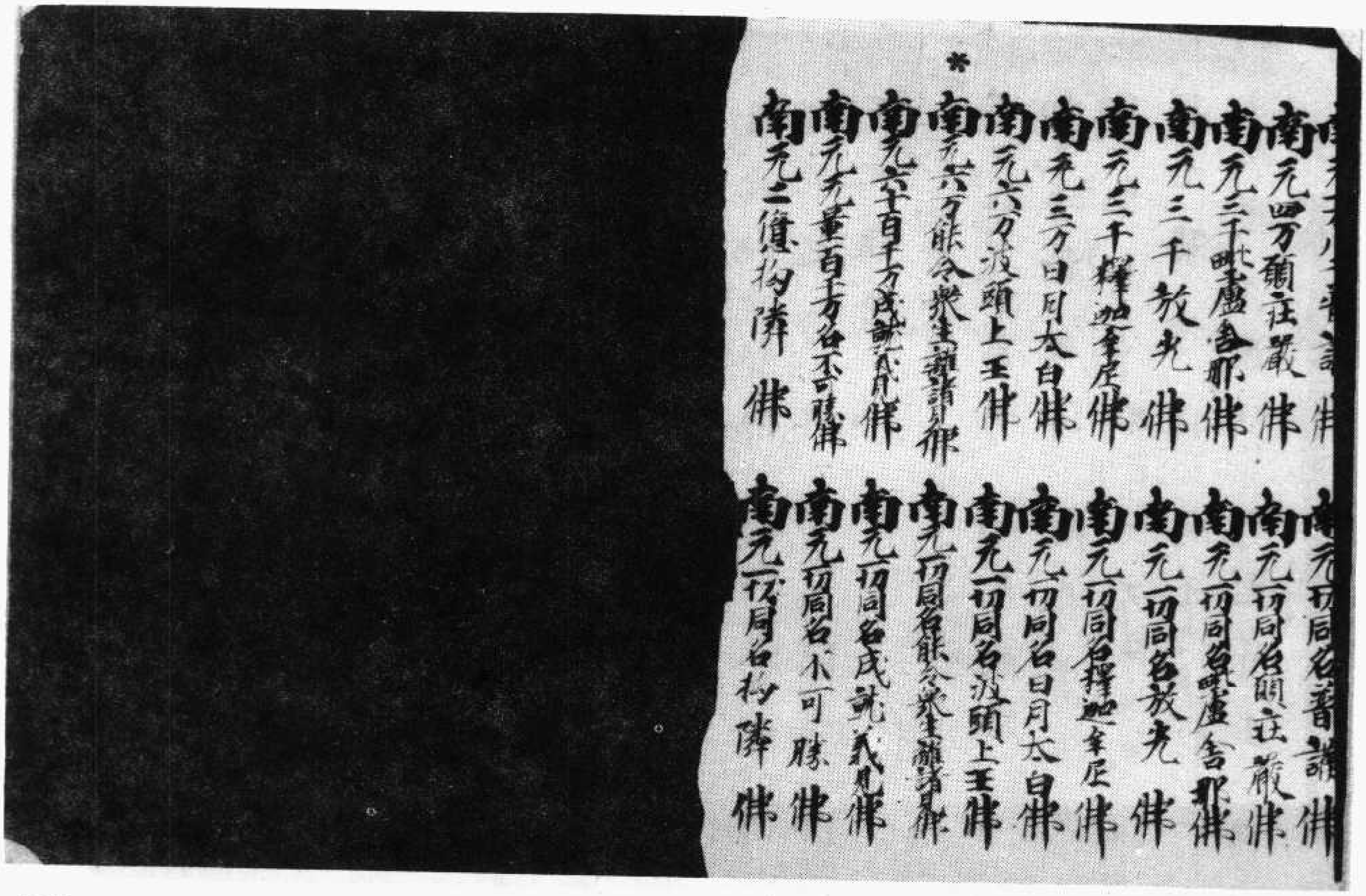
南无一切同名法莊嚴王佛
南无一切同名千八百稱聲佛
*南无一切同名散華佛
南无一切同名稱聲王佛
南无一切同名阿難陀佛
南无一切同名寂滅佛
南无一切同名歡喜佛
南无一切同名威德佛
南无一切同名上威德佛
南无一切同名日王佛
南无一切同名雲雷聲王佛
南无一切同名日識自在聲佛
南无一切同名離垢聲自在王佛
南无千勢自在聲佛
南无千功德蓋幢安隱自在王佛
南无一切同名功德蓋幢安隱自在王佛
南无千閻浮檀佛
南无千无垢聲自在王佛
南无一切同名无垢聲自在王佛
南无遠離諸怖聲自在王佛
南〻一切同名遠離諸有聲自王王佛
南〻一二三　三　三一

南无千八百稱聲王佛
南无三万散華佛
南无三万三百稱聲王佛
南无八万四千阿難陀佛
南无千八百寂滅佛
南无五百歡喜佛
南无五百威德佛
南无五百上威德佛
南无五百日王佛
南无千雲雷聲王佛
南无千日識自在聲佛
南无千離垢聲自在王佛
南无一切同名勢自在聲佛
南无一切同名閻浮檀佛



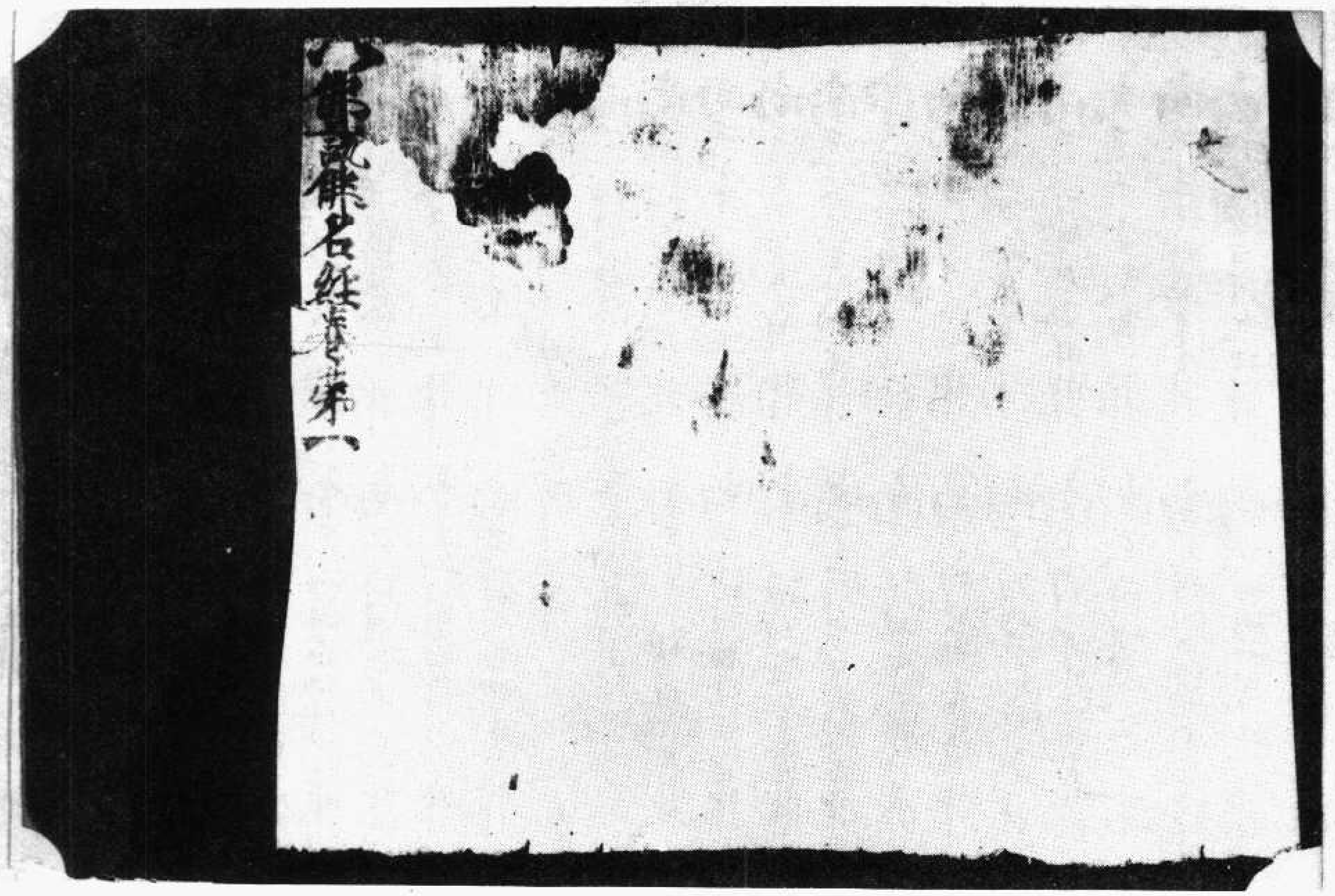
南无一切同名遠離諸怖皆自在王佛
南无二千駒薩佛
從此以上二百佛
南无一切同名駒隣佛
南无一切同名
南无八千堅精進佛
南无八千威德佛
南无八千然燈佛
南无十千迦葉佛
南无十千清淨面蓮華香積佛
南无一切同名清淨面蓮華香積佛
南无一切同名威德佛
南无十千莊嚴王佛
南无十千星宿佛
南无一万八千娑羅王佛
南无一万八千娑羅自在王佛
南无一万八千善讃佛
南无四万頭莊嚴佛
南无三千毗盧舍那佛
南无三千放光佛
南无三千釋迦牟尼佛
南无三万日月太白佛
南无六万波頭上王佛

南无一切同名寶幢佛
南无一切同名堅精進佛
南无一切同名威德佛
南无一切同名然燈佛
南无一切同名迦葉佛
南无五百日王佛
南无一切同名莊嚴王佛
南无一切同名星宿佛
南无一切同名娑羅王佛
南无一切同名娑羅自在王佛
南无一切同名善讃佛
南无一切同名頭莊嚴佛
南无一切同名毗盧舍那佛
南无一切同名放光佛
南无一切同名釋迦牟尼佛
南无一切同名日月太白佛
南无一切同名波頭上王佛



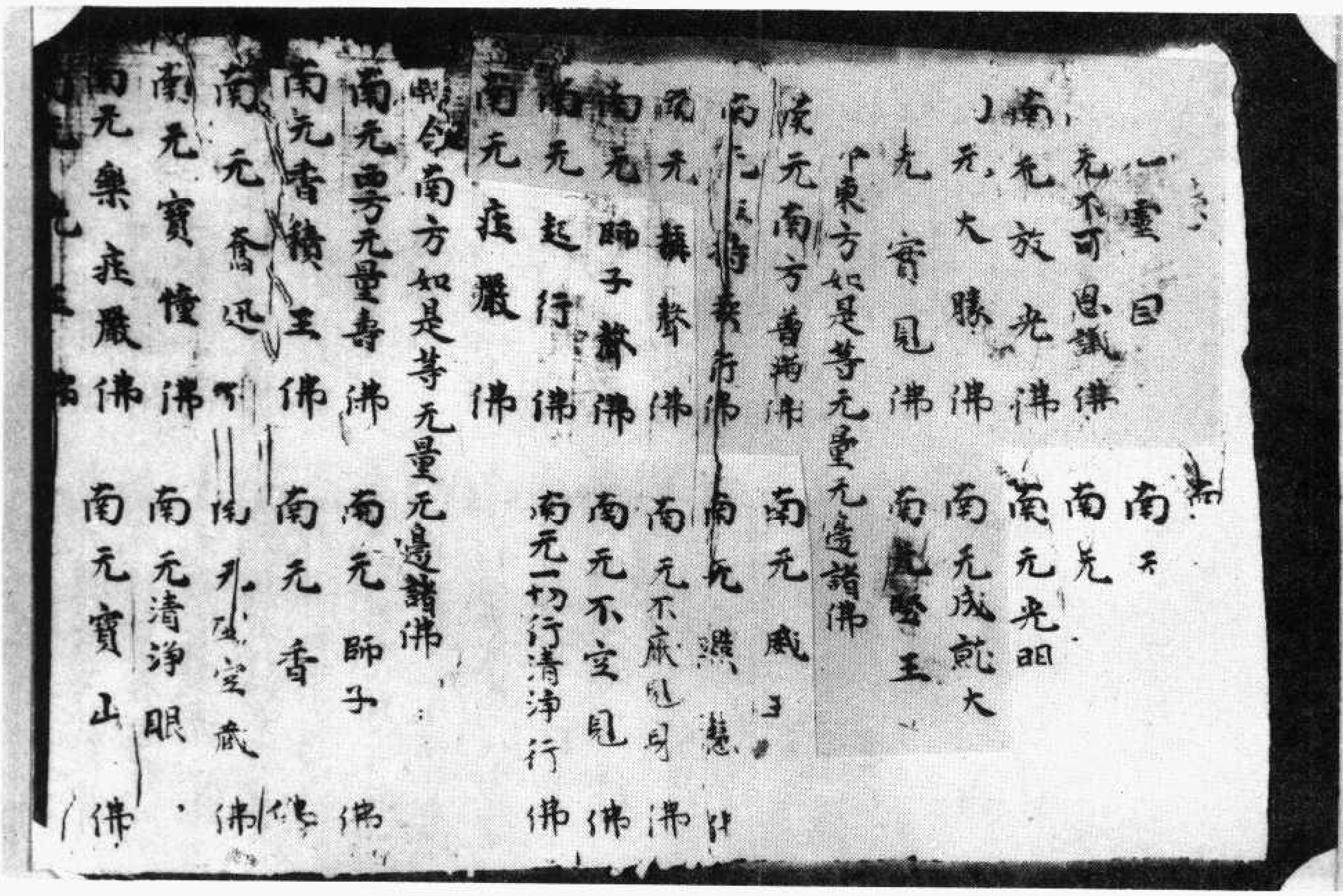
南无一万八千善讃佛
南无四万頭莊嚴佛
南无三千毗盧舍那佛
南无三千放光佛
南无三千釋迦牟尼佛
南无三万日月太白佛
南无六万波頭上王佛
南无六万能令衆生離諸畏佛
南无六十百千万成就義見佛
南无六十萬百千万名不可勝佛
南无二億拘隣佛

南无一切同名善讃佛
南无一切同名頭莊嚴佛
南无一切同名毗盧舍那佛
南无一切同名放光佛
南无一切同名釋迦牟尼佛
南无一切同名日月太白佛
南无一切同名波頭上王佛
南无一切同名能令衆生離諸畏佛
南无一切同名成就義見佛
南无一切同名不可勝佛
南无一切同名拘隣佛



佛說佛名經卷第一

▼北五一八號（鹹八）佛說佛名經卷第一



一靈曰　南天

無不可思議佛　南无

南无放光佛　南无光明

南无大勝佛　南无成就大

无寶見佛　南[illegible]堅王

東方如是等无量无邊諸佛

南无南方香满佛　南无威

南无將衆行佛　南无淵慧

南无無聲佛　南无不厭見月佛

南无師子聲佛　南无不空見佛

南无起行佛　南无一切行清淨行佛

南无莊嚴佛

南方如是等无量无邊諸佛

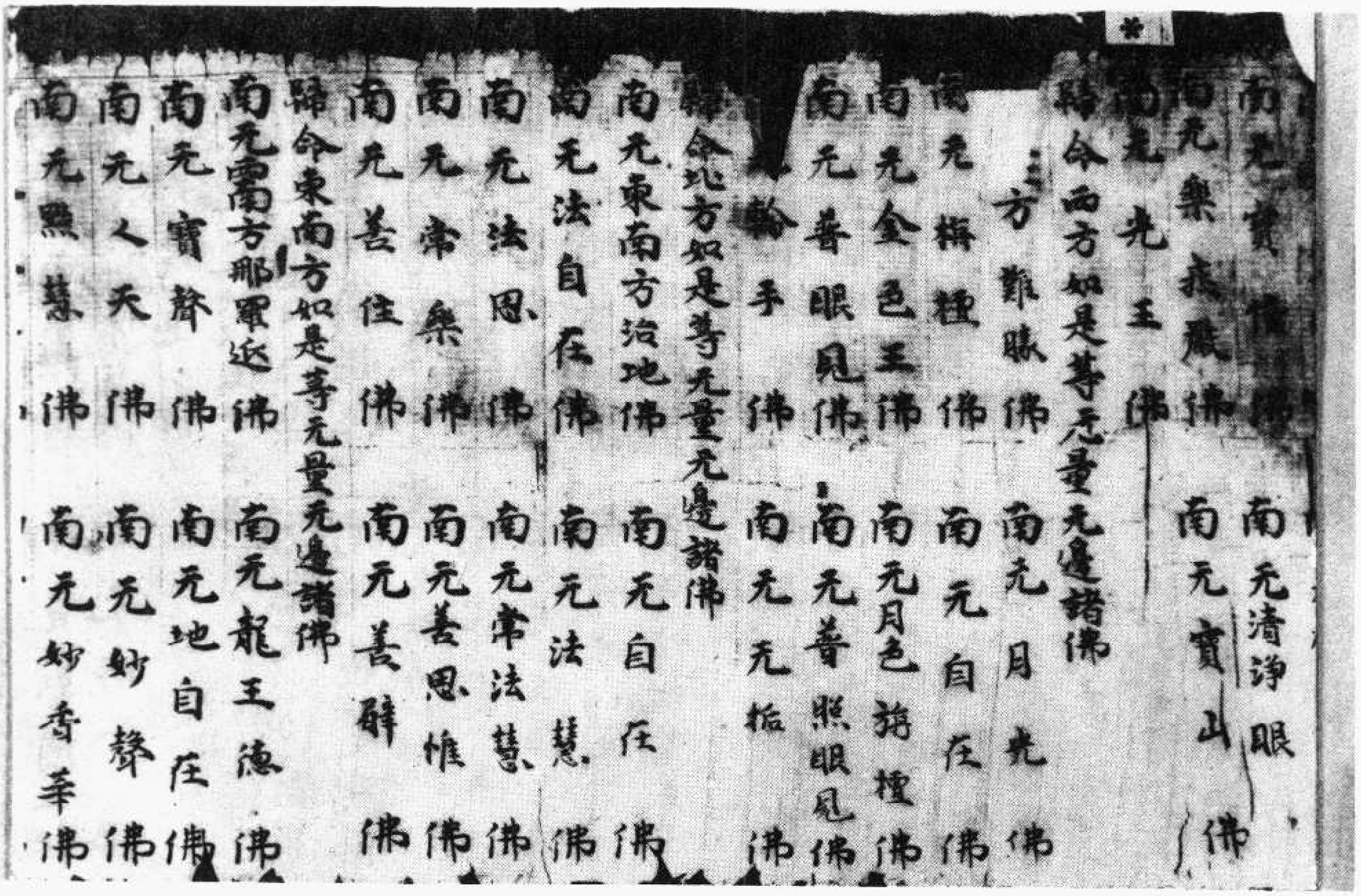
南无雲无量壽佛　南无師子佛

南无香積王佛　南无香佛

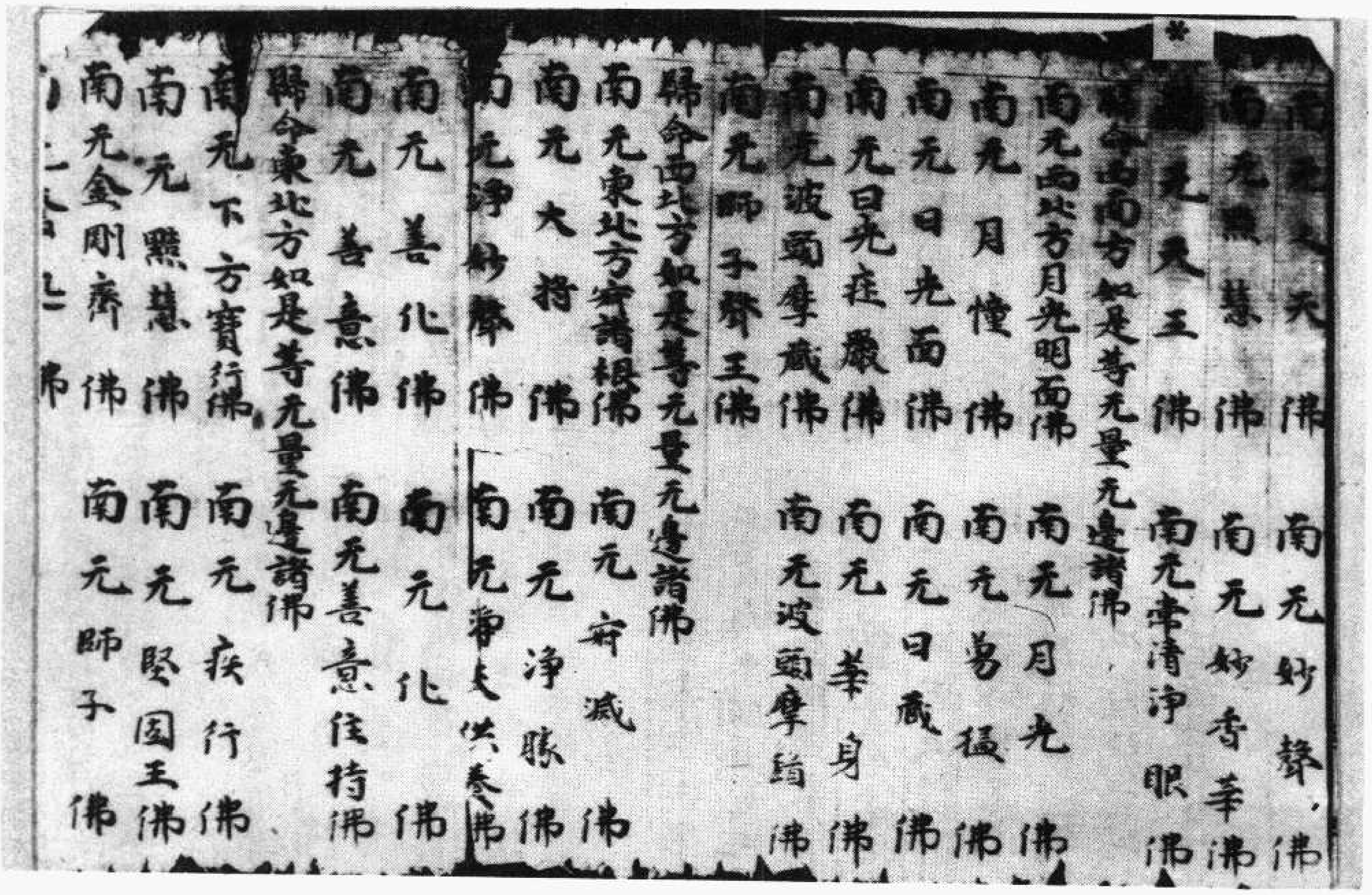
南无奮迅佛　南无虛空藏佛

南无寶幢佛　南无清淨眼佛

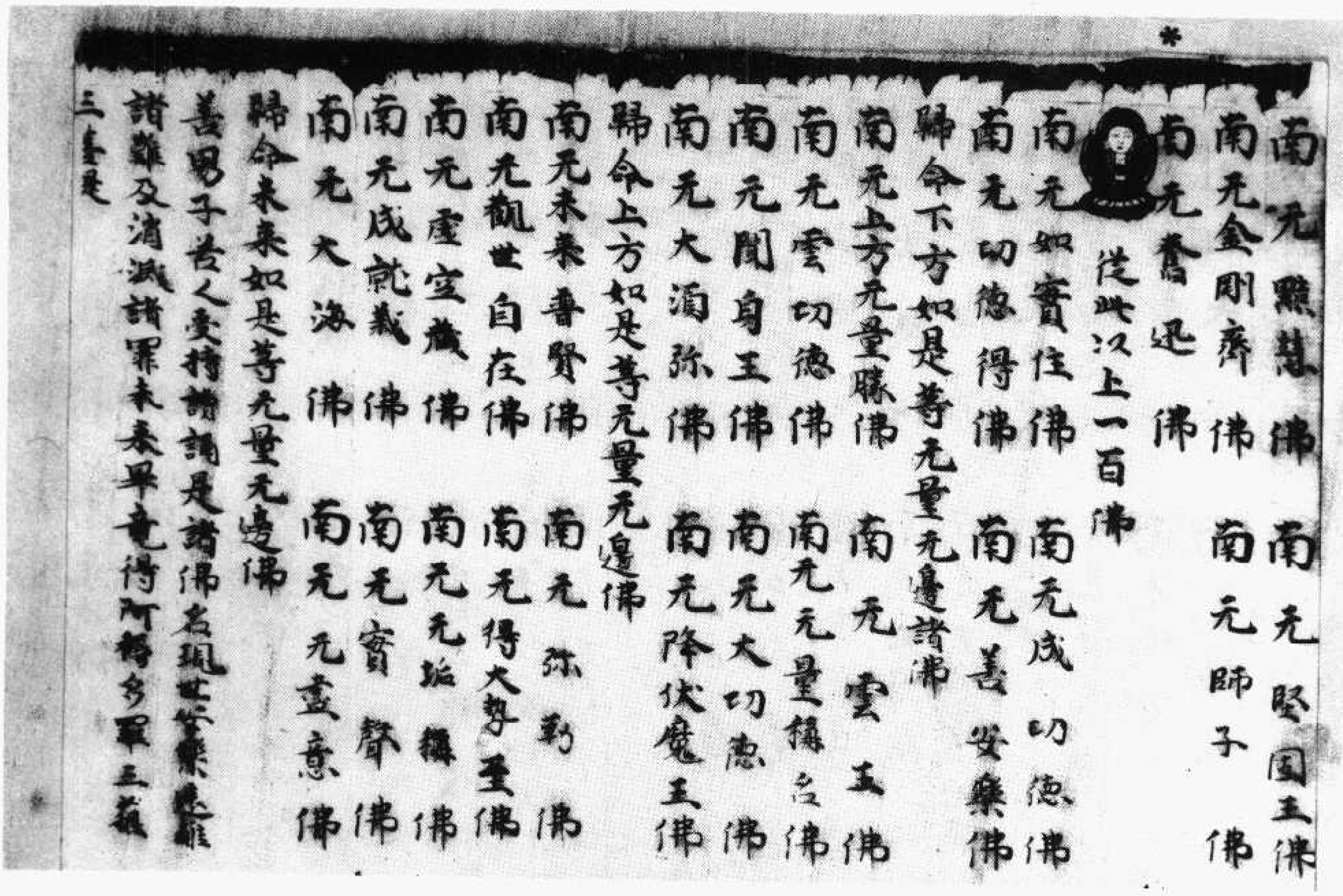
南无樂莊嚴佛　南无寶山佛



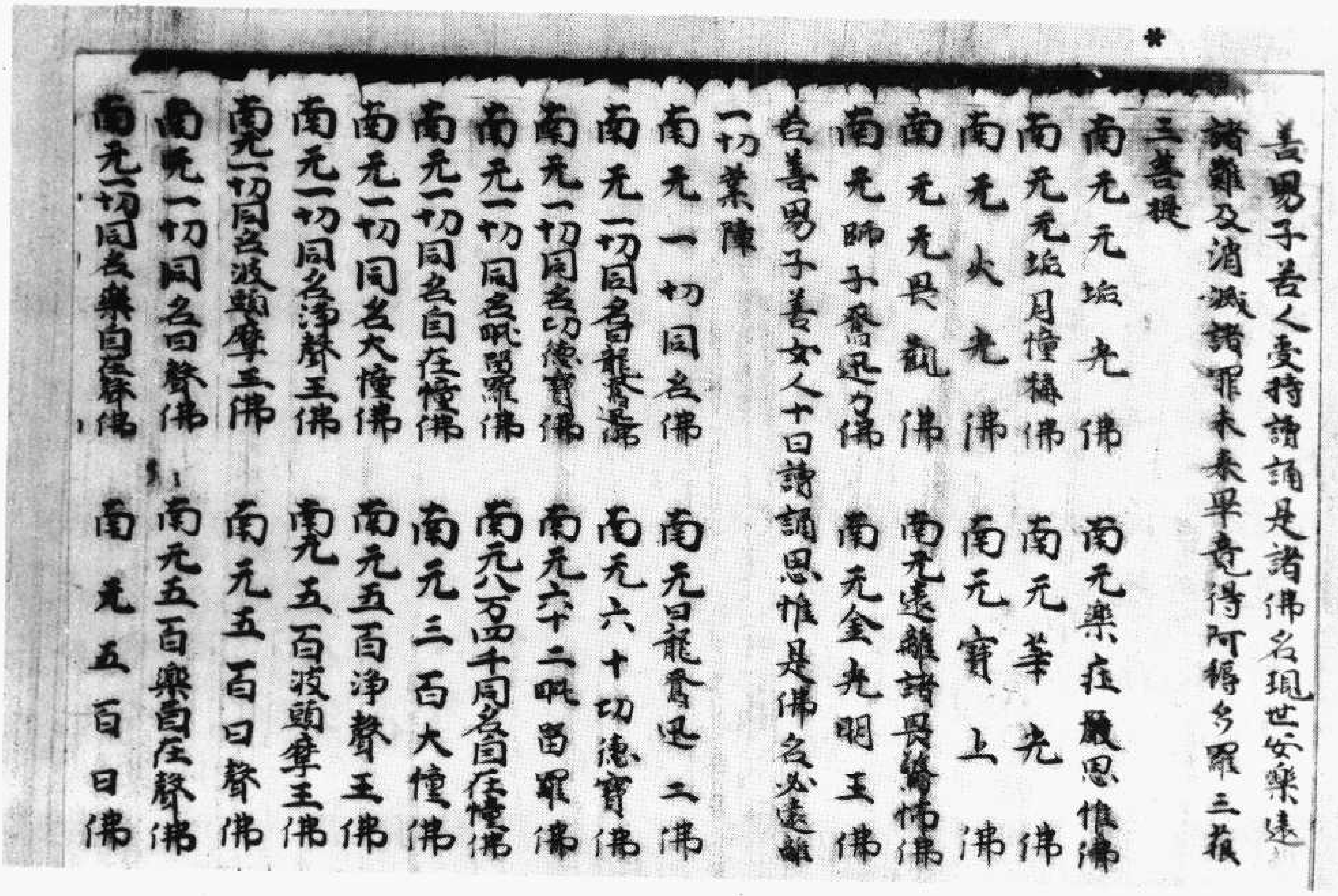
南无寶幢佛　南无清淨眼
南无集森藏佛　南无寶山佛
南无光王佛
歸命西方如是等无量无邊諸佛
方難勝佛　南无月光佛
南无栴檀佛　南无自在佛
南无金色王佛　南无月色旃檀佛
南无普眼見佛　南无普照眼見佛
輪手佛　南无无垢佛
歸命北方如是等无量无邊諸佛
南无東南方治地佛　南无自在佛
南无法自在佛　南无法慧佛
南无法恩佛　南无常法慧佛
南无常樂佛　南无善思惟佛
南无善住佛　南无善辟佛
歸命東南方如是等无量无邊諸佛
南无西南方那羅延佛　南无龍王德佛
南无寶聲佛　南无地自在佛
南无人天佛　南无妙聲佛
南无照慧佛　南无妙香華佛



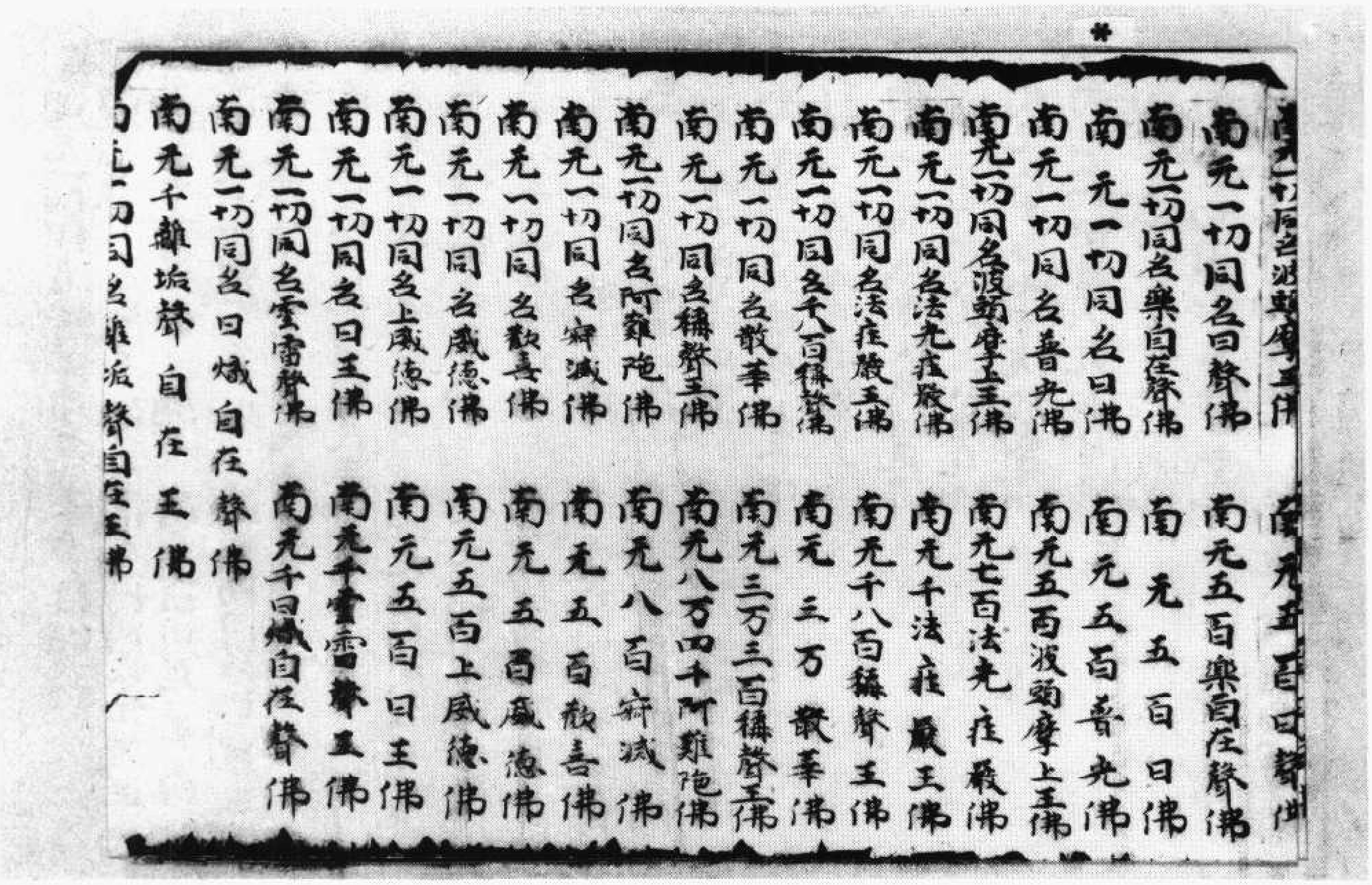
南无人天佛　南无妙聲佛
南无照慧佛　南无妙香華佛
南无天王佛　南无常清淨眼佛
歸命西南方如是等无量无邊諸佛
南无西北方月光明面佛　南无月光佛
南无月幢佛　南无曷福佛
南无日光面佛　南无日藏佛
南无日光莊嚴佛　南无華身佛
南无波頭摩藏佛　南无波頭摩蹈佛
南无師子聲王佛
歸命西北方如是等无量无邊諸佛
南无東北方寂諸根佛　南无寂滅佛
南无大將佛　南无淨勝佛
南无淨妙聲佛　南无常大供養佛
南无善化佛　南无化佛
南无善意佛　南无善意住持佛
歸命東北方如是等无量无邊諸佛
南无下方寶行佛　南无疾行佛
南无照慧佛　南无堅固王佛
南无金剛齊佛　南无師子佛
佛



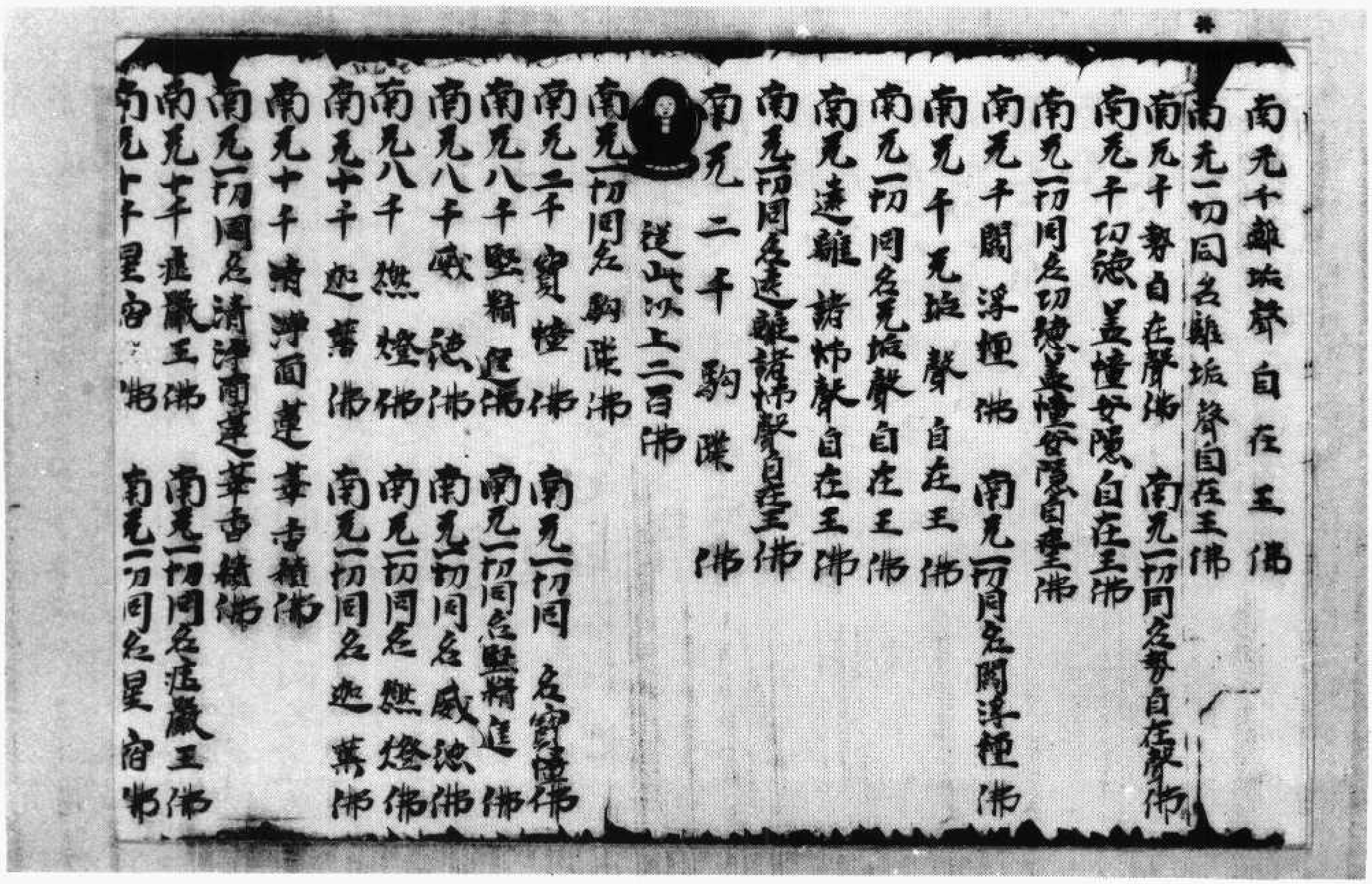
南无黠慧佛　南无堅固王佛
南无金剛齊佛　南无師子佛
南无奮迅佛
從此以上一百佛
南无如實住佛　南无成功德佛
南无功德得佛　南无善安樂佛
歸命下方如是等无量无邊諸佛
南无上方无量勝佛　南无雲王佛
南无雲功德佛　南无无量稱名佛
南无聞身王佛　南无大功德佛
南无大須弥佛　南无降伏魔王佛
歸命上方如是等无量无邊佛
南无未來普賢佛　南无弥勒佛
南无觀世自在佛　南无得大勢至佛
南无虛空藏佛　南无无垢稱佛
南无成就義佛　南无寶聲佛
南无大海佛　南无无盡意佛
歸命未來如是等无量无邊佛
善男子善人受持讀誦是諸佛名現世安樂遠離
諸難及消滅諸罪未來畢竟得阿耨多羅三藐
三菩提



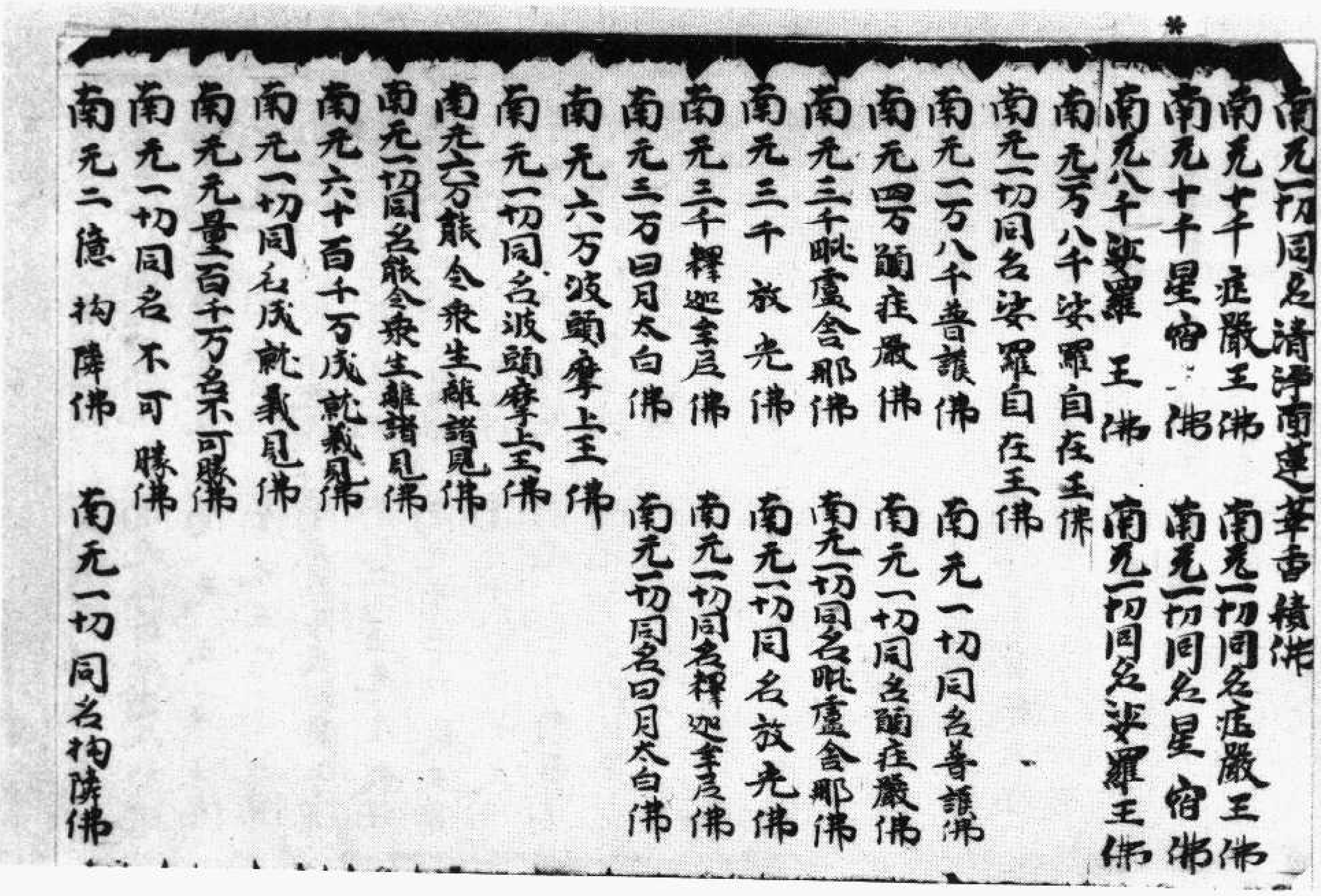
善男子善人受持讀誦是諸佛名現世安樂遠
諸難及消滅諸罪未來畢竟得阿耨多羅三藐
三菩提
南无无垢光佛　南无樂莊嚴思惟佛
南无无垢月幢稱佛　南无華光佛
南无火光佛　南无寶上佛
南无无畏觀佛　南无遠離諸畏驚怖佛
南无師子奮迅力佛　南无金光明王佛
若善男子善女人十日讀誦思惟是佛名必遠離
一切業障
南无一切同名佛　南无日龍奮迅二佛
南无一切同名龍奮迅佛　南无六十功德寶佛
南无一切同名功德寶佛　南无六十二毗留羅佛
南无一切同名毗留羅佛　南无八万四千同名自在幢佛
南无一切同名自在幢佛　南无三百大幢佛
南无一切同名大幢佛　南无五百淨聲王佛
南无一切同名淨聲王佛　南无五百波頭摩王佛
南无一切同名波頭摩王佛　南无五百日聲佛
南无一切同名日聲佛　南无五百樂自在聲佛
南无一切同名樂自在聲佛　南无五百日佛



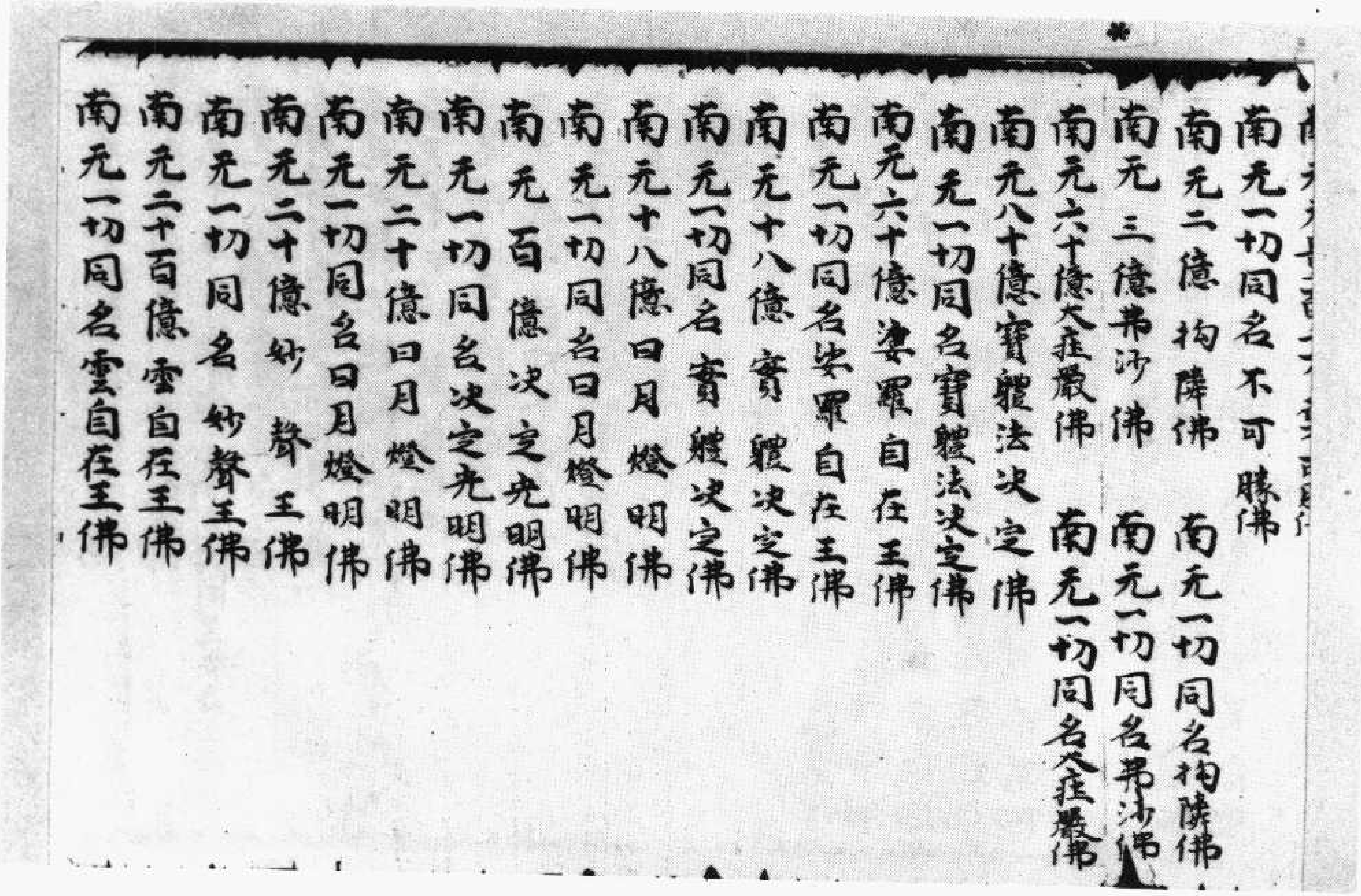
南无一切同名波頭摩上佛
南无五百日聲佛
南无一切同名日聲佛
南无五百樂自在聲佛
南无一切同名樂自在聲佛
南无五百日佛
南无一切同名日佛
南无五百普光佛
南无一切同名普光佛
南无五百波頭摩上王佛
南无一切同名波頭摩上王佛
南无七百法光莊嚴佛
南无一切同名法光莊嚴佛
南无千法莊嚴王佛
南无一切同名法莊嚴王佛
南无千八百稱聲王佛
南无一切同名千八百稱聲佛
南无三万歡華佛
南无一切同名歡華佛
南无三万三百稱聲王佛
南无一切同名稱聲王佛
南无八万四千阿難陀佛
南无一切同名阿難陀佛
南无八百寂滅佛
南无一切同名寂滅佛
南无五百歡喜佛
南无一切同名歡喜佛
南无五百威德佛
南无一切同名威德佛
南无五百上威德佛
南无一切同名上威德佛
南无五百日王佛
南无一切同名日王佛
南无千雲雷聲王佛
南无一切同名雲雷聲佛
南无千日熾自在聲佛
南无一切同名日熾自在聲佛
南无千離垢聲自在王佛
南无一切同名離垢聲自在王佛



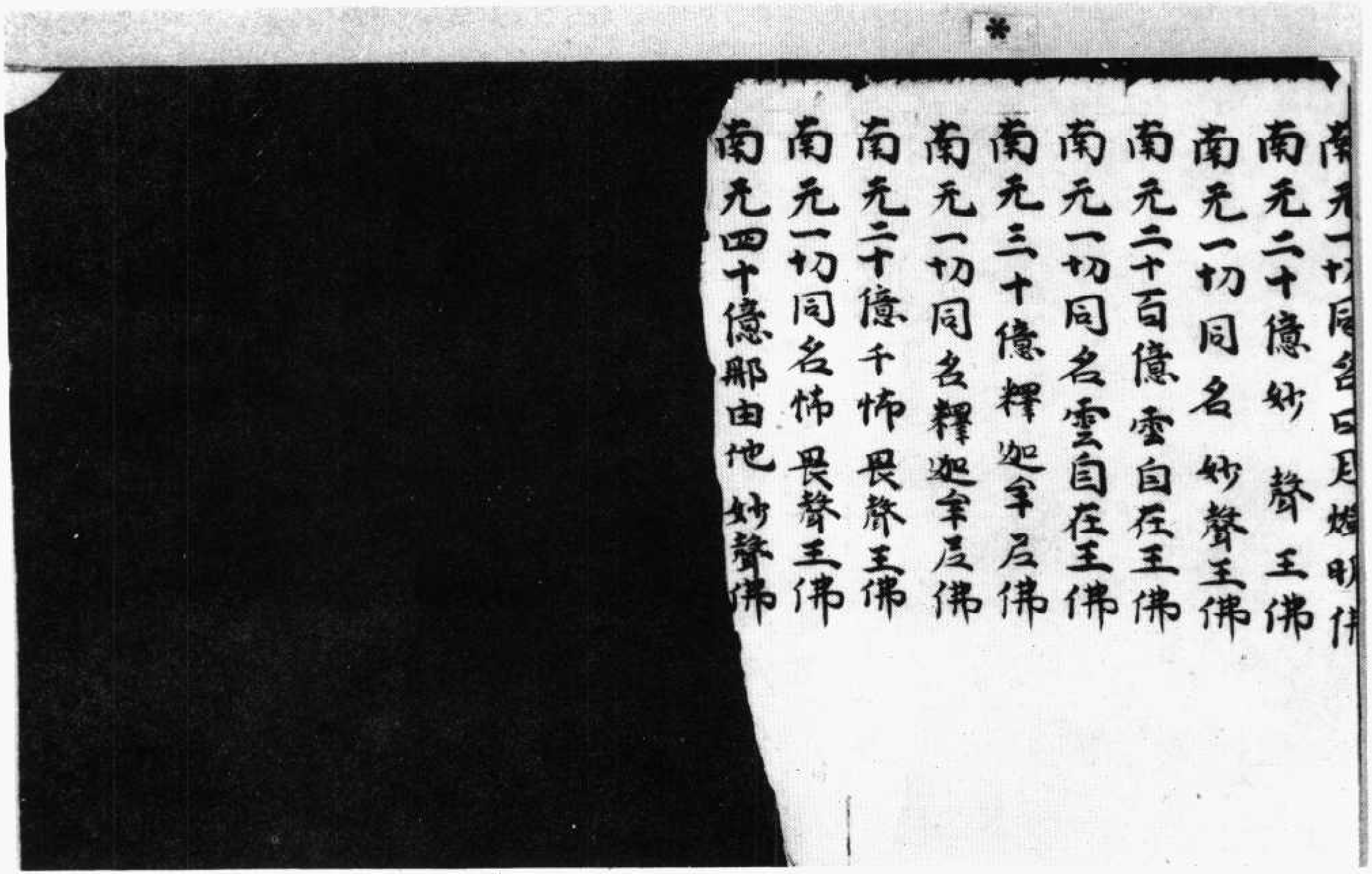
南无千離垢聲自在王佛
南无一切同名離垢聲自在王佛
南无千勢自在聲佛
南无一切同名勢自在聲佛
南无千功德蓋幢安隱自在王佛
南无一切同名功德蓋幢安隱自在王佛
南无千闍浮幢佛
南无一切同名闍浮幢佛
南无千无垢聲自在王佛
南无一切同名无垢聲自在王佛
南无遠離諸怖聲自在王佛
南无一切同名遠離諸怖聲自在王佛
南无二千駒隣佛
從此以上二百佛
南无一切同名駒隣佛
南无二千寶幢佛
南无一切同名寶幢佛
南无八千堅精進佛
南无一切同名堅精進佛
南无八千威德佛
南无一切同名威德佛
南无八千燃燈佛
南无一切同名燃燈佛
南无十千迦葉佛
南无一切同名迦葉佛
南无十千清淨面蓮華香積佛
南无一切同名清淨面蓮華香積佛
南无十千莊嚴王佛
南无一切同名莊嚴王佛
南无十千星宿佛
南无一切同名星宿佛



南无一切同名清淨面蓮華香積佛
南无十千庄嚴王佛　南无一切同名庄嚴王佛
南无十千星宿佛　南无一切同名星宿佛
南无八千娑羅王佛　南无一切同名娑羅王佛
南无万八千娑羅自在王佛
南无一切同名娑羅自在王佛
南无一万八千普護佛　南无一切同名普護佛
南无四万踊庄嚴佛　南无一切同名踊庄嚴佛
南无三千毗盧舍那佛　南无一切同名毗盧舍那佛
南无三千放光佛　南无一切同名放光佛
南无三千釋迦牟尼佛　南无一切同名釋迦牟尼佛
南无三万日月太白佛　南无一切同名日月太白佛
南无六万波頭摩上王佛
南无一切同名波頭摩上王佛
南无六万能令衆生離諸見佛
南无一切同名能令衆生離諸見佛
南无六十百千万成就義見佛
南无一切同名成就義見佛
南无无量百千万名不可勝佛
南无一切同名不可勝佛
南无二億拘隣佛　南无一切同名拘隣佛

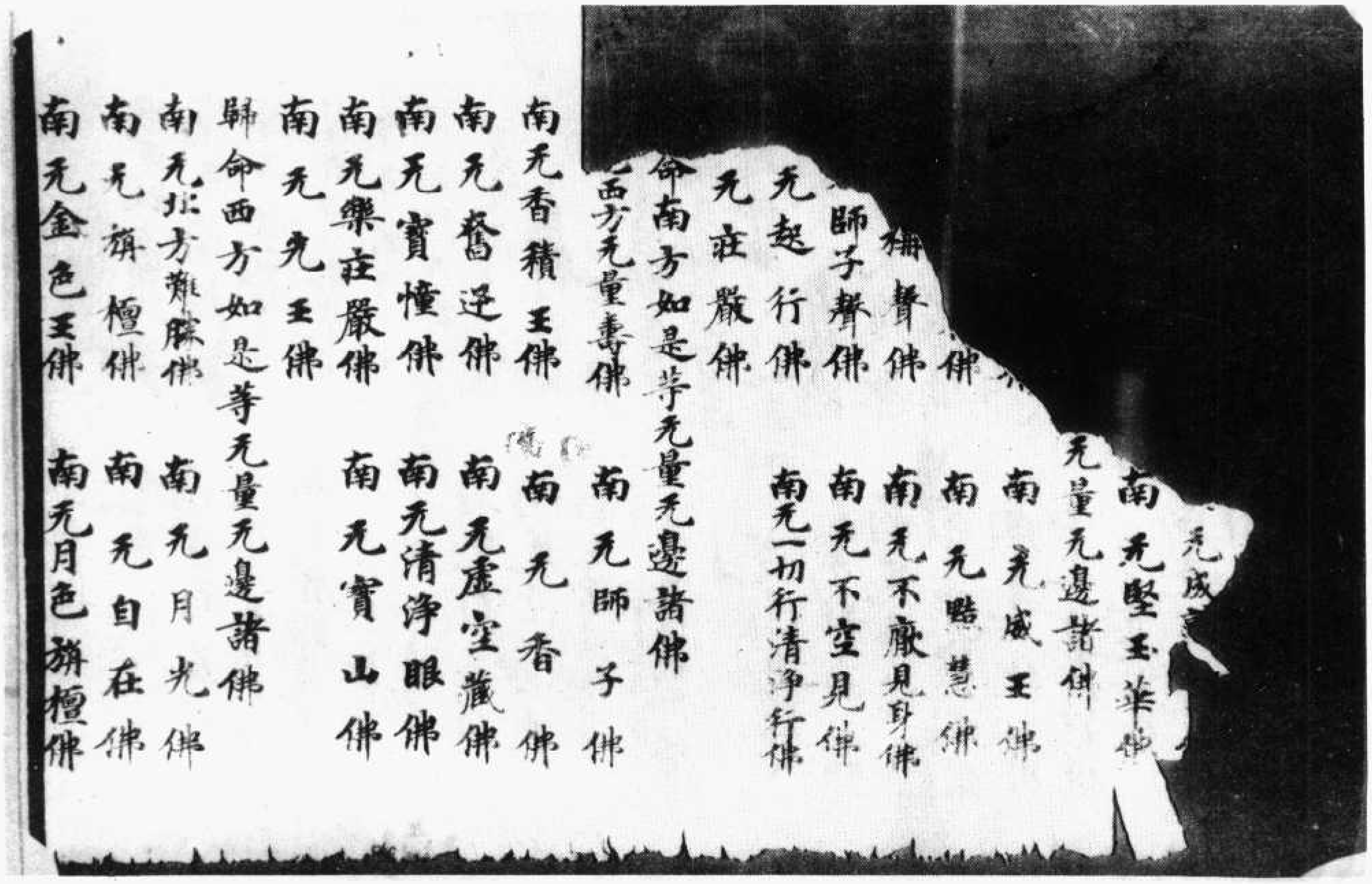


南无一切同名不可勝佛
南无二億拘隣佛　南无一切同名拘隣佛
南无三億弗沙佛　南无一切同名弗沙佛
南无六十億大庄嚴佛　南无一切同名大庄嚴佛
南无八十億寶體法决定佛
南无一切同名寶體法决定佛
南无六十億婆羅自在王佛
南无一切同名娑羅自在王佛
南无十八億寶體决定佛
南无一切同名寶體决定佛
南无十八億日月燈明佛
南无一切同名日月燈明佛
南无百億决定光明佛
南无一切同名决定光明佛
南无二十億日月燈明佛
南无一切同名日月燈明佛
南无二十億妙聲王佛
南无一切同名妙聲王佛
南无二十百億雲自在王佛
南无一切同名雲自在王佛

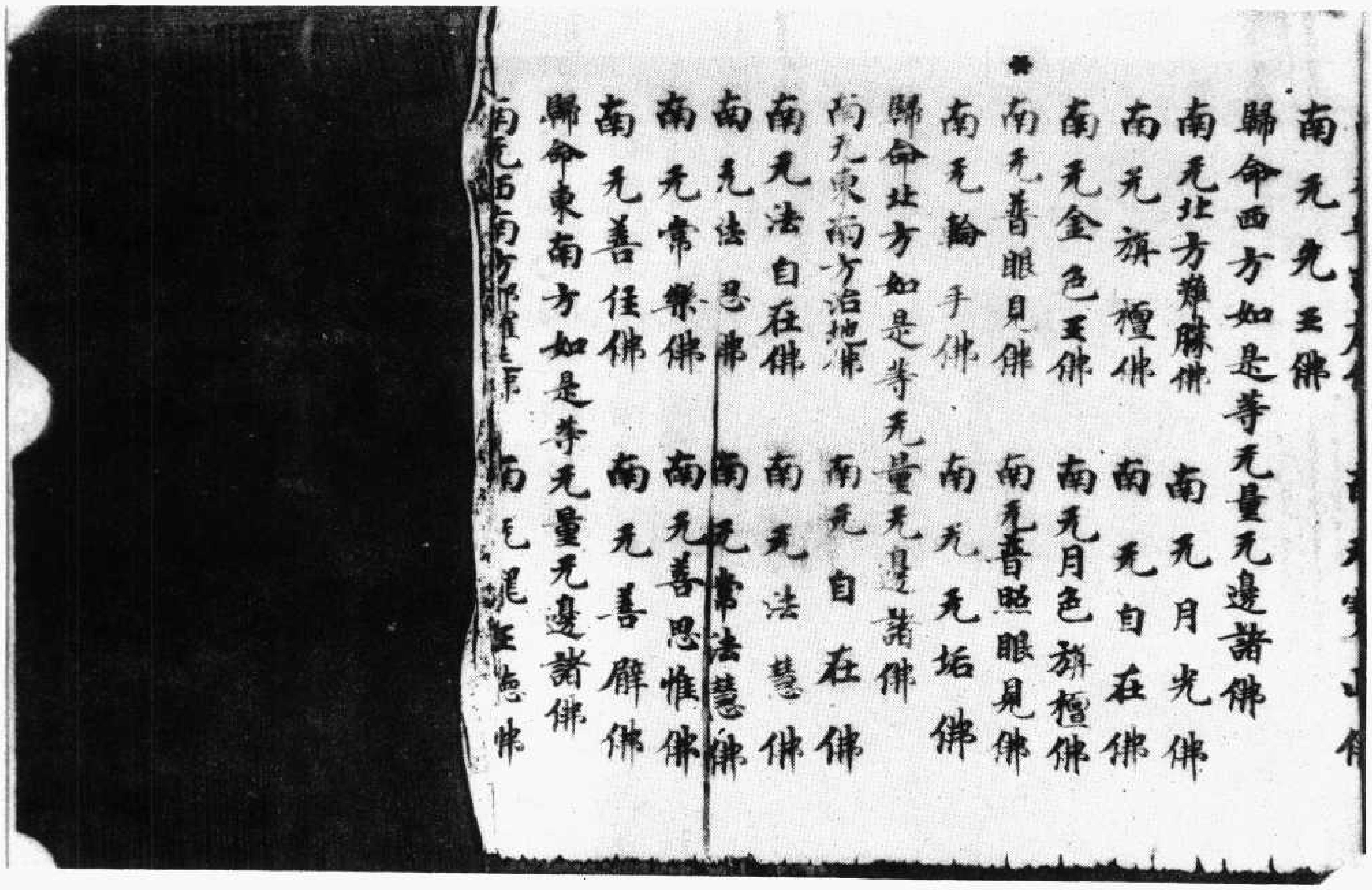


南无一切同名日月燈明佛
南无二十億妙聲王佛
南无一切同名妙聲王佛
南无二十百億雲自在王佛
南无一切同名雲自在王佛
南无三十億釋迦牟尼佛
南无一切同名釋迦牟尼佛
南无二十億千怖畏聲王佛
南无一切同名怖畏聲王佛
南无四十億那由他妙聲佛

▼北五一九號（衣二十）佛說佛名經卷第一

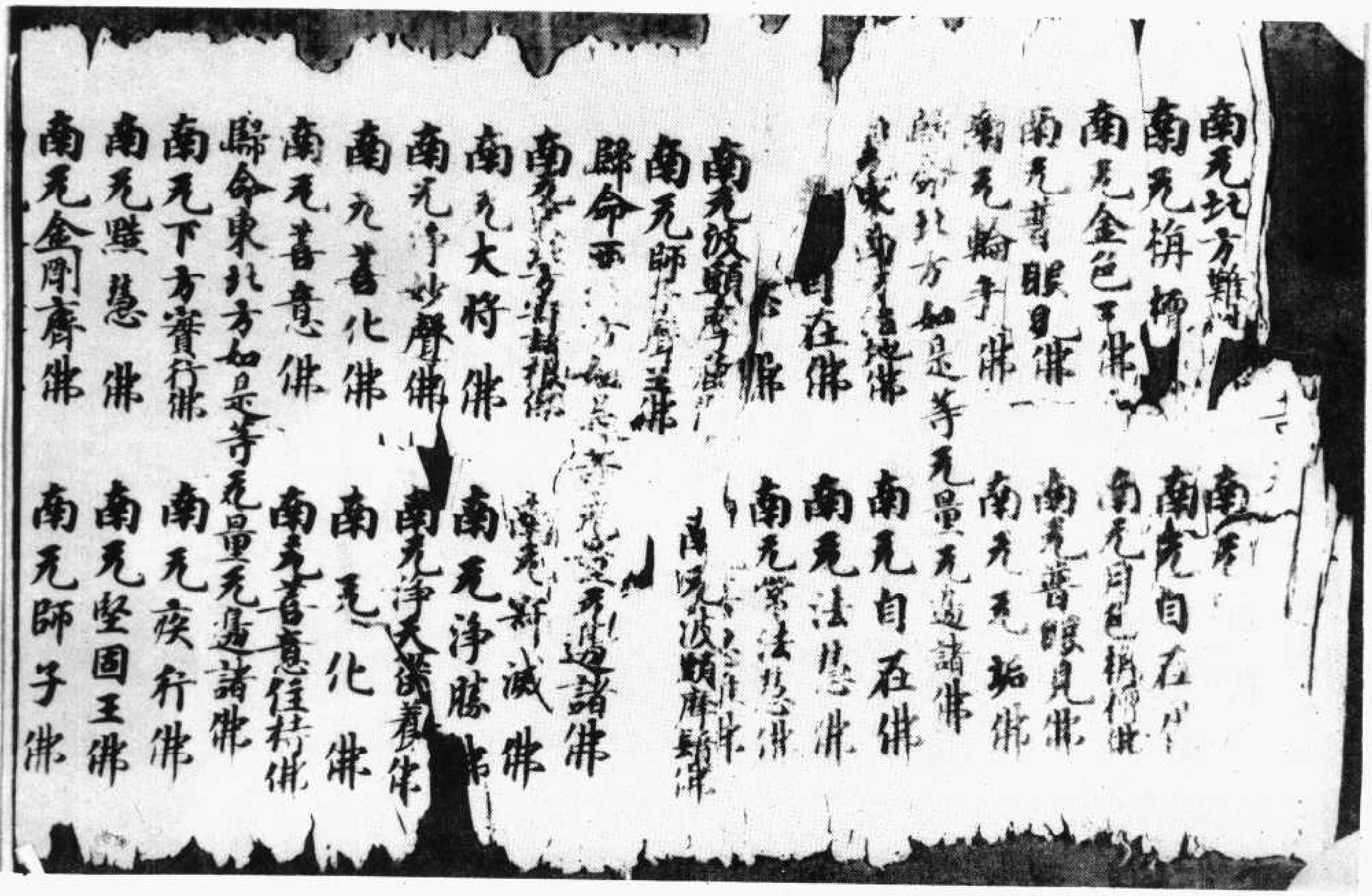


无成
南无堅玉華佛
无量无邊諸佛
南无威王佛
佛　南无黠慧佛
聲佛　南无不厭見身佛
師子聲佛　南无不空見佛
无起行佛　南无一切行清淨行佛
无莊嚴佛
命南方如是等无量无邊諸佛
西方无量壽佛　南无師子佛
南无香積王佛　南无香佛
南无奮迅佛　南无虛空藏佛
南无寶幢佛　南无清淨眼佛
南无樂莊嚴佛　南无寶山佛
南无先王佛
歸命西方如是等无量无邊諸佛
南无北方難勝佛　南无月光佛
南无旃檀佛　南无自在佛
南无金色王佛　南无月色旃檀佛

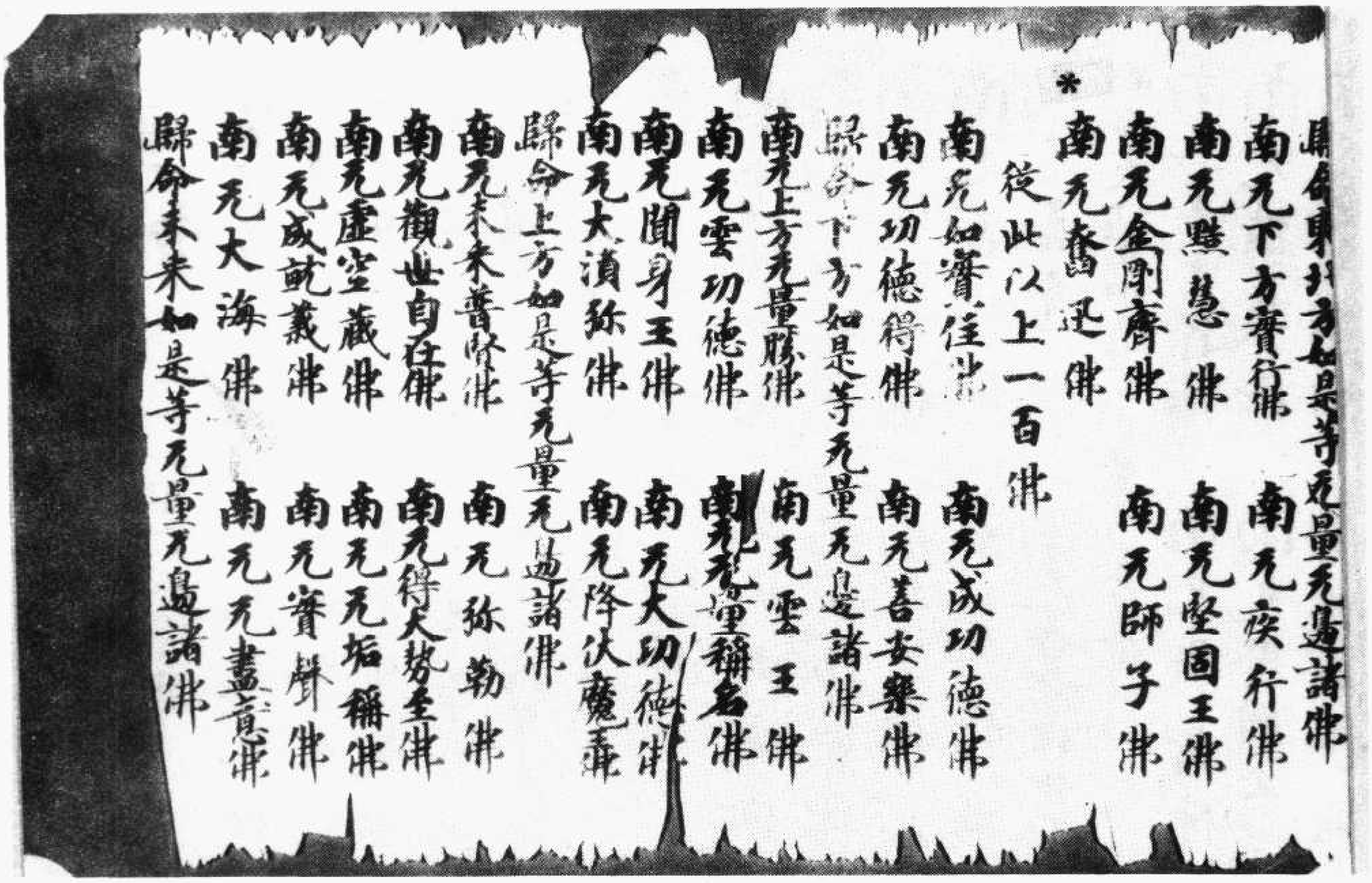


南无光王佛
歸命西方如是等无量无邊諸佛
南无北方難勝佛　南无月光佛
南无旃檀佛　南无自在佛
南无金色王佛　南无月色旃檀佛
南无普眼見佛　南无普照眼見佛
南无輪手佛　南无无垢佛
歸命北方如是等无量无邊諸佛
南无東南方治地佛　南无自在佛
南无法自在佛　南无法慧佛
南无法思佛　南无常法慧佛
南无常樂佛　南无善思惟佛
南无善住佛　南无善辟佛
歸命東南方如是等无量无邊諸佛
南无西南方那羅延佛　南无[illegible]慧佛

▼北五二〇號（玉九十八）佛說佛名經卷第一



南无北方難[illegible]　南[illegible]
南无旃檀佛　南无自在佛
南无金色王佛　南无月色旃檀佛
南无普眼目佛　南无普照眼見佛
南无輪手佛　南无无垢佛
歸命北方如是等无量无邊諸佛
南无東南方治地佛　南无自在佛
[illegible]自在佛　南无法慧佛
[illegible]佛　南无常法慧佛
南无波頭摩[illegible]　南无波頭摩勝佛
南无師[illegible]善佛
歸命西[illegible]如是等无量无邊諸佛
南无[illegible]　[illegible]无[illegible]滅佛
南无大府佛　南无淨勝佛
南无淨妙聲佛　南无淨天供養佛
南无善化佛　南无化佛
南无善意佛　南无善意住持佛
歸命東北方如是等无量无邊諸佛
南无下方寶行佛　南无疾行佛
南无賢慧佛　南无堅固王佛
南无金剛齊佛　南无師子佛



歸命東北方如是等无量无邊諸佛

南无下方寶行佛　南无疾行佛

南无黠慧佛　南无堅固王佛

南无金剛齊佛　南无師子佛

*

南无奮迅佛

從此以上一百佛

南无如寶住光佛　南无成功德佛

南无功德得佛　南无善安樂佛

歸命下方如是等无量无邊諸佛

南无上方无量勝佛　南无雲王佛

南无雲功德佛　南无无量稱名佛

南无聞身王佛　南无大功德佛

南无大須彌佛　南无降伏魔佛

歸命上方如是等无量无邊諸佛

南无未來普賢佛　南无彌勒佛

南无觀世自在佛　南无得大勢至佛

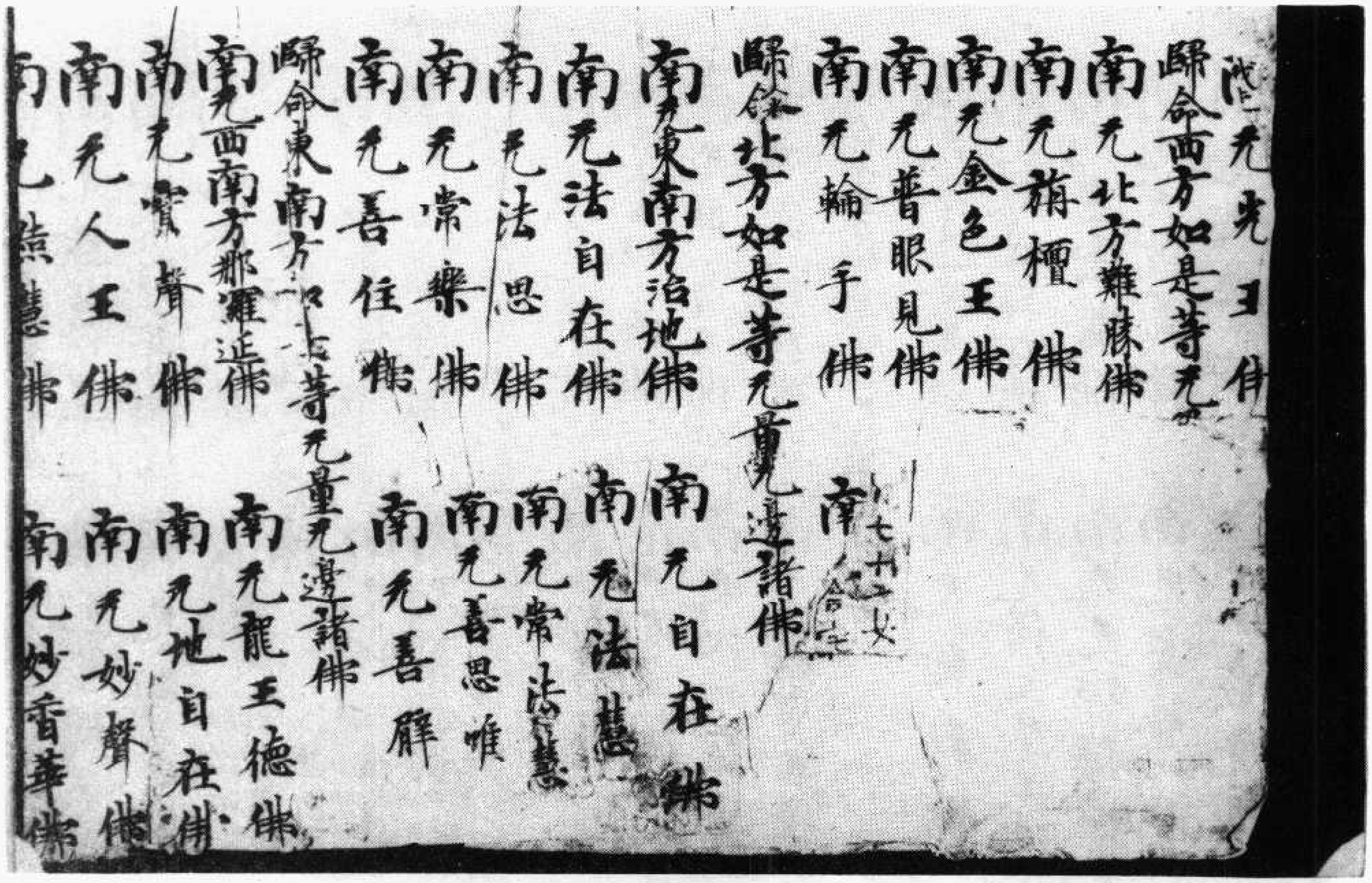
南无虛空藏佛　南无无垢稱佛

南无成就義佛　南无寶髻佛

南无大海佛　南无无盡意佛

歸命未來如是等无量无邊諸佛

▼北五二一一號（為八十四）佛說佛名經卷第一



无光王佛

歸命西方如是等无

南无北方難勝佛

南无栴檀佛

南无金色王佛

南无普眼見佛

南无輪手佛　南

七十二女

歸命北方如是等无量无邊諸佛

南无東南方治地佛　南无自在佛

南无法自在佛　南无法慧佛

南无法思佛　南无常法慧

南无常樂佛　南无善思惟

南无善住佛　南无善髀

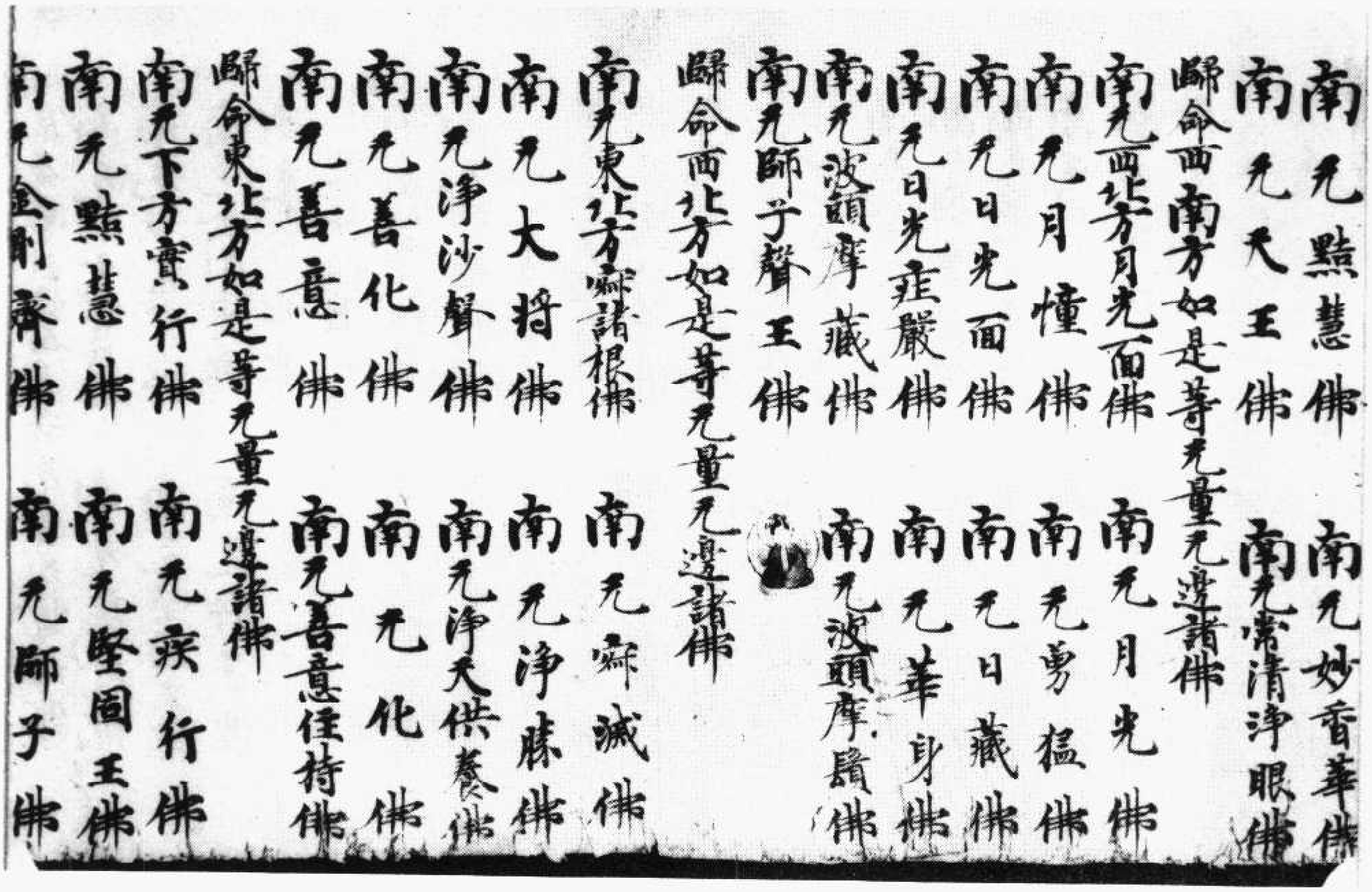
歸命東南方如是等无量无邊諸佛

南无西南方那羅延佛　南无龍王德佛

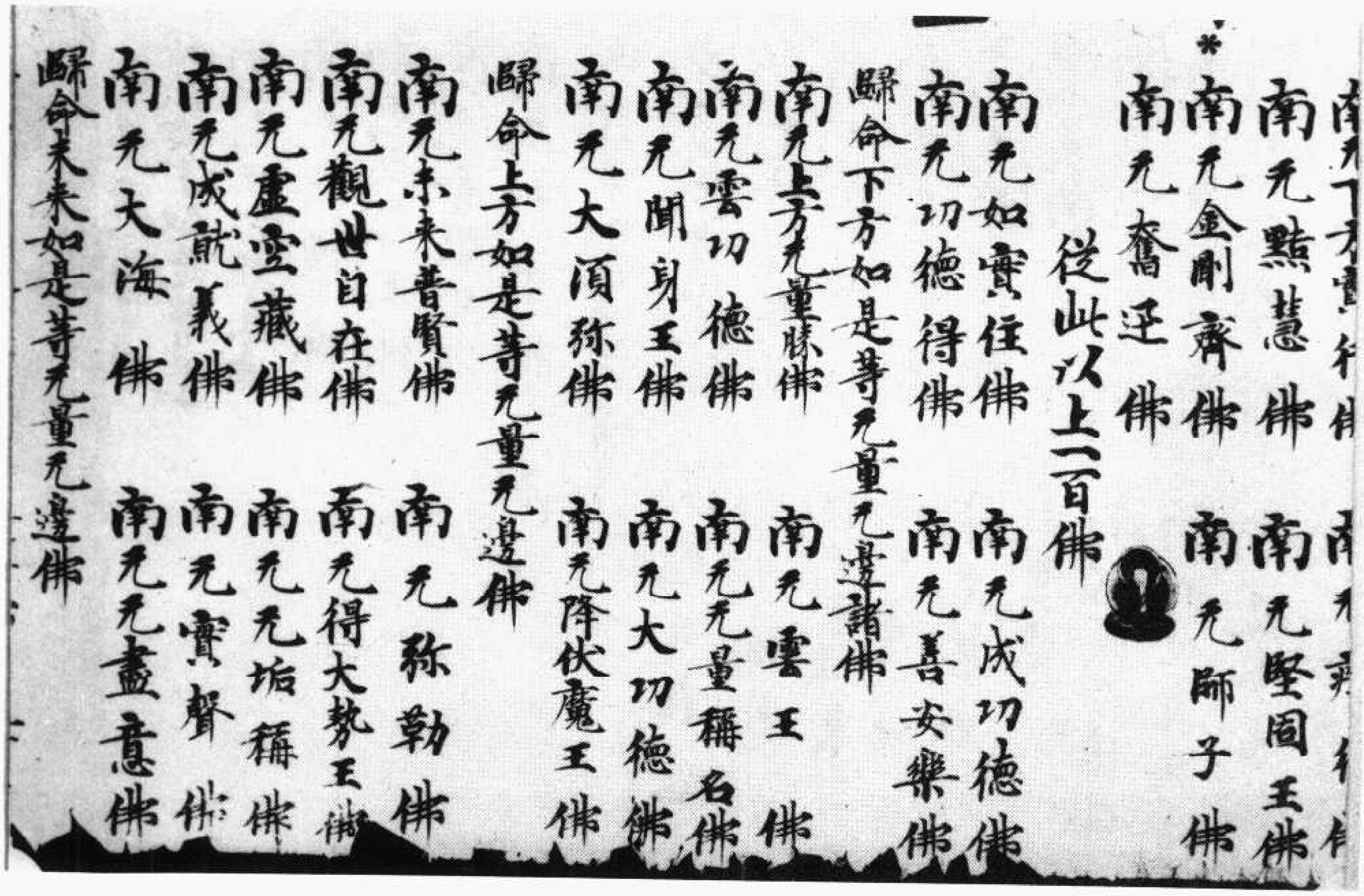
南无實聲佛　南无地自在佛

南无人王佛　南无妙聲佛

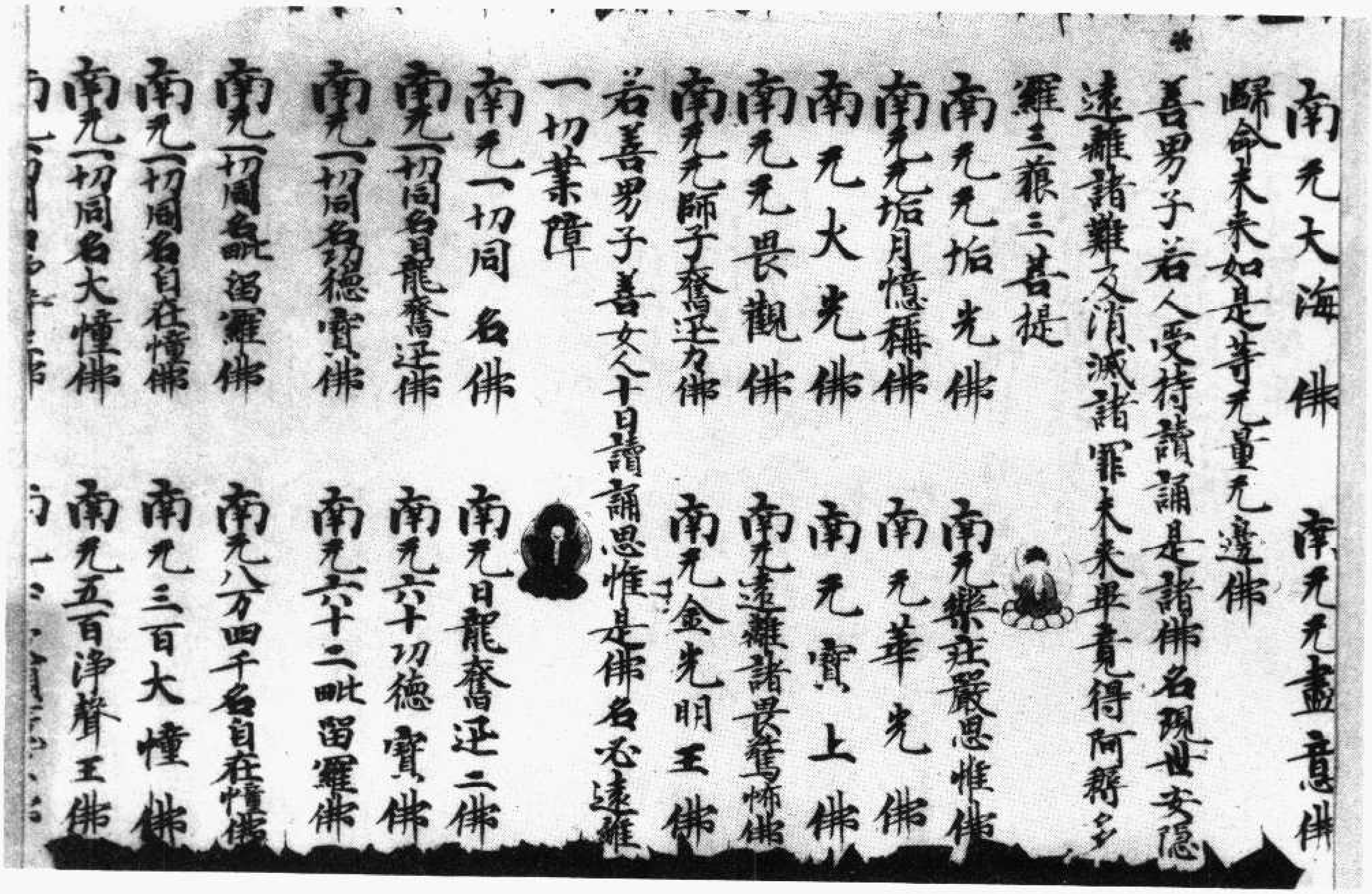
南无黠慧佛　南无妙香華佛



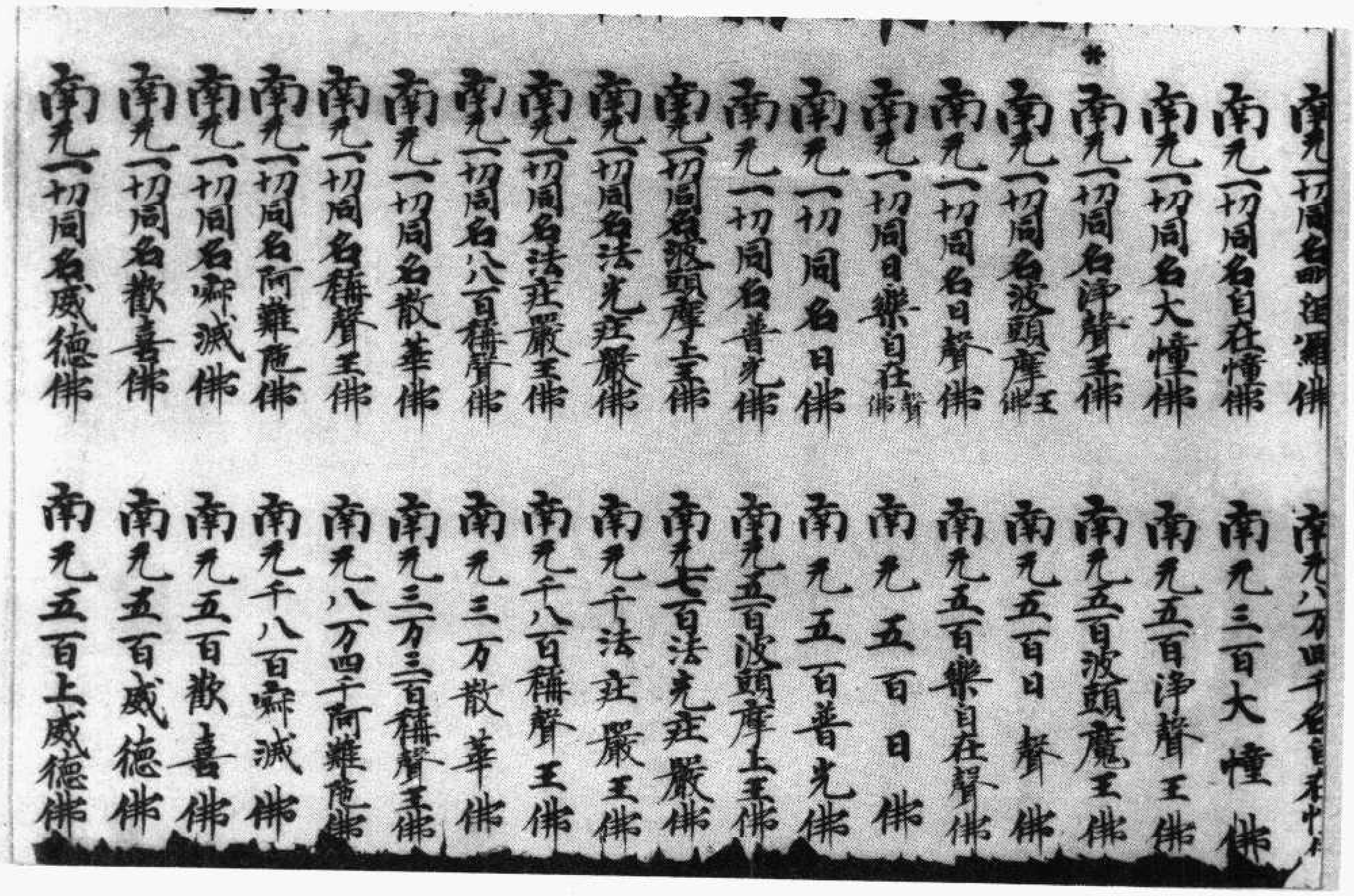
南无點慧佛 南无妙香華佛
南无天王佛 南无常清淨眼佛
歸命西南方如是等无量无邊諸佛
南无西北方月光面佛 南无月光佛
南无月幢佛 南无勇猛佛
南无日光面佛 南无日藏佛
南无日光莊嚴佛 南无華身佛
南无波頭摩藏佛 南无波頭摩騰佛
南无師子聲王佛
歸命西北方如是等无量无邊諸佛
南无東北方寂諸根佛 南无寂滅佛
南无大將佛 南无淨勝佛
南无淨沙聲佛 南无淨天供養佛
南无善化佛 南无化佛
南无善意佛 南无善意住持佛
歸命東北方如是等无量无邊諸佛
南无下方實行佛 南无疾行佛
南无點慧佛 南无堅固王佛
南无金剛齊佛 南无師子佛



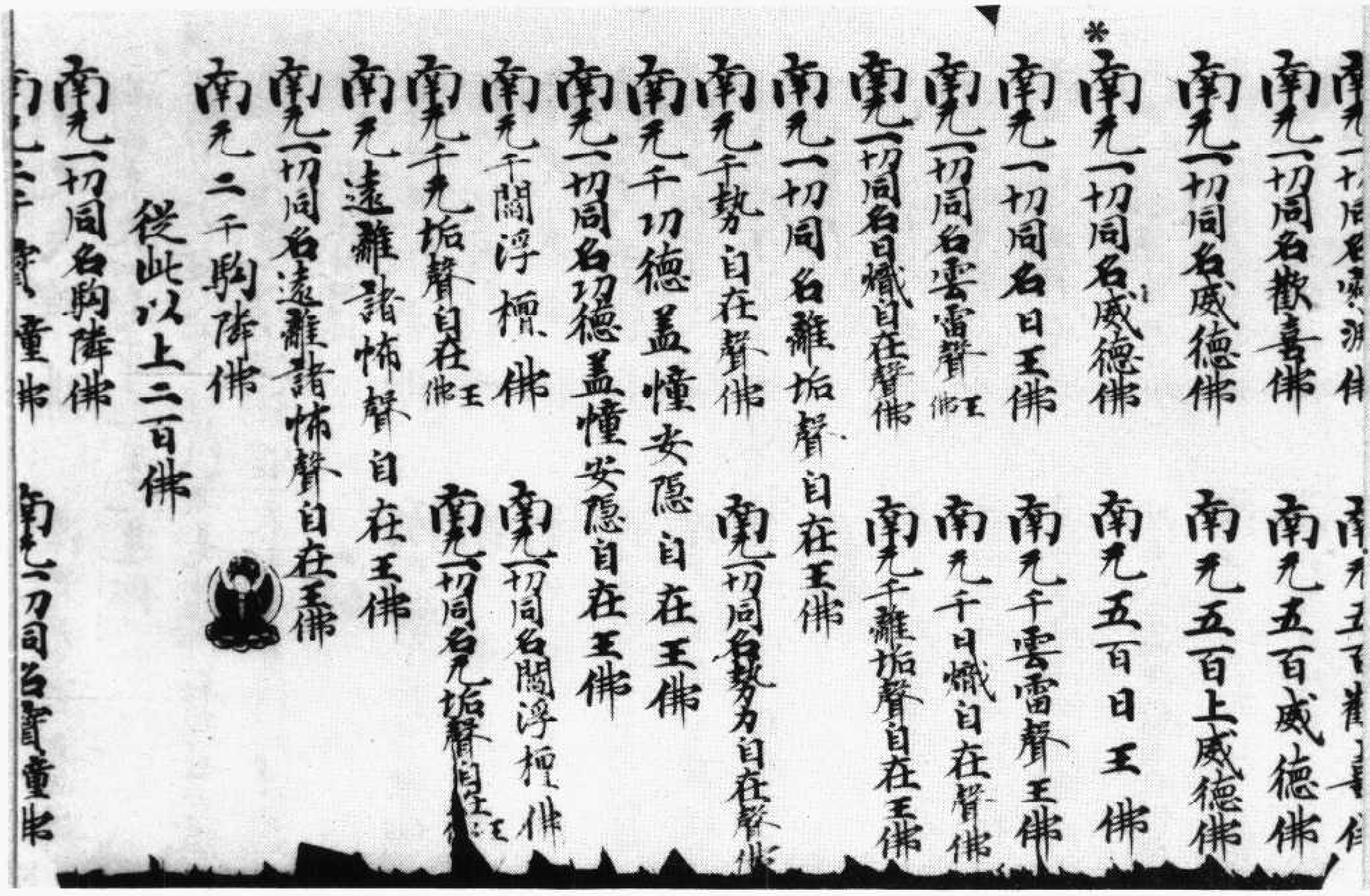
南无下方實行佛 南无疾行佛
南无點慧佛 南无堅固王佛
*南无金剛齊佛 南无師子佛
南无奮迅佛
從此以上一百佛
南无如實住佛 南无成功德佛
南无功德得佛 南无善安樂佛
歸命下方如是等无量无邊諸佛
南无上方无量勝佛 南无雲王佛
南无雲功德佛 南无无量稱名佛
南无聞身王佛 南无大功德佛
南无大須弥佛 南无降伏魔王佛
歸命上方如是等无量无邊佛
南无未來普賢佛 南无弥勒佛
南无觀世自在佛 南无得大勢王佛
南无虛空藏佛 南无无垢稱佛
南无成就義佛 南无實聲佛
南无大海佛 南无无盡意佛
歸命未來如是等无量无邊佛



南无大海佛　南无无盡意佛
歸命未來如是等无量无邊佛
善男子若人受持讀誦是諸佛名現世安隱
遠離諸難及消滅諸罪未來畢竟得阿耨多
羅三藐三菩提
南无无垢光佛　南无樂莊嚴思惟佛
南无无垢月憶稱佛　南无華光佛
南无火光佛　南无寶上佛
南无无畏觀佛　南无遠離諸畏驚怖佛
南无无師子奮迅力佛　南无金光明王佛
若善男子善女人十日讀誦思惟是佛名必遠離
一切業障
南无一切同名佛　南无日龍奮迅二佛
南无一切同名日龍奮迅佛　南无六十功德寶佛
南无一切同名功德寶佛　南无六十二毗留羅佛
南无一切同名毗留羅佛　南无八万四千名自在幢佛
南无一切同名自在幢佛　南无三百大幢佛
南无一切同名大幢佛　南无五百淨聲王佛



南无一切同名毗留羅佛　南无八万四千名自在幢佛
南无一切同名自在幢佛　南无三百大幢佛
南无一切同名大幢佛　南无五百淨聲王佛
南无一切同名淨聲王佛　南无五百波頭魔王佛
南无一切同名波頭摩王佛　南无五百日聲佛
南无一切同名日聲佛　南无五百樂自在聲佛
南无一切同日樂自在聲佛　南无五百日佛
南无一切同名日佛　南无五百普光佛
南无一切同名普光佛　南无五百波頭摩上王佛
南无一切同名波頭摩上王佛　南无七百法光莊嚴佛
南无一切同名法光莊嚴佛　南无千法莊嚴王佛
南无一切同名法莊嚴王佛　南无千八百稱聲王佛
南无一切同名八百稱聲佛　南无三万散華佛
南无一切同名散華佛　南无三万三百稱聲王佛
南无一切同名稱聲王佛　南无八万四千阿難陀佛
南无一切同名阿難陀佛　南无千八百寂滅佛
南无一切同名寂滅佛　南无五百歡喜佛
南无一切同名歡喜佛　南无五百威德佛
南无一切同名威德佛　南无五百上威德佛



南无一[illegible]佛　南无五百[illegible]喜佛

南无一切同名歡喜佛　南无五百威德佛

南无一切同名威德佛　南无五百上威德佛

*南无一切同名威德佛　南无五百日王佛

南无一切同名日王佛　南无千雲雷聲王佛

南无一切同名雲雷聲王佛　南无千日熾自在聲佛

南无一切同名日熾自在聲佛　南无千離垢聲自在王佛

南无一切同名離垢聲自在王佛

南无千勢自在聲佛　南无一切同名勢力自在聲佛

南无千功德蓋幢安隱自在王佛

南无一切同名功德蓋幢安隱自在王佛

南无千閻浮檀佛　南无一切同名閻浮檀佛

南无千无垢聲自在王佛　南无一切同名无垢聲自在王佛

南无遠離諸怖聲自在王佛

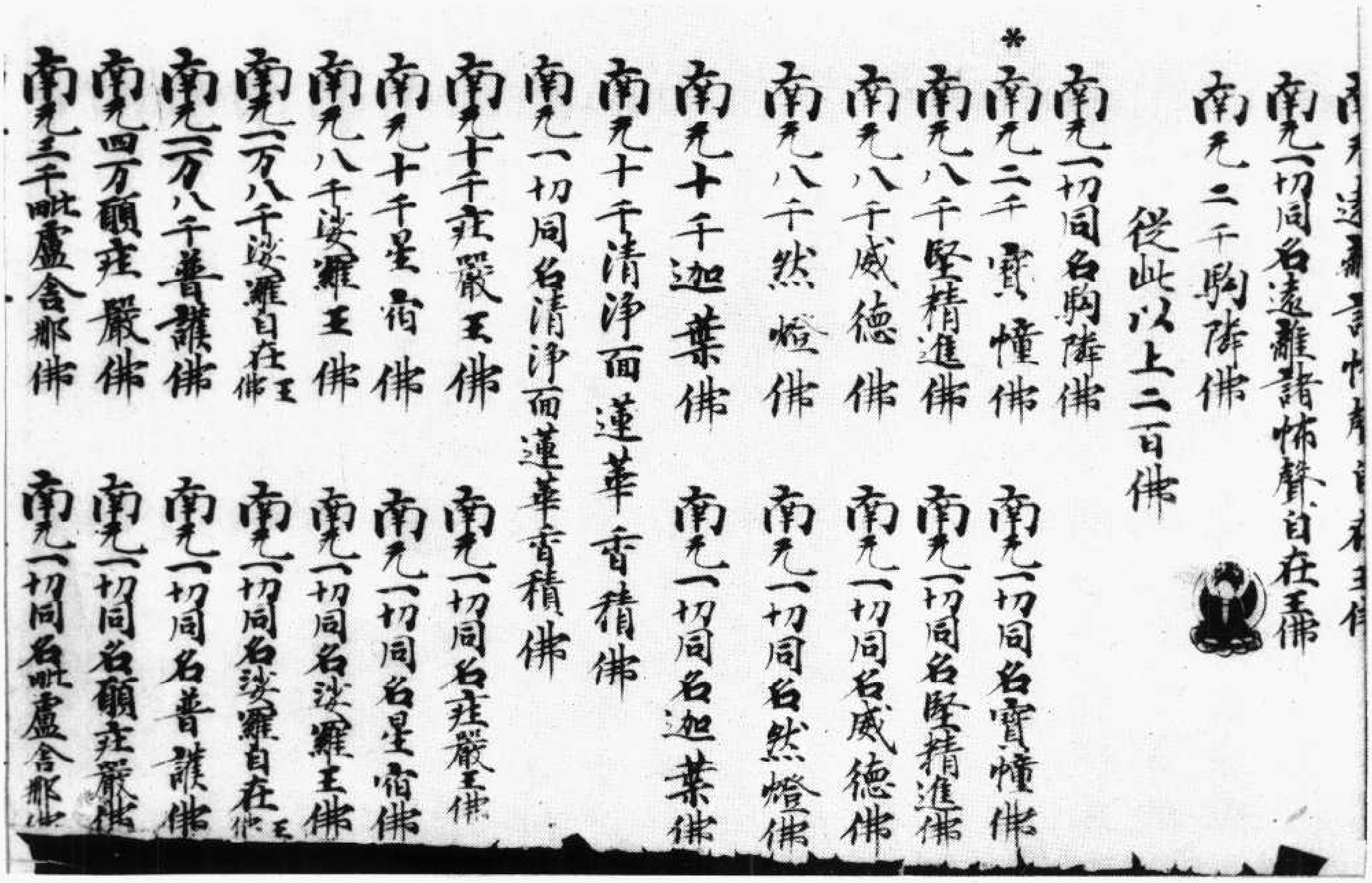
南无一切同名遠離諸怖聲自在王佛

南无二千駒隣佛

從此以上二百佛

南无一切同名駒隣佛

南无二千寶幢佛　南无一切同名寶幢佛



南无遠離諸怖聲自在王佛

南无一切同名遠離諸怖聲自在王佛

南无二千駒隣佛

從此以上二百佛

南无一切同名駒隣佛

*南无二千寶幢佛　南无一切同名寶幢佛

南无八千堅精進佛　南无一切同名堅精進佛

南无八千威德佛　南无一切同名威德佛

南无八千然燈佛　南无一切同名然燈佛

南无十千迦葉佛　南无一切同名迦葉佛

南无十千清淨面蓮華香積佛

南无一切同名清淨面蓮華香積佛

南无十千莊嚴王佛　南无一切同名莊嚴王佛

南无十千星宿佛　南无一切同名星宿佛

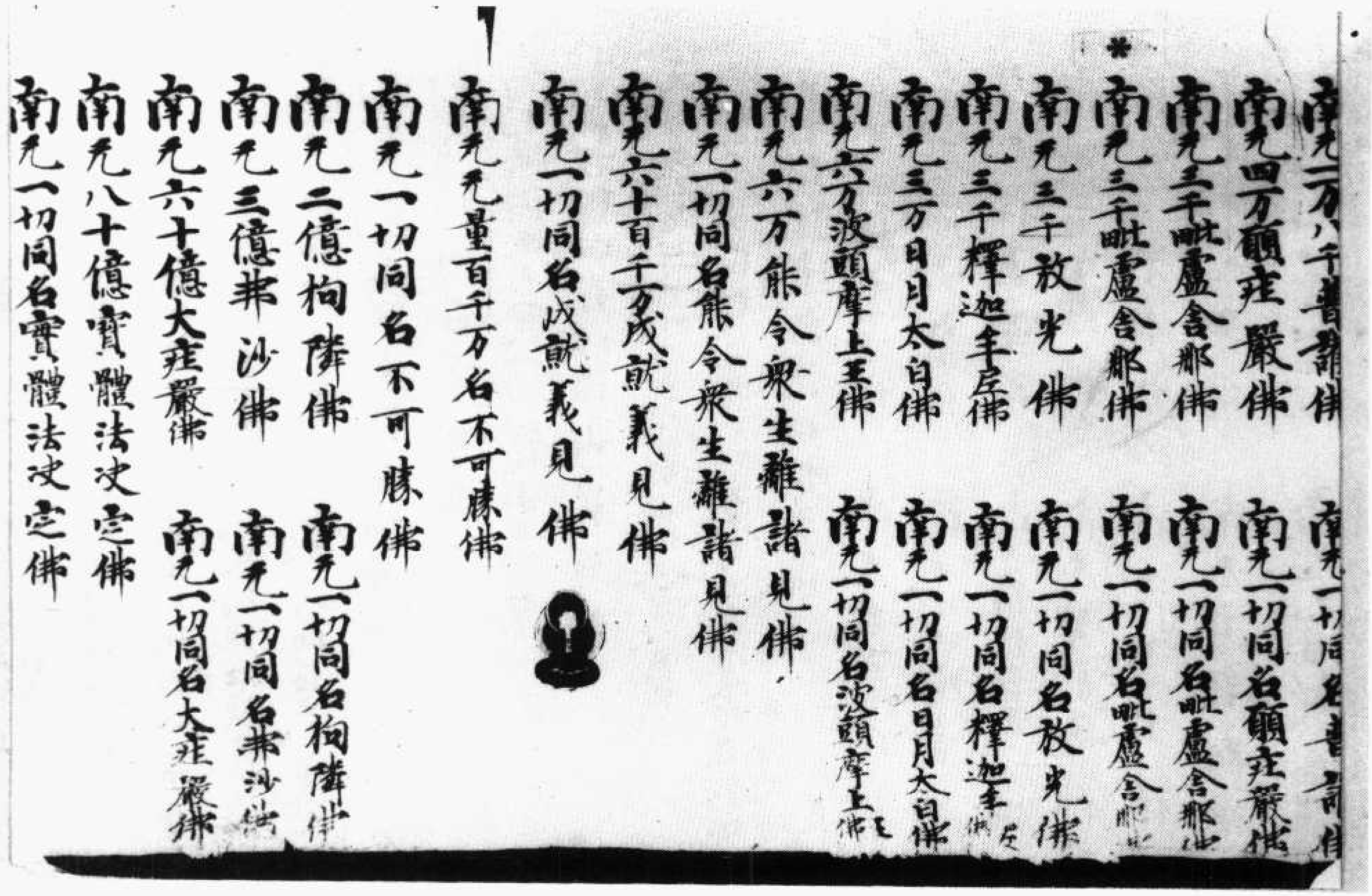
南无八千婆羅王佛　南无一切同名婆羅王佛

南无一万八千婆羅自在王佛　南无一切同名婆羅自在王佛

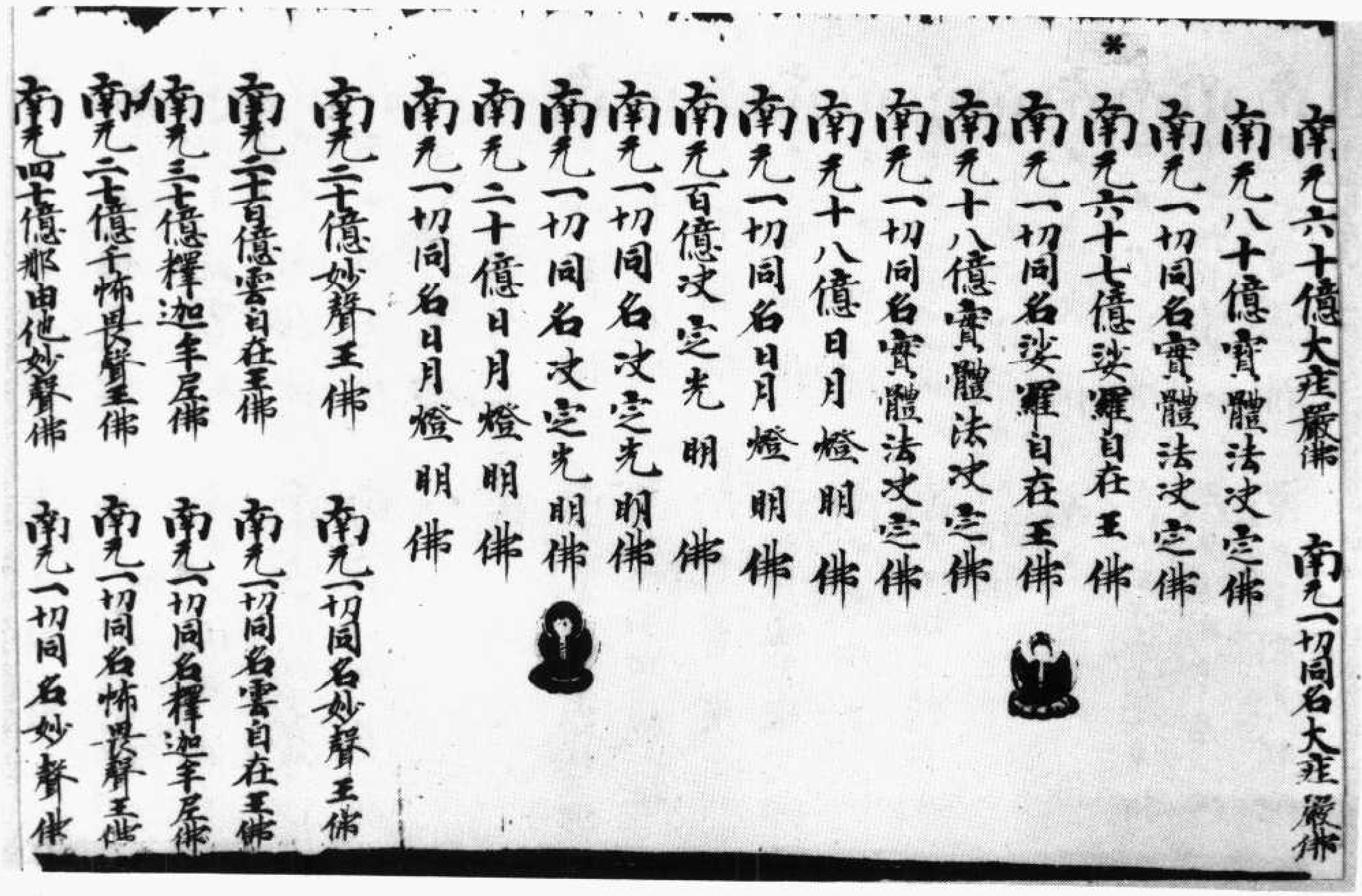
南无一万八千普護佛　南无一切同名普護佛

南无四万顯莊嚴佛　南无一切同名顯莊嚴佛

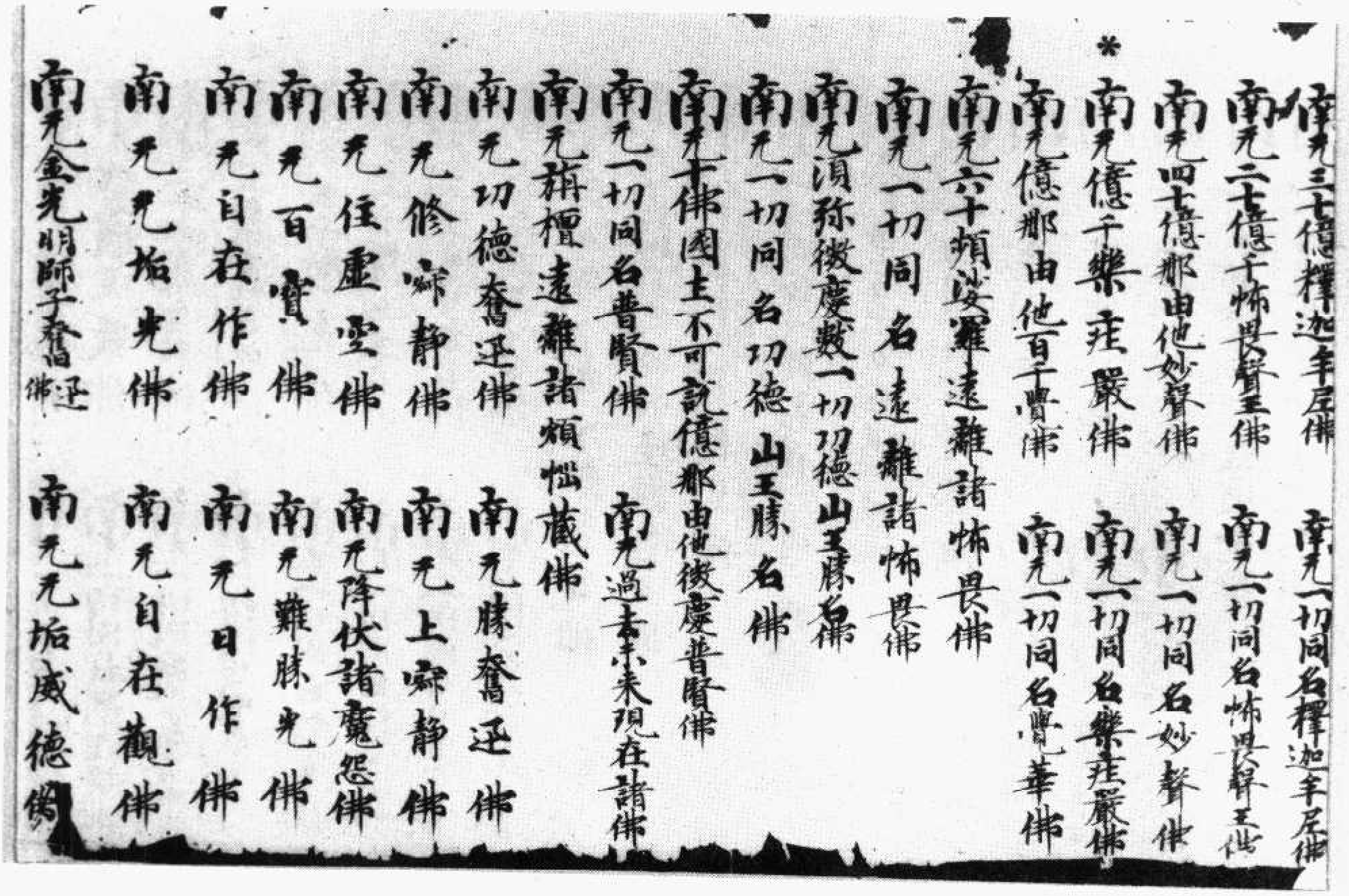
南无三千毗盧舍那佛　南无一切同名毗盧舍那佛



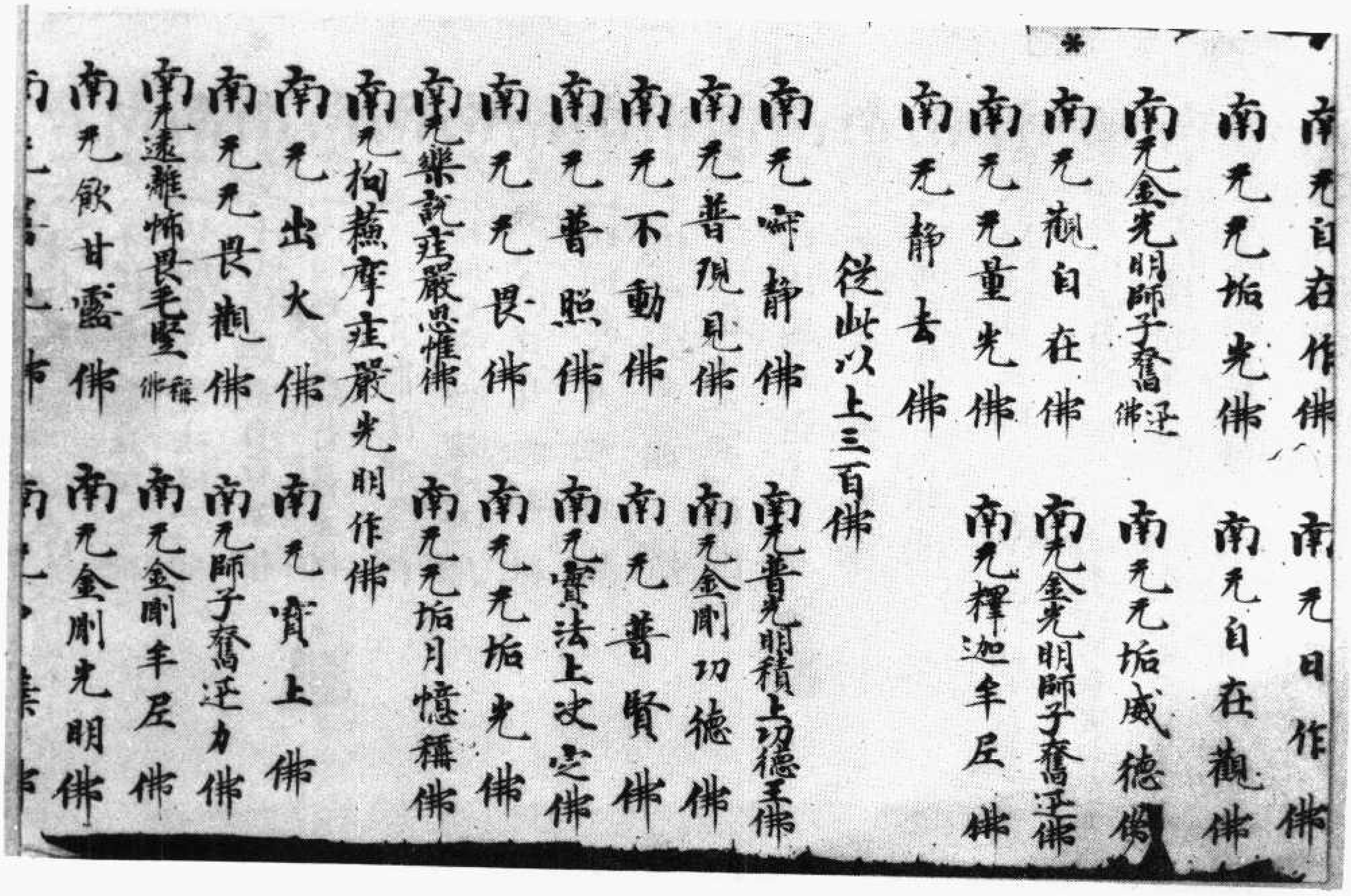
南无二万八千普讃佛　南无一切同名普讃佛
南无四万顔荘嚴佛　南无一切同名顔荘嚴佛
南无三千毗盧舍那佛　南无一切同名毗盧舍那佛
南无三千毗盧舍那佛　南无一切同名毗盧舍那佛
南无三千放光佛　南无一切同名放光佛
南无三千釋迦牟尼佛　南无一切同名釋迦牟尼佛
南无三万日月太白佛　南无一切同名日月太白佛
南无六万波頭摩上王佛　南无一切同名波頭摩上佛
南无六万能令衆生離諸見佛
南无一切同名能令衆生離諸見佛
南无六十百千万成就義見佛
南无一切同名成就義見佛
南无无量百千万名不可勝佛
南无一切同名不可勝佛
南无二億拘隣佛　南无一切同名拘隣佛
南无三億弗沙佛　南无一切同名弗沙佛
南无六十億大荘嚴佛　南无一切同名大荘嚴佛
南无八十億實體法决定佛
南无一切同名實體法决定佛



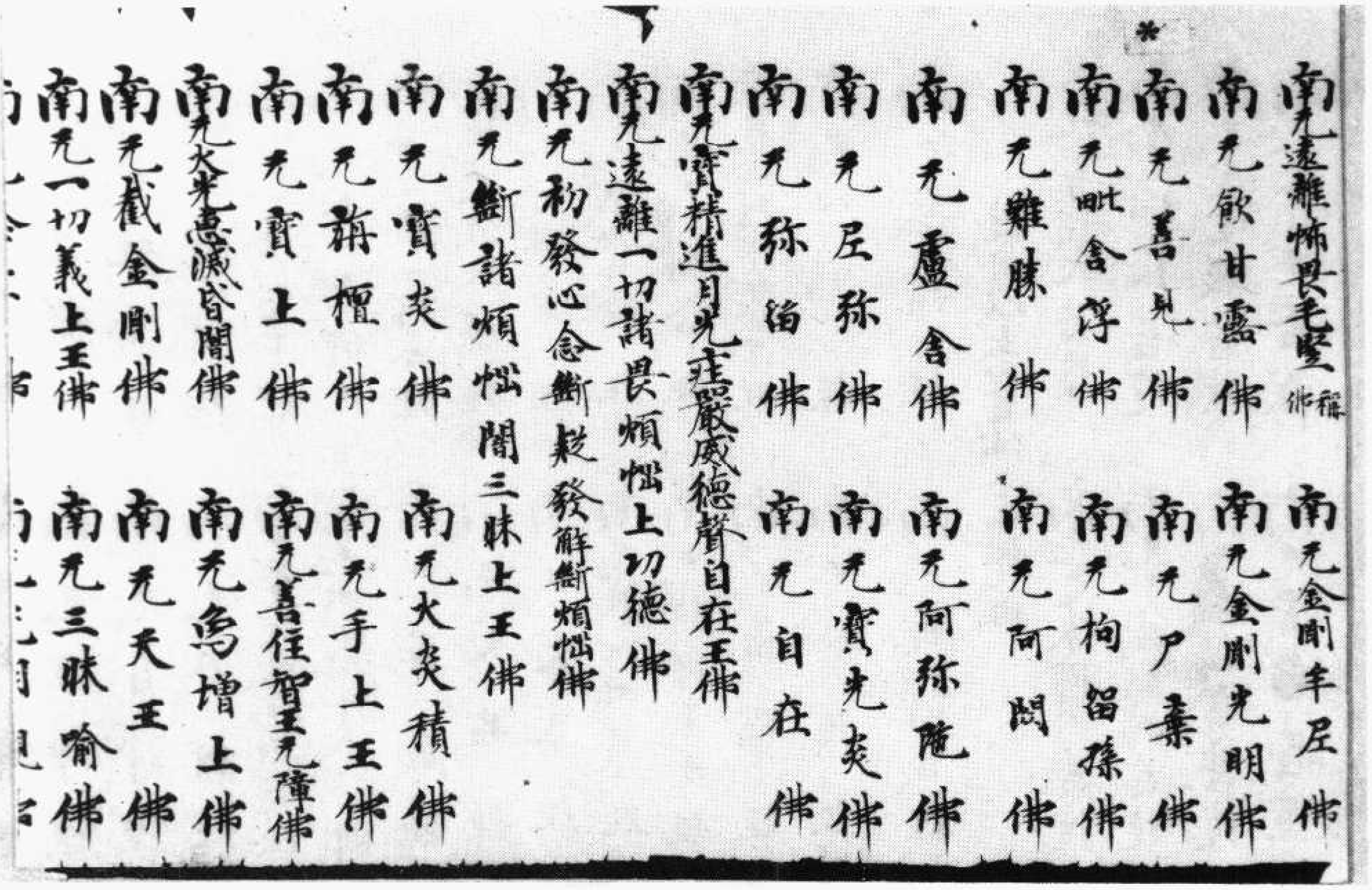
南无六十億大荘嚴佛　南无一切同名大荘嚴佛
南无八十億實體法决定佛
南无一切同名實體法决定佛
南无六十七億娑羅自在王佛
南无一切同名娑羅自在王佛
南无十八億實體法决定佛
南无一切同名實體法决定佛
南无十八億日月燈明佛
南无一切同名日月燈明佛
南无百億决定光明佛
南无一切同名决定光明佛
南无二十億日月燈明佛
南无一切同名日月燈明佛
南无二十億妙聲王佛　南无一切同名妙聲王佛
南无二十百億雲自在王佛　南无一切同名雲自在王佛
南无三十億釋迦牟尼佛　南无一切同名釋迦牟尼佛
南无二十億千怖畏聲王佛　南无一切同名怖畏聲王佛
南无四十億那由他妙聲佛　南无一切同名妙聲佛

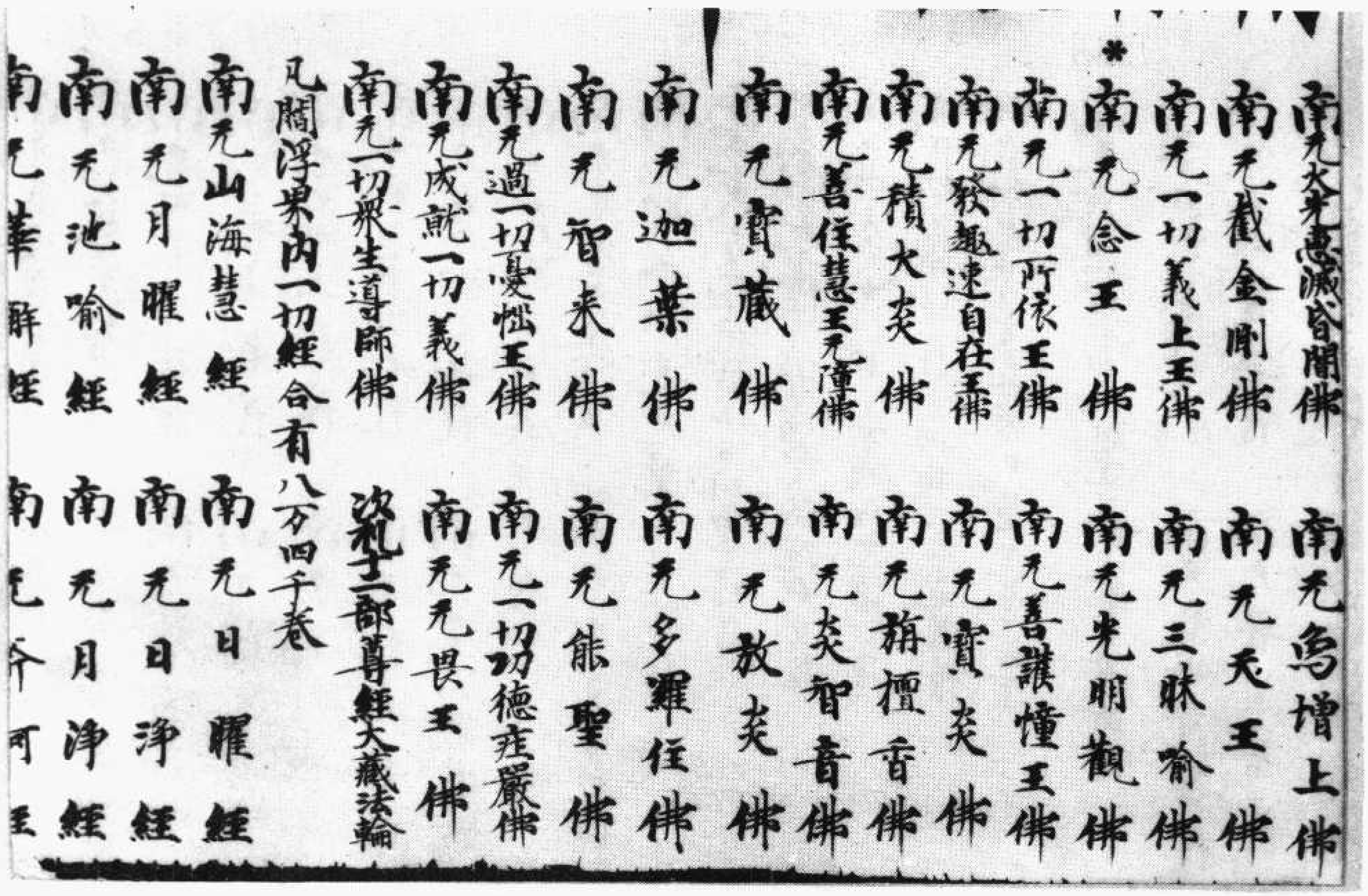


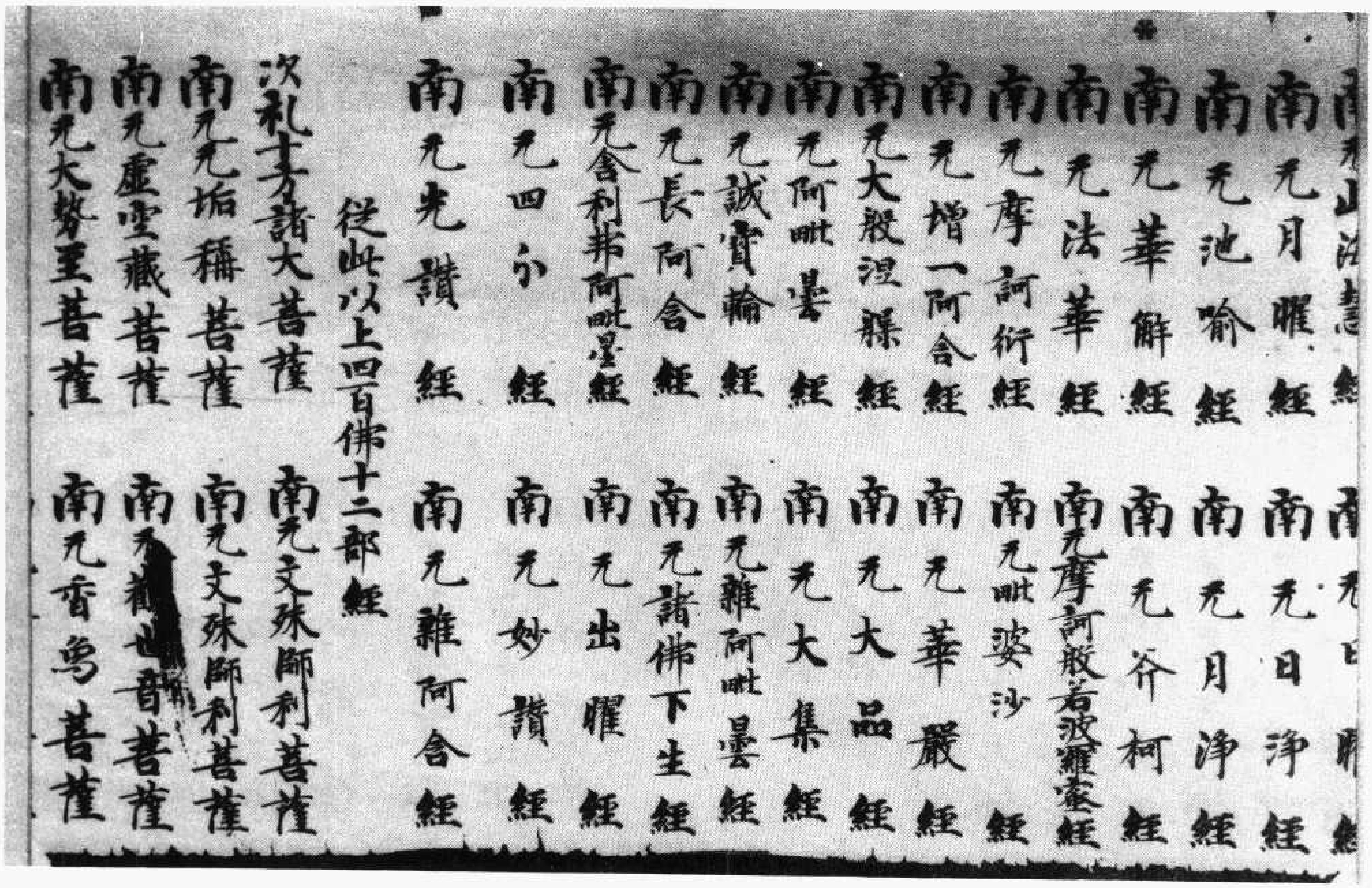
南无三十億釋迦牟尼佛　南无一切同名釋迦牟尼佛
南无二十億千怖畏聲王佛　南无一切同名怖畏聲王佛
南无四十億那由他妙聲佛　南无一切同名妙聲佛
*南无億千樂莊嚴佛　南无一切同名樂莊嚴佛
南无億那由他百千寶佛　南无一切同名寶華佛
南无六十頻婆羅遠離諸怖畏佛
南无一切同名遠離諸怖畏佛
南无須弥微塵數一切功德山王勝佛
南无一切同名功德山王勝名佛
南无十佛國土不可說億那由他微塵普賢佛　南无過去未來現在諸佛
南无一切同名普賢佛
南无栴檀遠離諸煩惱藏佛
南无功德奮迅佛　南无勝奮迅佛
南无修寂靜佛　南无上寂靜佛
南无住虛空佛　南无降伏諸魔怨佛
南无百寶佛　南无難勝光佛
南无自在作佛　南无日作佛
南无无垢光佛　南无自在觀佛
南无金光明師子奮迅佛　南无无垢威德佛



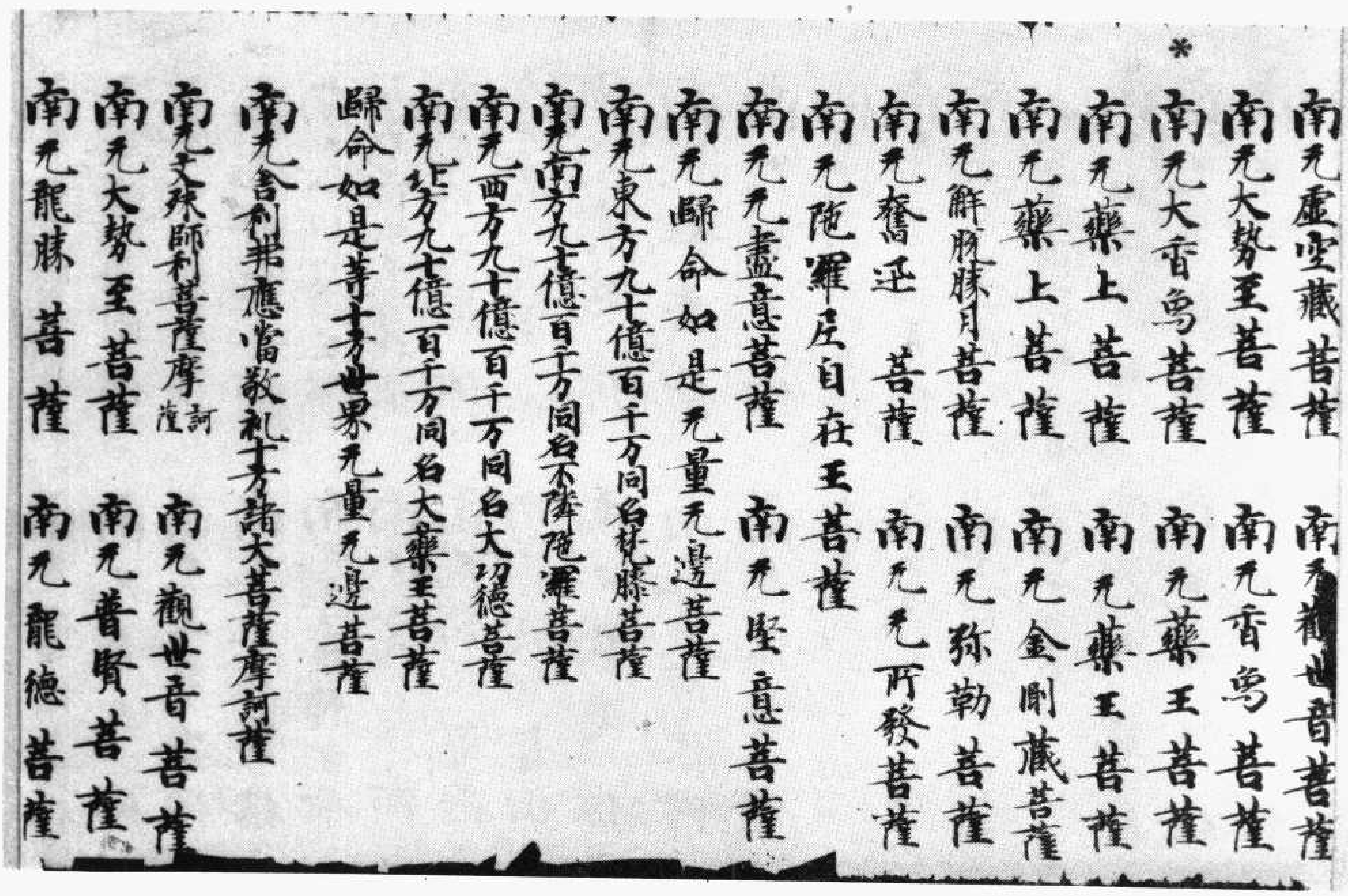
南无自在作佛　南无日作佛
南无无垢光佛　南无自在觀佛
*南无金光明師子奮迅佛　南无无垢威德佛
南无觀自在佛　南无金光明師子奮迅佛
南无无量光佛　南无釋迦牟尼佛
南无靜去佛
從此以上三百佛
南无寂靜佛　南无普光明積上功德王佛
南无普現見佛　南无金剛功德佛
南无不動佛　南无普賢佛
南无普照佛　南无寶法上決定佛
南无无畏佛　南无无垢光佛
南无樂說莊嚴思惟佛　南无无垢月憶稱佛
南无拘蘇摩莊嚴光明作佛
南无出火佛　南无寶上佛
南无无畏觀佛　南无師子奮迅力佛
南无遠離怖畏毛竪稱佛　南无金剛牟尼佛
南无飲甘露佛　南无金剛光明佛


南无遠離怖畏毛豎（稱佛） 南无金剛牢尼佛
南无飲甘露佛 南无金剛光明佛
南无善見佛 南无尸棄佛
南无毗舍浮佛 南无拘留孫佛
南无難勝佛 南无阿閦佛
南无盧舍佛 南无阿弥陁佛
南无尼弥佛 南无寶光炎佛
南无弥留佛 南无自在佛
南无寶精進月光莊嚴威德聲自在王佛
南无遠離一切諸畏煩惱上功德佛
南无初發心念斷疑發解斷煩惱佛
南无斷諸煩惱闇三昧上王佛
南无寶炎佛 南无大炎積佛
南无栴檀佛 南无手上王佛
南无寶上佛 南无善住智王无障佛
南无火光悪滅皆闇佛 南无烏增上佛
南无截金剛佛 南无天王佛
南无一切義上王佛 南无三昧喻佛
南 南

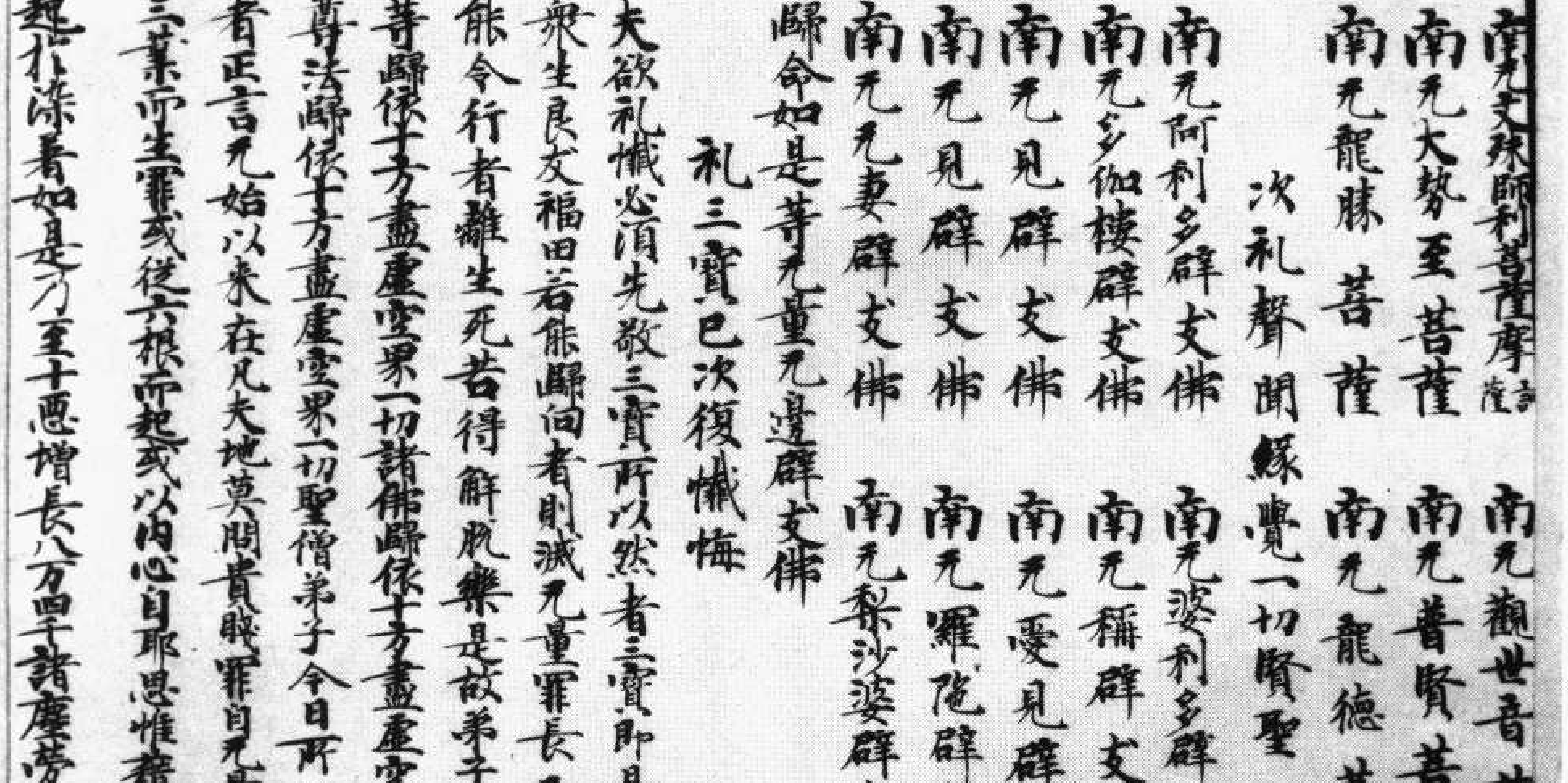

南无火光悪滅皆闇佛 南无烏增上佛
南无截金剛佛 南无天王佛
南无一切義上王佛 南无三昧喻佛
南无念王佛 南无光明觀佛
南无一切所依王佛 南无善讓幢王佛
南无發趣速自在王佛 南无寶炎佛
南无積大炎佛 南无栴檀香佛
南无善住慧王无障佛 南无炎智音佛
南无寶藏佛 南无放炎佛
南无迦葉佛 南无多羅任佛
南无智來佛 南无能聖佛
南无過一切憂惱王佛 南无一切功德莊嚴佛
南无成就一切義佛 南无无畏王佛
南无一切衆生導師佛 洛礼十二部尊經大藏法輪
凡閻浮果內一切經合有八万四千卷
南无山海慧經 南无日曜經
南无月曜經 南无日淨經
南无池喻經 南无月淨經
南无華辟經 南无介何經



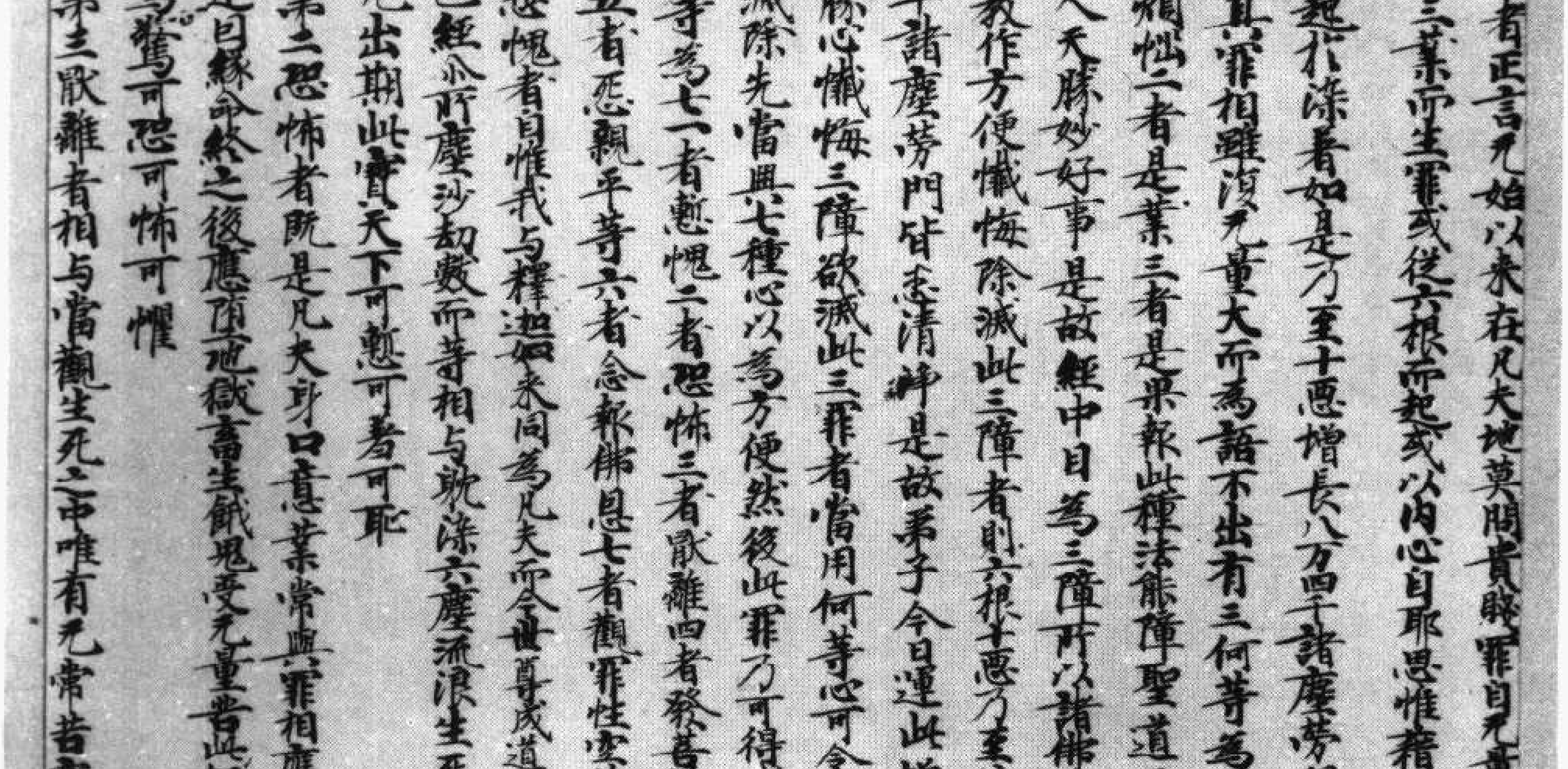
南无山法慧經　南无日明經
南无月曜經　南无日淨經
南无池喻經　南无月淨經
南无華解經　南无斧柯經
南无法華經　南无摩訶般若波羅蜜經
南无摩訶衍經　南无毗婆沙經
南无增一阿含經　南无華嚴經
南无大般涅槃經　南无大品經
南无阿毗曇經　南无大集經
南无誠實論經　南无雜阿毗曇經
南无長阿含經　南无諸佛下生經
南无舍利弗阿毗曇經　南无出曜經
南无四分經　南无妙讚經
南无光讚經　南无雜阿含經
從此以上四百佛十二部經
次礼十方諸大菩薩　南无文殊師利菩薩
南无无垢稱菩薩　南无文殊師利菩薩
南无虛空藏菩薩　南无觀世音菩薩
南无大勢至菩薩　南无香象菩薩



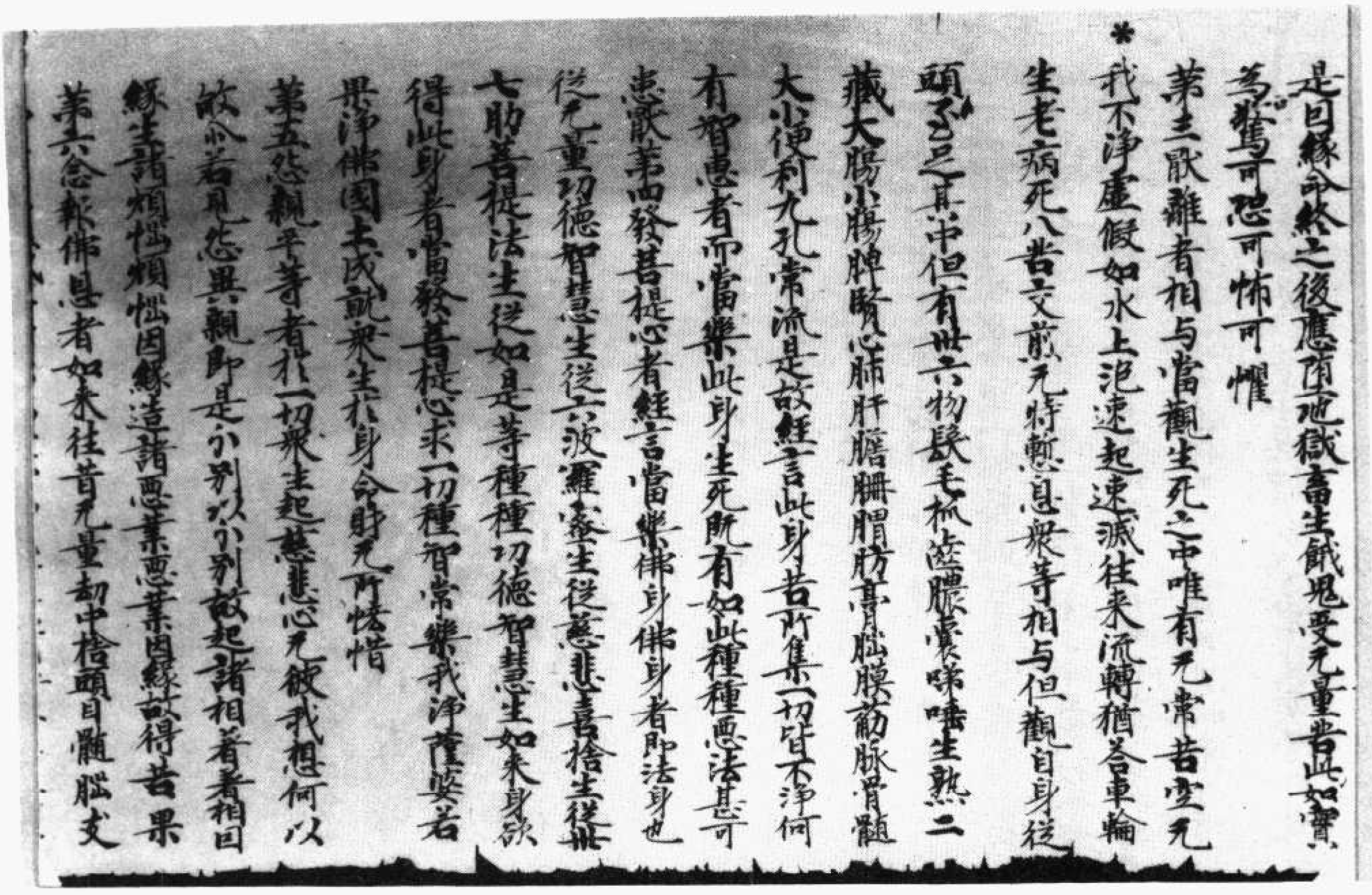
南无虛空藏菩薩　南无觀世音菩薩
南无大勢至菩薩　南无香象菩薩
南无大香象菩薩　南无藥王菩薩
南无藥上菩薩　南无藥王菩薩
南无藥上菩薩　南无金剛藏菩薩
南无解脫勝月菩薩　南无弥勒菩薩
南无奮迅菩薩　南无无所發菩薩
南无陁羅尼自在王菩薩
南无无盡意菩薩　南无堅意菩薩
南无歸命如是无量无邊菩薩
南无東方九十億百千万同名梵勝菩薩
南无南方九十億百千万同名不降陁羅菩薩
南无西方九十億百千万同名大功德菩薩
南无北方九十億百千万同名大藥王菩薩
歸命如是等十方世界无量无邊菩薩
南无舍利弗應當敬礼十方諸大菩薩摩訶薩
南无文殊師利菩薩摩（訶薩）　南无觀世音菩薩
南无大勢至菩薩　南无普賢菩薩
南无龍勝菩薩　南无龍德菩薩



南无文殊師利菩薩摩訶薩　南无觀世音菩薩
南无大勢至菩薩　南无普賢菩薩
南无龍勝菩薩　南无龍德菩薩
次礼聲聞緣覺一切賢聖
南无阿利多辟支佛　南无婆利多辟支佛
南无多伽樓辟支佛　南无稱辟支佛
南无見辟支佛　南无愛見辟支佛
南无見辟支佛　南无羅陀辟支佛
南无无妻辟支佛　南无黎沙婆辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛
礼三寶已次復懺悔
夫欲礼懺必須先敬三寶所以然者三寶即是一切
衆生良友福田若能歸向者則滅无量罪長无量福
能令行者離生死苦得解脫樂是故弟子某甲
等歸依十方盡虛空界一切諸佛歸依十方盡虛空界一切
尊法歸依十方盡虛空界一切聖僧弟子今日所以懺悔
者正言无始以來在凡夫地莫問貴賤罪自无量或因
三業而生罪或從六根而起或以內心自耶思惟藉外境
起於染著如是乃至十惡增長八万四千諸塵勞門然



者正言无始以來在凡夫地莫問貴賤罪自无量或因
三業而生罪或從六根而起或以內心自耶思惟藉外境
起於染著如是乃至十惡增長八万四千諸塵勞門然
其罪相雖復无量大而為語不出有三何等為三一者
煩惱二者是業三者是果報此種法能障聖道及以
人天勝妙好事是故經中目為三障所以諸佛菩薩
教作方便懺悔除滅此三障者則六根十惡乃至八万四
千諸塵勞門皆悉清淨是故弟子今日運此增上
勝心懺悔三障欲滅此三罪者當用何等心可令此罪
滅除先當興七種心以為方便然後此罪乃可得滅何
等為七一者慚愧二者恐怖三者厭離四者發菩提心
五者怨親平等六者念報佛恩七者觀罪性空第一
慚愧者自惟我与釋迦如來同為凡夫而今世尊成道以來
已經尒所塵沙劫數而等相与耽染六塵流浪生死永
无出期此實天下可慙可羞可恥
第二恐怖者既是凡夫身口意業常与罪相應以
是因緣命終之後應墮地獄畜生餓鬼受无量苦如此實
為驚可恐可怖可懼
第三厭離者相与當觀生死之中唯有无常苦空无

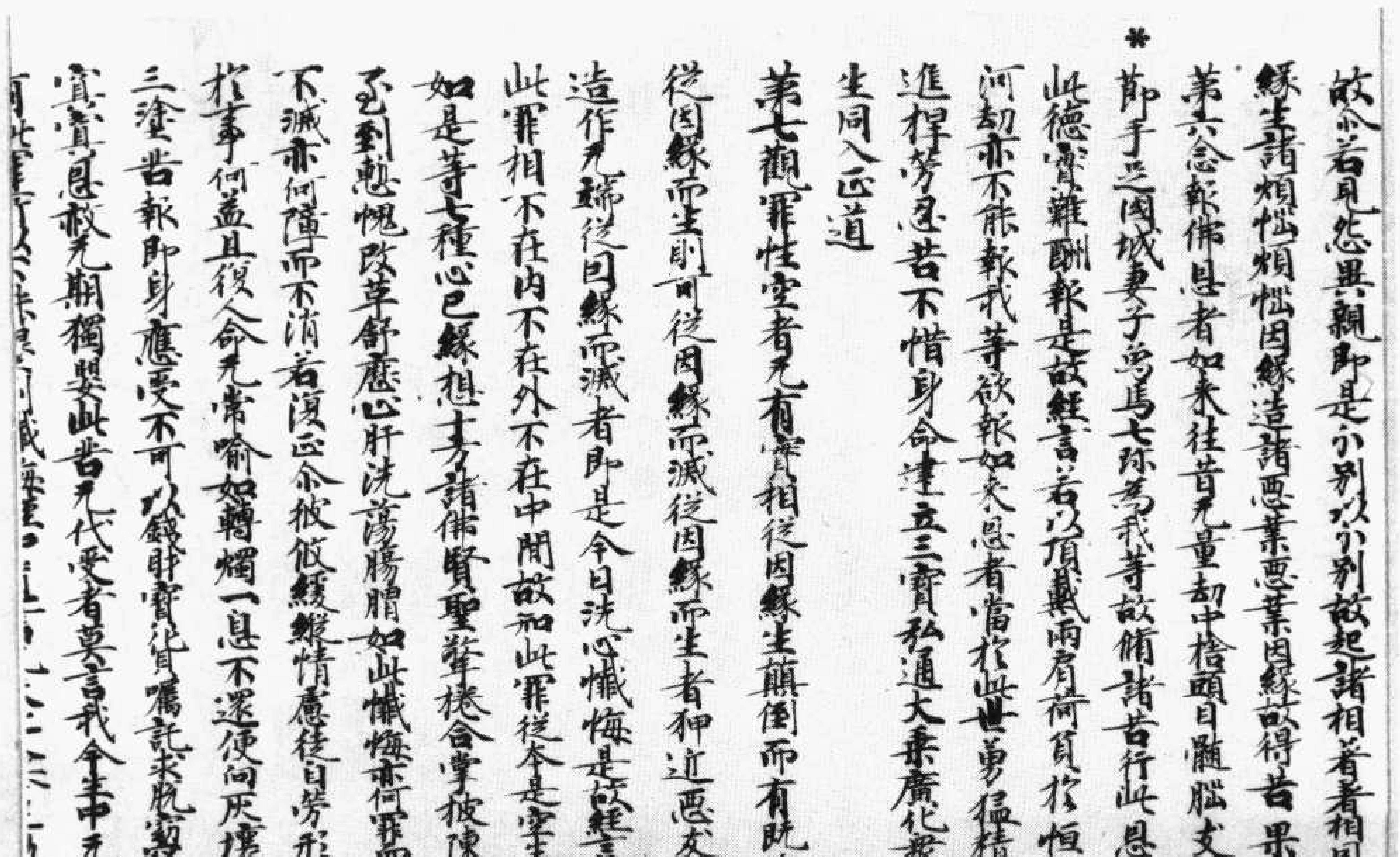


是曰緣命終之後應墮地獄畜生餓鬼受无量苦此如實為驚可怨可怖可懼

* 第三厭離者相与當觀生死之中唯有无常苦空无我不淨虛假如水上泡速起速滅往来流轉猶若車輪生老病死八苦交煎无時暫息衆等相与但觀自身從頭至足其中但有卅六物髮毛爪齒膿涙涕唾生熟二藏大腸小腸脾腎心肺肝膽胞胃肪膏脳膜筋脉骨髓大小便利九孔常流是故經言此身苦所集一切皆不淨何有智慧者而當樂此身生死既有如此種種惡法甚可患厭第四發菩提心者經言當樂佛身佛身者即法身也從无量功德智慧生從六波羅蜜生從慈悲喜捨生從卅七助菩提法生從如是等種種功德智慧生如来身欲得此身者當發菩提心求一切種智常樂我淨薩婆若果淨佛國土成就衆生於身命財无所悋惜

第五怨親平等者於一切衆生起慈悲心无彼我想何以故爾若見怨異親即是分別以分別故起諸相着着相因緣生諸煩惱煩惱因緣造諸惡業惡業因緣故得苦果

第六念報佛恩者如来往昔无量劫中捨頭目髓腦支



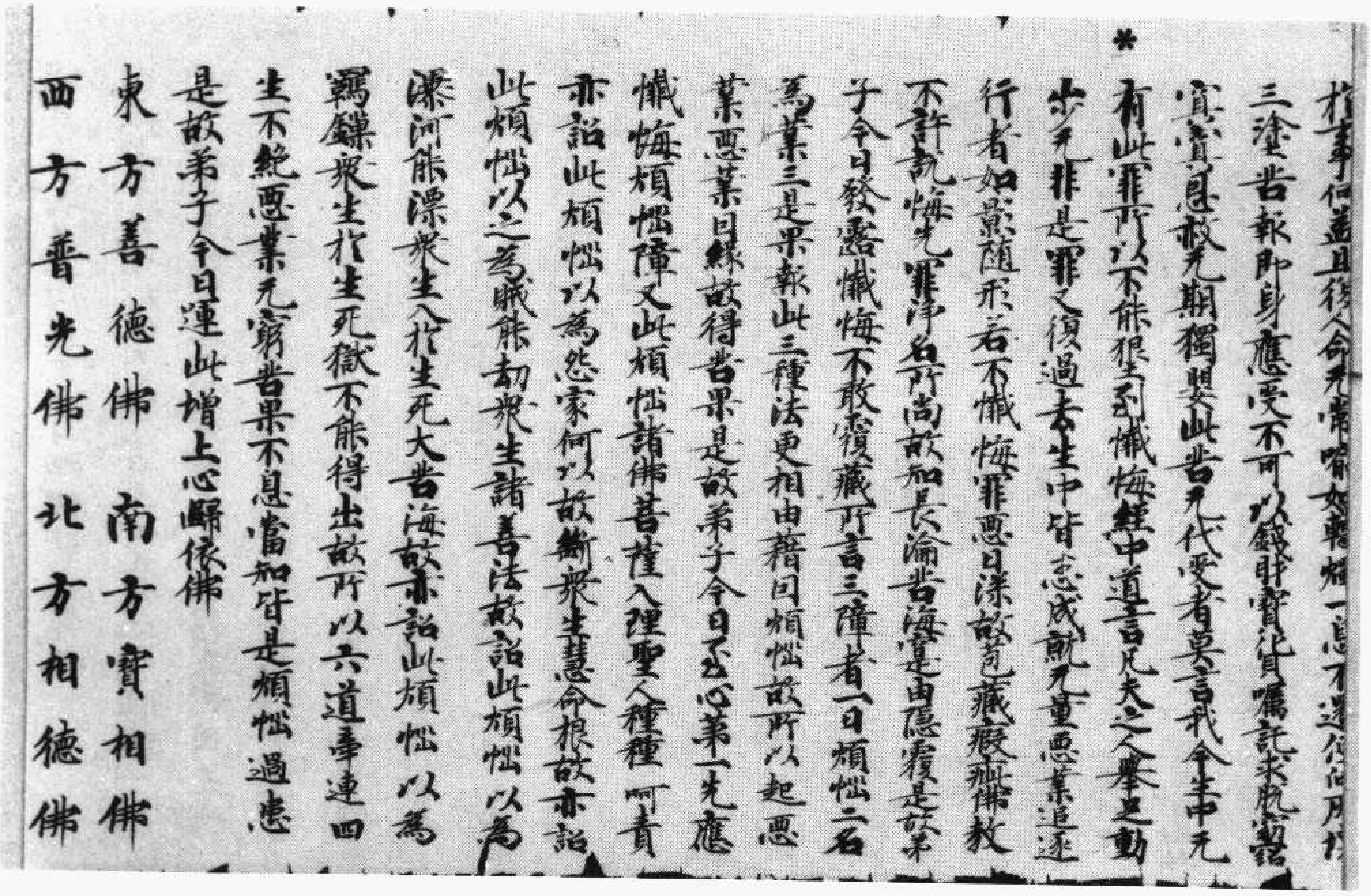
故爾若見怨異親即是分別以分別故起諸相着着相因緣生諸煩惱煩惱因緣造諸惡業惡業因緣故得苦果

第六念報佛恩者如来往昔无量劫中捨頭目髓腦支

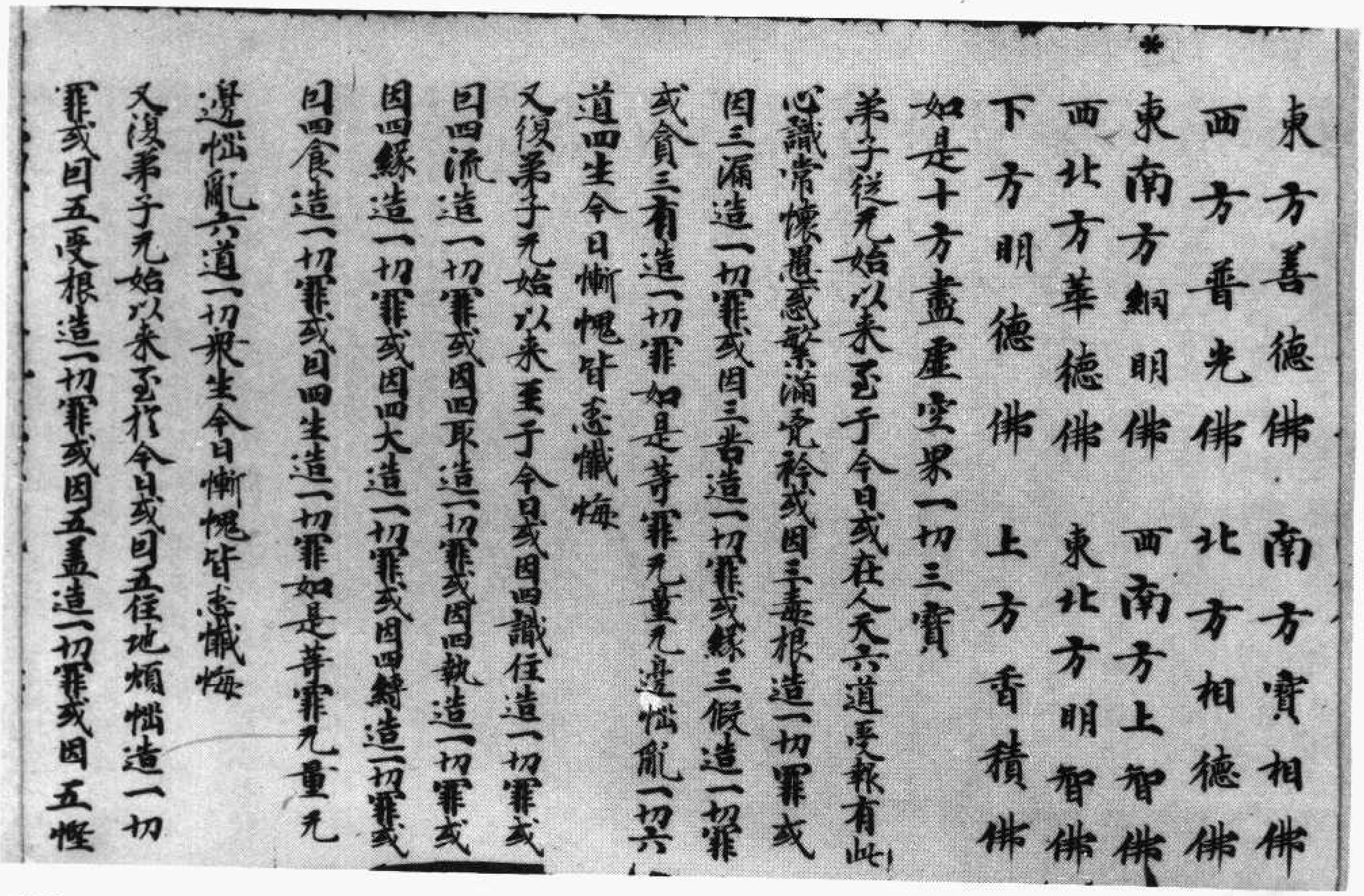
* 節手足國城妻子象馬七珍為我等故脩諸苦行此恩此德實難酬報是故經言若以頂戴兩肩荷負於恒河劫亦不能報我等欲報如來恩者當於此世勇猛精進捍勞忍苦不惜身命建立三寶弘通大乘廣化衆生同入正道

第七觀罪性空者无有實相從因緣生顛倒而有既從因緣而生則可從因緣而滅從因緣而生者狎近惡友造作无端從因緣而滅者即是今日洗心懺悔是故經言此罪相不在内不在外不在中間故知此罪從本是空

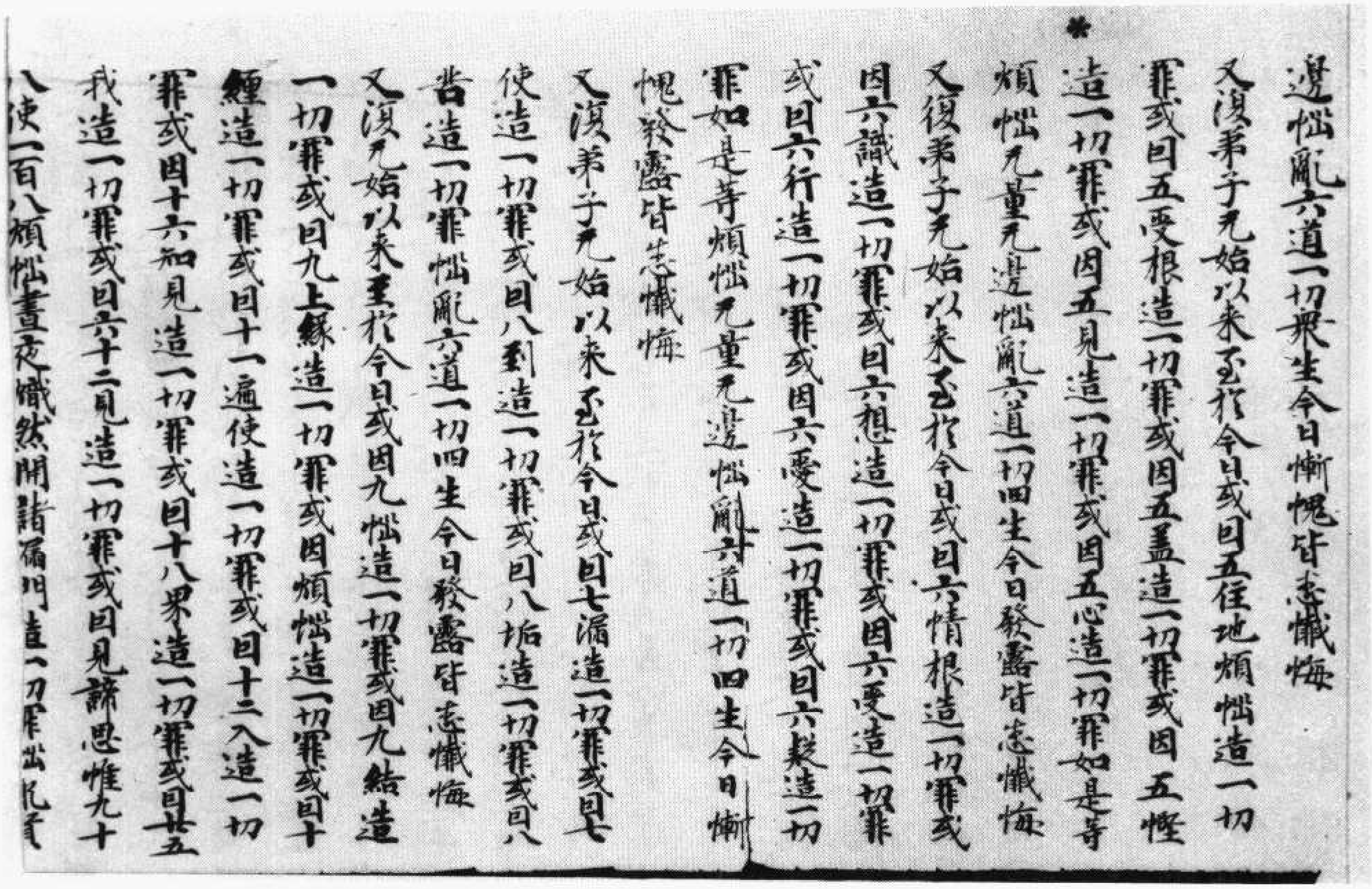
生如是等七種心已緣想十方諸佛賢聖擎拳合掌披陳至到慚愧改革舒懸心肝洗蕩腸胃如此懺悔亦何罪而不滅亦何障而不消若復正尔彼彼緩縱情慮徒自勞形於事何益且復人命无常喻如轉燭一息不還便同灰壤三塗苦報即身應受不可以錢財寶貨囑託求脫窈窈冥冥莫恕赦无期獨嬰此苦无代受者莫言我今生中无



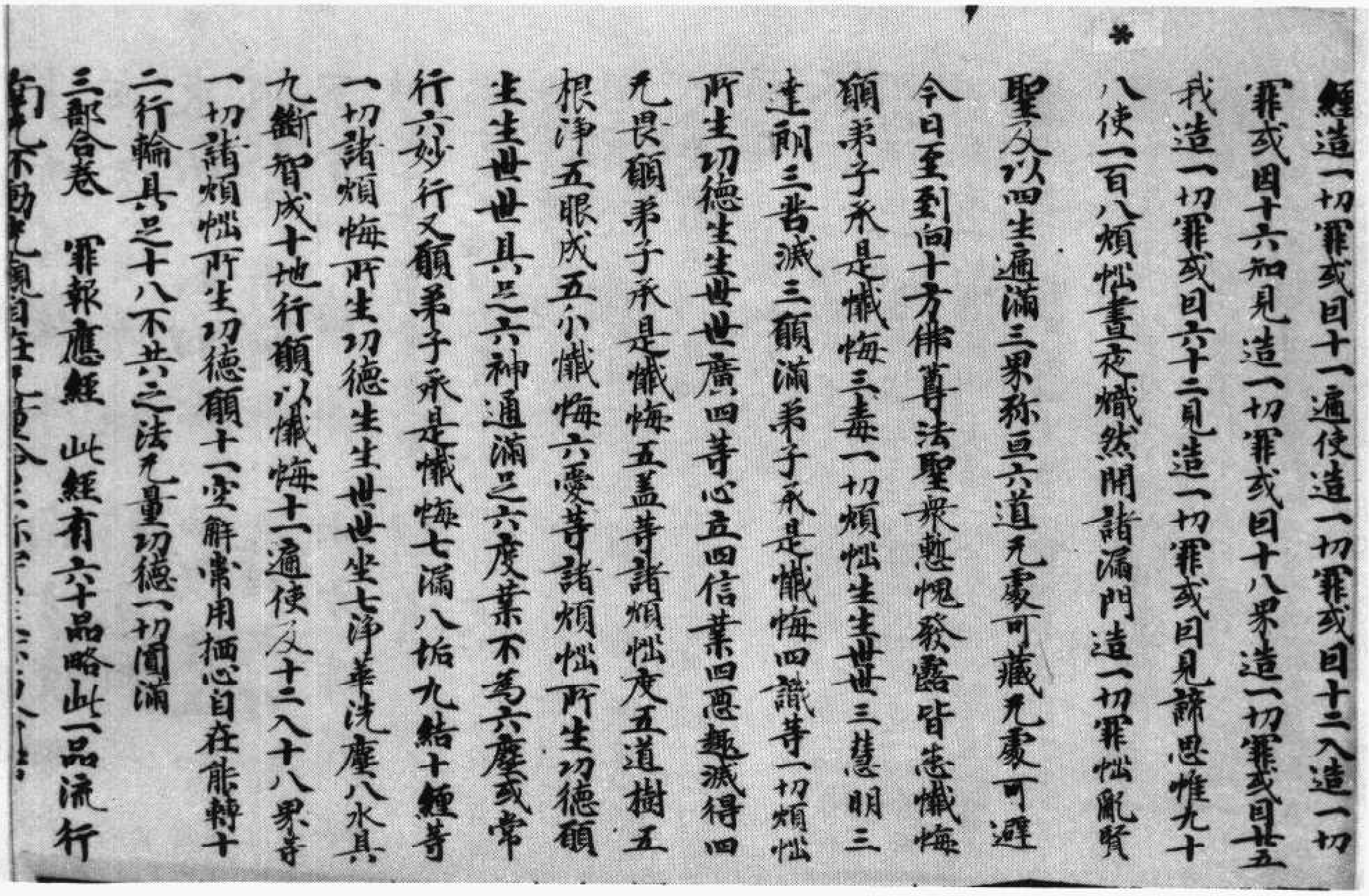
於事何益且復人命无常喻如轉燭一息不還便同於
三塗苦報即身應受不可以錢財寶貨囑託求脫窈窈
冥冥息救无期獨嬰此苦无代受者莫言我今生中无
有此罪所以不能懇到懺悔經中道言凡夫之人舉足動
步无非是罪又復過去生中皆悉成就无量惡業追逐
行者如影隨形若不懺悔罪惡日深故覆藏瑕疵佛教
不許亂悔先罪淨名所尚故知長淪苦海寔由隱覆是故弟
子今日發露懺悔不敢覆藏所言三障者一曰煩惱二名
為業三是果報此三種法更相由藉因煩惱故所以起惡
業惡業因緣故得苦果是故弟子今日至心第一先應
懺悔煩惱障又此煩惱諸佛菩薩入理聖人種種呵責
亦說此煩惱以為怨家何以故斷衆生慧命根故亦說
此煩惱以之為賊能劫衆生諸善法故說此煩惱以為
瀑河能漂衆生入於生死大苦海故亦說此煩惱以為
羈鏁衆生於生死獄不能得出故所以六道牽連四
生不絶惡業无窮苦果不息當知皆是煩惱過患
是故弟子今日運此增上心歸依佛
東方善德佛　南方實相佛
西方普光佛　北方相德佛



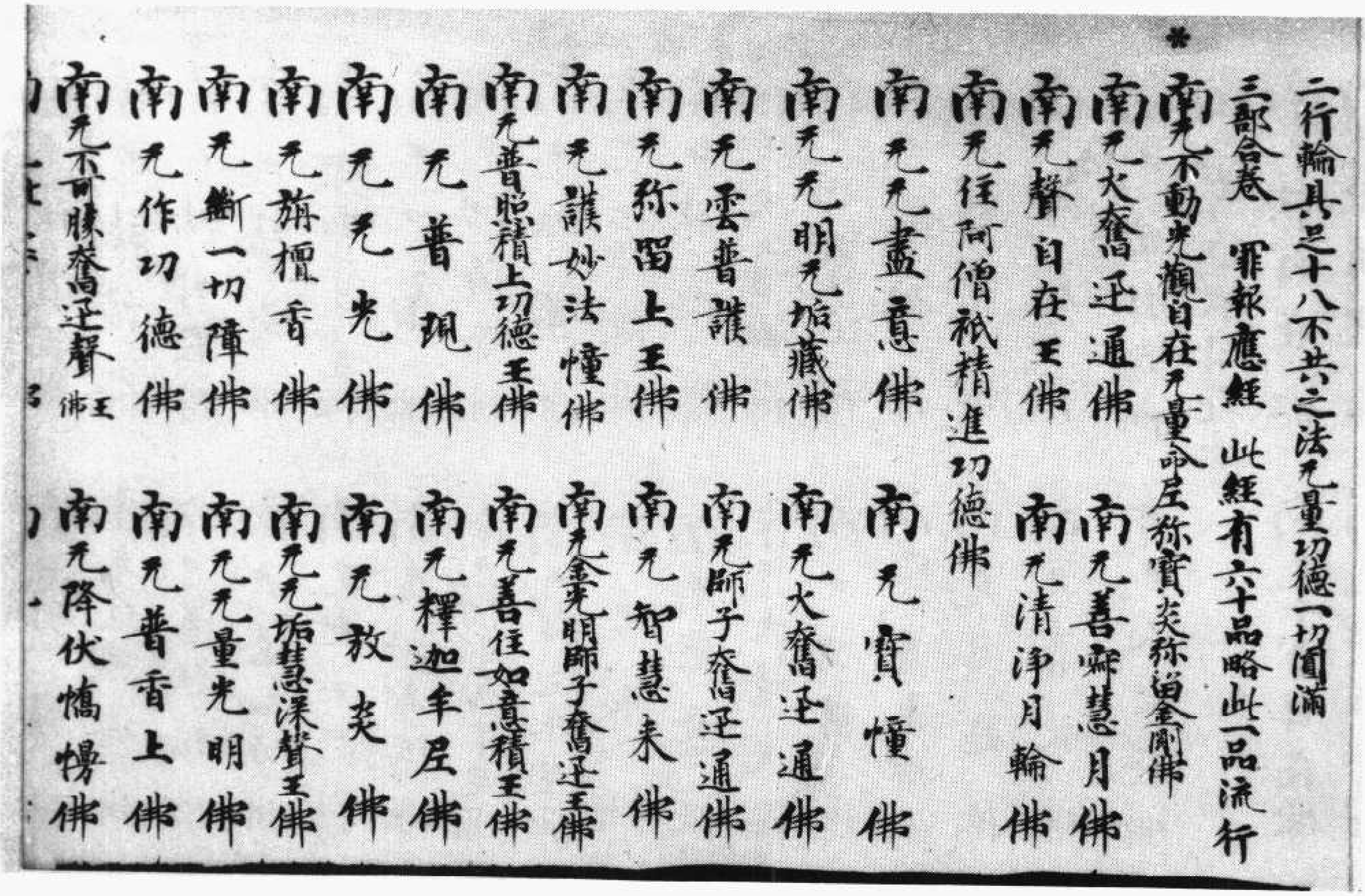
東方善德佛　南方實相佛
西方普光佛　北方相德佛
東南方網明佛　西南方上智佛
西北方華德佛　東北方明智佛
下方明德佛　上方香積佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子從无始以來至于今日或在人天六道受報有此
心識常懷愚惑繁滿胸衿或因三毒根造一切罪或
因三漏造一切罪或因三苦造一切罪或緣三假造一切罪
或貪三有造一切罪如是等罪无量无邊惱亂一切六
道四生今日慚愧皆悉懺悔
又復弟子无始以來至于今日或因四識住造一切罪或
因四流造一切罪或因四取造一切罪或因四執造一切罪或
因四緣造一切罪或因四大造一切罪或因四縛造一切罪或
因四食造一切罪或因四生造一切罪如是等罪无量无
邊惱亂六道一切衆生今日慚愧皆悉懺悔
又復弟子无始以來至於今日或因五住地煩惱造一切
罪或因五受根造一切罪或因五蓋造一切罪或因五慳



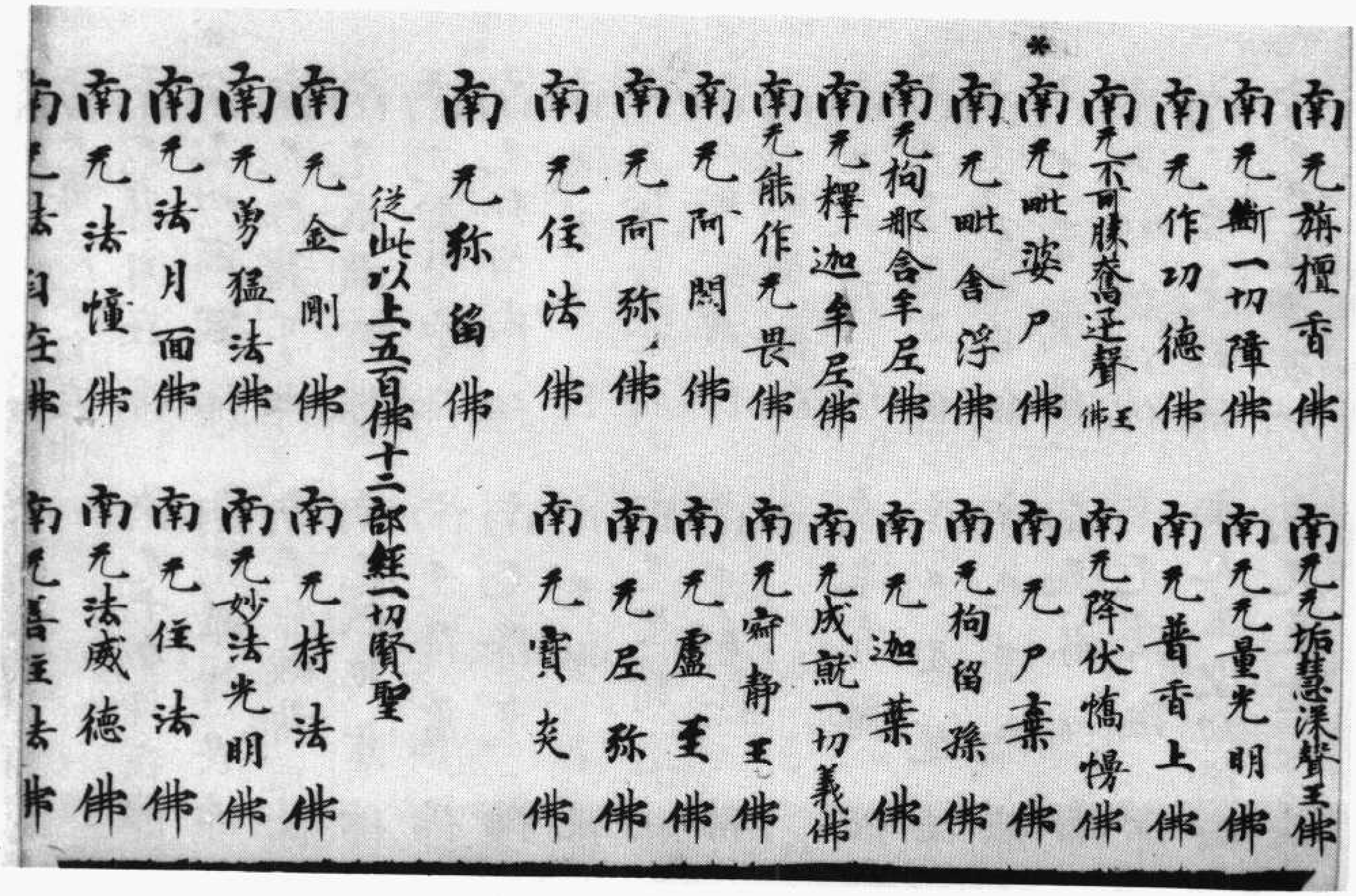
邊惱亂六道一切衆生今日慚愧皆悉懺悔
又復弟子无始以來至於今日或因五住地煩惱造一切
罪或因五受根造一切罪或因五蓋造一切罪或因五慳
造一切罪或因五見造一切罪或因五心造一切罪如是等
煩惱无量无邊惱亂六道一切四生今日發露皆悉懺悔
又復弟子无始以來至於今日或因六情根造一切罪或
因六識造一切罪或因六想造一切罪或因六受造一切罪
或因六行造一切罪或因六愛造一切罪或因六疑造一切
罪如是等煩惱无量无邊惱亂六道一切四生今日慚
愧發露皆悉懺悔
又復弟子无始以來至於今日或因七漏造一切罪或因七
使造一切罪或因八倒造一切罪或因八垢造一切罪或因八
苦造一切罪惱亂六道一切四生今日發露皆悉懺悔
又復无始以來至於今日或因九惱造一切罪或因九結造
一切罪或因九上緣造一切罪或因煩惱造一切罪或因十
纏造一切罪或因十一遍使造一切罪或因十二入造一切
罪或因十六知見造一切罪或因十八界造一切罪或因廿五
我造一切罪或因六十二見造一切罪或因見諦思惟九十
八使一百八煩惱晝夜熾然開諸漏門造一切罪惱亂賢



纏造一切罪或因十一遍使造一切罪或因十二入造一切
罪或因十六知見造一切罪或因十八界造一切罪或因廿五
我造一切罪或因六十二見造一切罪或因見諦思惟九十
八使一百八煩惱晝夜熾然開諸漏門造一切罪惱亂賢
聖及以四生遍滿三界彌亘六道无處可藏无處可避
今日至到向十方佛尊法聖衆慙愧發露皆悉懺悔
願弟子承是懺悔三毒一切煩惱生生世世三慧明三
達朗三苦滅三願滿弟子承是懺悔四識等一切煩惱
所生功德生生世世廣四等心立四信業四惡趣滅得四
无畏願弟子承是懺悔五蓋等諸煩惱度五道樹五
根淨五眼成五分懺悔六受等諸煩惱所生功德願
生生世世具足六神通滿足六度業不為六塵惑常
行六妙行又願弟子承是懺悔七漏八垢九結十纏等
一切諸煩悔所生功德生生世世坐七淨華洗塵八水具
九斷智成十地行願以懺悔十一遍使及十二入十八界等
一切諸煩惱所生功德願十一空解常用栖心自在能轉十
二行輪具足十八不共之法无量功德一切圓滿
三部合卷　罪報應經　此經有六十品略此一品流行
南无不動无見自在王[illegible]



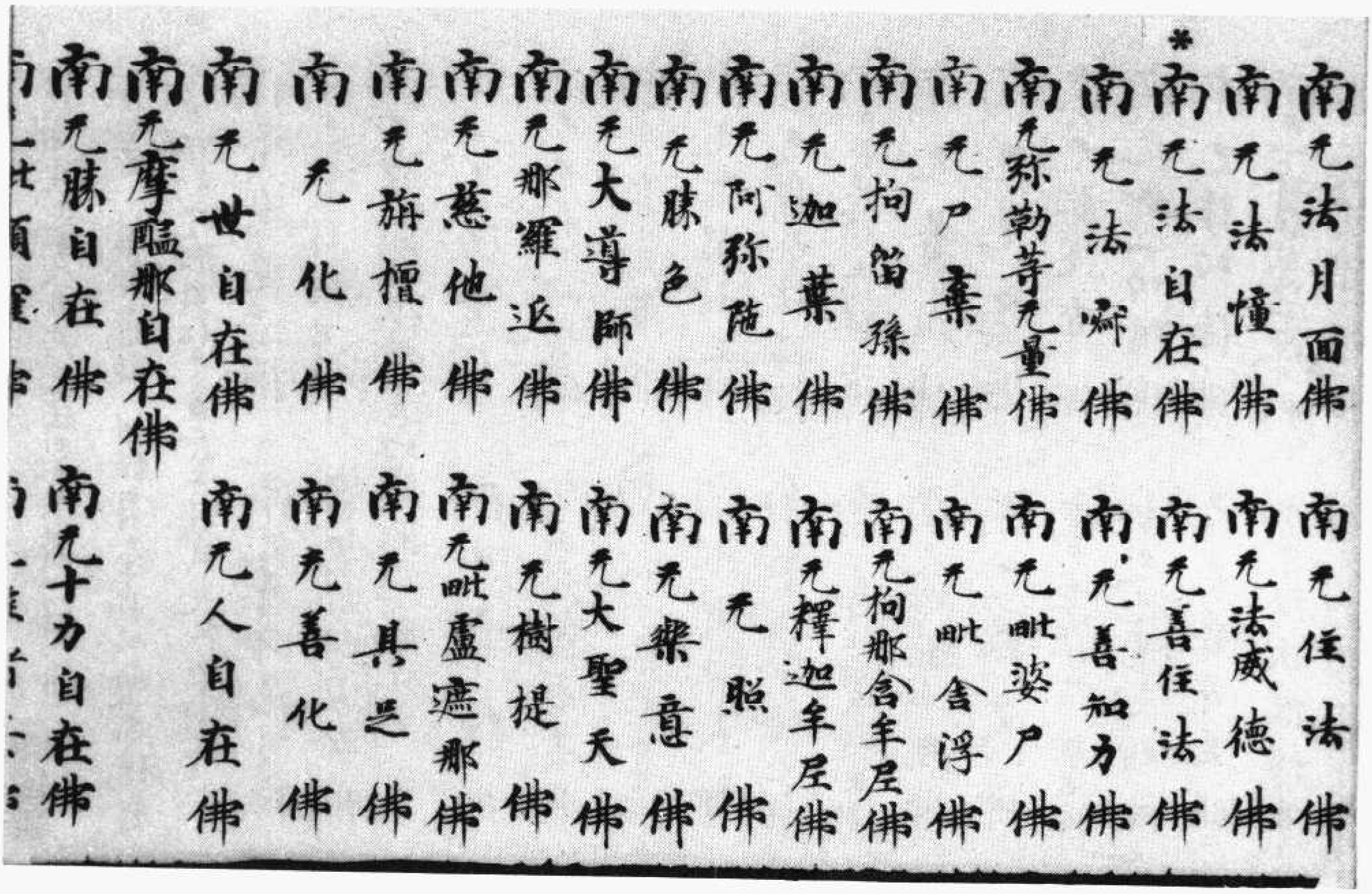
二行輪具足十八不共之法无量功德一切圓滿
三部合卷　罪報應經　此經有六十品略此一品流行
南无不動光觀自在无量命尼弥寶炎弥留金剛佛
南无大奮迅通佛　南无善寂慧月佛
南无聲自在王佛　南无清淨月輪佛
南无住阿僧祇精進功德佛
南无无盡意佛　南无寶幢佛
南无无明无垢藏佛　南无大奮迅通佛
南无雲普護佛　南无師子奮迅通佛
南无弥留上王佛　南无智慧來佛
南无護妙法幢佛　南无金光明師子奮迅王佛
南无普照積上功德王佛　南无善住如意慧積王佛
南无普現佛　南无釋迦牟尼佛
南无无光佛　南无放炎佛
南无旃檀香佛　南无无垢慧深聲王佛
南无斷一切障佛　南无无量光明佛
南无作功德佛　南无普香上佛
南无不可勝奮迅聲王佛　南无降伏憍慢佛



南无旃檀香佛　南无无垢慧深聲王佛
南无斷一切障佛　南无无量光明佛
南无作功德佛　南无普香上佛
南无不可勝奮迅聲王佛　南无降伏憍慢佛
南无毗婆尸佛　南无尸棄佛
南无毗舍浮佛　南无拘留孫佛
南无拘那含牟尼佛　南无迦葉佛
南无釋迦牟尼佛　南无成就一切義佛
南无能作无畏佛　南无寂靜王佛
南无阿閦佛　南无盧至佛
南无阿弥佛　南无尼弥佛
南无住法佛　南无寶炎佛
南无弥留佛

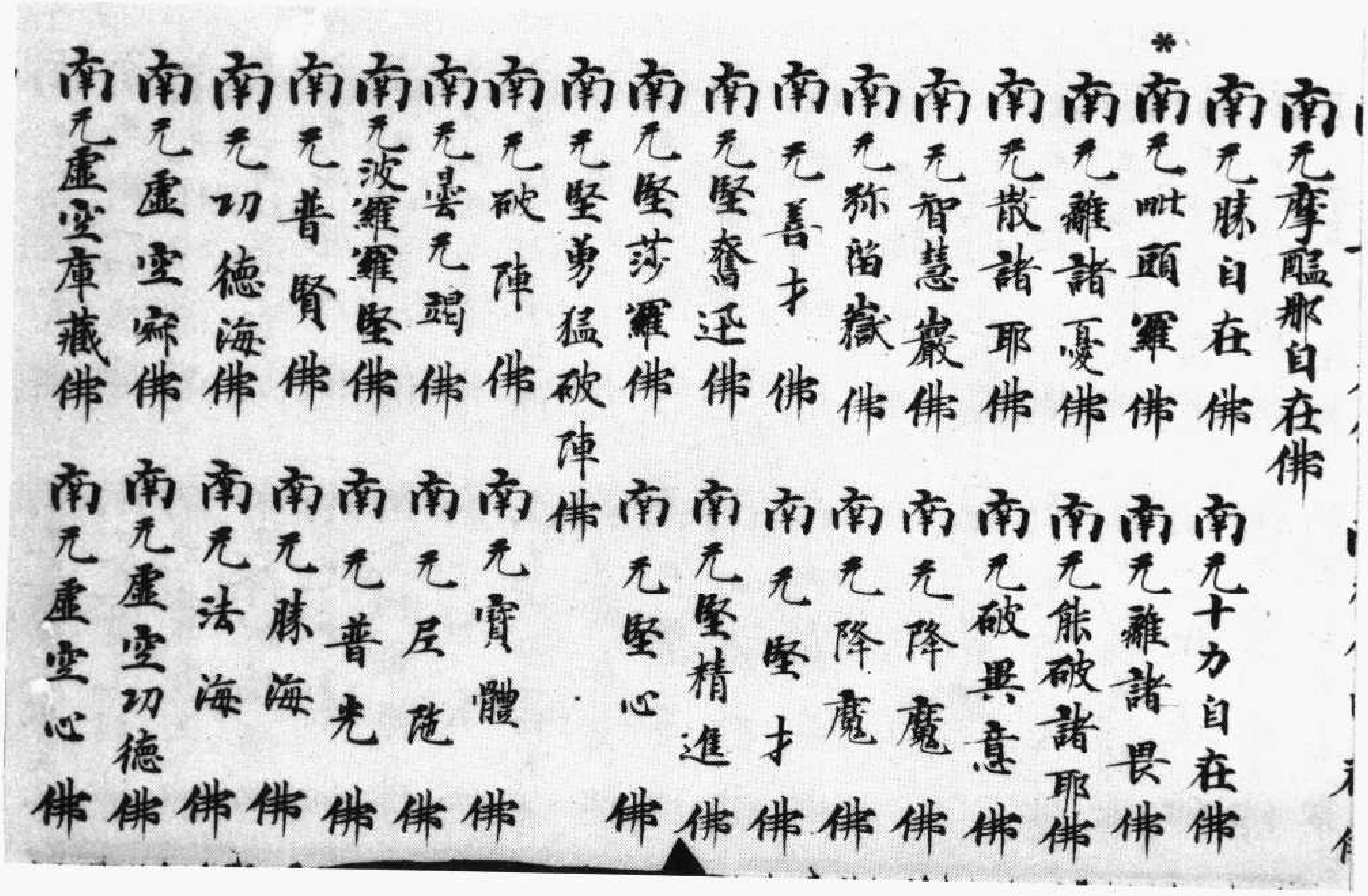
從此以上五百佛十二部經一切賢聖

南无金剛佛　南无持法佛
南无勇猛法佛　南无妙法光明佛
南无法月面佛　南无住法佛
南无法幢佛　南无法威德佛
南无法自在佛　南无善住法佛



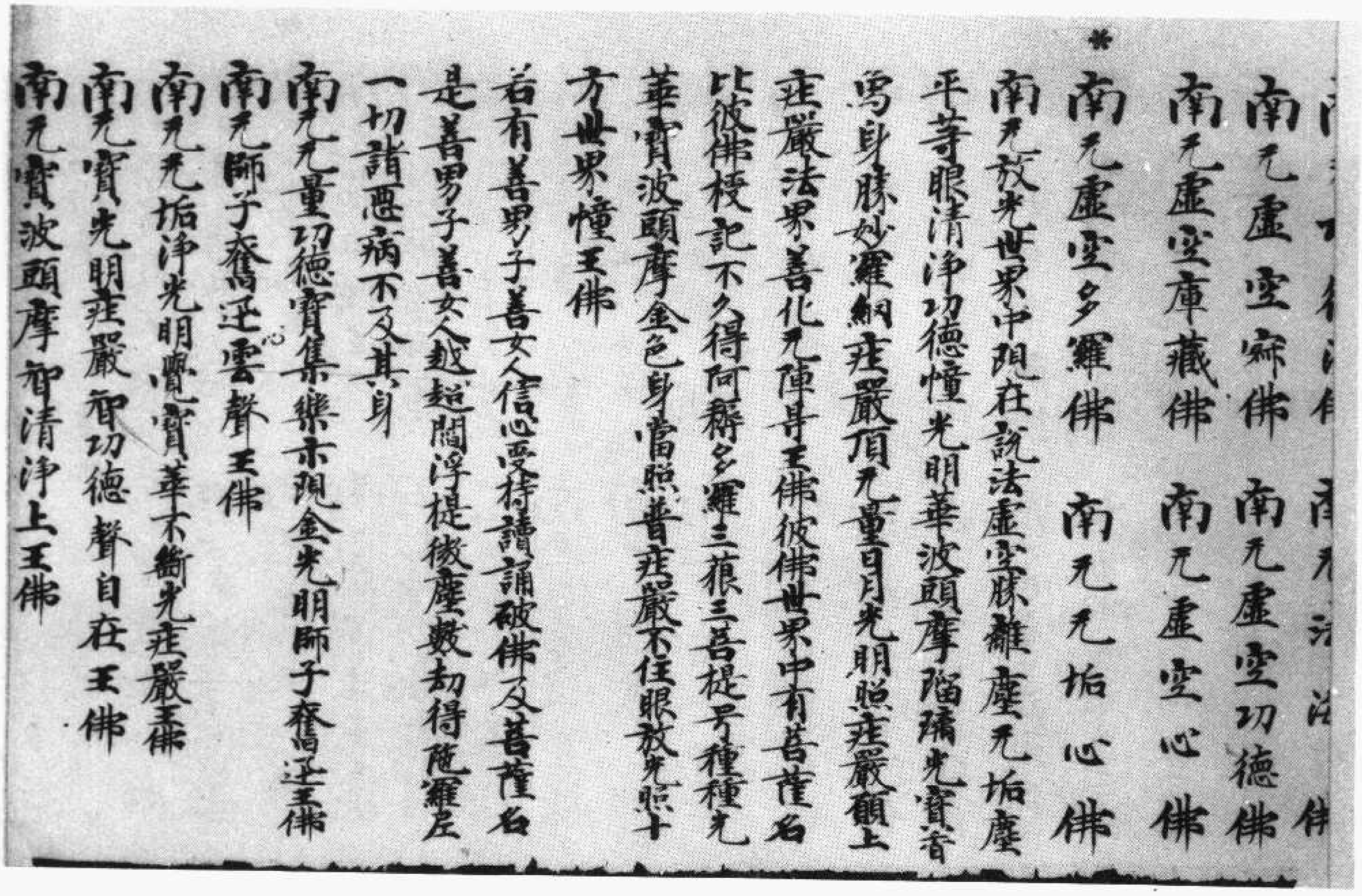
南无法月面佛
南无法幢佛
*南无法自在佛
南无法燄佛
南无弥勒等无量佛
南无尸棄佛
南无拘留孫佛
南无迦葉佛
南无阿弥陁佛
南无勝色佛
南无大導師佛
南无那羅延佛
南无慈他佛
南无旃檀佛
南无化佛
南无世自在佛
南无摩醯那自在佛
南无勝自在佛

南无住法佛
南无法威德佛
南无善住法佛
南无善知力佛
南无毗婆尸佛
南无毗舍浮佛
南无拘那含牟尼佛
南无釋迦牟尼佛
南无照佛
南无樂意佛
南无大聖天佛
南无樹提佛
南无毗盧遮那佛
南无具足佛
南无善化佛
南无人自在佛
南无十力自在佛

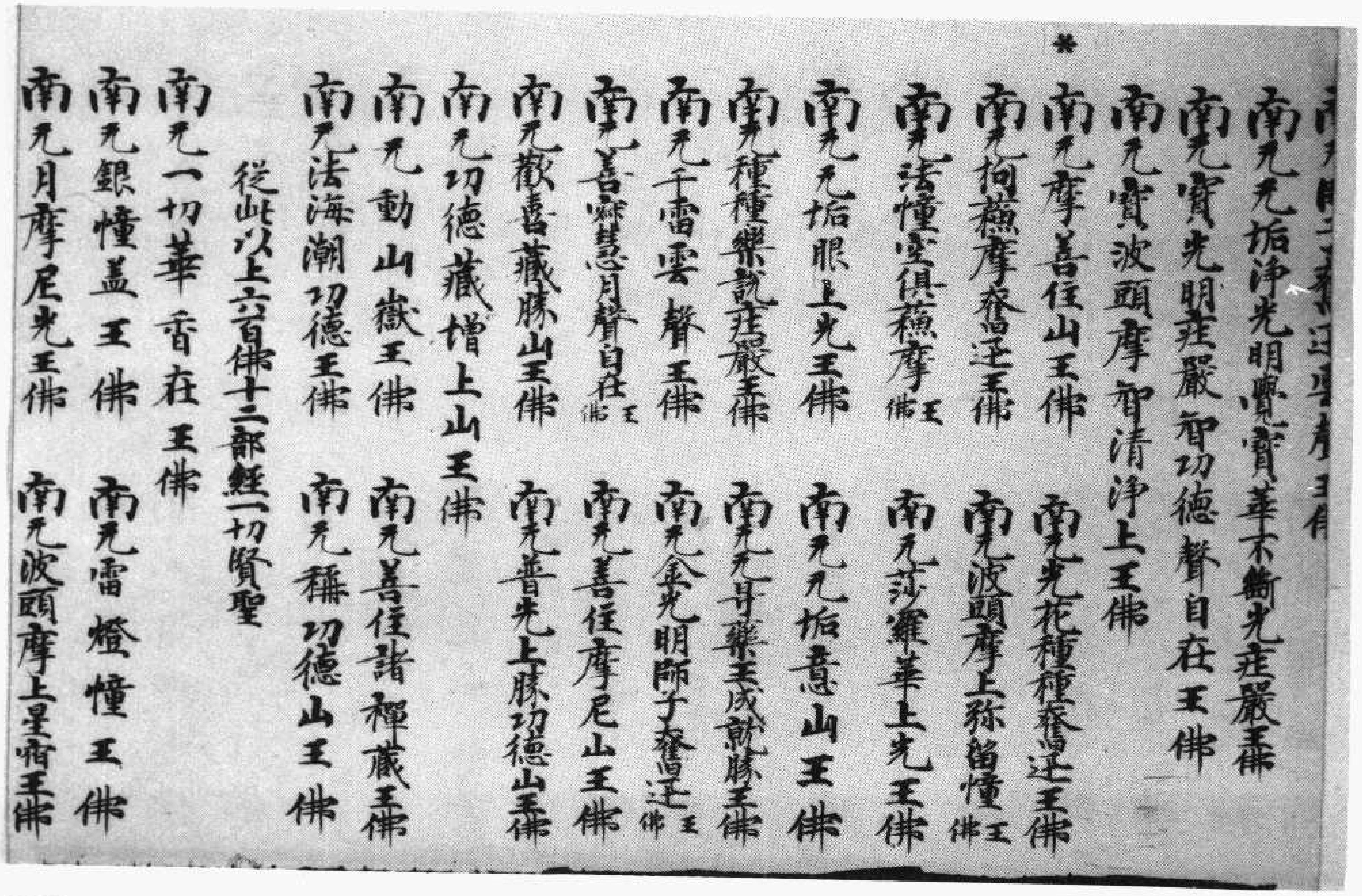


南无摩醯那自在佛
南无勝自在佛
*南无毗頭羅佛
南无離諸憂佛
南无散諸耶佛
南无智慧嚴佛
南无弥留嶽佛
南无善才佛
南无堅奮迅佛
南无堅莎羅佛
南无堅勇猛破陣佛
南无破陣佛
南无曇无竭佛
南无波羅羅堅佛
南无普賢佛
南无功德海佛
南无虛空燄佛
南无虛空庫藏佛

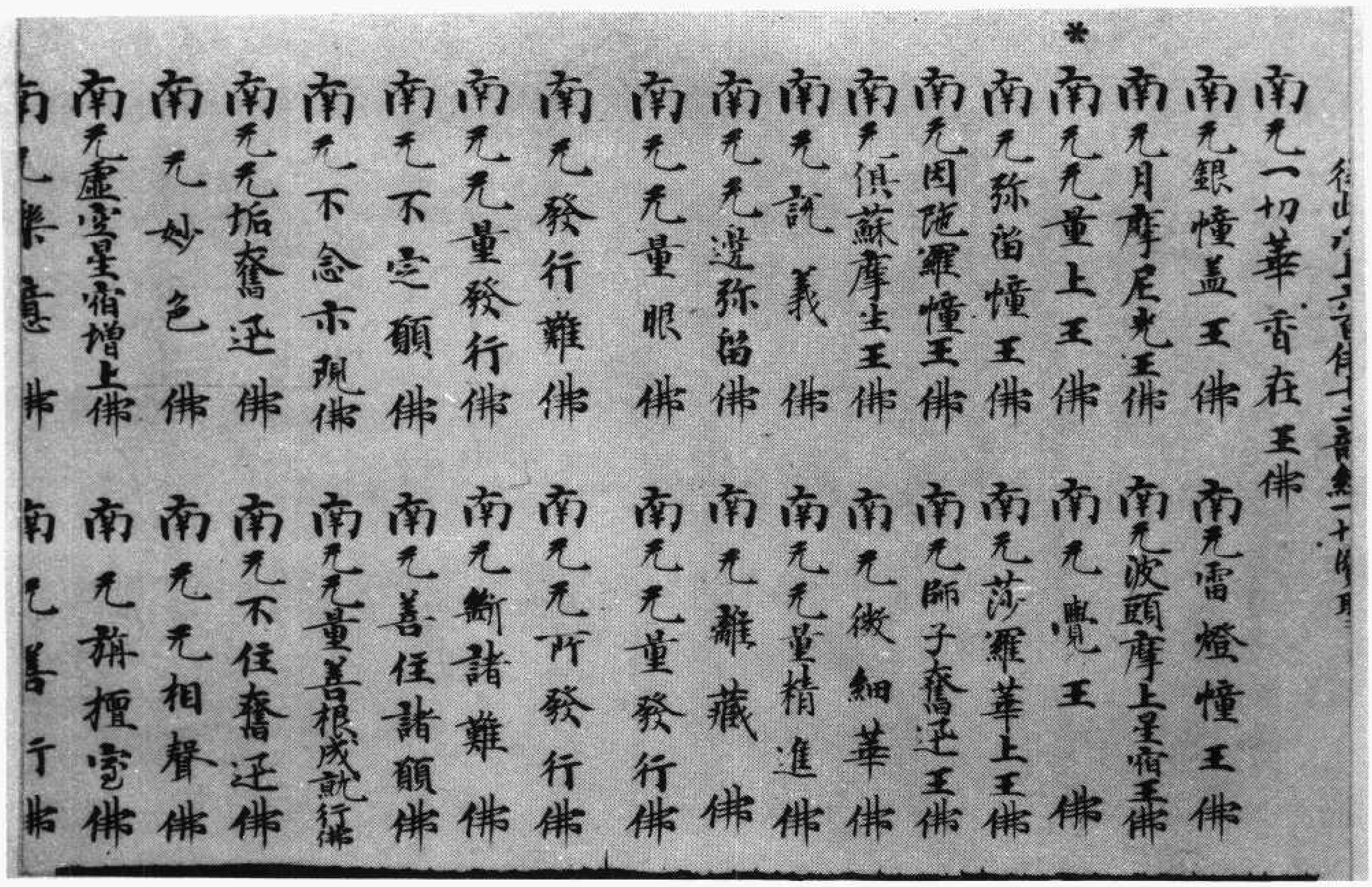
南无十力自在佛
南无離諸畏佛
南无能破諸耶佛
南无破異意佛
南无降魔佛
南无降魔佛
南无堅才佛
南无堅精進佛
南无堅心佛
南无寶體佛
南无尼陁佛
南无普光佛
南无勝海佛
南无法海佛
南无虛空功德佛
南无虛空心佛



南无德法佛　南无法法佛
南无虛空寂佛　南无虛空功德佛
南无虛空庫藏佛　南无虛空心佛
＊南无虛空多羅佛　南无无垢心佛
南无放光世界中現在說法虛空勝離塵无垢塵
平等眼清淨功德幢光明華波頭摩瑠璃光寶香
象身勝妙羅網莊嚴頂无量日月光明照莊嚴頂上
莊嚴法界善化无障㝵王佛彼佛世界中有菩薩名
比彼佛授記不久得阿耨多羅三藐三菩提号種種光
華寶波頭摩金色身當照普莊嚴不住眼放光照十
方世界幢王佛
若有善男子善女人信心受持讀誦彼佛及菩薩名
是善男子善女人越超閻浮提微塵數劫得陁羅尼
一切諸惡病不及其身
南无无量功德寶集樂示現金光明師子奮迅王佛
南无師子奮迅心雲聲王佛
南无无垢淨光明覺寶華不斷光莊嚴王佛
南无寶光明莊嚴智功德聲自在王佛
南无寶波頭摩智清淨上王佛

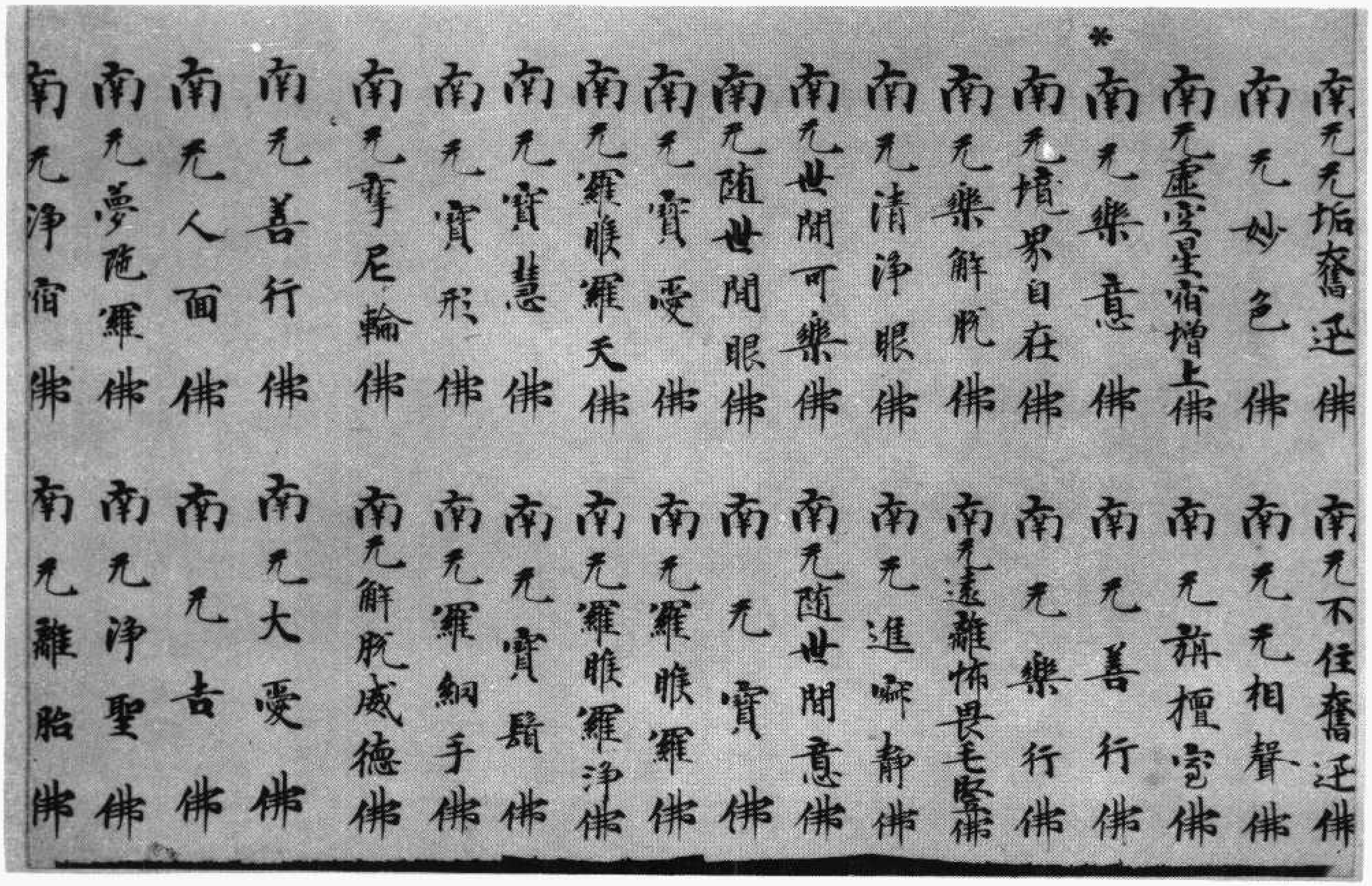


南无師子奮迅雲聲王佛
南无无垢淨光明覺寶華不斷光莊嚴王佛
南无寶光明莊嚴智功德聲自在王佛
南无寶波頭摩智清淨上王佛
＊南无摩善住山王佛　南无光花種種奮迅王佛
南无拘蘇摩奮迅王佛　南无波頭摩上弥留幢王佛
南无法幢空俱蘇摩王佛　南无莎羅華上光王佛
南无无垢眼上光王佛　南无无垢意山王佛
南无種種樂說莊嚴王佛　南无无㝵藥王成就勝王佛
南无千雷雲聲王佛　南无金光明師子奮迅王佛
南无善寂慧月聲自在王佛　南无善住摩尼山王佛
南无歡喜藏勝山王佛　南无普光上勝功德山王佛
南无功德藏增上山王佛
南无動山嶽王佛　南无善住諸禪藏王佛
南无法海潮功德王佛　南无稱功德山王佛
從此以上六百佛十二部經一切賢聖
南无一切華香在王佛
南无銀幢蓋王佛　南无雷燈幢王佛
南无月摩尼光王佛　南无波頭摩上星宿王佛



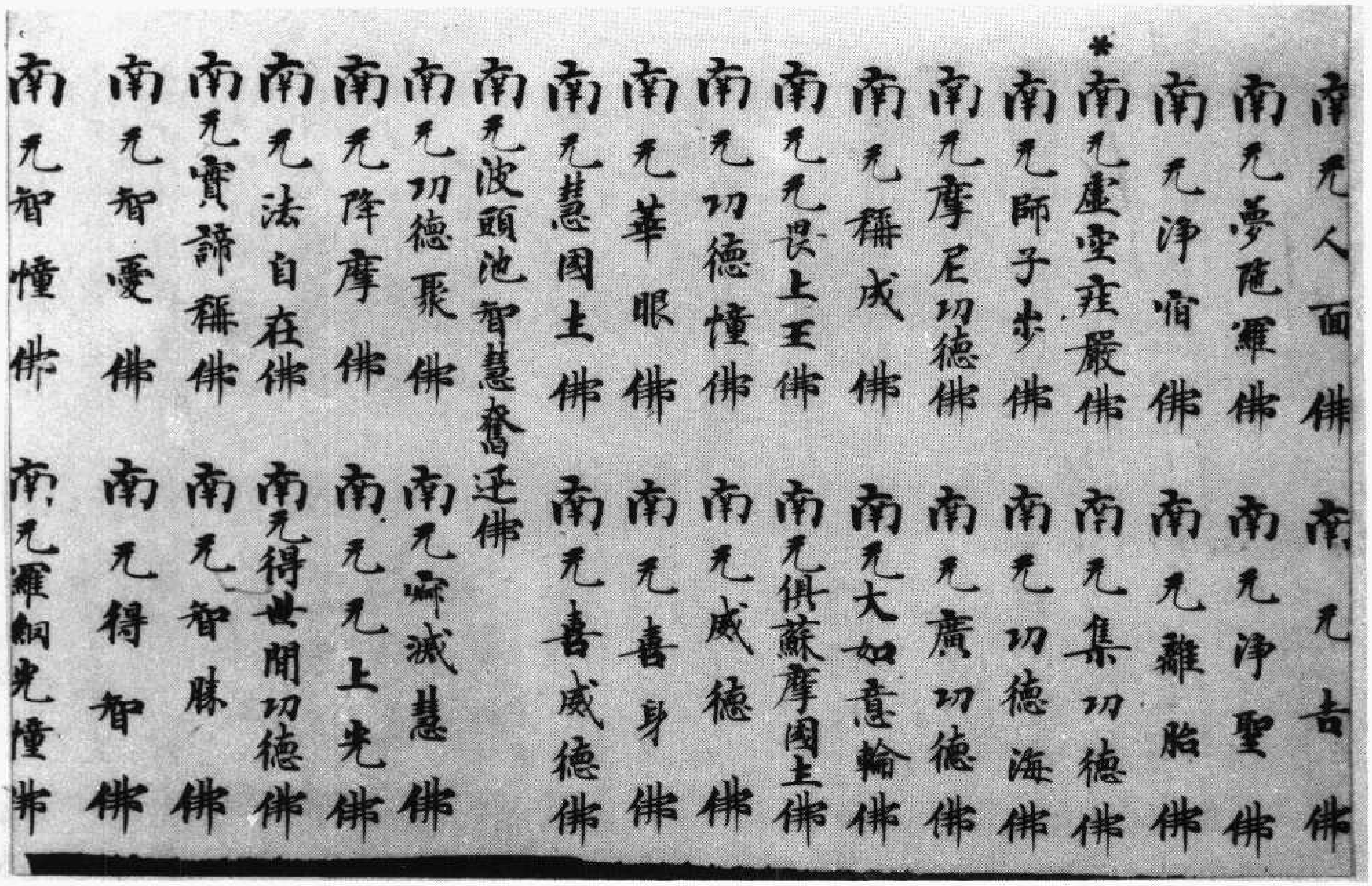
從此以上三百佛十二部經一十佛
南无一切華香在王佛
南无銀幢蓋王佛
南无月摩尼光王佛
*南无无量上王佛
南无弥留幢王佛
南无因陁羅幢王佛
南无俱蘇摩生王佛
南无說義佛
南无无邊弥留佛
南无无量眼佛
南无發行難佛
南无无量發行佛
南无不空願佛
南无不念示現佛
南无无垢奮迅佛
南无妙色佛
南无虛空星宿增上佛
南无樂意佛

南无雷燈幢王佛
南无波頭摩上星宿王佛
南无覺王佛
南无娑羅華上王佛
南无師子奮迅王佛
南无微細華佛
南无无量精進佛
南无離藏佛
南无无量發行佛
南无无所發行佛
南无斷諸難佛
南无善住諸願佛
南无无量善根成就行佛
南无不住奮迅佛
南无无相聲佛
南无旃檀窟佛
南无善行佛

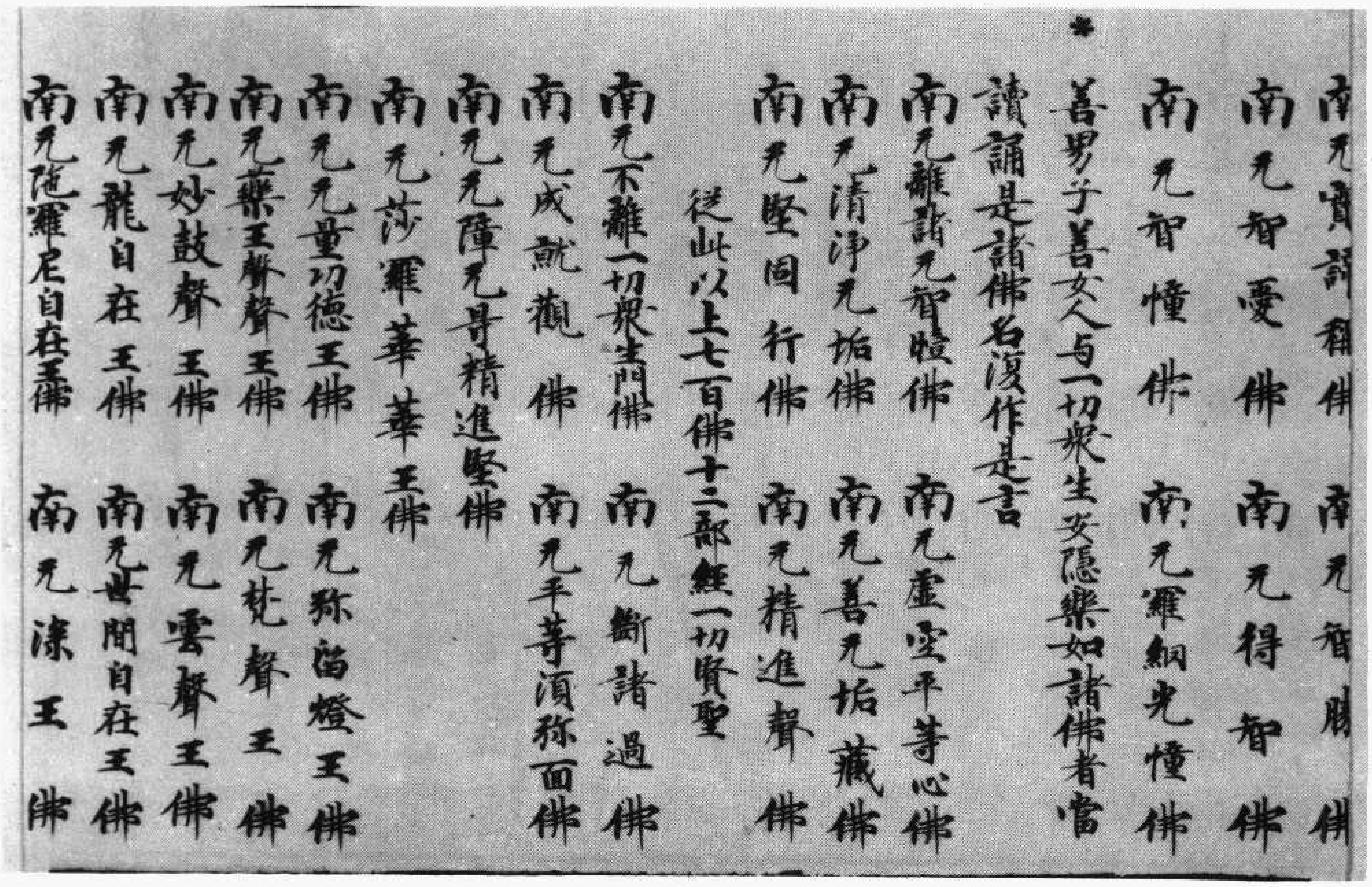


南无无垢奮迅佛
南无妙色佛
南无虛空星宿增上佛
*南无樂意佛
南无境界自在佛
南无樂解脫佛
南无清淨眼佛
南无世間可樂佛
南无隨世間眼佛
南无寶愛佛
南无羅睺羅天佛
南无寶慧佛
南无寶形佛
南无摩尼輪佛
南无善行佛
南无人面佛
南无夢陁羅佛
南无淨宿佛

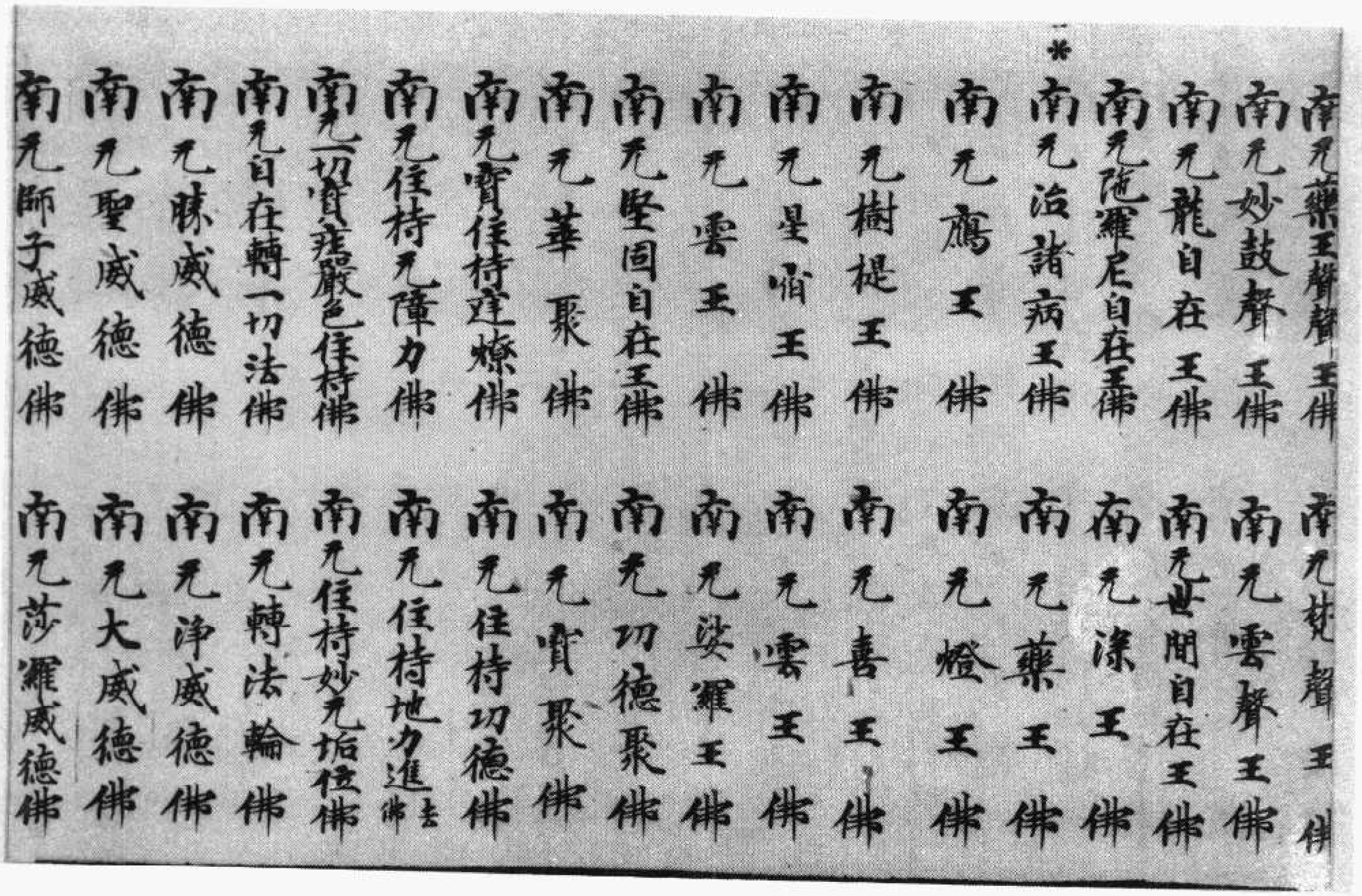
南无不住奮迅佛
南无无相聲佛
南无旃檀窟佛
南无善行佛
南无樂行佛
南无遠離怖畏毛竪佛
南无進寂靜佛
南无隨世間意佛
南无寶佛
南无羅睺羅佛
南无羅睺羅淨佛
南无寶髻佛
南无羅網手佛
南无解脫威德佛
南无大愛佛
南无吉佛
南无淨聖佛
南无離胎佛



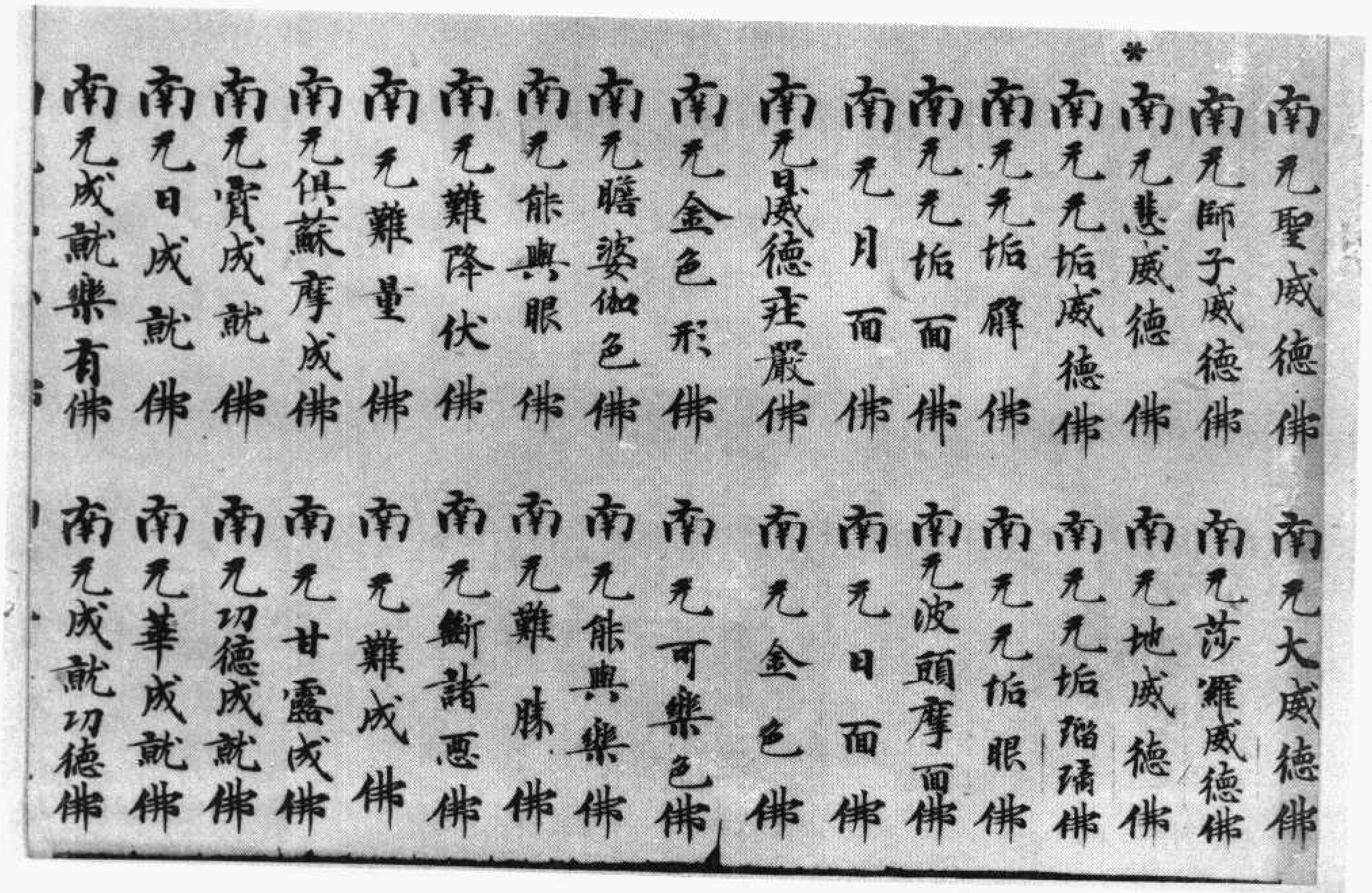
南无人面佛 南无吉佛
南无夢陁羅佛 南无淨聖佛
南无淨宿佛 南无離胎佛
*南无虛空莊嚴佛 南无集功德佛
南无師子步佛 南无功德海佛
南无摩尼功德佛 南无廣功德佛
南无稱成佛 南无大如意輪佛
南无无畏上王佛 南无俱蘇摩國土佛
南无功德幢佛 南无威德佛
南无華眼佛 南无喜身佛
南无慧國土佛 南无喜威德佛
南无波頭池智慧奮迅佛
南无功德聚佛 南无寂滅慧佛
南无降摩佛 南无无上光佛
南无法自在佛 南无得世間功德佛
南无實諦稱佛 南无智勝佛
南无智憂佛 南无得智佛
南无智幢佛 南无羅網光幢佛



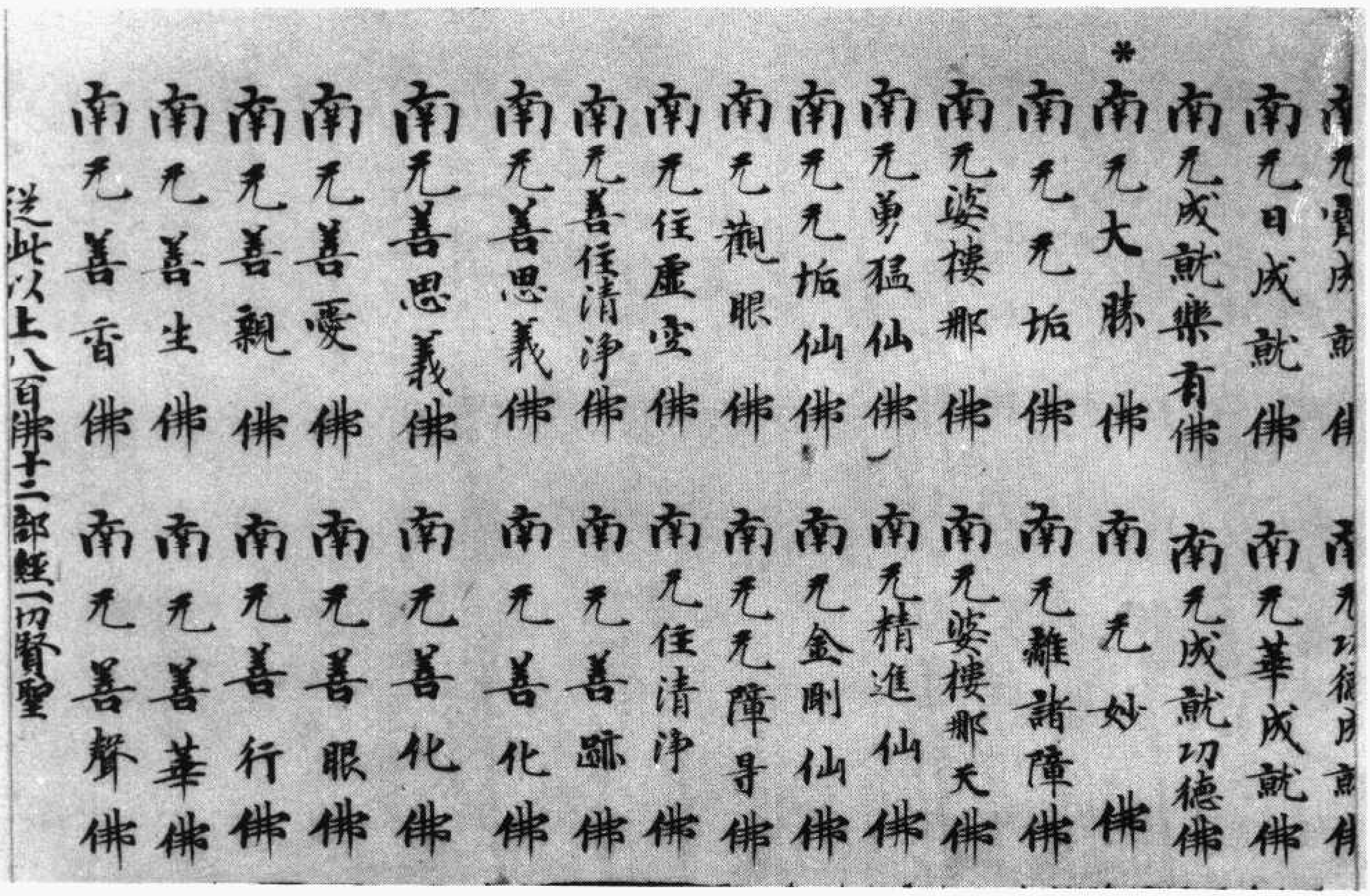
南无實諦稱佛 南无智勝佛
南无智憂佛 南无得智佛
南无智幢佛 南无羅網光幢佛
*善男子善女人与一切衆生安隱樂如諸佛者當
讀誦是諸佛名復作是言
南无離諸无智暗佛 南无虛空平等心佛
南无清淨无垢佛 南无善无垢藏佛
南无堅固行佛 南无精進聲佛
從此以上七百佛十二部經一切賢聖
南无不離一切衆生門佛 南无斷諸過佛
南无成就觀佛 南无平等須弥面佛
南无无障无畏精進堅佛
南无莎羅華華王佛
南无无量功德王佛 南无弥留燈王佛
南无藥王聲聲王佛 南无梵聲王佛
南无妙鼓聲王佛 南无雲聲王佛
南无龍自在王佛 南无世間自在王佛
南无陁羅尼自在王佛 南无淥王佛



南无藥王聲聲王佛　南无梵聲王佛
南无妙鼓聲王佛　南无雲聲王佛
南无龍自在王佛　南无世間自在王佛
南无陁羅尼自在王佛　南无滌王佛
*南无治諸病王佛　南无藥王佛
南无鷹王佛　南无燈王佛
南无樹提王佛　南无喜王佛
南无星宿王佛　南无雲王佛
南无雲王佛　南无婆羅王佛
南无堅固自在王佛　南无功德聚佛
南无華聚佛　南无實聚佛
南无實住持建燎佛　南无住持功德佛
南无住持无障力佛　南无住持地力進去佛
南无一切實莊嚴色住持佛　南无住持妙无垢位佛
南无自在轉一切法佛　南无轉法輪佛
南无勝威德佛　南无淨威德佛
南无聖威德佛　南无大威德佛
南无師子威德佛　南无莎羅威德佛



南无聖威德佛　南无大威德佛
南无師子威德佛　南无莎羅威德佛
*南无悲威德佛　南无地威德佛
南无无垢威德佛　南无无垢瑠璃佛
南无无垢辟佛　南无无垢眼佛
南无无垢面佛　南无波頭摩面佛
南无月面佛　南无日面佛
南无日威德莊嚴佛　南无金色佛
南无金色形佛　南无可樂色佛
南无瞻婆伽色佛　南无能與樂佛
南无能與眼佛　南无難勝佛
南无難降伏佛　南无斷諸惡佛
南无難量佛　南无難成佛
南无俱蘇摩成佛　南无甘露成佛
南无實成就佛　南无功德成就佛
南无日成就佛　南无華成就佛
南无成就樂有佛　南无成就功德佛



南无寶成就佛　南无功德成就佛

南无日成就佛　南无華成就佛

南无成就樂有佛　南无成就功德佛

*南无大勝佛　南无妙佛

南无无垢佛　南无離諸障佛

南无娑樓那佛　南无娑樓那天佛

南无勇猛仙佛　南无精進仙佛

南无无垢仙佛　南无金剛仙佛

南无觀眼佛　南无无障㝵佛

南无住虛空佛　南无住清淨佛

南无善住清淨佛　南无善跡佛

南无善思義佛　南无善化佛

南无善思義佛　南无善化佛

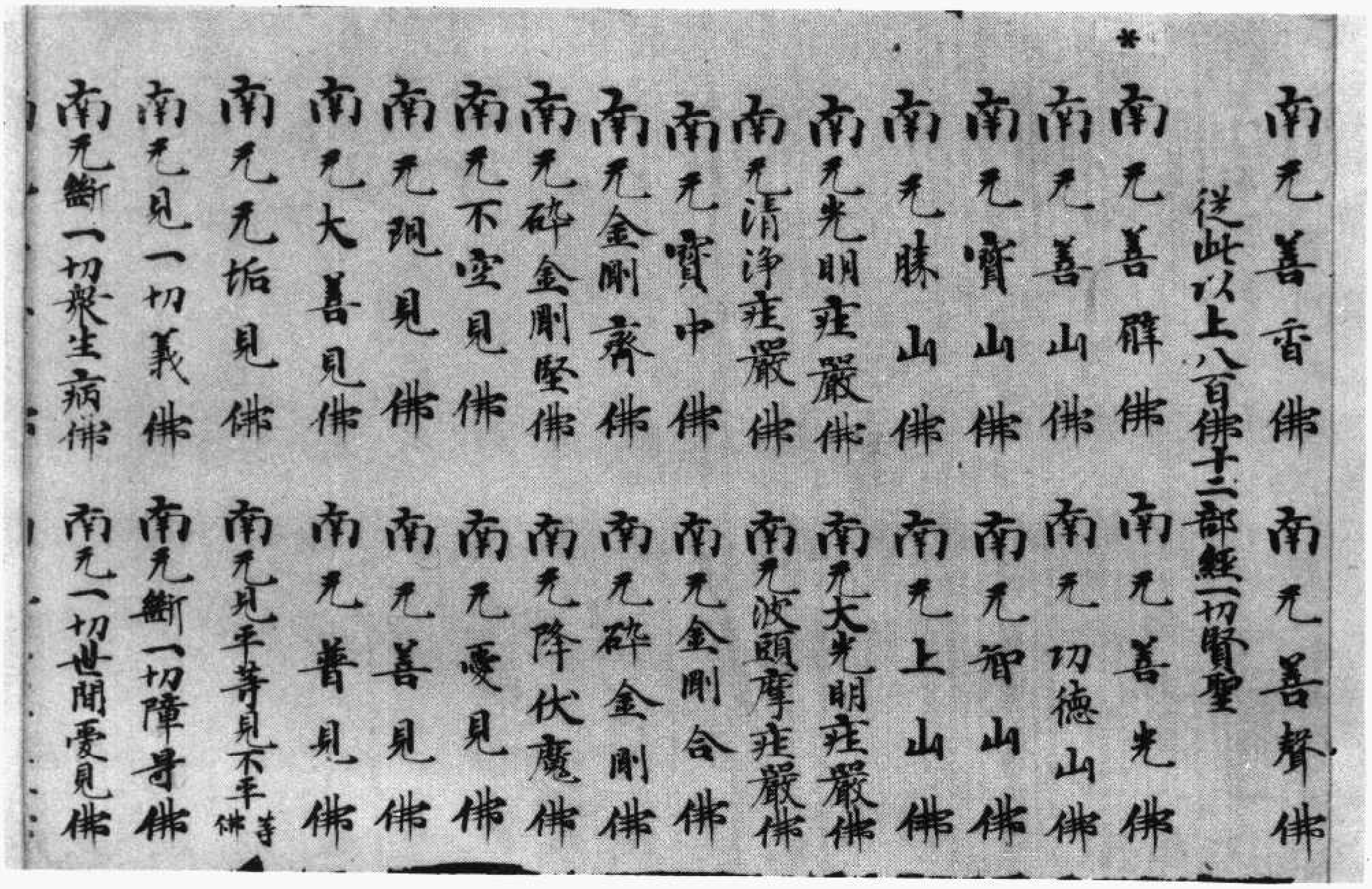
南无善憂佛　南无善眼佛

南无善親佛　南无善行佛

南无善生佛　南无善華佛

南无善香佛　南无善聲佛

從此以上八百佛十二部經一切賢聖



南无善香佛　南无善聲佛

從此以上八百佛十二部經一切賢聖

*南无善辟佛　南无善光佛

南无善山佛　南无功德山佛

南无寶山佛　南无智山佛

南无勝山佛　南无上山佛

南无光明莊嚴佛　南无大光明莊嚴佛

南无清淨莊嚴佛　南无波頭摩莊嚴佛

南无寶中佛　南无金剛合佛

南无金剛齊佛　南无碎金剛佛

南无碎金剛堅佛　南无降伏魔佛

南无不空見佛　南无憂見佛

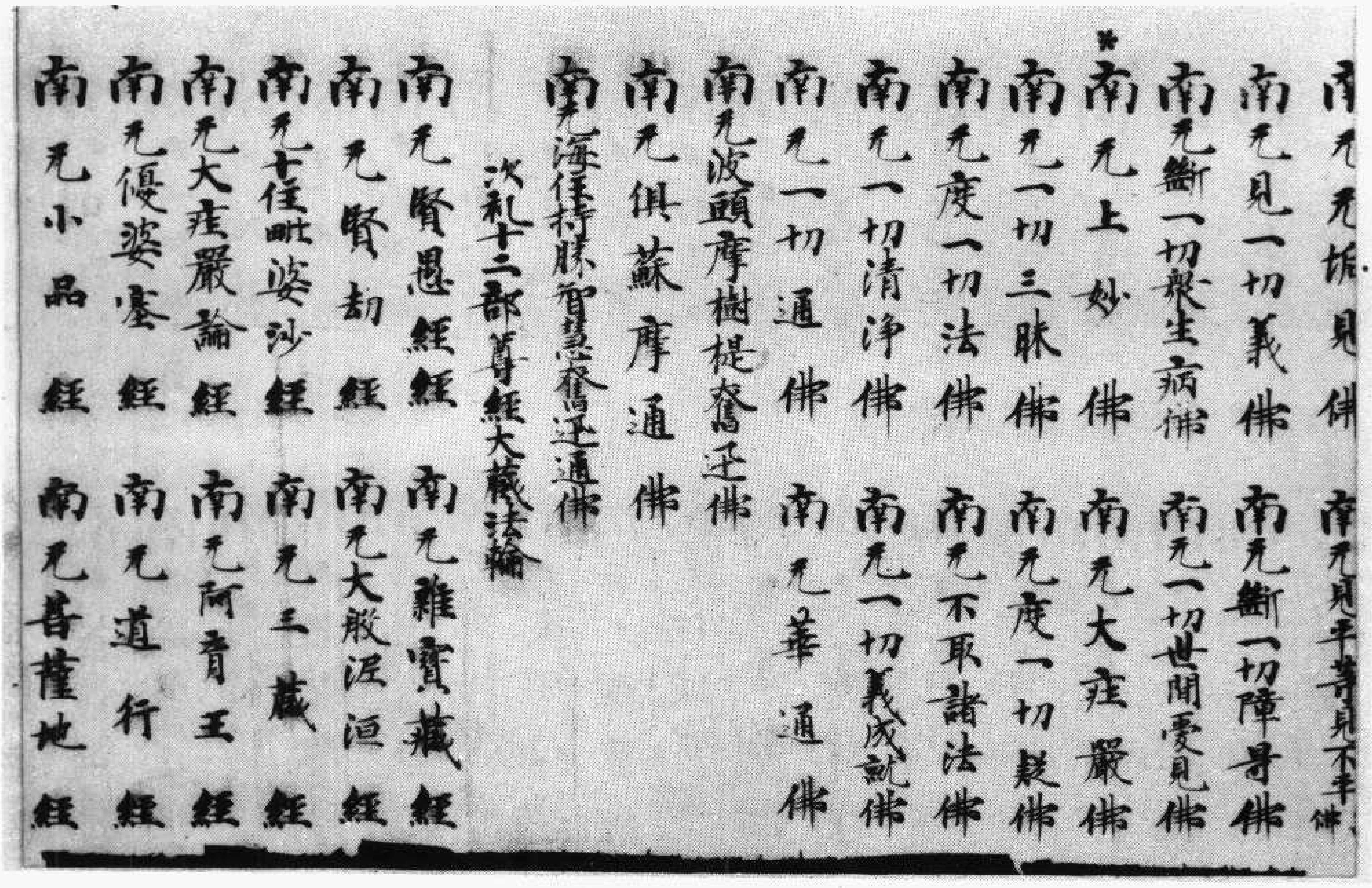
南无現見佛　南无善見佛

南无大善見佛　南无普見佛

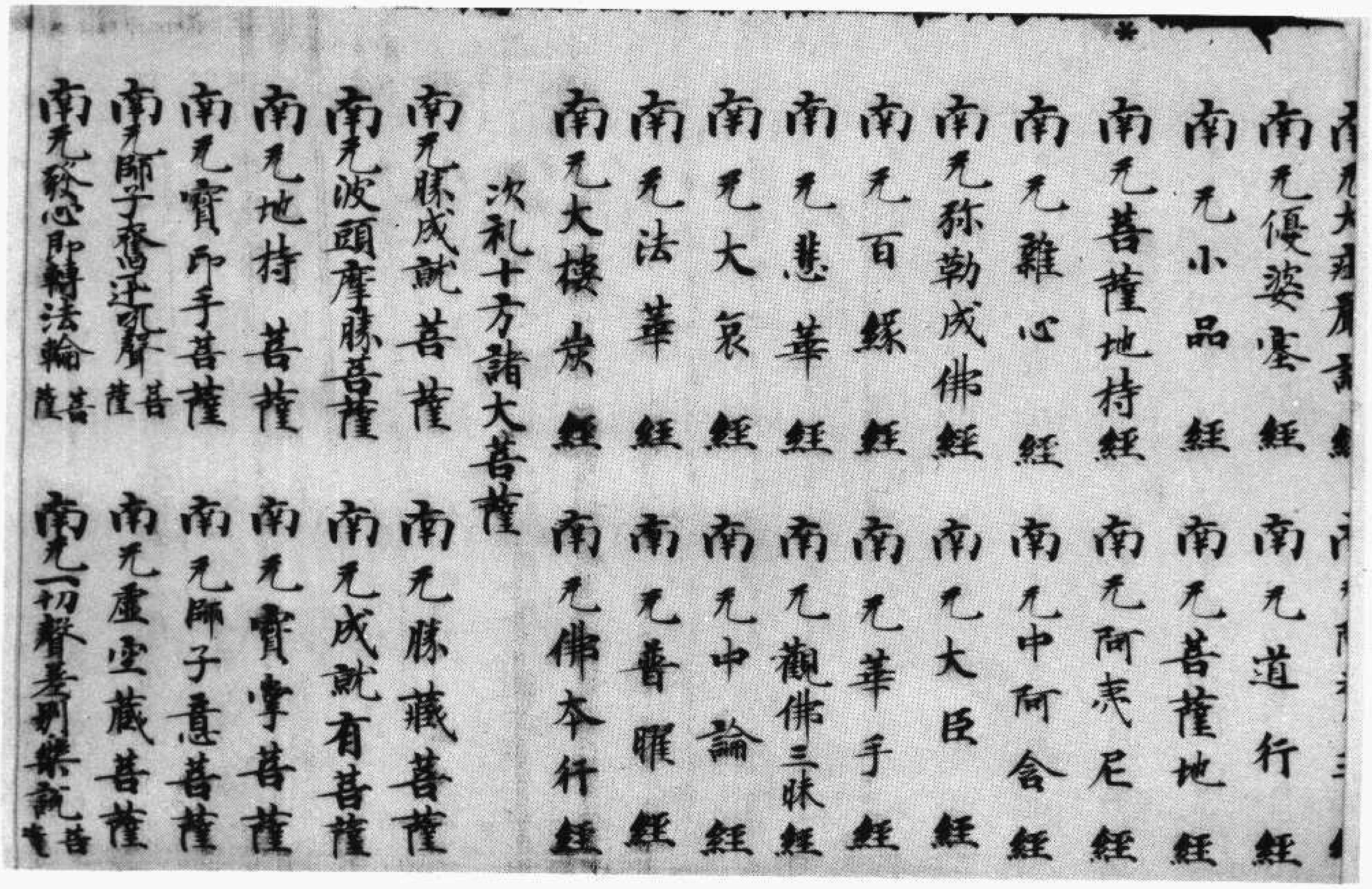
南无无垢見佛　南无見平等見不平等佛

南无見一切義佛　南无斷一切障㝵佛

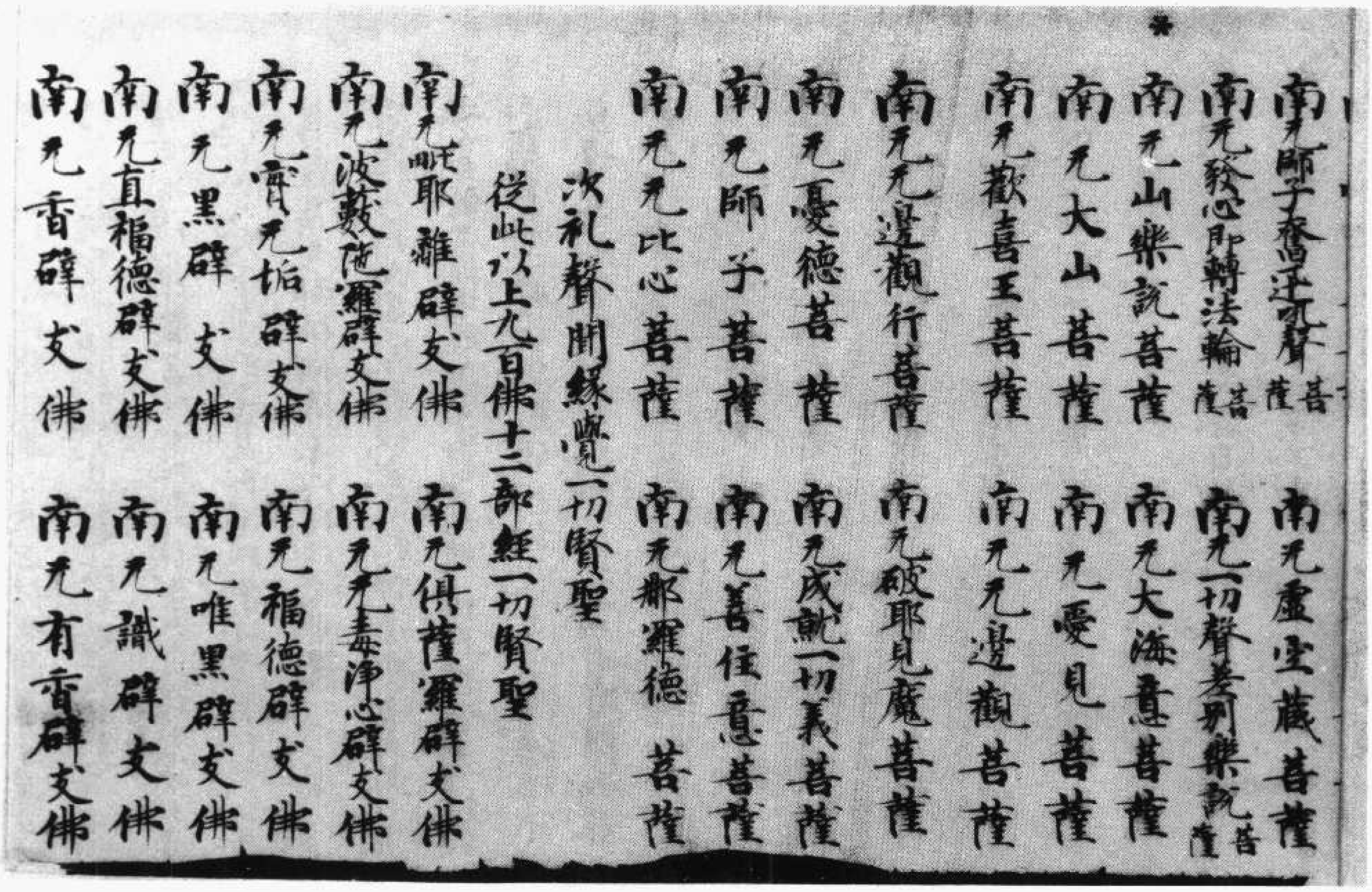
南无斷一切衆生病佛　南无一切世間憂見佛



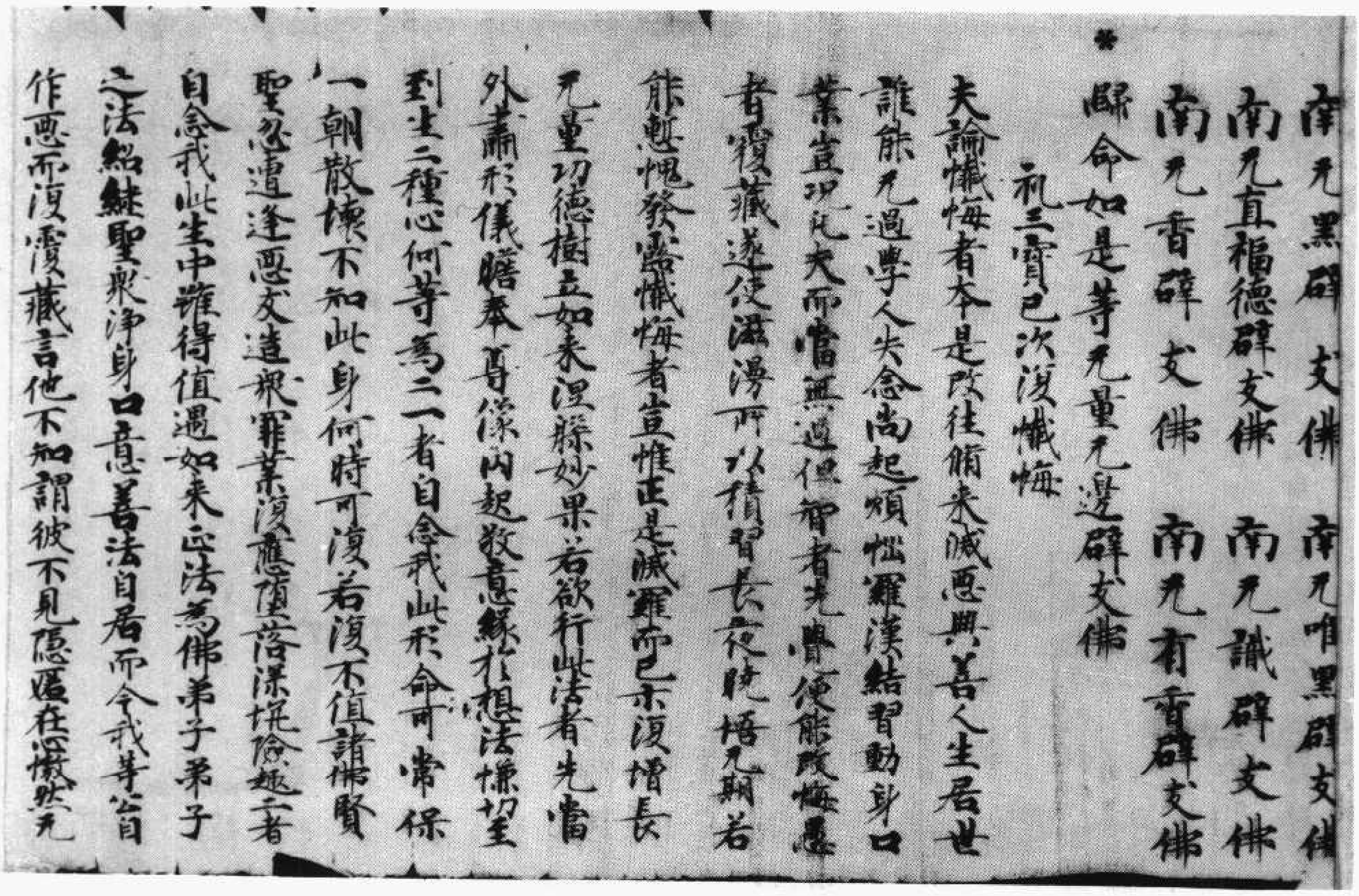
南无垢見佛　南无見平等見不平佛
南无見一切義佛　南无斷一切障㝵佛
南无斷一切衆生病佛　南无一切世間愛見佛
南无上妙佛　南无大莊嚴佛
南无一切三昧佛　南无度一切疑佛
南无度一切法佛　南无不取諸法佛
南无一切清淨佛　南无一切義成就佛
南无一切通佛　南无華通佛
南无波頭摩樹提奮迅佛
南无俱蘇摩通佛
南无海住持勝智慧奮迅通佛
次礼十二部尊經大藏法輪
南无賢愚經經　南无雜寶藏經
南无賢劫經　南无大般涅槃經
南无十住毗婆沙經　南无三藏經
南无大莊嚴論經　南无阿育王經
南无優婆塞經　南无道行經
南无小品經　南无菩薩地經



南无大莊嚴論經　南无阿育王經
南无優婆塞經　南无道行經
南无小品經　南无菩薩地經
南无菩薩地持經　南无阿差尼經
南无雜心經　南无中阿含經
南无弥勒成佛經　南无大臣經
南无百緣經　南无華手經
南无慧華經　南无觀佛三昧經
南无大哀經　南无中論經
南无法華經　南无普曜經
南无大樓炭經　南无佛本行經
次礼十方諸大菩薩
南无勝成就菩薩　南无勝藏菩薩
南无波頭摩勝菩薩　南无成就有菩薩
南无地持菩薩　南无寶掌菩薩
南无寶印手菩薩　南无師子意菩薩
南无師子奮迅吼聲（菩薩）　南无虛空藏菩薩
南无發心即轉法輪（菩薩）　南无一切聲差別衆說（菩薩）

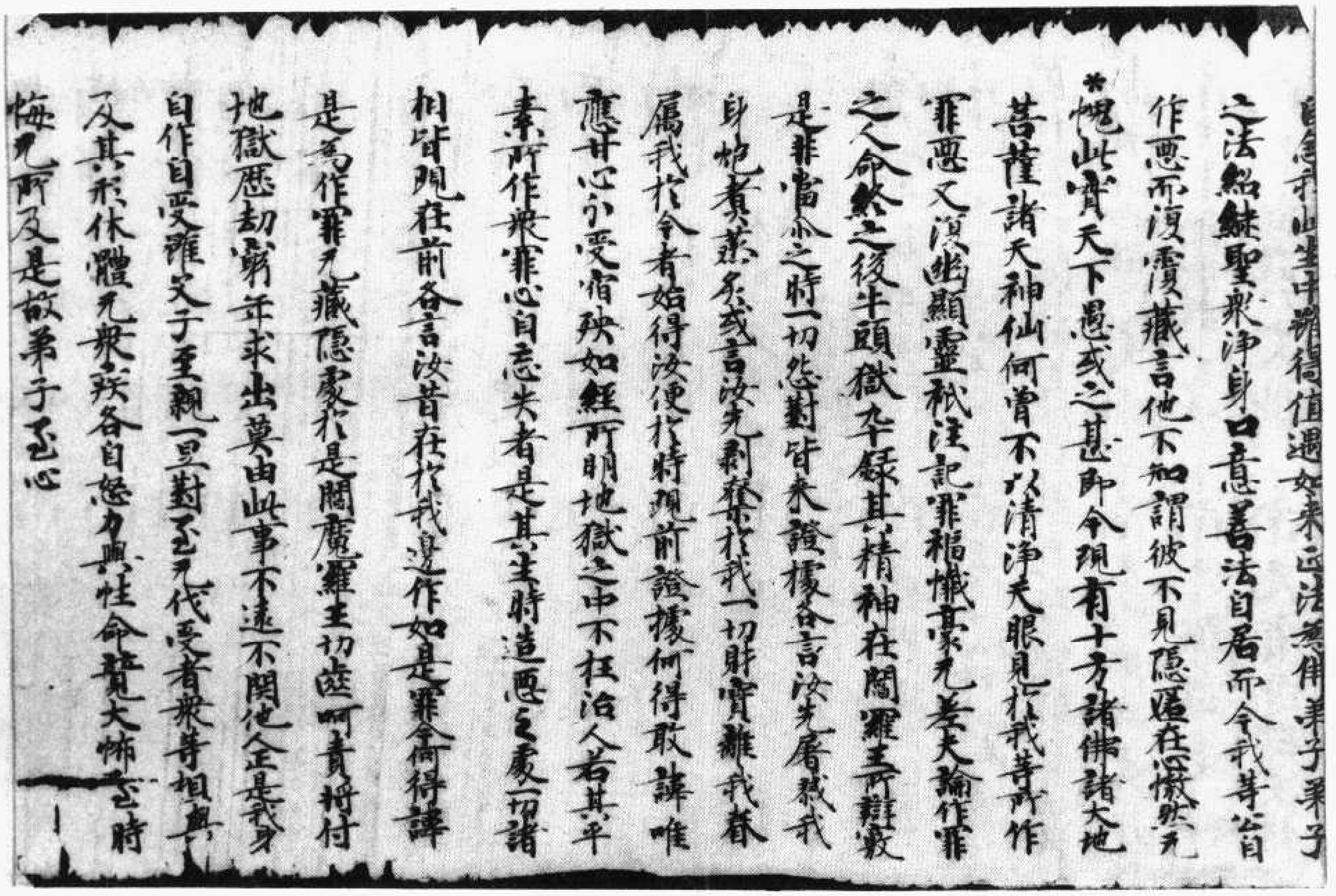


南无師子奮迅吼聲菩薩　南无虛空藏菩薩
南无發心即轉法輪菩薩　南无一切聲差別樂說菩薩
南无山樂說菩薩　南无大海意菩薩
南无大山菩薩　南无憂見菩薩
南无歡喜王菩薩　南无无邊觀菩薩
南无无邊觀行菩薩　南无破耶見魔菩薩
南无憂德菩薩　南无成就一切義菩薩
南无師子菩薩　南无善住意菩薩
南无比心菩薩　南无那羅德菩薩
次礼聲聞緣覺一切賢聖
從此以上九百佛十二部經一切賢聖
南无毗耶離辟支佛　南无俱薩羅辟支佛
南无波藪陀羅辟支佛　南无无毒淨心辟支佛
南无寶无垢辟支佛　南无福德辟支佛
南无黑辟支佛　南无唯黑辟支佛
南无直福德辟支佛　南无識辟支佛
南无香辟支佛　南无有香辟支佛

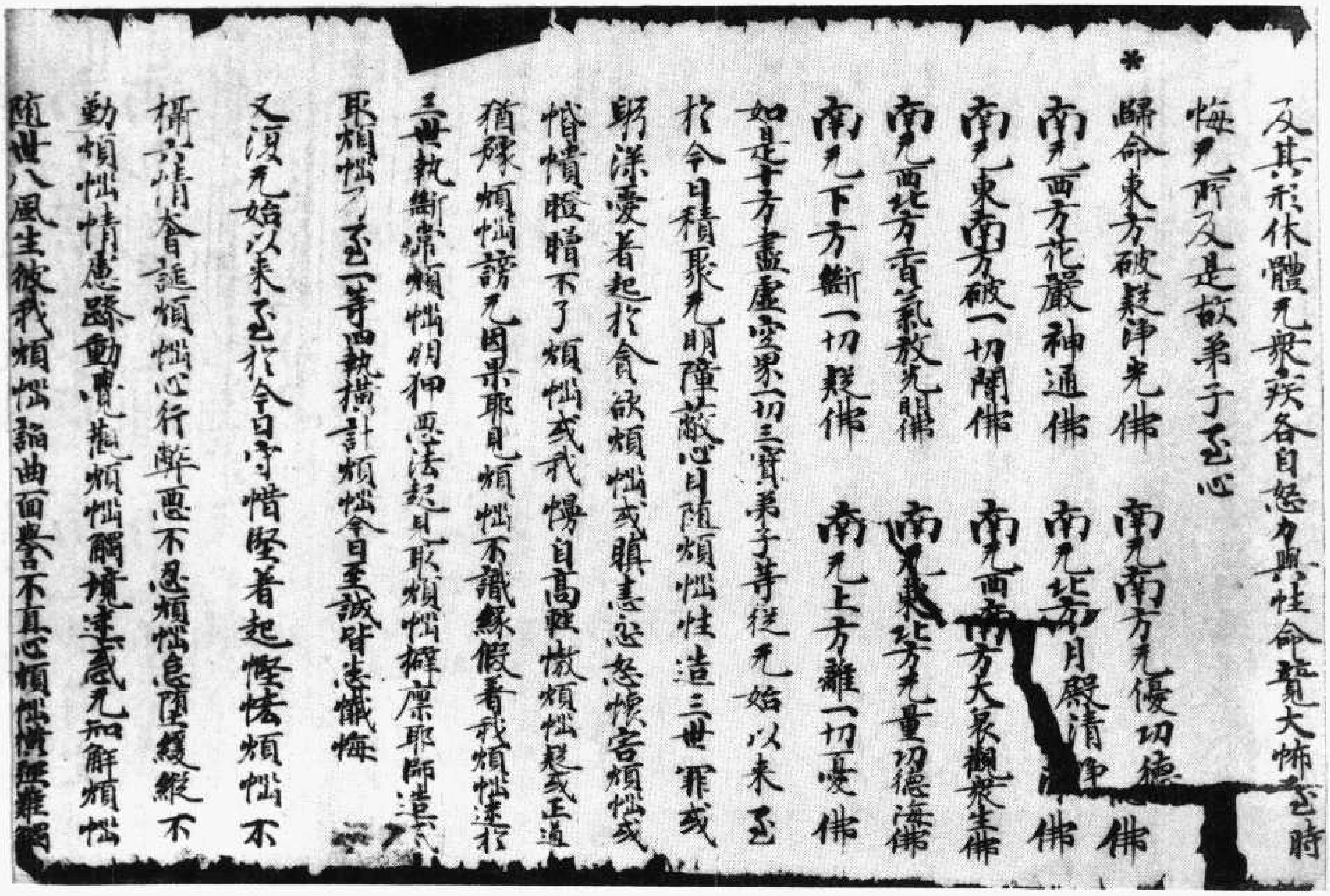


南无黑辟支佛　南无唯黑辟支佛
南无直福德辟支佛　南无識辟支佛
南无香辟支佛　南无有香辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛
礼三寶已次復懺悔

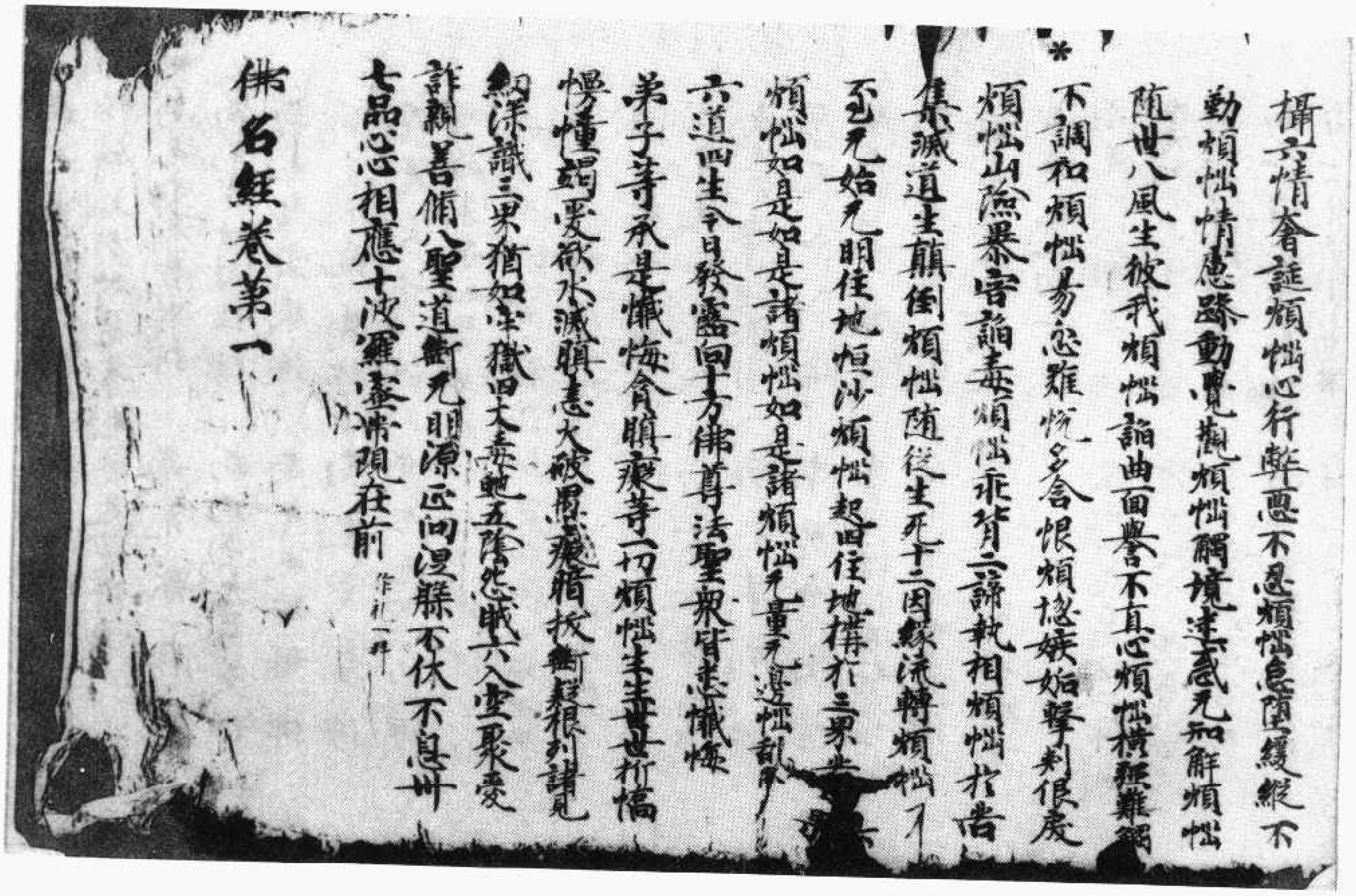
夫論懺悔者本是改往脩來滅惡興善人生居世誰能无過學人失念尚起煩惱羅漢結習動身口業豈况凡夫而當無過但智者先覺便能改悔愚者覆藏遂使滋漫所以積習長夜曉悟无期若能慚愧發露懺悔者豈惟正是滅罪亦復增長无量功德樹立如來涅槃妙果若欲行此法者先當外肅形儀瞻奉尊像內起敬意緣於想法懇望到生二種心何等為二一者自念我此形命可常保一朝散壞不知此身何時可復若復不值諸佛賢聖忽遭逢惡友造衆罪業復應墮落深坑嶮趣二者自念我此生中雖得值遇如來正法為佛弟子之法紹繼聖衆淨身口意善法自居而今我等自作惡而復覆藏言他不知謂彼不見隱匿在心傲然无



自念我此生中雖得值遇如來正法爲佛弟子弟子
之法組織聖衆淨身口意善法自居而今我等皆
作惡而復覆藏言他不知謂彼不見隱匿在心傲然无
*愧此實天下愚惑之甚即今現有十方諸佛諸大地
菩薩諸天神仙何曾不以清淨天眼見扵我等所作
罪惡又復幽顯靈祇注記罪福纖豪无差夫論作罪
之人命終之後牛頭獄卒錄其精神在閻羅王所辯覈
是非當尒之時一切怨對皆來證據各言汝先屠裂我
身炮煑蒸炙或言汝先剝奪扵我一切財寶離我眷
屬我扵今者始得汝便扵時現前證據何得敢諱唯
應甘心分受宿殃如經所明地獄之中不枉治人若其平
素所作衆罪心自忘失者是其生時造惡之處一切諸
相皆現在前各言汝昔在扵我邊作如是罪今何得諱
是爲作罪无藏隱處扵是閻羅王切齒呵責將付
地獄歷劫窮年求出莫由此事不遠不關他人正是我身
自作自受雖父子至親一旦對至无代受者衆等相與
及其形休體无衆疾各自怒力與其性命競大怖至時
悔无所及是故弟子至心



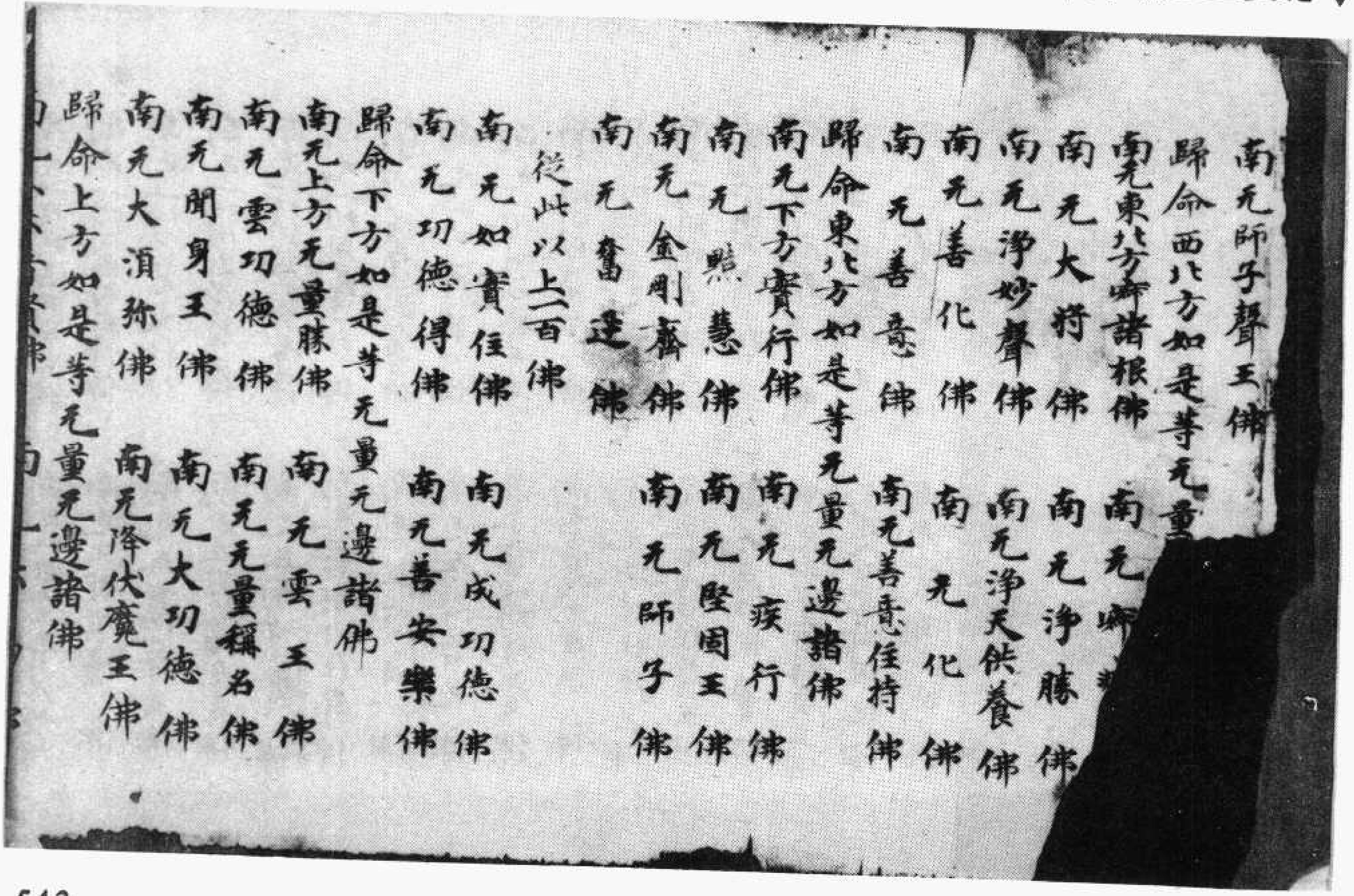
及其形休體无衆疾各自怒力與其性命競大怖至時
悔无所及是故弟子至心
*歸命東方破疑淨光佛　南无南方无優功德佛
南无西方花嚴神通佛　南无北方月殿清淨佛
南无東南方破一切闇佛　南无西南方大象觀衆生佛
南无西北方香氣放光明佛　南无東北方无量功德海佛
南无下方斷一切疑佛　南无上方離一切憂佛
如是十方盡虛空界一切三寶弟子等從无始以來至
扵今日積聚无明障蔽心目隨煩惱性造三世罪或
躭染愛著起扵貪欲煩惱或瞋恚忿怒懷害煩惱或
惛憒睡瞶不了煩惱或我慢自高輕傲煩惱疑或正道
猶豫煩惱謗无因果耶見煩惱不識緣假著我煩惱迷扵
三世執斷常煩惱朋狎惡法起見取煩惱僻稟耶師造戒
取煩惱乃至一切四執橫計煩惱今日至誠皆悉懺悔
又復无始以來至扵今日守惜堅着起慳悋煩惱不
攝六情奢誕煩惱心行弊惡不忍煩惱怠墮緩縱不
勤煩惱情慮躁動覺觀煩惱觸境迷惑无知解煩惱
隨世八風生彼我煩惱諂曲面譽不直心煩惱[illegible]難調



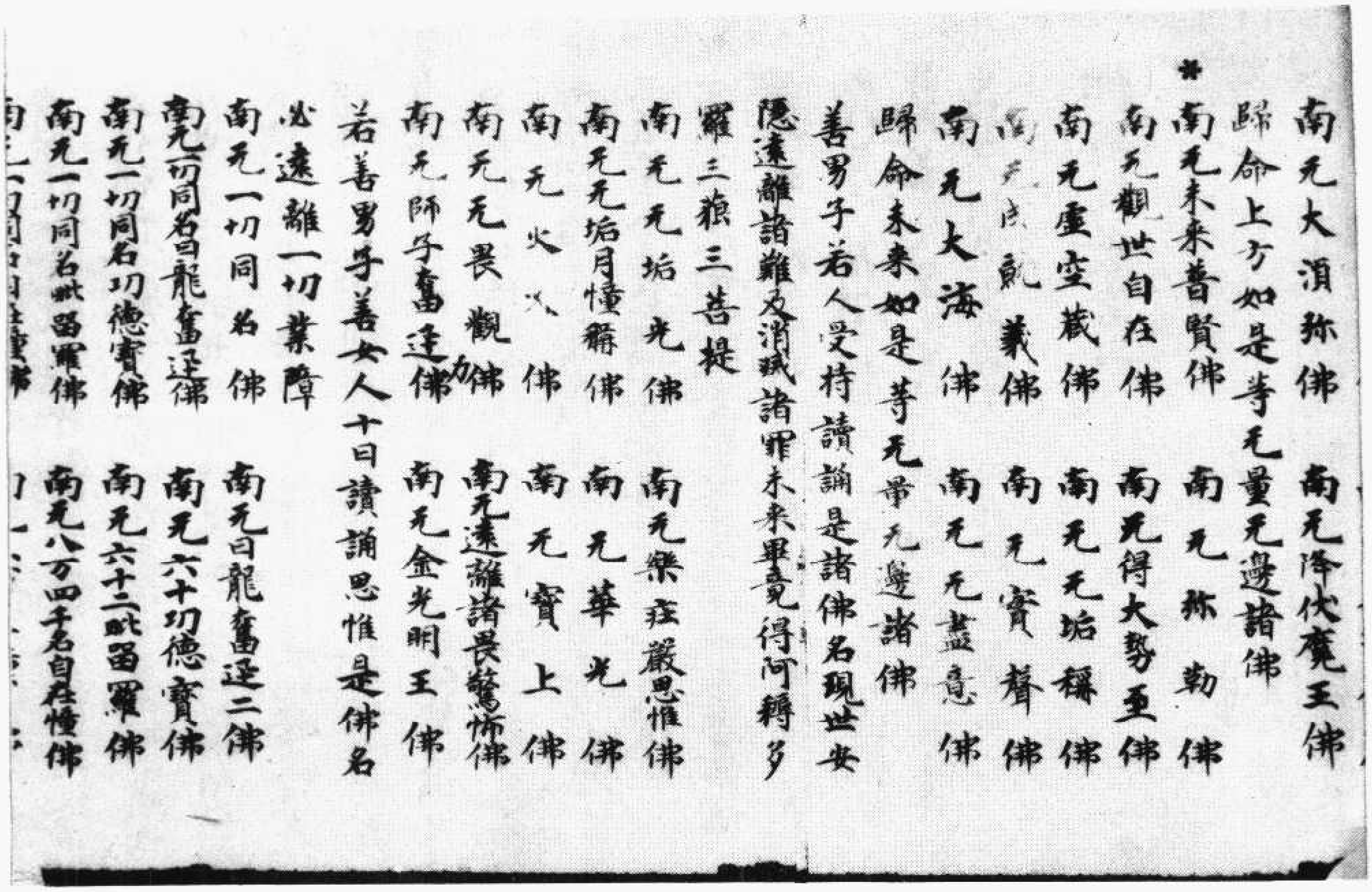
掎六情貪諍煩惱心行躁惡不息煩惱急隨纏縛不
動煩惱情慮躁動覺觀煩惱觸境迷惑无知解煩惱
隨世八風生彼我煩惱諂曲面譽不真心煩惱横難難
*不調和煩惱易忿難悅多含恨煩惱怨嫉妬擊刺很戾
煩惱山險暴害諂毒煩惱乖背二諦執相煩惱於苦
集滅道生顛倒煩惱隨從生死十二因緣流轉煩惱
至无始无明住地恒沙煩惱起四住地搆於三界
煩惱如是如是諸煩惱如是諸煩惱无量无邊惱亂
六道四生今日發露向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔
弟子等承是懺悔貪瞋癡等一切煩惱生生世世折憍
慢幢竭愛欲水滅瞋恚火破愚癡闇拔斷疑根裂諸見
網深識三界猶如牢獄四大毒蛇五陰怨賊六入空聚愛
詐親善脩八聖道斷无明源正向涅槃不休不息卅
七品心相應十波羅蜜常現在前（作礼一拜）

佛名經卷第一

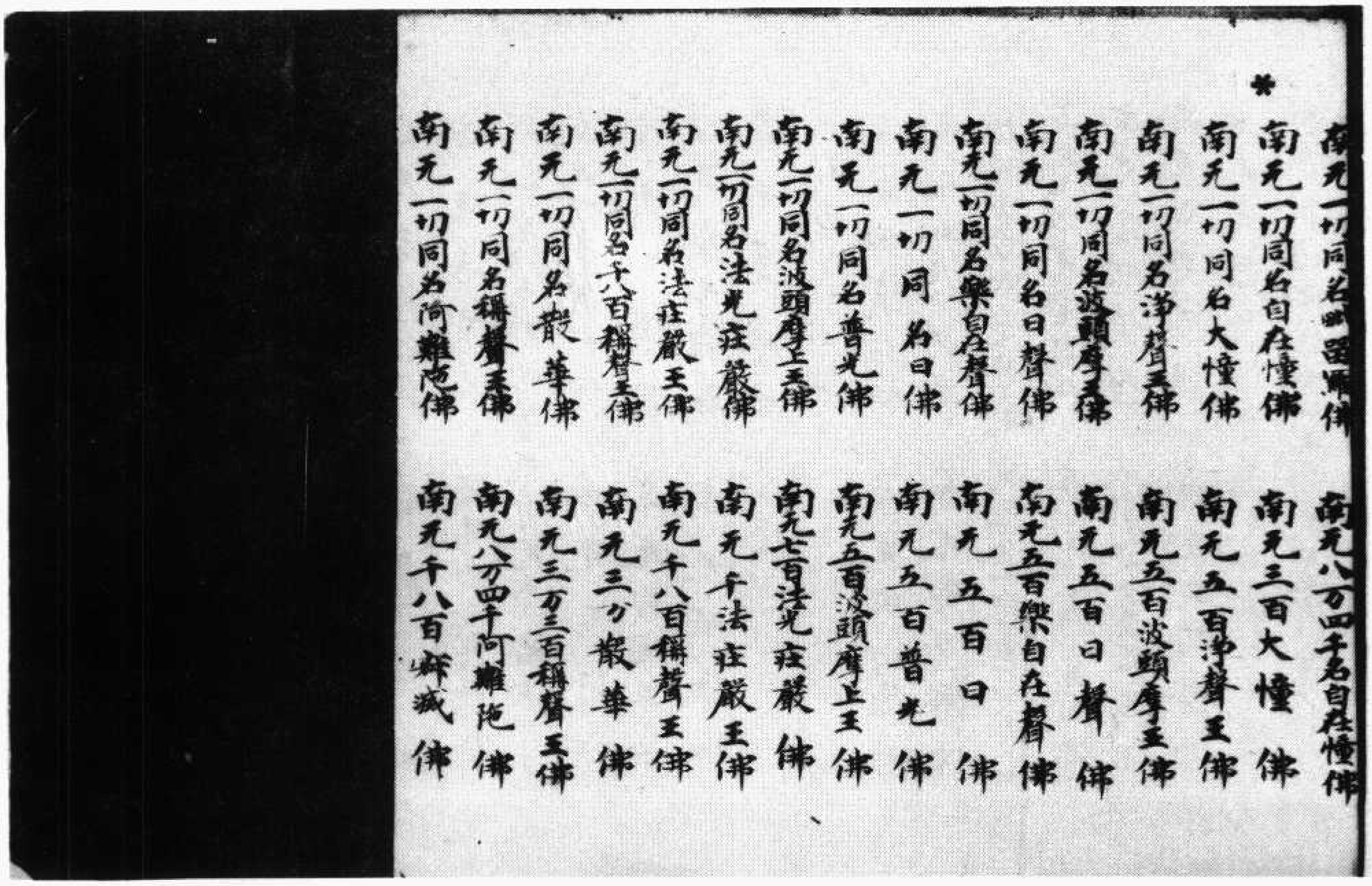
▼北五二二號（淡八十七）佛說佛名經卷第一



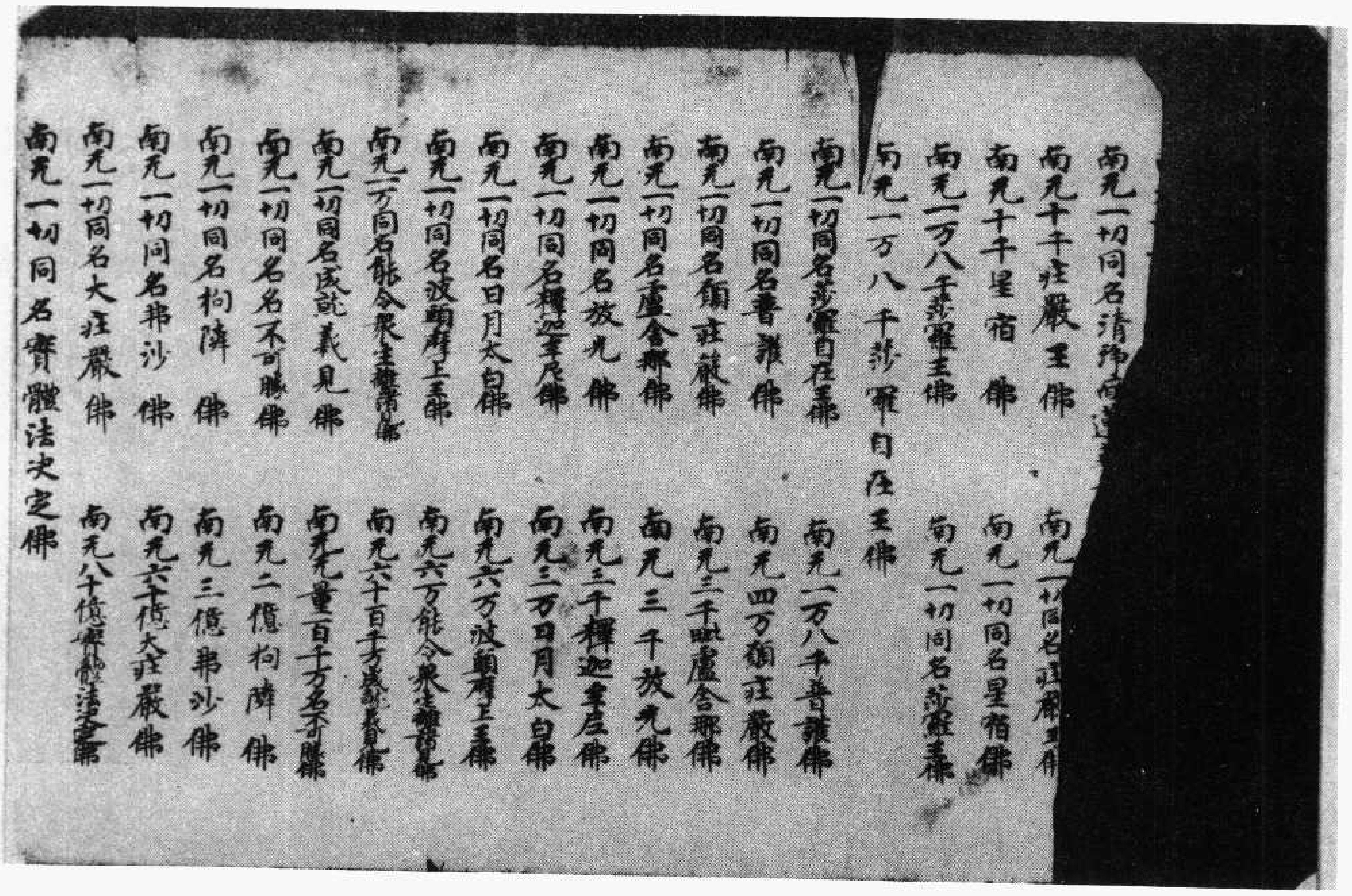
南无師子聲王佛
歸命西北方如是等无量
南无東北方調諸根佛　南无調
南无大將佛　南无淨勝佛
南无淨妙聲佛　南无淨天供養佛
南无善化佛　南无化佛
南无善意佛　南无善意住持佛
歸命東北方如是等无量无邊諸佛
南无下方寶行佛　南无疾行佛
南无照慧佛　南无堅固王佛
南无金剛齊佛　南无師子佛
南无奮迅佛
從此以上二百佛
南无如實住佛　南无成功德佛
南无功德得佛　南无善安樂佛
歸命下方如是等无量无邊諸佛
南无上方无量勝佛　南无雲王佛
南无雲功德佛　南无无量稱名佛
南无聞身王佛　南无大功德佛
南无大須弥佛　南无降伏魔王佛
歸命上方如是等无量无邊諸佛



南无大須弥佛　南无降伏魔王佛
歸命上方如是等无量无邊諸佛
南无未来普賢佛　南无弥勒佛
南无觀世自在佛　南无得大勢至佛
南无虚空藏佛　南无无垢稱佛
南无[illegible]亂義佛　南无寶賛佛
南无大海佛　南无无盡意佛
歸命未来如是等无量无邊諸佛
善男子若人受持讀誦是諸佛名現世安
隠遠離諸難及消滅諸罪未来畢竟得阿耨多
羅三藐三菩提
南无无垢光佛　南无樂莊嚴思惟佛
南无无垢月幢稱佛　南无華光佛
南无火火佛　南无寶上佛
南无无畏觀佛　南无遠離諸畏驚怖佛
南无師子奮迅力佛　南无金光明王佛
若善男子善女人十日讀誦思惟是佛名
必遠離一切業障
南无一切同名佛　南无日龍奮迅二佛
南无一切同名日龍奮迅佛　南无六十功德寶佛
南无一切同名功德寶佛　南无六十二毗留羅佛
南无一切同名毗留羅佛　南无八万四千名自在幢佛
南无一切同名自在幢佛



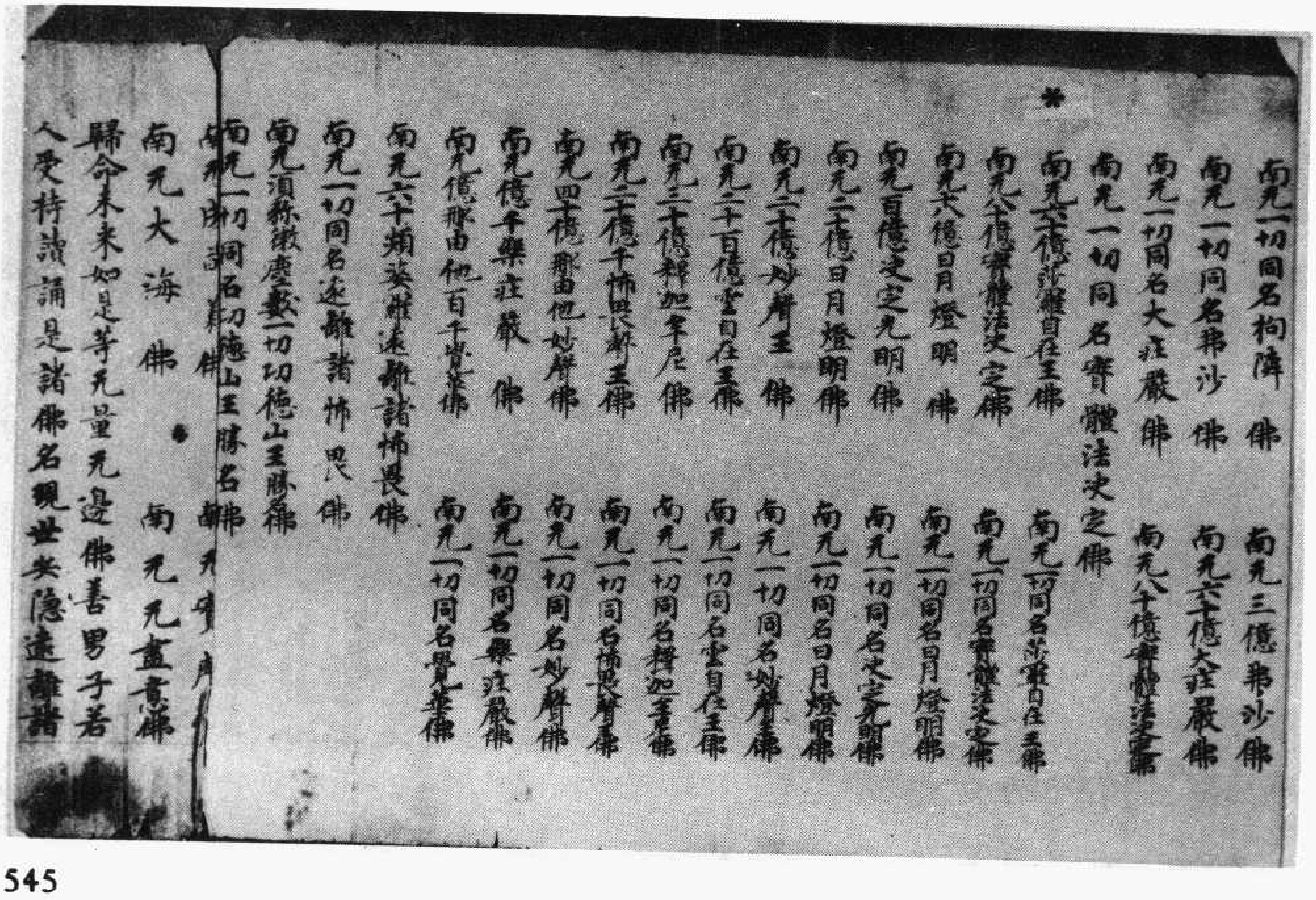
南无一切同名毗留羅佛　南无八万四千名自在幢佛
南无一切同名自在幢佛　南无三百大幢佛
南无一切同名大幢佛　南无五百淨聲王佛
南无一切同名淨聲王佛　南无五百波頭摩王佛
南无一切同名波頭摩王佛　南无五百日聲佛
南无一切同名日聲佛　南无五百樂自在聲佛
南无一切同名樂自在聲佛　南无五百日佛
南无一切同名日佛　南无五百普光佛
南无一切同名普光佛　南无五百波頭摩上王佛
南无一切同名波頭摩上王佛　南无七百法光莊嚴佛
南无一切同名法光莊嚴佛　南无千法莊嚴王佛
南无一切同名法莊嚴王佛　南无千八百稱聲王佛
南无一切同名千八百稱聲王佛　南无三万散華佛
南无一切同名散華佛　南无三万三百稱聲王佛
南无一切同名稱聲王佛　南无八万四千阿難陀佛
南无一切同名阿難陀佛　南无千八百[illegible]滅佛



南无一切同名清淨
南无十千莊嚴王佛
南无十千星宿佛
南无一万八千娑羅王佛
南无一万八千娑羅自在王佛
南无一切同名娑羅自在王佛
南无一切同名普護佛
南无一切同名須莊嚴佛
南无一切同名盧舍那佛
南无一切同名放光佛
南无一切同名釋迦牟尼佛
南无一切同名日月太白佛
南无一切同名波頭摩上王佛
南无一万同名能令衆生離諸怖畏佛
南无一切同名成就義見佛
南无一切同名不可勝佛
南无一切同名拘隣佛
南无一切同名弗沙佛
南无一切同名大莊嚴佛
南无一切同名齊體法決定佛

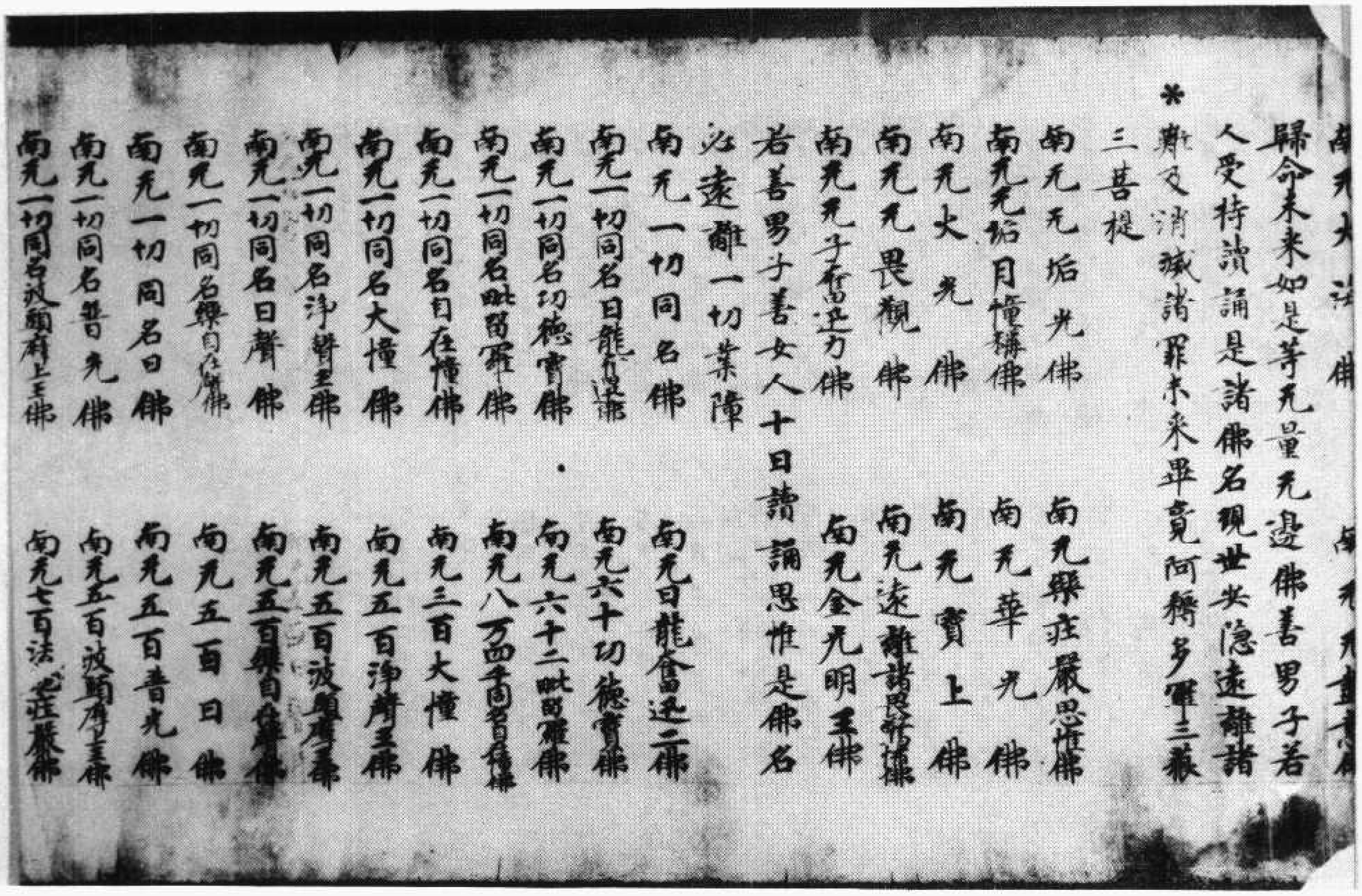
南无一切同名莊嚴王佛
南无一切同名星宿佛
南无一切同名娑羅王佛
南无一万八千普護佛
南无四万須莊嚴佛
南无三千毗盧舍那佛
南无三千放光佛
南无三千釋迦牟尼佛
南无三万日月太白佛
南无六万波頭摩上王佛
南无六万能令衆生離諸怖畏佛
南无六十百千万成就義見佛
南无无量百千万名不可勝佛
南无二億拘隣佛
南无三億弗沙佛
南无六十億大莊嚴佛
南无八十億齊體法決定佛

北五二三二號（成五十五）佛說佛名經卷第一

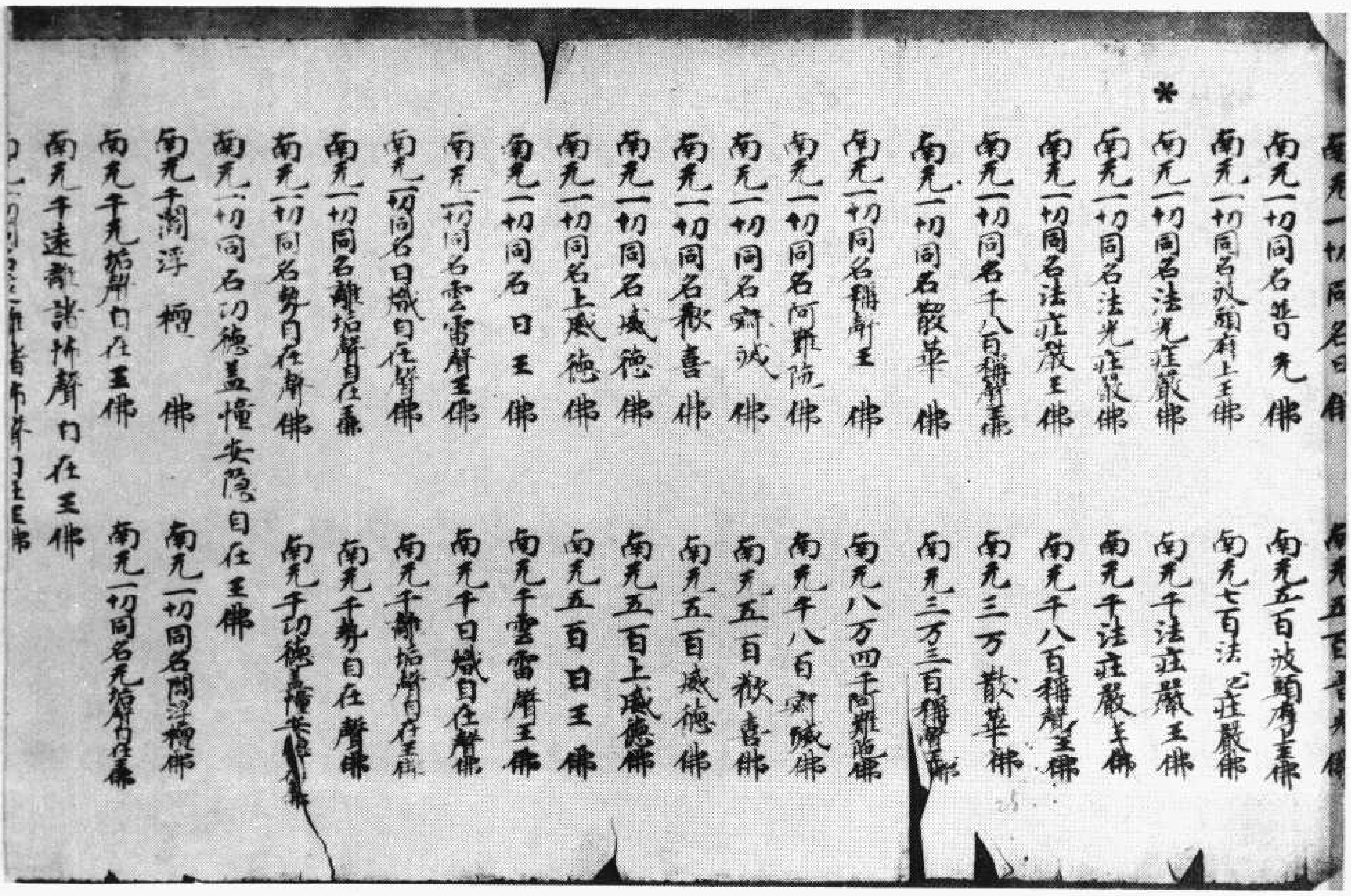


南无一切同名拘隣佛
南无一切同名弗沙佛
南无一切同名大莊嚴佛
南无一切同名齊體法決定佛
南无六十億娑羅自在王佛
南无八十億齊體法決定佛
南无六億日月燈明佛
南无百億決定光明佛
南无二十億日月燈明佛
南无二十億妙聲王佛
南无二十百億雲自在王佛
南无三十億釋迦牟尼佛
南无三十億千怖畏聲王佛
南无四十億那由他妙聲佛
南无億千樂莊嚴佛
南无億那由他百千覺光佛
南无六十頻婆羅遠離諸怖畏佛
南无一切同名遠離諸怖畏佛
南无須彌微塵數一切功德山王勝佛
南无一切同名功德山王勝名佛
南无大海佛
歸命未來如是等无量无邊佛善男子若
人受持讀誦是諸佛名現世安隱遠離諸

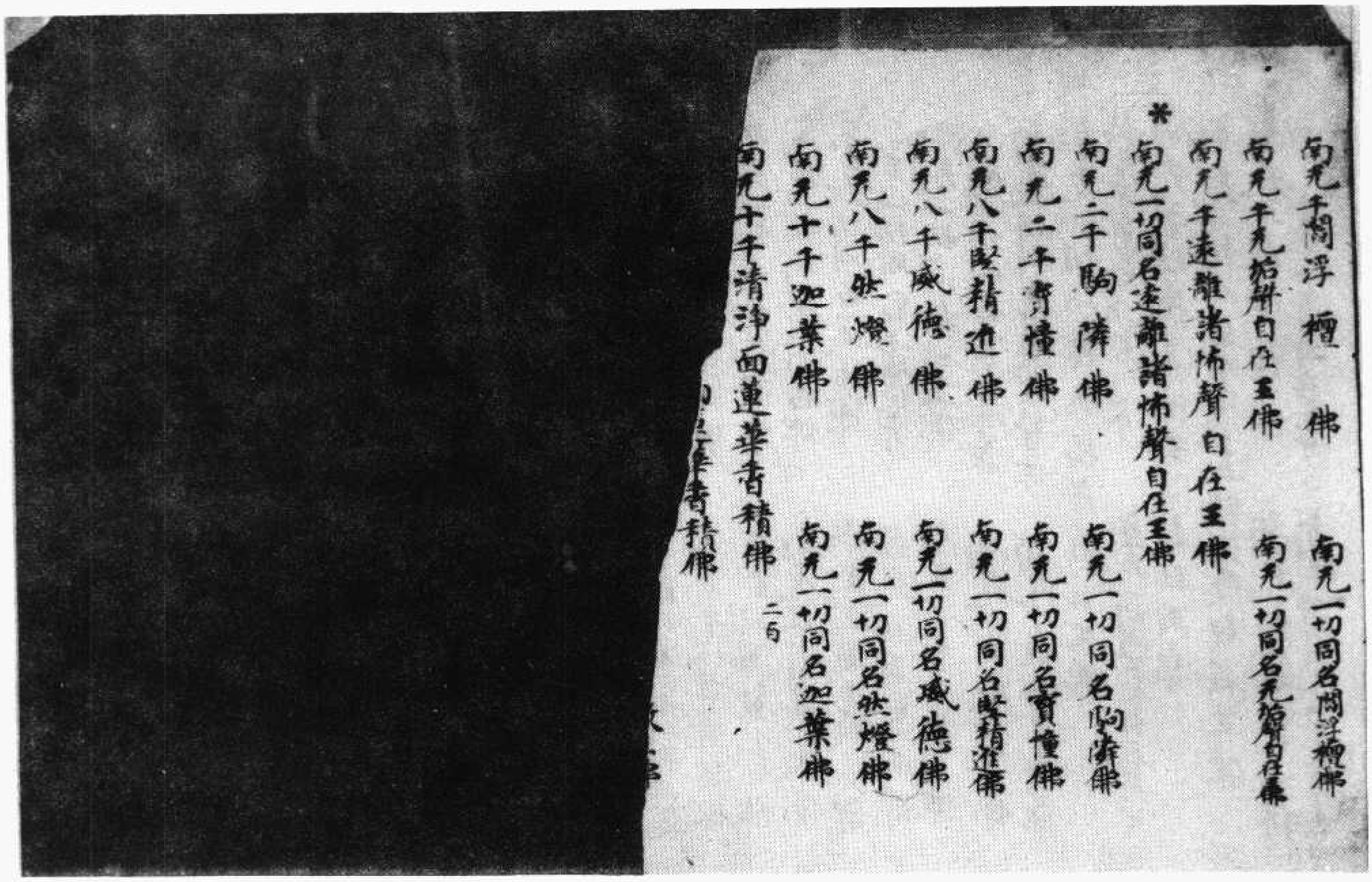
南无三億弗沙佛
南无六十億大莊嚴佛
南无八十億齊體法決定佛
南无一切同名娑羅自在王佛
南无一切同名齊體法決定佛
南无一切同名日月燈明佛
南无一切同名決定光明佛
南无一切同名日月燈明佛
南无一切同名妙聲王佛
南无一切同名雲自在王佛
南无一切同名釋迦牟尼佛
南无一切同名怖畏聲王佛
南无一切同名妙聲佛
南无一切同名樂莊嚴佛
南无一切同名覺光佛
南无无盡意佛



南无大法佛　南无无盡[illegible]佛
歸命未来如是等无量无邊佛善男子若
人受持讀誦是諸佛名現世安隱遠離諸
＊難又消滅諸罪未来畢竟阿耨多羅三藐
三菩提
南无无垢光佛　南无樂莊嚴思惟佛
南无无垢月幢稱佛　南无華光佛
南无大光佛　南无寶上佛
南无无畏觀佛　南无遠離諸畏驚佛
南无无子奮迅力佛　南无金光明王佛
若善男子善女人十日讀誦思惟是佛名
必遠離一切業障
南无一切同名佛　南无日龍奮迅二佛
南无一切同名日龍奮迅佛　南无六十功德寶佛
南无一切同名功德寶佛　南无六十二毗留羅佛
南无一切同名毗留羅佛　南无八万四千同名自在幢佛
南无一切同名自在幢佛　南无三百大幢佛
南无一切同名大幢佛　南无五百淨聲王佛
南无一切同名淨聲王佛　南无五百波頭摩上王佛
南无一切同名日聲佛　南无五百鏡自在聲佛
南无一切同名鏡自在聲佛　南无五百日佛
南无一切同名日佛　南无五百普光佛
南无一切同名普光佛　南无五百波頭摩上王佛
南无一切同名波頭摩上王佛　南无七百法光莊嚴佛



南无一切同名日佛　南无五百普光佛
南无一切同名普光佛　南无五百波頭摩上王佛
南无一切同名波頭摩上王佛　南无七百法光莊嚴佛
＊南无一切同名法光莊嚴佛　南无千法莊嚴王佛
南无一切同名法光莊嚴佛　南无千法莊嚴王佛
南无一切同名法莊嚴王佛　南无千八百稱聲王佛
南无一切同名千八百稱聲王佛　南无三万散華佛
南无一切同名散華佛　南无三万三百稱聲王佛
南无一切同名稱聲王佛　南无八万四千阿難陀佛
南无一切同名阿難陀佛　南无千八百斛誠佛
南无一切同名斛誠佛　南无五百歡喜佛
南无一切同名歡喜佛　南无五百威德佛
南无一切同名威德佛　南无五百上威德佛
南无一切同名上威德佛　南无五百日王佛
南无一切同名日王佛　南无千雲雷聲王佛
南无一切同名雲雷聲王佛　南无千日熾自在聲佛
南无一切同名日熾自在聲佛　南无千離垢聲自在王佛
南无一切同名離垢聲自在王佛　南无千勢自在聲佛
南无一切同名勢自在聲佛　南无千功德蓋幢安隱自在王佛
南无一切同名功德蓋幢安隱自在王佛
南无千閻浮檀佛　南无一切同名閻浮檀佛
南无千无垢聲自在王佛　南无一切同名无垢聲自在王佛
南无千遠離諸怖聲自在王佛
南无一切同名遠離諸怖聲自在王佛



南无千閻浮檀佛　南无一切同名閻浮檀佛

南无千无垢聲自在王佛　南无一切同名无垢聲自在佛

南无千遠離諸怖聲自在王佛

＊南无一切同名遠離諸怖聲自在王佛

南无二千駒隣佛　南无一切同名駒隣佛

南无二千寶幢佛　南无一切同名寶幢佛

南无八千堅精進佛　南无一切同名堅精進佛

南无八千威德佛　南无一切同名威德佛

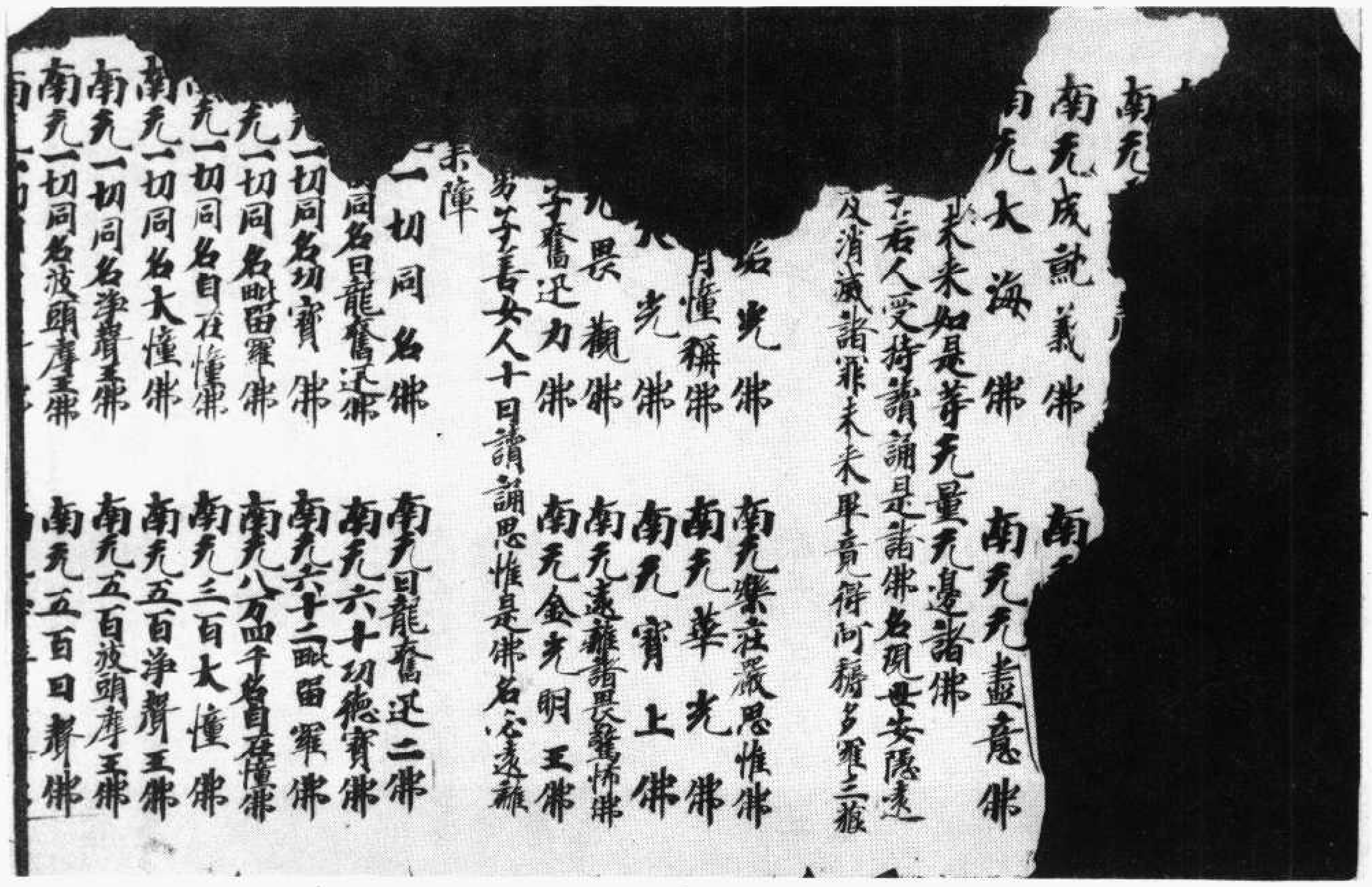
南无八千然燈佛　南无一切同名然燈佛

南无十千迦葉佛　南无一切同名迦葉佛

南无十千清淨面蓮華香積佛　二百

南[illegible]華香積佛

▼北五二四號（雲十二）佛說佛名經卷第一



南无　南

南无成就義佛

南无大海佛　南无无盡意佛

未來如是等无量无邊諸佛

子若人受持讀誦是諸佛名現世安隱遠

及消滅諸罪未來畢竟得阿耨多羅三藐

名光佛　南无樂莊嚴思惟佛

月幢稱佛　南无華光佛

光佛　南无寶上佛

畏觀佛　南无遠離諸畏驚怖佛

奮迅力佛　南无金光明王佛

男子善女人十日讀誦思惟是佛名必遠離

業障

一切同名佛　南无日龍奮迅二佛

同名日龍奮迅佛　南无六十功德寶佛

一切同名功寶佛　南无六十二毗留羅佛

无一切同名毗留羅佛　南无八万四千名自在幢佛

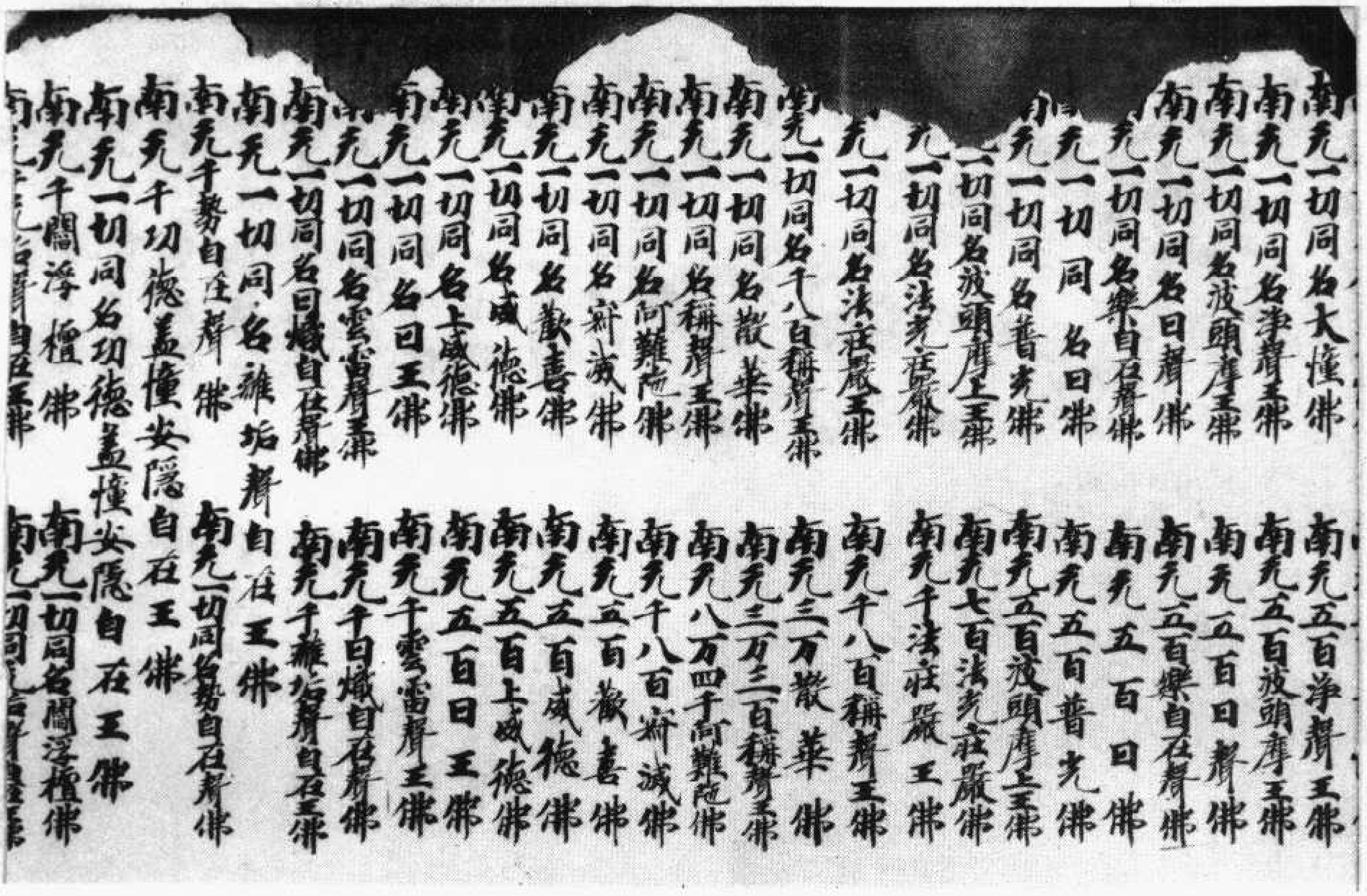
无一切同名自在幢佛　南无三百大幢佛

南无一切同名大幢佛　南无五百淨聲王佛

南无一切同名淨聲王佛　南无五百波頭摩王佛

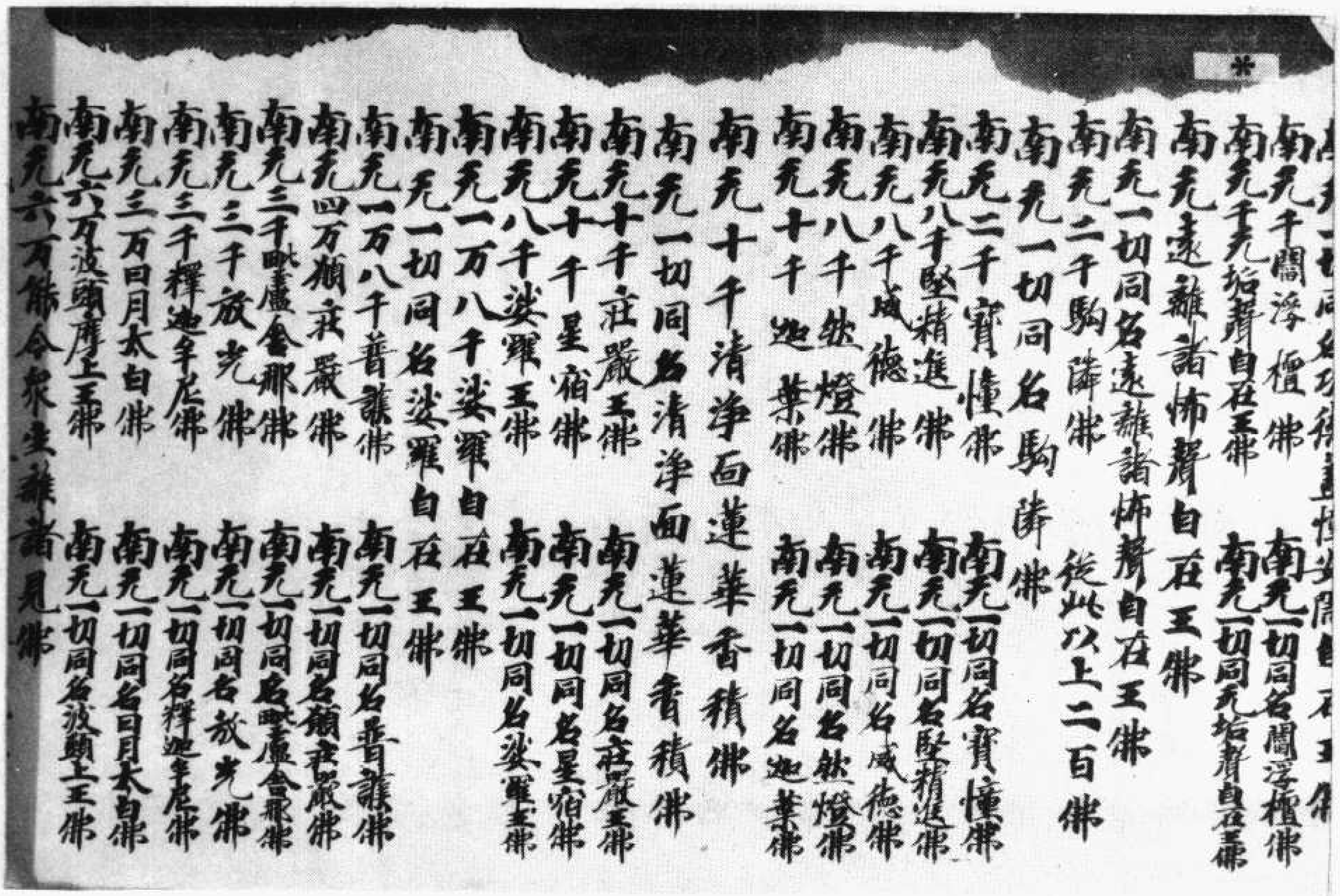
南无一切同名波頭摩王佛　南无五百日聲佛

*



南无一切同名大幢佛
南无一切同名淨聲王佛
南无一切同名波頭摩王佛
南无一切同名日聲佛
南无一切同名樂自在聲佛
南无一切同 名日佛
南无一切同名普光佛
无一切同名波頭摩上王佛
南无一切同名法光莊嚴佛
南无一切同名法莊嚴王佛
南无一切同名千八百稱聲王佛
南无一切同名散華佛
南无一切同名稱聲王佛
南无一切同名阿難陀佛
南无一切同名寂滅佛
南无一切同名歡喜佛
南无一切同名威德佛
南无一切同名上威德佛
南无一切同名日王佛
南无一切同名雲雷聲王佛
南无一切同名日燈自在聲佛
南无一切同名離垢聲自在王佛
南无千勢自在聲佛
南无千功德蓋幢安隱自在王佛
南无一切同名功德蓋幢安隱自在王佛
南无千閻浮檀佛
南无千无垢聲自在王佛

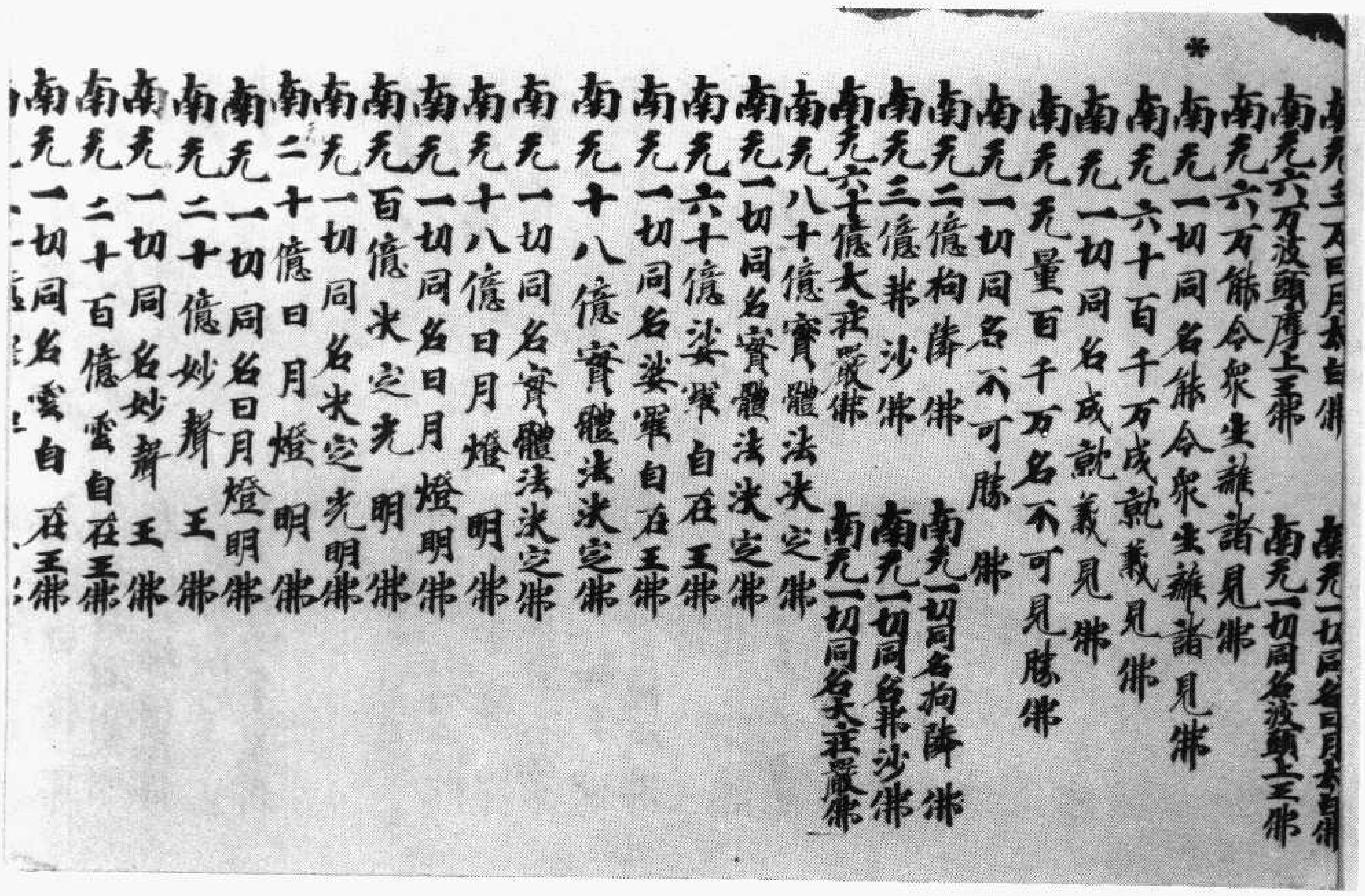
南无五百淨聲王佛
南无五百波頭摩王佛
南无五百日聲佛
南无五百樂自在聲佛
南无五百日佛
南无五百普光佛
南无五百波頭摩上王佛
南无七百法光莊嚴佛
南无千法莊嚴王佛
南无千八百稱聲王佛
南无三万散華佛
南无三万三百稱聲王佛
南无八万四千阿難陀佛
南无千八百寂滅佛
南无五百歡喜佛
南无五百威德佛
南无五百上威德佛
南无五百日王佛
南无千雲雷聲王佛
南无千日燈自在聲佛
南无千離垢聲自在王佛
南无一切同名勢自在聲佛
南无一切同名閻浮檀佛
南无一切同名无垢聲自在王佛



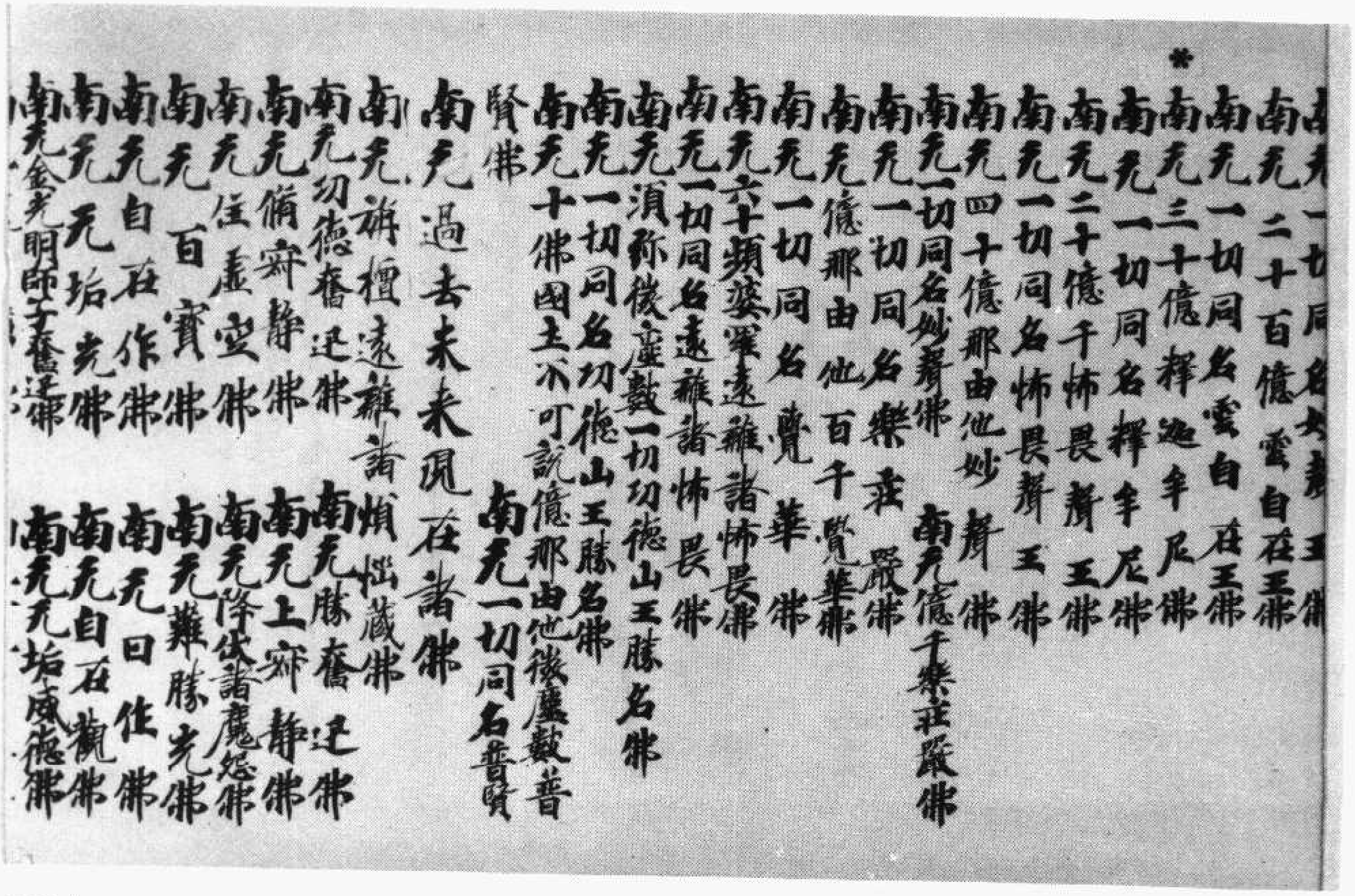
*

南无一切同名功德蓋幢安隱自在王佛
南无千閻浮檀佛
南无千无垢聲自在王佛
南无遠離諸怖聲自在王佛
南无一切同名遠離諸怖聲自在王佛
南无二千駒隣佛
南无一切同名駒隣佛
南无二千寶幢佛
南无八千堅精進佛
南无八千威德佛
南无八千然燈佛
南无十千迦葉佛
南无十千清淨面蓮華香積佛
南无一切同名清淨面蓮華香積佛
南无十千莊嚴王佛
南无十千星宿佛
南无八千娑羅王佛
南无一万八千娑羅自在王佛
南无一切同名娑羅自在王佛
南无一万八千普護佛
南无四万賴寂嚴佛
南无三千毗盧舍那佛
南无三千放光佛
南无三千釋迦牟尼佛
南无三万日月太白佛
南无六万波頭摩上王佛
南无六万佛令衆生離諸見佛

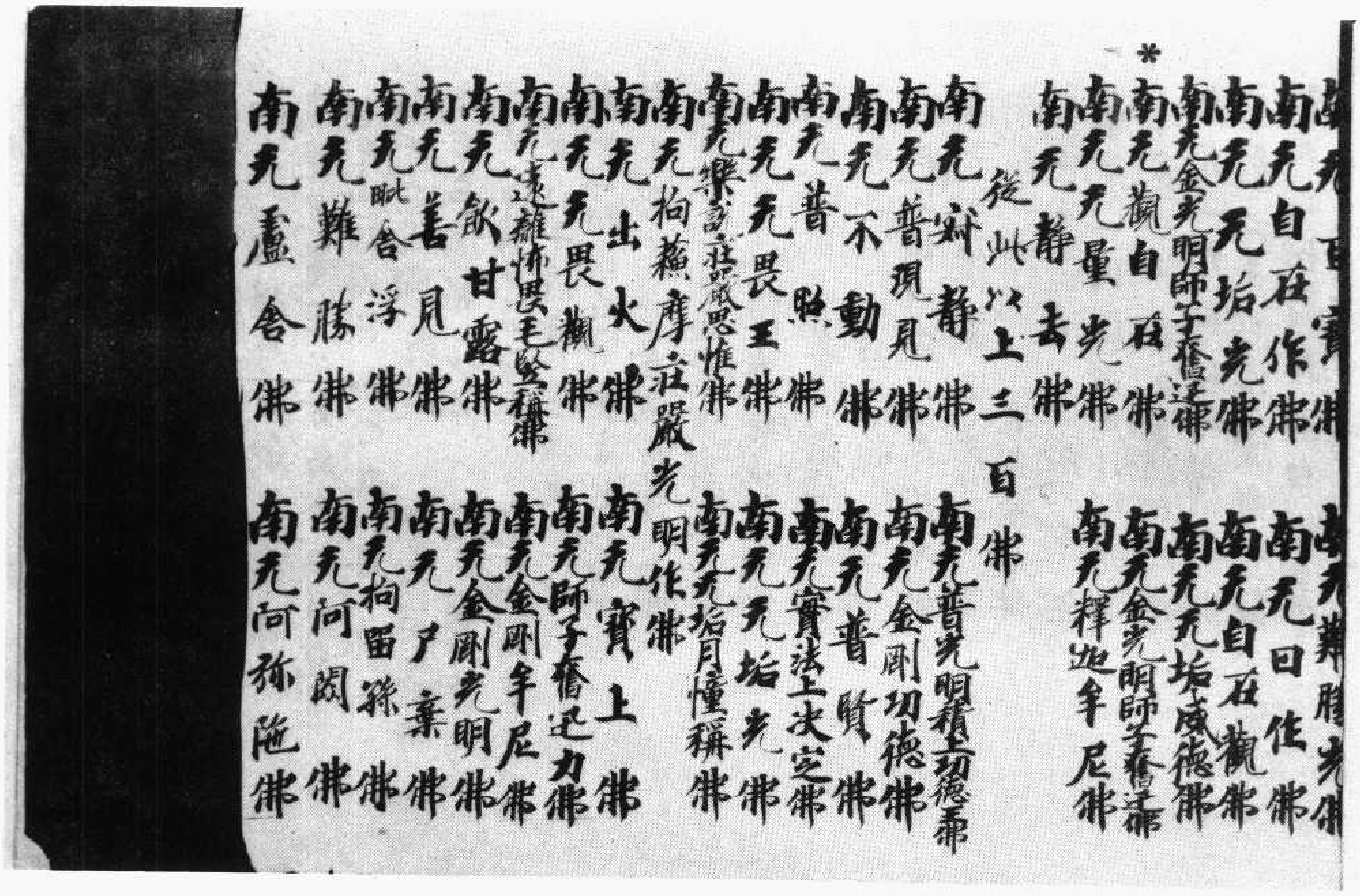
南无一切同名閻浮檀佛
南无一切同名无垢聲自在王佛
從此以上二百佛
南无一切同名寶幢佛
南无一切同名堅精進佛
南无一切同名威德佛
南无一切同名然燈佛
南无一切同名迦葉佛
南无一切同名莊嚴王佛
南无一切同名星宿佛
南无一切同名娑羅王佛
南无一切同名普護佛
南无一切同名賴寂嚴佛
南无一切同名毗盧舍那佛
南无一切同名放光佛
南无一切同名釋迦牟尼佛
南无一切同名日月太白佛
南无一切同名波頭摩上王佛



南无三万日月本白佛
南无一切同名日月本白佛
南无六万波頭摩上王佛
南无一切同名波頭摩上王佛
南无六万能令衆生離諸見佛
南无一切同名能令衆生離諸見佛
南无六十百千万成就義見佛
南无一切同名成就義見佛
南无无量百千万名不可見勝佛
南无一切同名不可勝佛
南无二億拘隣佛
南无一切同名拘隣佛
南无三億弗沙佛
南无一切同名弗沙佛
南无六十億大莊嚴佛
南无一切同名大莊嚴佛
南无八十億寶體法決定佛
南无一切同名寶體法決定佛
南无六十億娑羅自在王佛
南无一切同名娑羅自在王佛
南无十八億寶體法決定佛
南无一切同名寶體法決定佛
南无十八億日月燈明佛
南无一切同名日月燈明佛
南无百億決定光明佛
南无一切同名決定光明佛
南二十億日月燈明佛
南无一切同名日月燈明佛
南无二十億妙聲王佛
南无一切同名妙聲王佛
南无二十百億雲自在王佛
南无一切同名雲自在王佛
南无



南无一切同名妙聲王佛
南无二十百億雲自在王佛
南无一切同名雲自在王佛
南无三十億釋迦牟尼佛
南无一切同名釋迦牟尼佛
南无二十億千怖畏聲王佛
南无一切同名怖畏聲王佛
南无四十億那由他妙聲佛
南无億千衆莊嚴佛
南无一切同名妙聲佛
南无一切同名樂莊嚴佛
南无億那由他百千覺華佛
南无一切同名覺華佛
南无六十頻婆羅遠離諸怖畏佛
南无一切同名遠離諸怖畏佛
南无須弥微塵數一切功德山王勝名佛
南无一切同名功德山王勝名佛
南无十佛國土不可說億那由他微塵數普
南无一切同名普賢
賢佛
南无過去未来現在諸佛
南无栴檀遠離諸煩惱藏佛
南无功德奮迅佛
南无勝奮迅佛
南无脩寂靜佛
南无上寂靜佛
南无住虛空佛
南无降伏諸魔怨佛
南无百寶佛
南无難勝光佛
南无自在作佛
南无日作佛
南无无垢光佛
南无自在觀佛
南无金光明師子奮迅佛
南无无垢威德佛



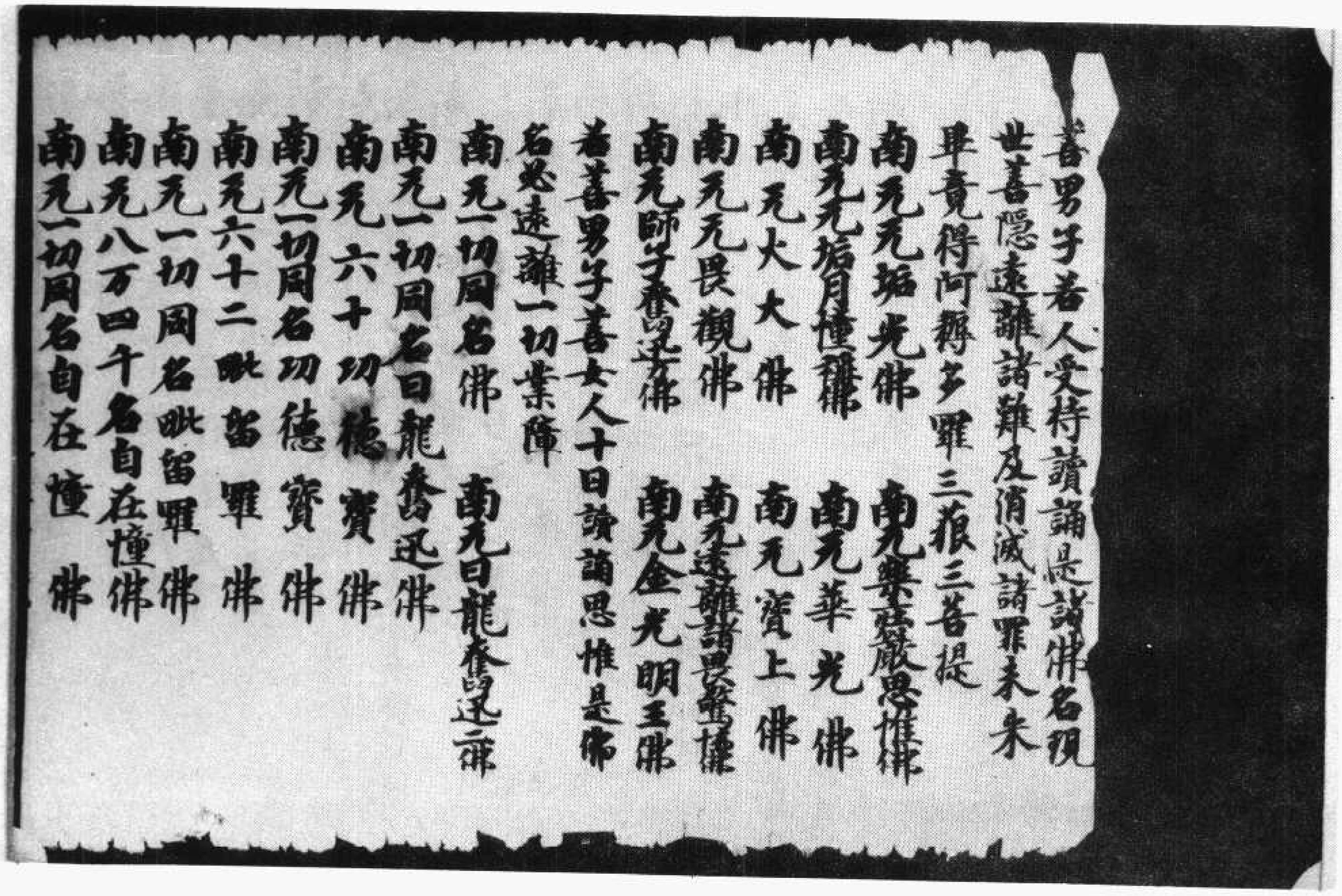
南无百寶佛
南无自在作佛
南无无垢光佛
南无金光明師子奮迅佛
南无觀自在佛
南无无量光佛
南无静去佛

從此以上三百佛

南无寂静佛
南无普現見佛
南无不動佛
南无普照佛
南无无畏王佛
南无樂說莊嚴思惟佛
南无拘蘇摩莊嚴光明作佛
南无出火佛
南无无畏觀佛
南无遠離怖畏毛竪稱佛
南无飲甘露佛
南无善見佛
南无毗舍浮佛
南无難勝佛
南无盧舍佛

南无難勝光佛
南无日作佛
南无自在觀佛
南无无垢威德佛
南无金光明師子奮迅佛
南无釋迦牟尼佛
南无普光明積上功德佛
南无金剛功德佛
南无普賢佛
南无寶法上決定佛
南无无垢光佛
南无无垢月幢稱佛
南无寶上佛
南无師子奮迅力佛
南无金剛牟尼佛
南无金剛光明佛
南无尸棄佛
南无拘留孫佛
南无阿閦佛
南无阿彌陁佛

▼北五二五號（歲九十一）佛說佛名經卷第一



善男子善女人受持讀誦是諸佛名現
世善隱遠離諸難及消滅諸罪未來
畢竟得阿耨多羅三藐三菩提

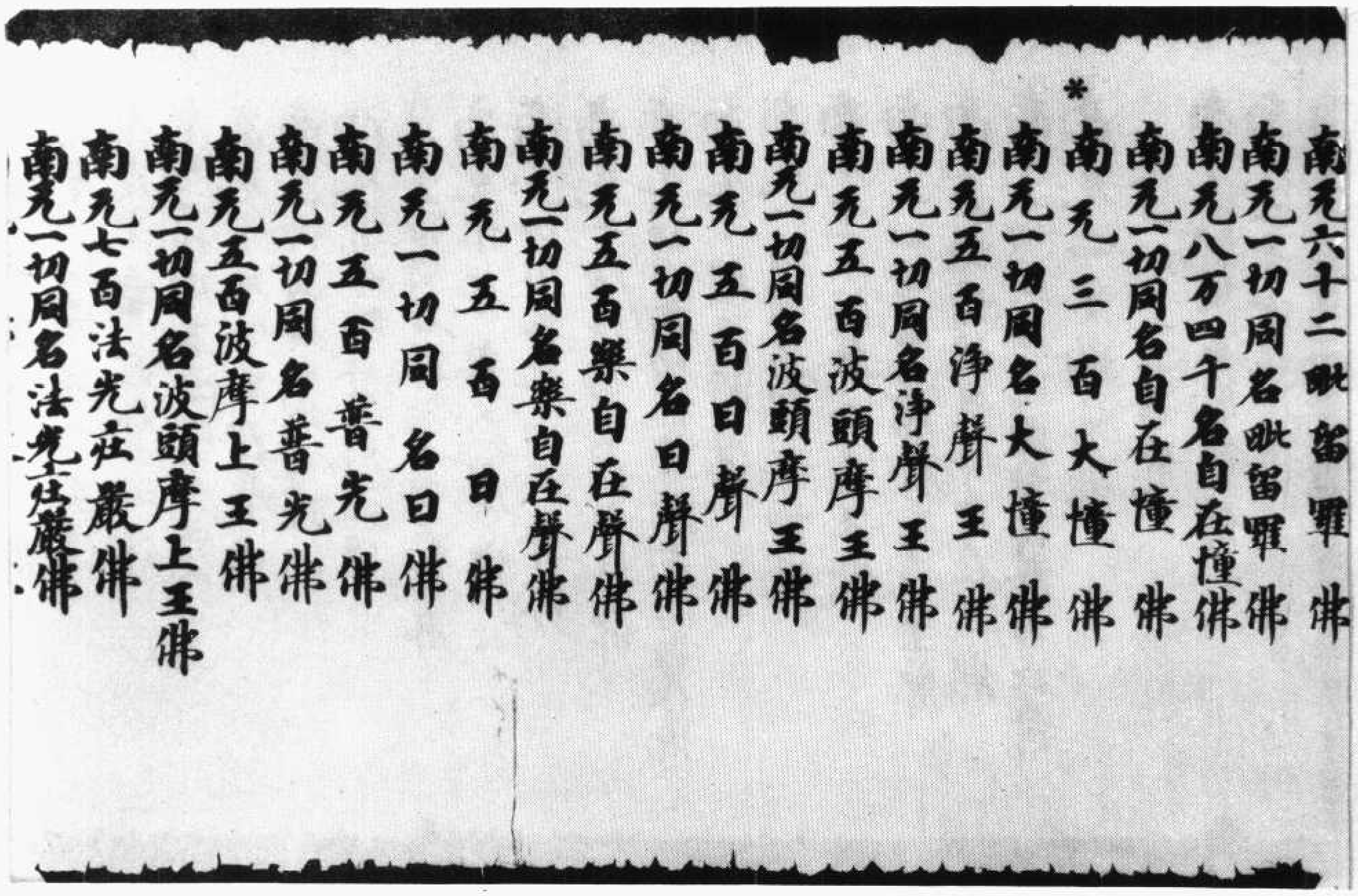
南无无垢光佛
南无无垢月幢稱佛
南无大大佛
南无无畏觀佛
南无師子奮迅佛

南无樂莊嚴思惟佛
南无華光佛
南无寶上佛
南无遠離諸畏毛竪稱
南无金光明王佛

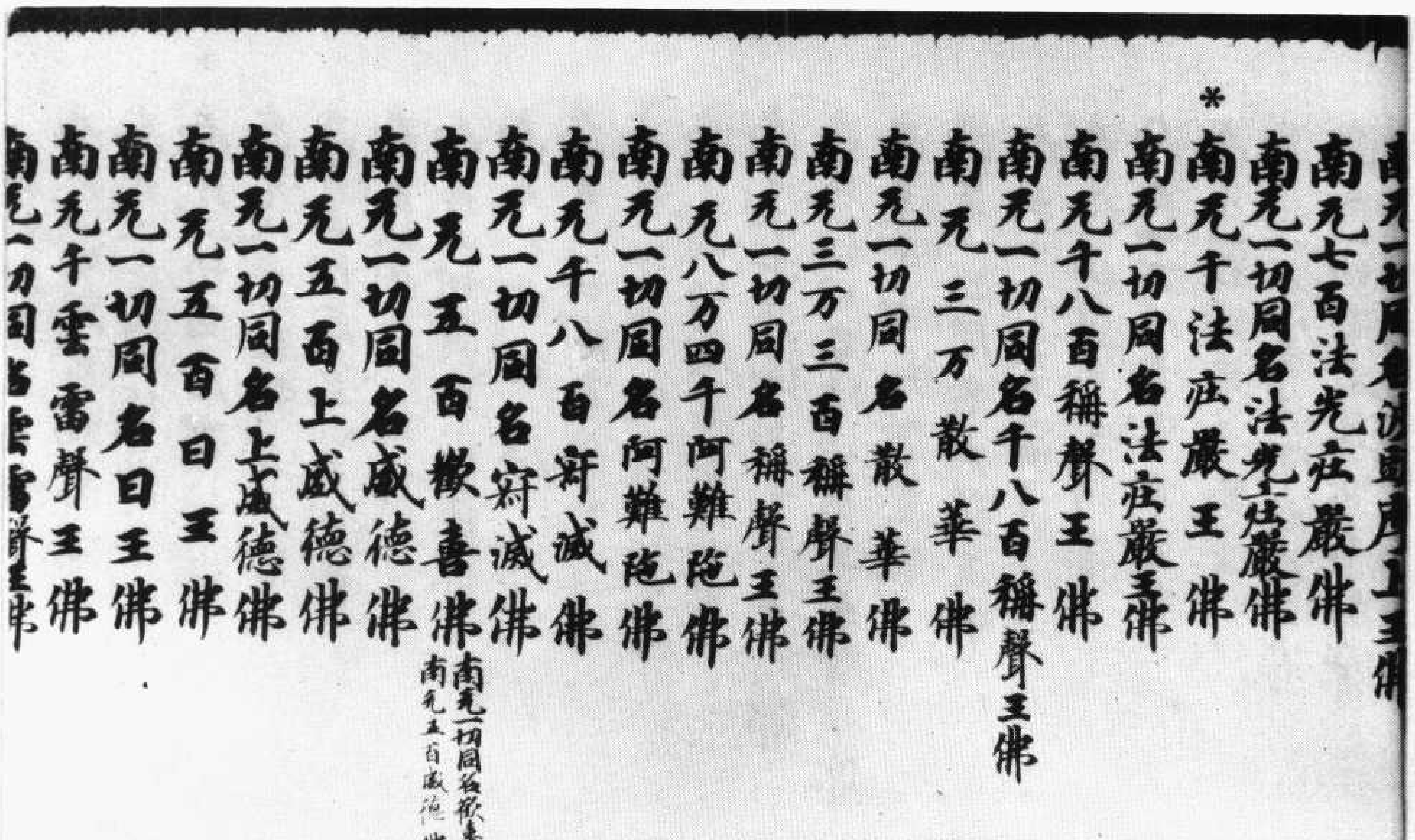
善男子善女人十日讀誦思惟是佛
名必遠離一切業障

南无一切同名佛
南无日龍奮迅佛

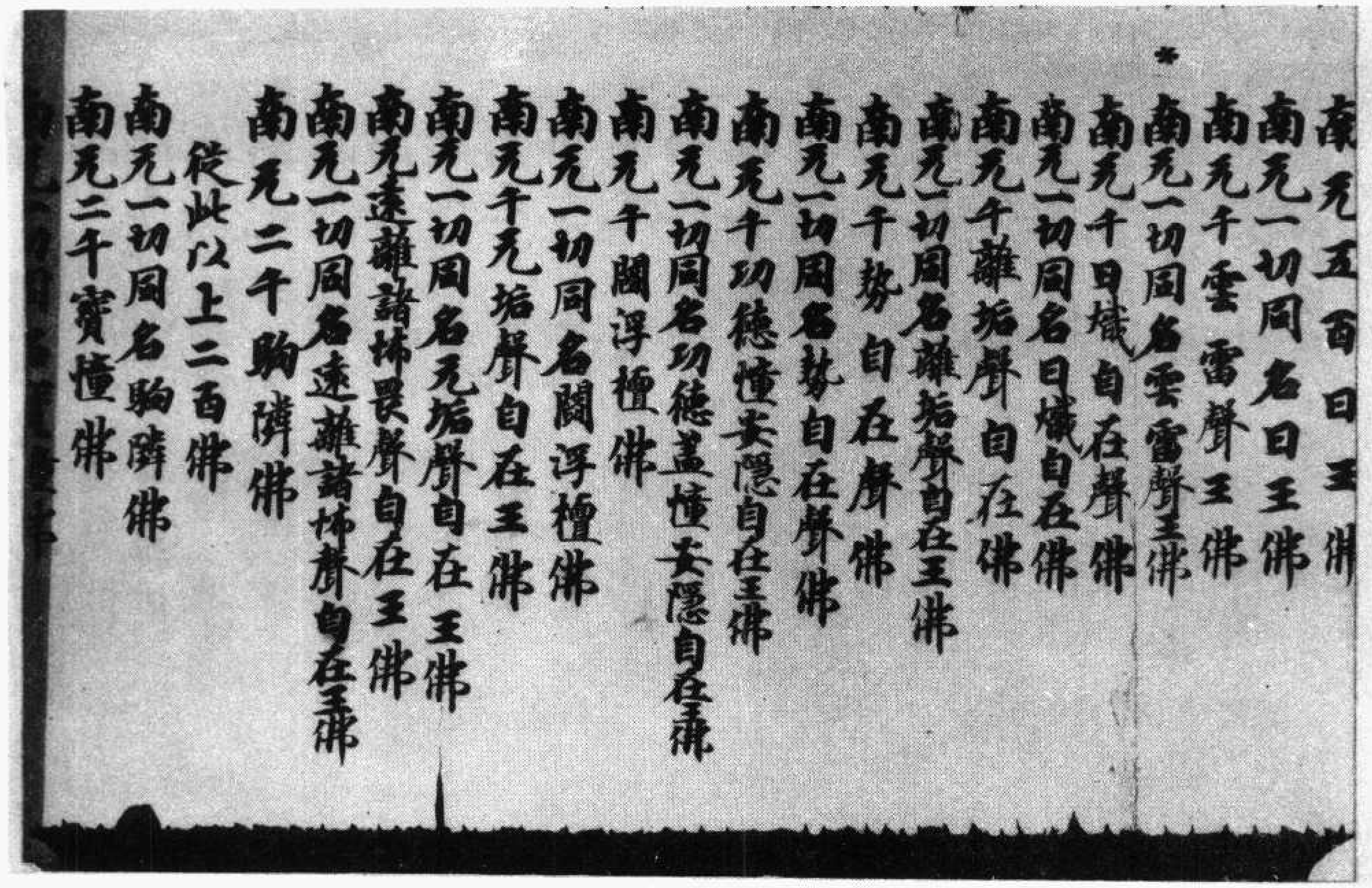
南无一切同名日龍奮迅佛
南无六十功德寶佛
南无一切同名功德寶佛
南无六十二毗留羅佛
南无一切同名毗留羅佛
南无八万四千名自在幢佛
南无一切同名自在幢佛



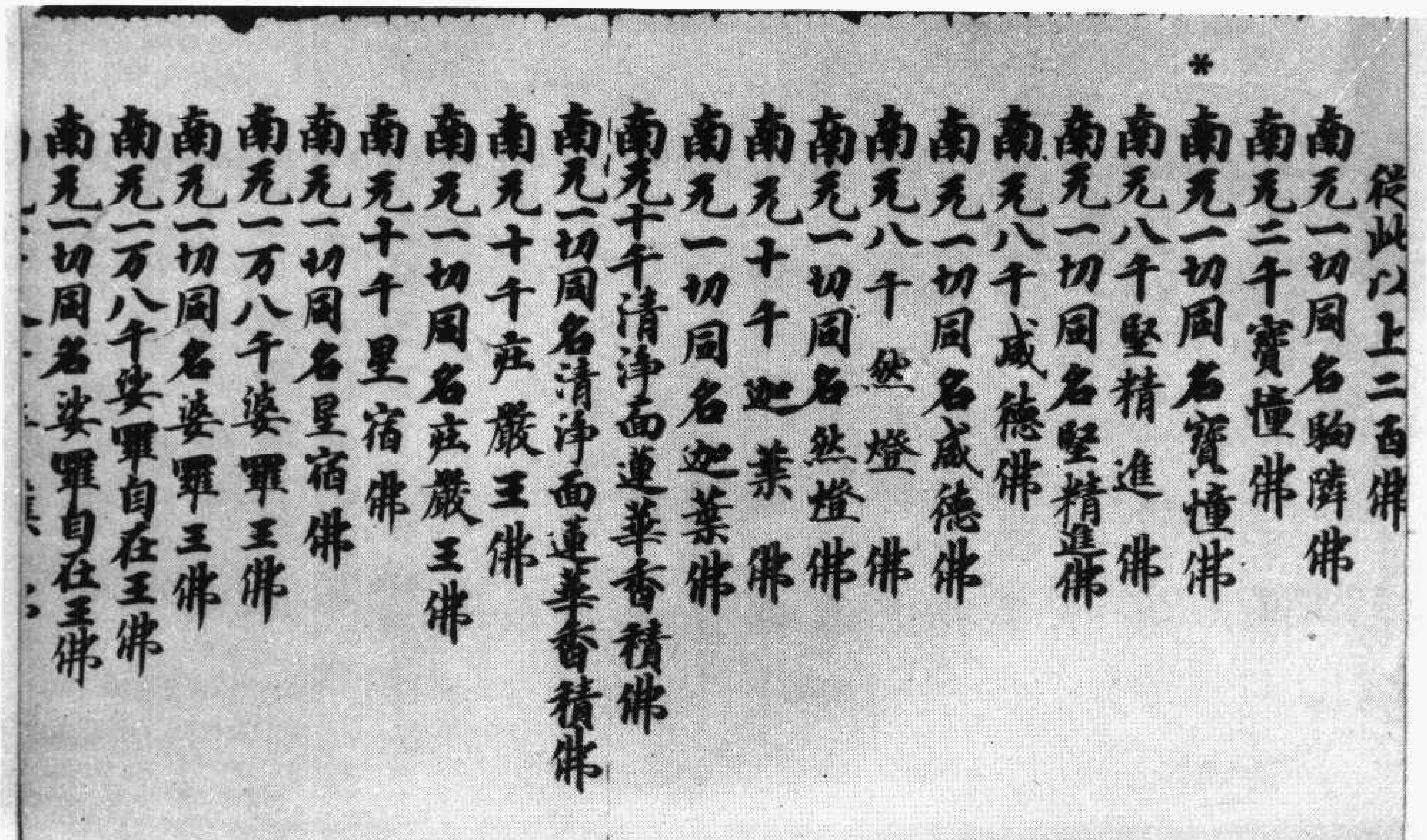
南无六千二毗留羅佛
南无一切同名毗留羅佛
南无八万四千名自在幢佛
南无一切同名自在幢佛
*南无三百大幢佛
南无一切同名大幢佛
南无五百淨聲王佛
南无一切同名淨聲王佛
南无五百波頭摩王佛
南无一切同名波頭摩王佛
南无五百樂自在聲佛
南无一切同名日聲佛
南无五百日聲佛
南无一切同名樂自在聲佛
南无五百日佛
南无一切同名日佛
南无五百普光佛
南无一切同名普光佛
南无五百波摩上王佛
南无一切同名波頭摩上王佛
南无七百法光莊嚴佛
南无一切同名法光莊嚴佛



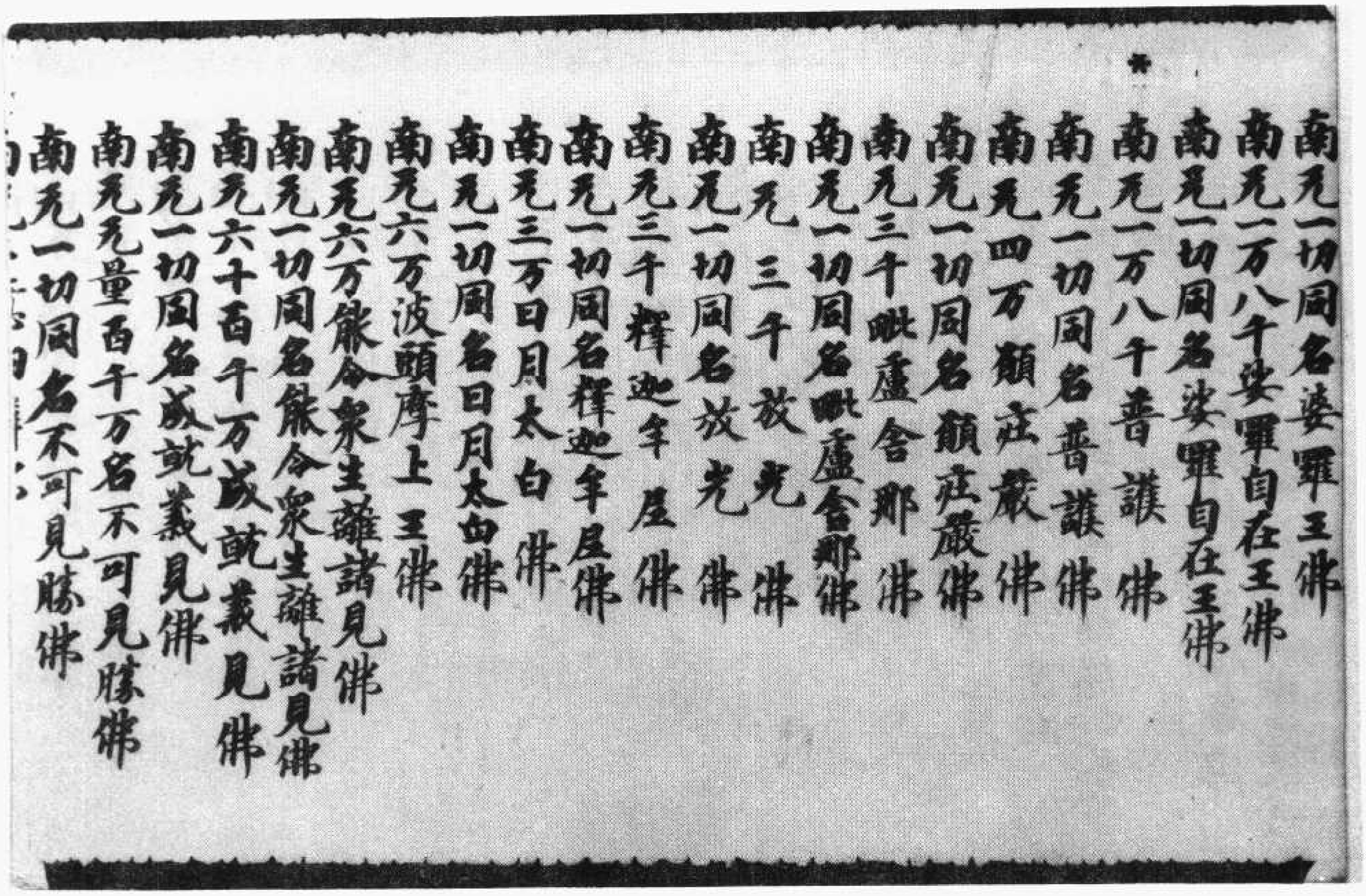
南无一切同名波頭摩上王佛
南无七百法光莊嚴佛
南无一切同名法光莊嚴佛
*南无千法莊嚴王佛
南无一切同名法莊嚴王佛
南无千八百稱聲王佛
南无一切同名千八百稱聲王佛
南无三万散華佛
南无一切同名散華佛
南无三万三百稱聲王佛
南无一切同名稱聲王佛
南无八万四千阿難陀佛
南无一切同名阿難陀佛
南无千八百寂滅佛
南无一切同名寂滅佛
南无五百歡喜佛
南无一切同名歡喜佛
南无五百威德佛
南无一切同名威德佛
南无五百上威德佛
南无一切同名上威德佛
南无五百日王佛
南无一切同名日王佛
南无千雲雷聲王佛
南无一切同名雲雷聲王佛



南无五百日王佛
南无一切同名日王佛
南无千雲雷聲王佛
* 南无一切同名雲雷聲王佛
南无千日幟自在聲佛
南无一切同名日幟自在佛
南无千離垢聲自在佛
南无一切同名離垢聲自在王佛
南无千勢自在聲佛
南无一切同名勢自在聲佛
南无千功德幢安隱自在王佛
南无一切同名功德蓋幢安隱自在王佛
南无千閻浮檀佛
南无一切同名閻浮檀佛
南无千无垢聲自在王佛
南无一切同名无垢聲自在王佛
南无遠離諸怖畏聲自在王佛
南无一切同名遠離諸怖聲自在王佛
南无二千駒隣佛
從此以上二百佛
南无一切同名駒隣佛
南无二千寶幢佛

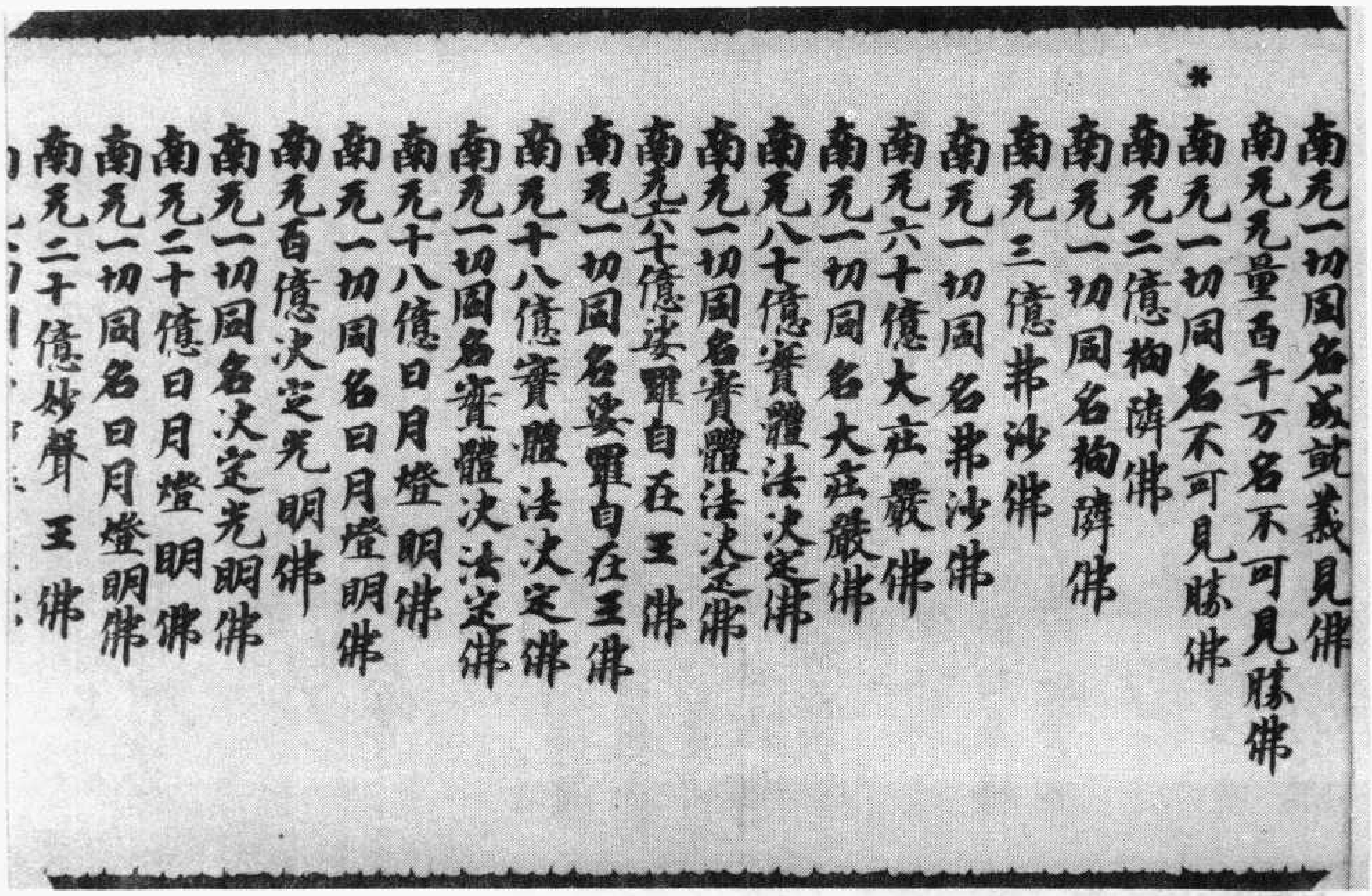


從此以上二百佛
南无一切同名駒隣佛
南无二千寶幢佛
* 南无一切同名寶幢佛
南无八千堅精進佛
南无一切同名堅精進佛
南无八千威德佛
南无一切同名威德佛
南无八千然燈佛
南无一切同名然燈佛
南无十千迦葉佛
南无一切同名迦葉佛
南无十千清淨面蓮華香積佛
南无一切同名清淨面蓮華香積佛
南无十千莊嚴王佛
南无一切同名莊嚴王佛
南无十千星宿佛
南无一切同名星宿佛
南无一万八千娑羅王佛
南无一切同名娑羅王佛
南无一万八千娑羅自在王佛
南无一切同名娑羅自在王佛



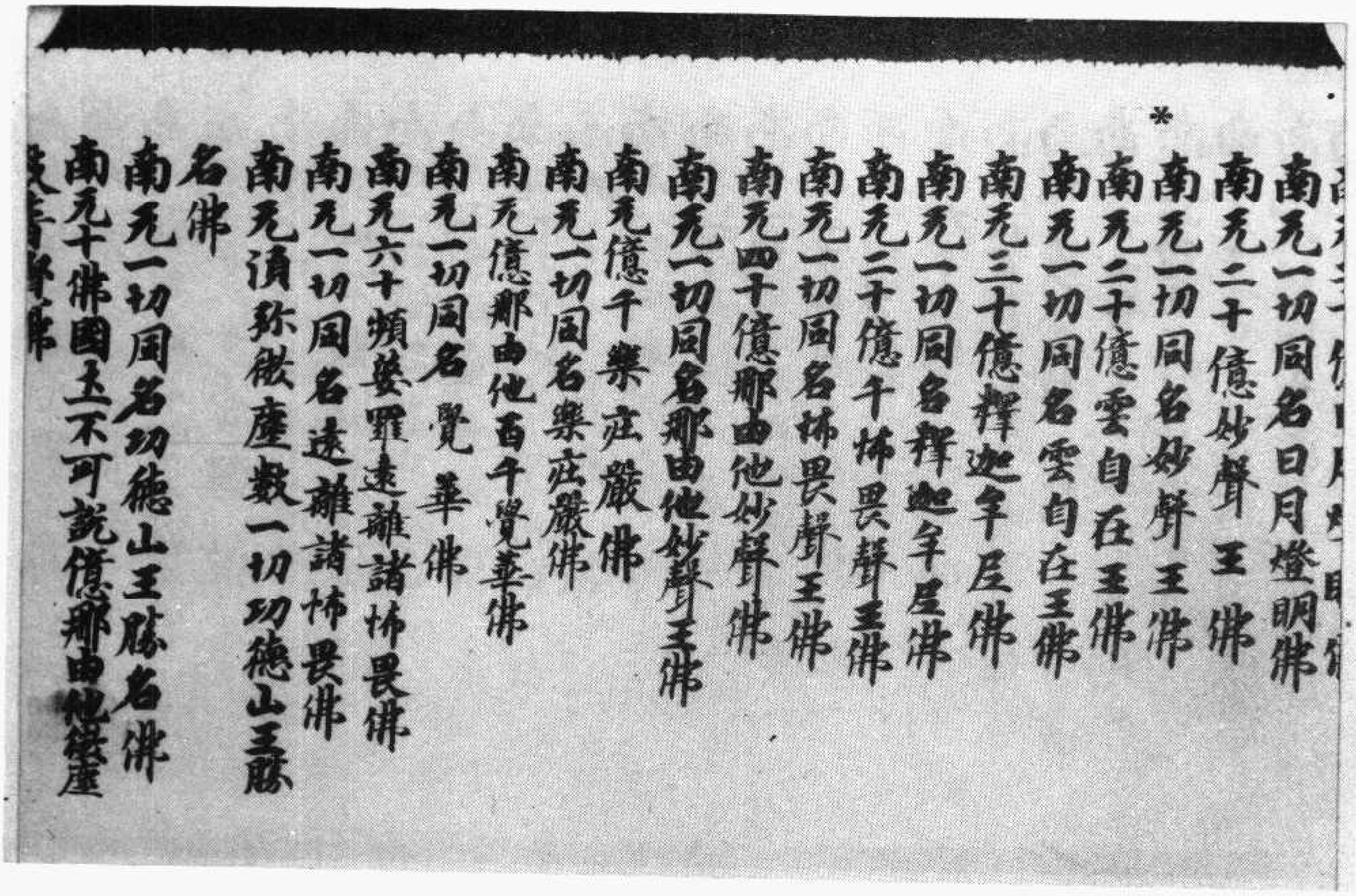
*

南无一切国名娑羅王佛
南无一万八千娑羅自在王佛
南无一切国名娑羅自在王佛
南无一万八千普護佛
南无一切国名普護佛
南无四万額莊嚴佛
南无一切国名額莊嚴佛
南无三千毗盧舍那佛
南无一切国名毗盧舍那佛
南无三千放光佛
南无一切国名放光佛
南无三千釋迦牟尼佛
南无一切国名釋迦牟尼佛
南无三万日月太白佛
南无一切国名日月太白佛
南无六万波頭摩上王佛
南无六万能令衆生離諸見佛
南无一切国名能令衆生離諸見佛
南无六十百千万成就義見佛
南无一切国名成就義見佛
南无无量百千万名不可見勝佛
南无一切国名不可見勝佛



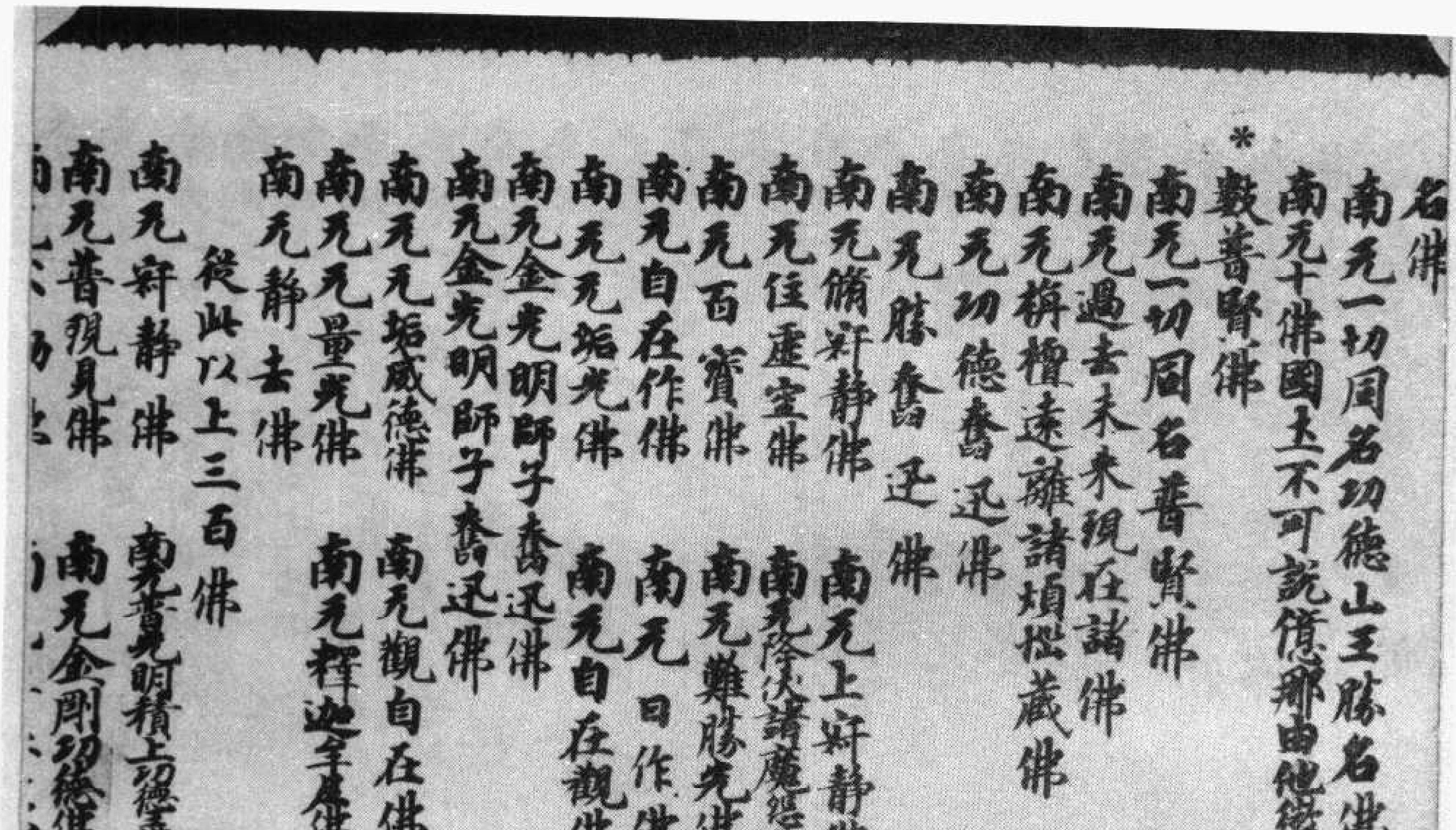
*

南无一切国名成就義見佛
南无无量百千万名不可見勝佛
南无一切国名不可見勝佛
南无二億拘隣佛
南无一切国名拘隣佛
南无三億弗沙佛
南无一切国名弗沙佛
南无六十億大莊嚴佛
南无一切国名大莊嚴佛
南无八十億實體法決定佛
南无一切国名實體法決定佛
南无六十億娑羅自在王佛
南无一切国名娑羅自在王佛
南无十八億實體法決定佛
南无一切国名實體法決定佛
南无十八億日月燈明佛
南无一切国名日月燈明佛
南无百億決定光明佛
南无一切国名決定光明佛
南无二十億日月燈明佛
南无一切国名日月燈明佛
南无二十億妙聲王佛



*

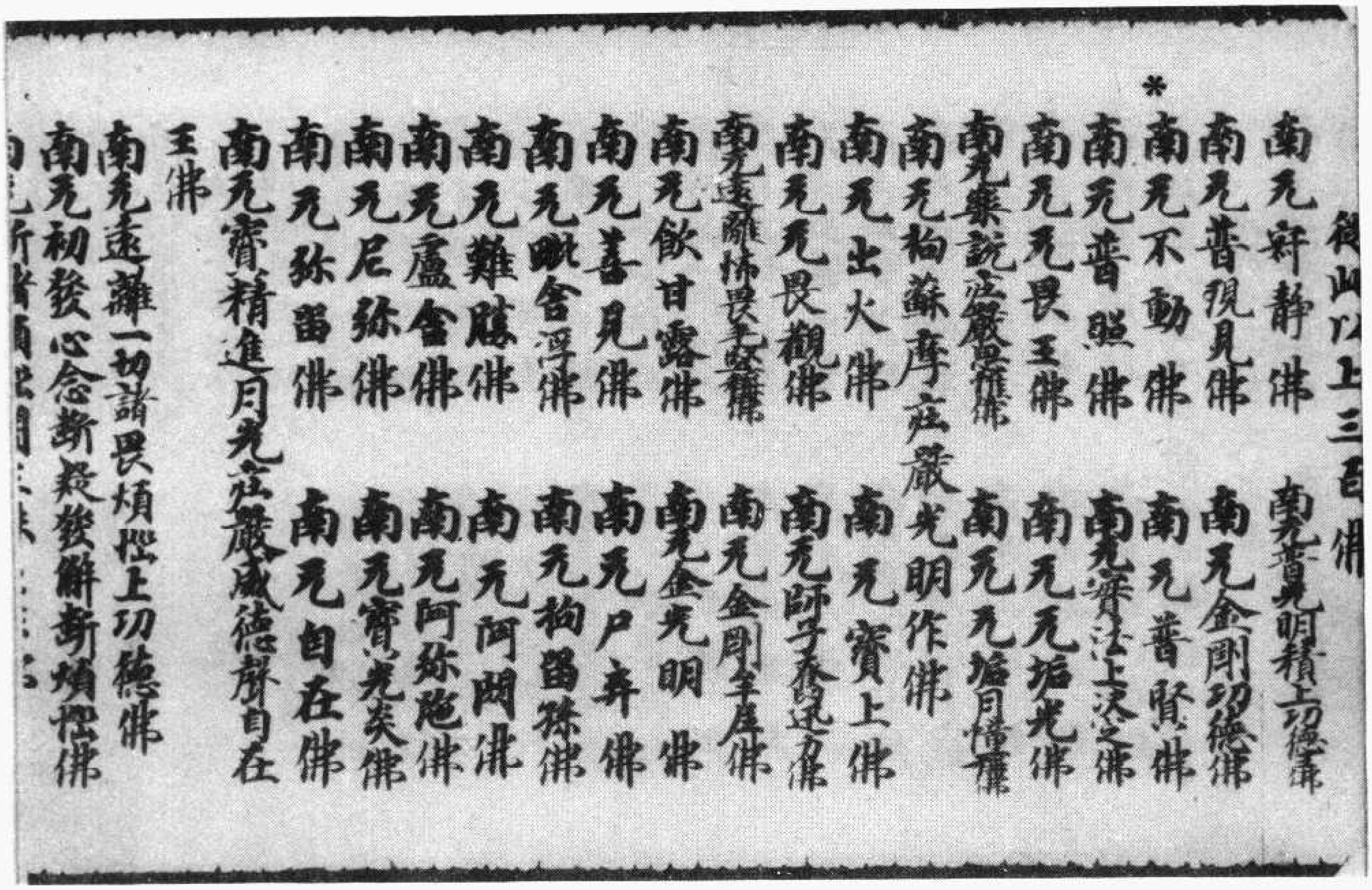
南无一切同名日月燈明佛
南无二十億妙聲王佛
南无一切同名妙聲王佛
南无二千億雲自在王佛
南无一切同名雲自在王佛
南无三十億釋迦牟尼佛
南无一切同名釋迦牟尼佛
南无二十億千怖畏聲王佛
南无一切同名怖畏聲王佛
南无四十億那由他妙聲佛
南无一切同名那由他妙聲王佛
南无億千樂莊嚴佛
南无一切同名樂莊嚴佛
南无億那由他百千覺華佛
南无一切同名覺華佛
南无六十頻婆羅遠離諸怖畏佛
南无一切同名遠離諸怖畏佛
南无須弥微塵數一切功德山王勝名佛
南无一切同名功德山王勝名佛
南无十佛國土不可說億那由他微塵



名佛
南无一切同名功德山王勝名佛
南无十佛國土不可說億那由他微塵

*

數善賢佛
南无一切同名善賢佛
南无過去未來現在諸佛
南无栴檀遠離諸煩惱藏佛
南无功德奮迅佛
南无勝奮迅佛
南无寂静佛　南无上寂静佛
南无住虛空佛　南无降伏諸魔怨佛
南无百寶佛　南无難勝光佛
南无自在作佛　南无日作佛
南无无垢光佛　南无自在觀佛
南无金光明師子奮迅佛
南无金光明師子奮迅佛
南无无垢威德佛　南无觀自在佛
南无无量光佛　南无釋迦牟尼佛
南无静去佛
從此以上三百佛
南无寂静佛　南无普光明積上功德佛
南无普現見佛　南无金剛功德佛



從此以上三百佛

南无寂靜佛
南无普光明積上功德佛

南无普現見佛
南无金剛功德佛

*南无不動佛
南无普賢佛

南无普照佛
南无寶法上決定佛

南无无畏王佛
南无无垢光佛

南无樂說莊嚴思惟佛
南无无垢月幢稱佛

南无拘蘇摩莊嚴光明作佛

南无出火佛
南无寶上佛

南无无畏觀佛
南无師子奮迅力佛

南无遠離怖畏毛豎稱佛
南无金剛牢強佛

南无飲甘露佛
南无金光明佛

南无善見佛
南无尸棄佛

南无毗舍浮佛
南无拘留孫佛

南无難勝佛
南无阿閦佛

南无盧舍佛
南无阿弥陀佛

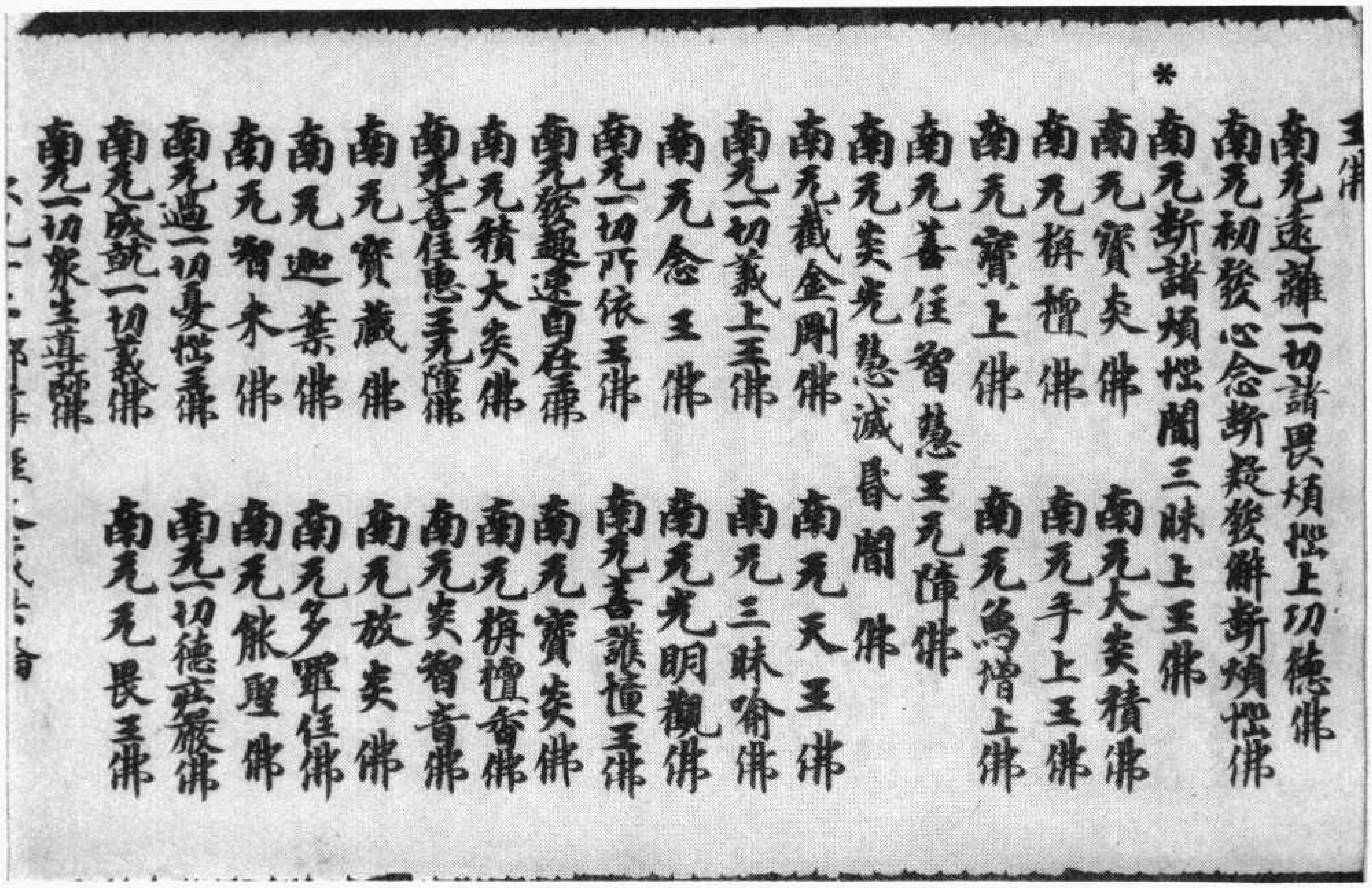
南无尼弥佛
南无寶光炎佛

南无弥留佛
南无自在佛

南无寶精進月光莊嚴威德聲自在王佛

南无遠離一切諸畏煩惱上功德佛

南无初發心念斷疑發辭斷煩惱佛



王佛

南无遠離一切諸畏煩惱上功德佛

南无初發心念斷疑發辭斷煩惱佛

*南无斷諸煩惱闇三昧上王佛

南无寶炎佛
南无大炎積佛

南无栴檀佛
南无手上王佛

南无寶上佛
南无為增上佛

南无善住智慧王无障佛

南无炎光慈滅昏闇佛

南无截金剛佛
南无天王佛

南无一切義上王佛
南无三昧喻佛

南无念王佛
南无光明觀佛

南无一切所依王佛
南无善讚幢王佛

南无發趣速自在王佛
南无寶炎佛

南无積大炎佛
南无栴檀香佛

南无善住思惟无障佛
南无炎智音佛

南无寶藏佛
南无放炎佛

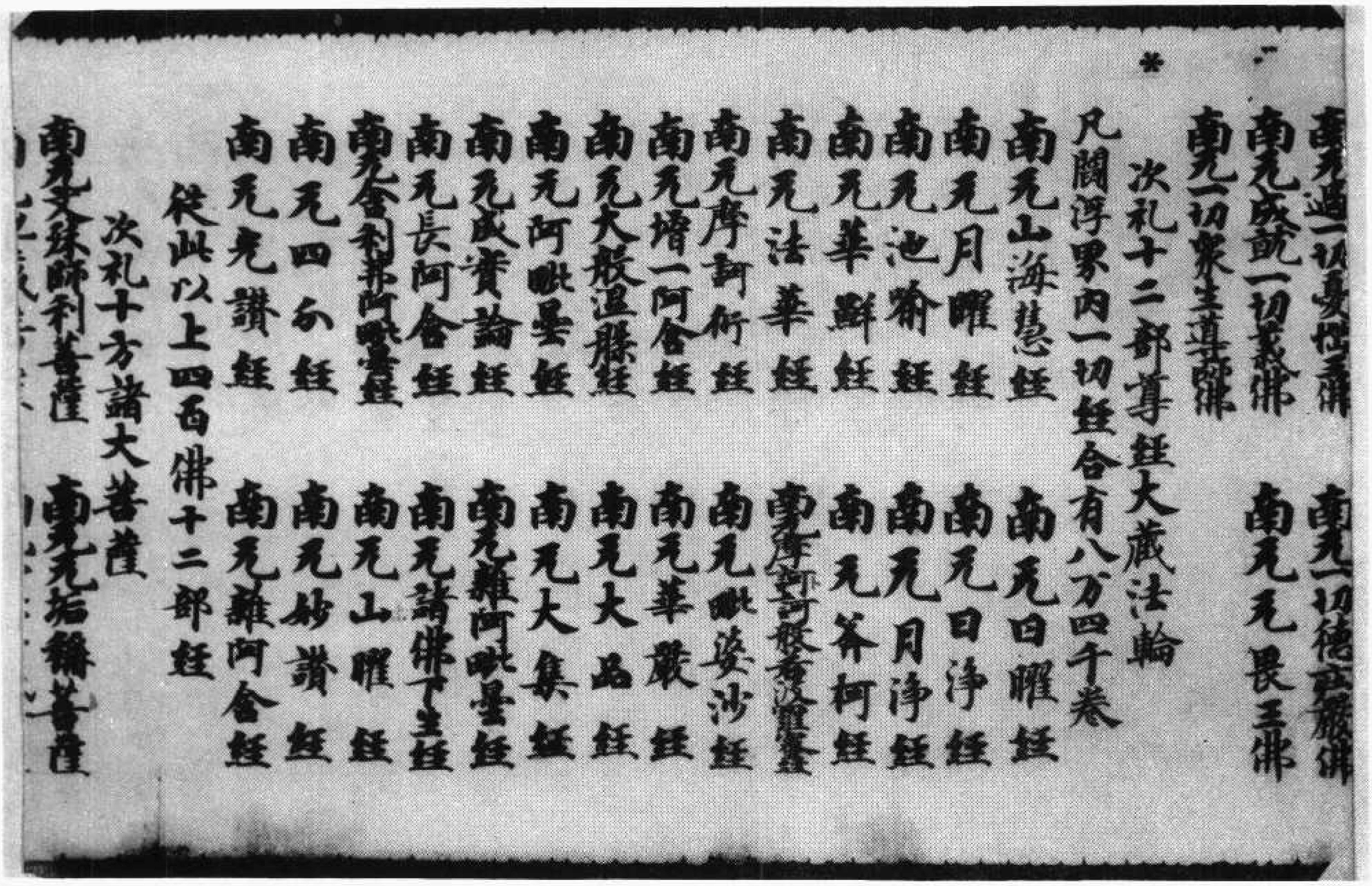
南无迦葉佛
南无多羅住佛

南无智术佛
南无能聖佛

南无遍一切憂惱王佛
南无一切德莊嚴佛

南无成就一切義佛
南无无畏王佛

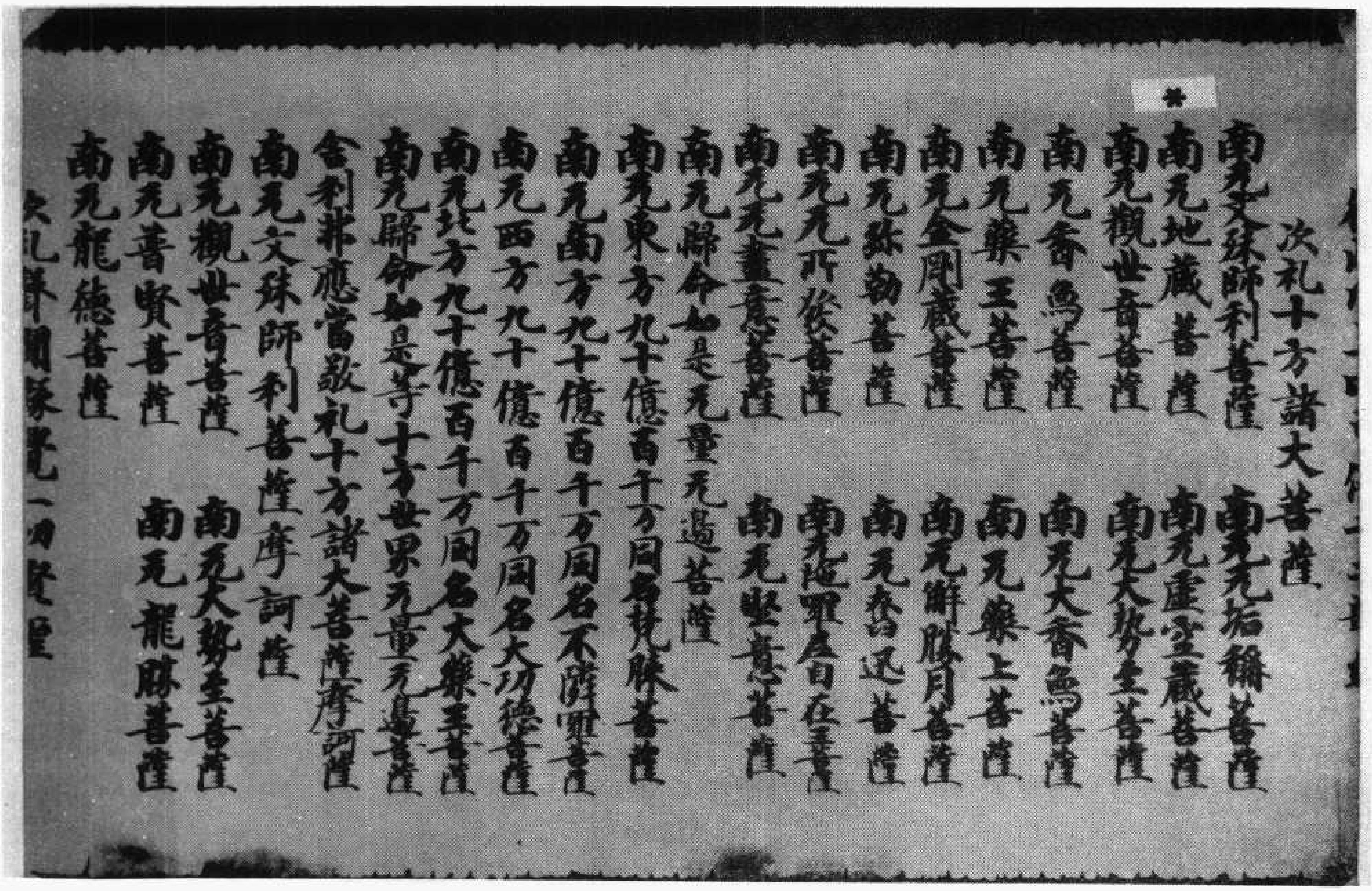
南无一切衆生尊導佛



南无過一切憂惱佛　南无一切德莊嚴佛
南无成就一切義佛　南无无畏王佛
南无一切衆生導師佛

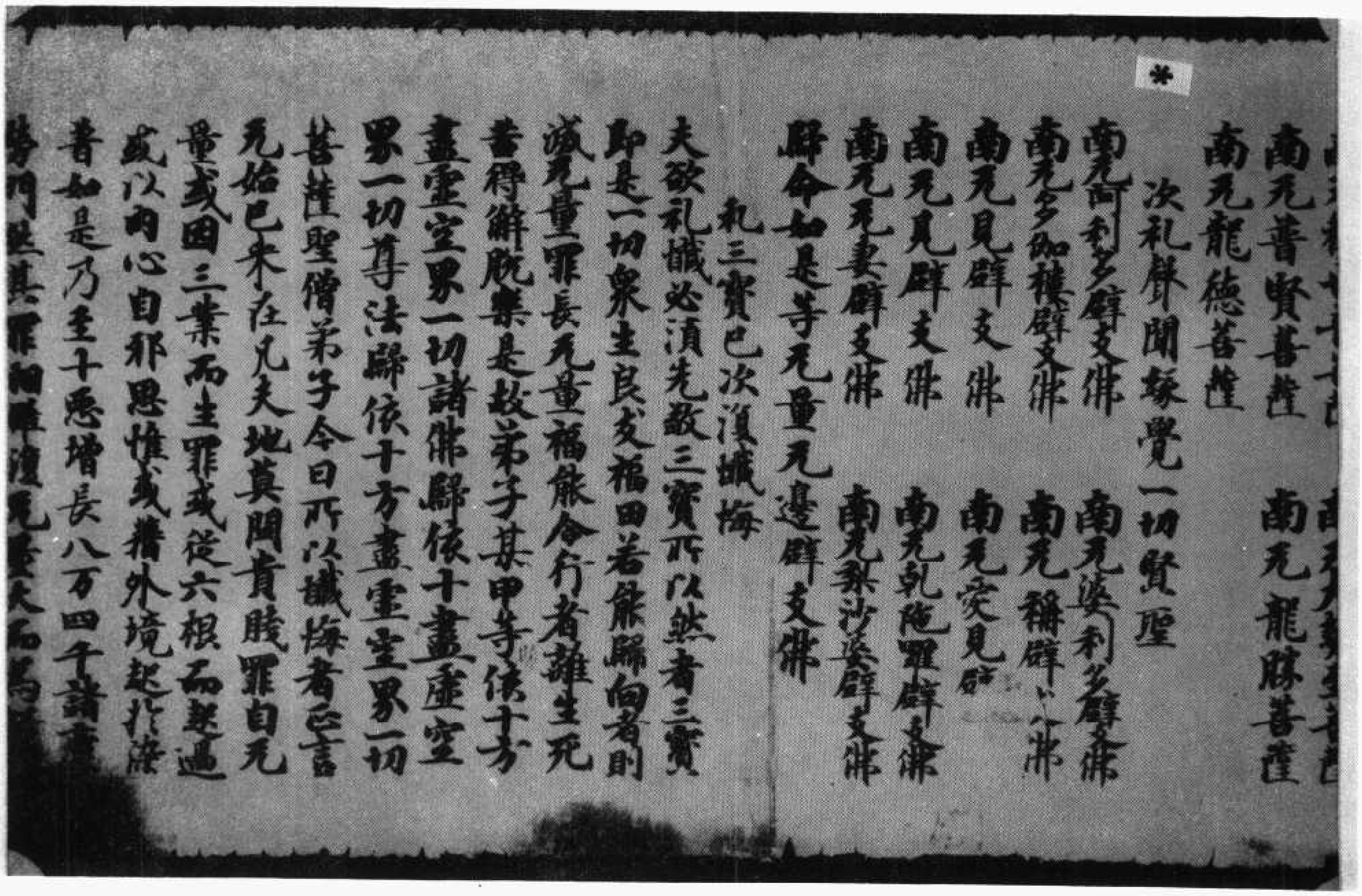
*

次礼十二部尊經大藏法輪
凡閻浮界内一切經合有八万四千卷
南无山海慧經　南无日曜經
南无月曜經　南无日淨經
南无池喻經　南无月淨經
南无華嚴經　南无斧柯經
南无法華經　南无摩訶般若波羅蜜經
南无摩訶衍經　南无毗婆沙經
南无增一阿含經　南无華嚴經
南无大般涅槃經　南无大品經
南无阿毗曇經　南无大集經
南无成實論經　南无雜阿毗曇經
南无長阿含經　南无諸佛下生經
南无舍利弗阿毗曇經　南无山曜經
南无四分經　南无妙讚經
南无无讚經　南无雜阿含經
從此以上四百佛十二部經
次礼十方諸大菩薩
南无文殊師利菩薩　南无无垢稱菩薩

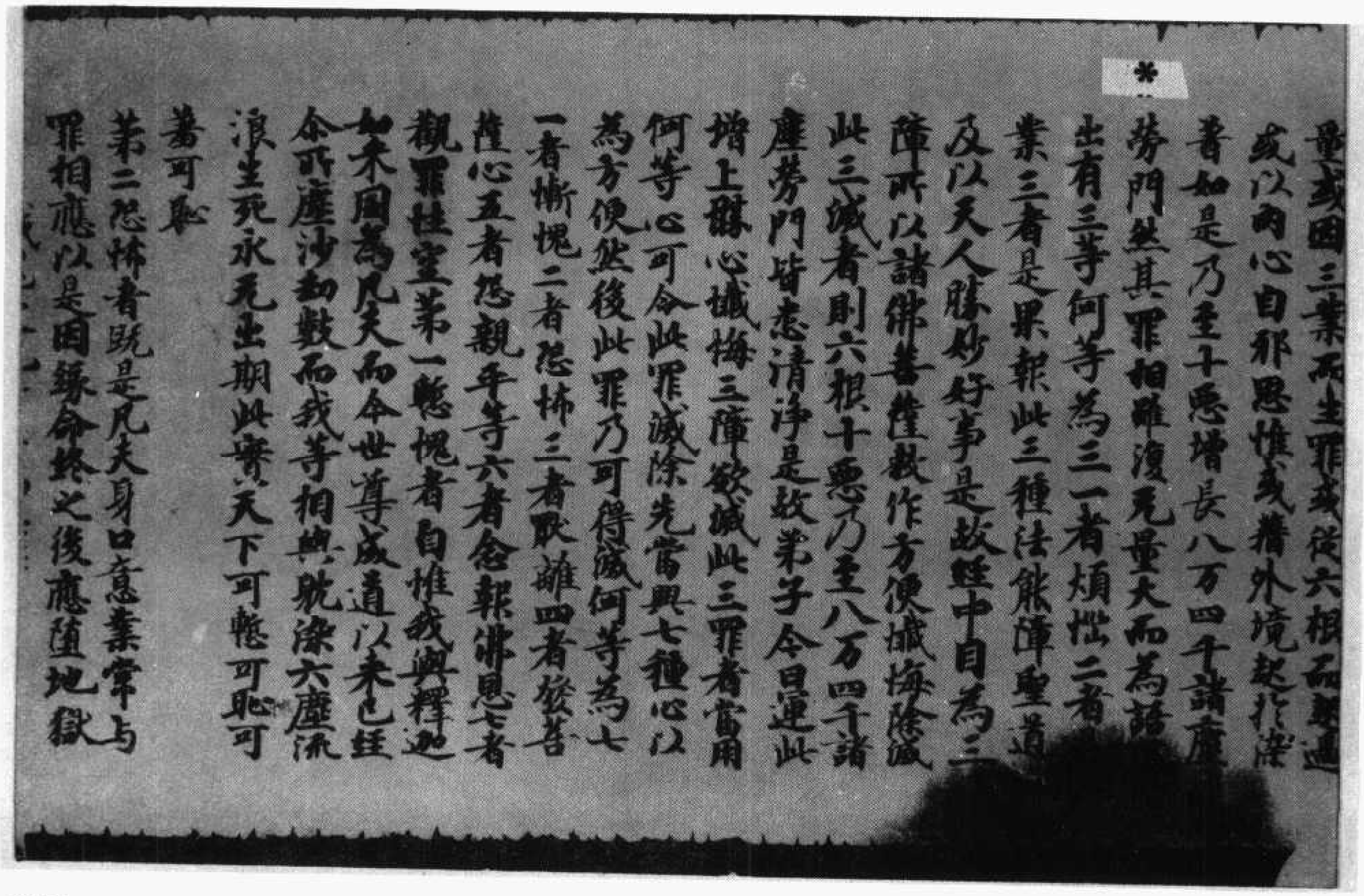


*

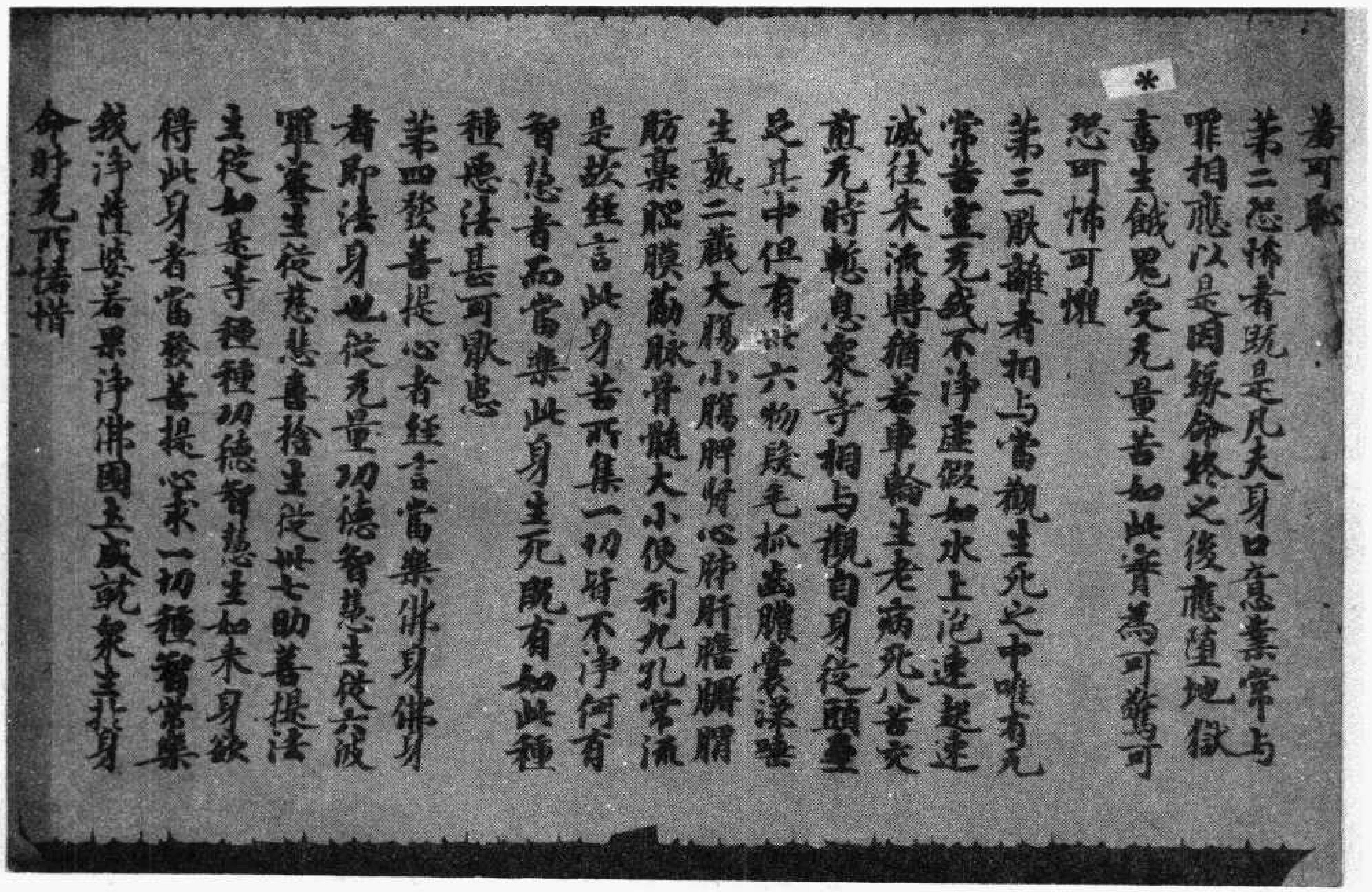
次礼十方諸大菩薩
南无文殊師利菩薩　南无无垢稱菩薩
南无地藏菩薩　南无虛空藏菩薩
南无觀世音菩薩　南无大勢至菩薩
南无香象菩薩　南无大香象菩薩
南无藥王菩薩　南无藥上菩薩
南无金剛藏菩薩　南无解脫月菩薩
南无弥勒菩薩　南无香迅菩薩
南无无所發菩薩　南无陀羅尼自在王菩薩
南无无盡意菩薩　南无堅意菩薩
南无歸命如是无量无邊菩薩
南无東方九十億百千万同名普光勝菩薩
南无南方九十億百千万同名不濟羅菩薩
南无西方九十億百千万同名大功德菩薩
南无北方九十億百千万同名大藥王菩薩
南无歸命如是等十方世界无量无邊菩薩
舍利弗應當敬礼十方諸大菩薩摩訶薩
南无文殊師利菩薩摩訶薩
南无觀世音菩薩　南无大勢至菩薩
南无普賢菩薩　南无龍勝菩薩
南无龍德菩薩
次礼聲聞緣覺一切賢聖



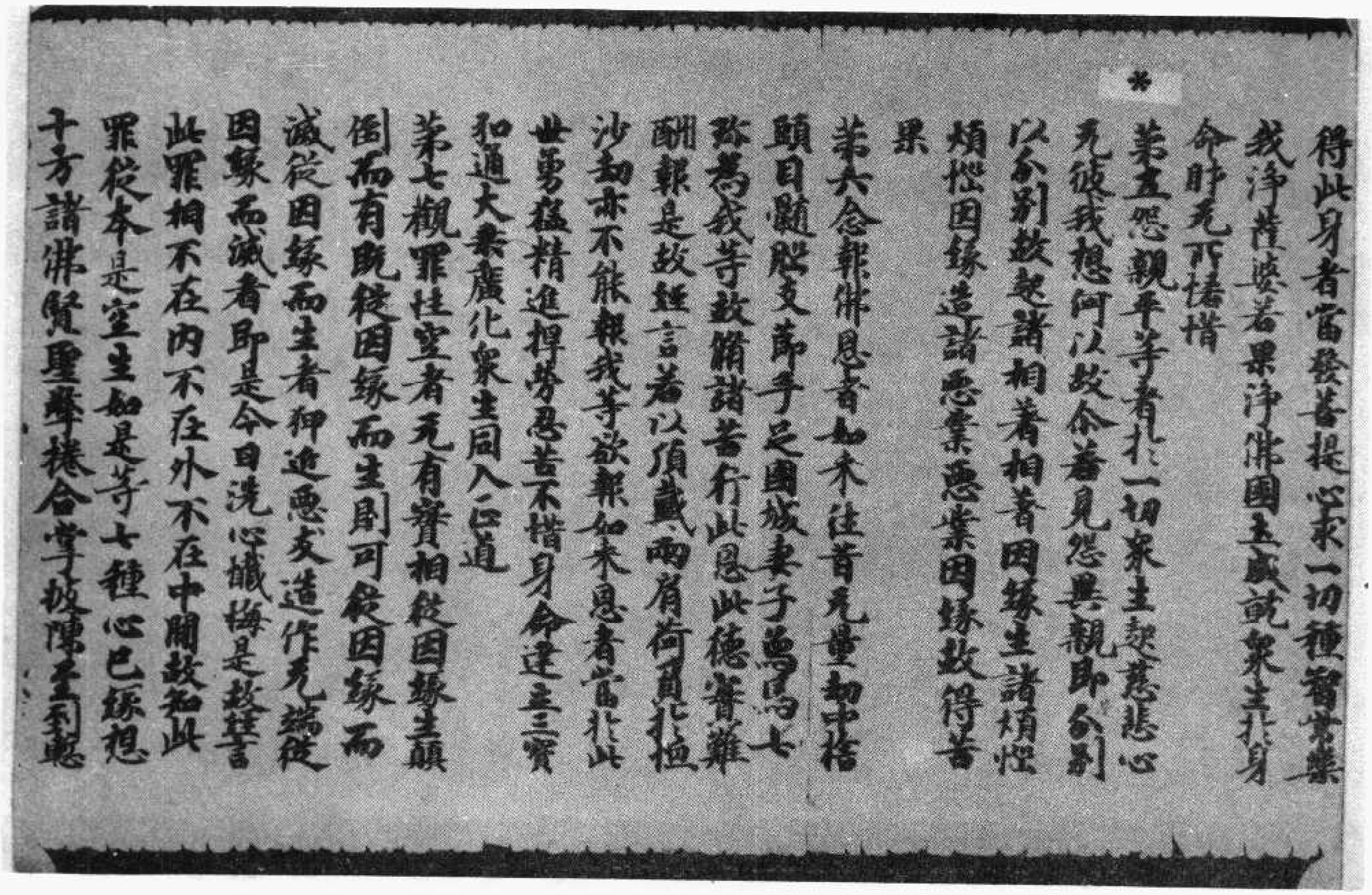
南无普賢菩薩　南无龍勝菩薩
南无龍德菩薩
次礼聲聞緣覺一切賢聖
南无阿利多辟支佛　南无婆利多辟支佛
南无多伽樓辟支佛　南无稱辟ヽ佛
南无見辟支佛　南无安見辟
南无見辟支佛　南无乾陁羅辟支佛
南无无憂辟支佛　南无梨沙婆辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛
礼三寶已次復懺悔
夫欲礼懺必須先敬三寶所以然者三寶
即是一切衆生良友福田若能歸向者則
滅无量罪長无量福能令行者離生死
苦得解脫是故弟子某甲等依十方
盡虛空界一切諸佛歸依十盡虛空
界一切尊法歸依十方盡虛空界一切
菩薩聖僧弟子今日所以懺悔者正言
无始已來在凡夫地莫問貴賤罪自无
量或因三業而生罪或從六根而起過
或以內心自邪思惟或藉外境起於染
著如是乃至十惡增長八万四千諸塵
勞門然其罪相雖復无量大而爲



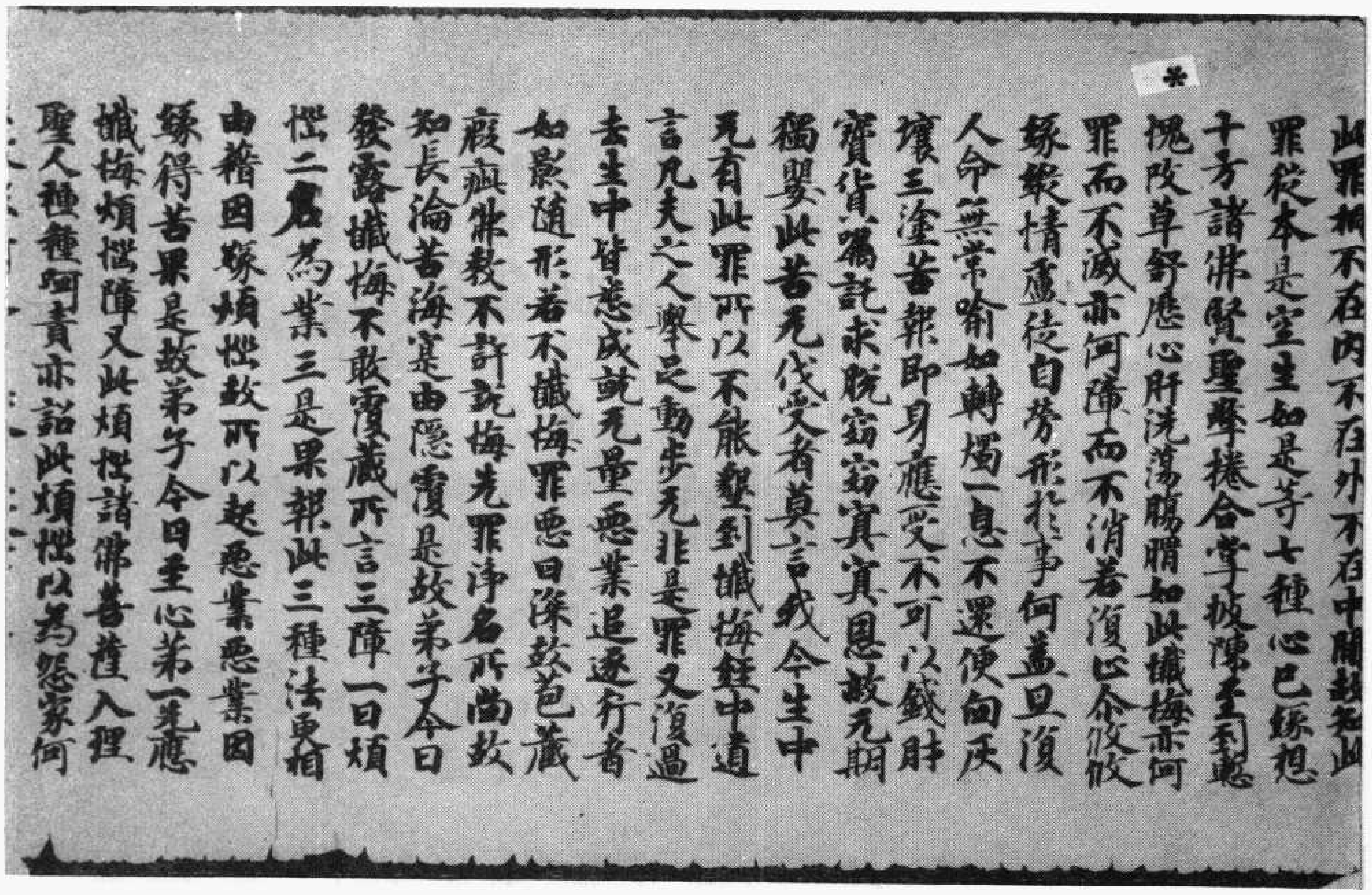
量或因三業而生罪或從六根而起過
或以內心自邪思惟或藉外境起於染
著如是乃至十惡增長八万四千諸塵
勞門然其罪相雖復无量大而爲語
出有三等何等爲三一者煩惱二者
業三者是果報此三種法能障聖道
及以天人勝妙好事是故經中目爲三
障所以諸佛菩薩教作方便懺悔除滅
此三滅者則六根十惡乃至八万四千諸
塵勞門皆悉清淨是故弟子今日運此
增上勝心懺悔三障欲滅此三罪者當用
何等心可令此罪滅除先當興七種心以
爲方便然後此罪乃可得滅何等爲七
一者慚愧二者恐怖三者厭離四者發菩
提心五者怨親平等六者念報佛恩七者
觀罪性空第一慚愧者自惟我與釋迦
如來同爲凡夫而今世尊成道以來已經
爾所塵沙劫數而我等相與耽染六塵流
浪生死永无出期此實天下可慚可恥可
羞可恥
第二恐怖者既是凡夫身口意業常与
罪相應以是因緣命終之後應墮地獄



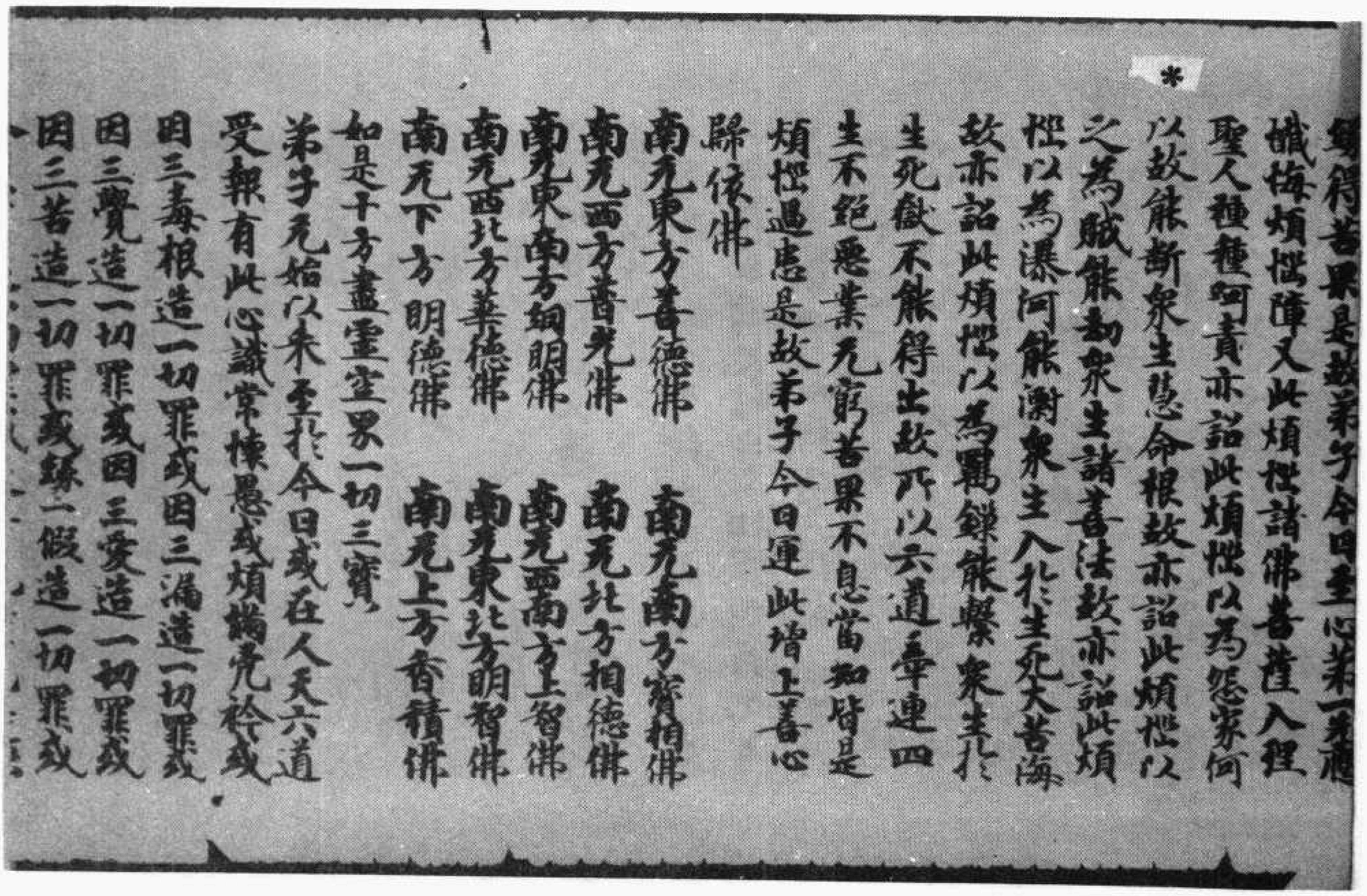
甚可厭
第二恐怖者既是凡夫身口意業常与
罪相應以是因緣命終之後應墮地獄
畜生餓鬼受无量苦如此實為可驚可
恐可怖可懼
第三厭離者相与當觀生死之中唯有无
常苦空无我不淨虛假如水上泡速起速
滅往来流轉猶着車輪生老病死八苦交
煎无時暫息衆等相与觀自身從頭至
足其中但有卅六物髮毛爪齒膿淚涕唾
生熟二藏大腸小腸脾腎心肺肝膽腸胃
肪膏腦膜筋脈骨髓大小便利九孔常流
是故經言此身苦所集一切皆不淨何有
智慧者而當樂此身生死既有如此種
種惡法甚可厭患
第四發菩提心者經言當樂佛身佛身
者即法身也從无量功德智慧生從六波
羅蜜生從慈悲喜捨生從卅七助菩提法
生從如是等種種功德智慧生如来身欲
得此身者當發菩提心求一切種智常樂
我淨薩婆若果淨佛國土成就衆生於身
命財无所悋惜



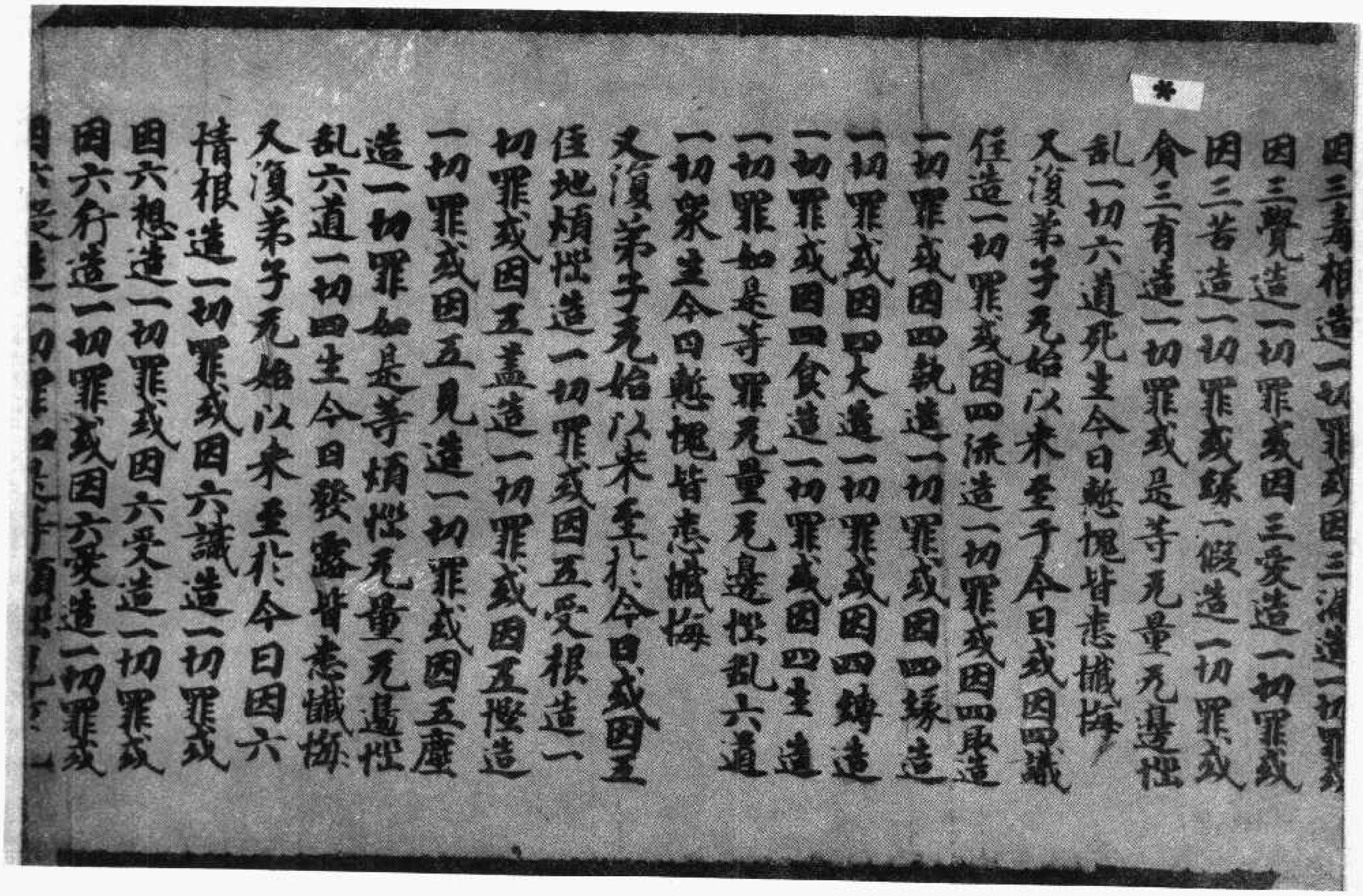
得此身者當發菩提心求一切種智常樂
我淨薩婆若果淨佛國土成就衆生於身
命財无所悋惜
第五怨親平等者於一切衆生起慈悲心
无彼我想何以故今若見怨異親即分別
以分別故起諸相著相著因緣生諸煩惱
煩惱因緣造諸惡業惡業因緣故得苦
果
第六念報佛恩者如来往昔无量劫中捨
頭目髓腦支節手足國城妻子象馬七
珍為我等故脩諸苦行此恩此德實難
酬報是故經言若以頂戴兩肩荷負於恒
沙劫亦不能報我等欲報如来恩者當於此
世勇猛精進捍勞忍苦不惜身命建立三寶
弘通大乘廣化衆生同入正道
第七觀罪性空者罪无有實相從因緣生顛
倒而有既從因緣而生則可從因緣而
滅從因緣而生者狎近惡友造作无端從
因緣而滅者即是今日洗心懺悔是故經言
此罪相不在內不在外不在中間故知此
罪從本是空生如是等七種心已緣想
十方諸佛賢聖擎拳合掌披陳至到慚



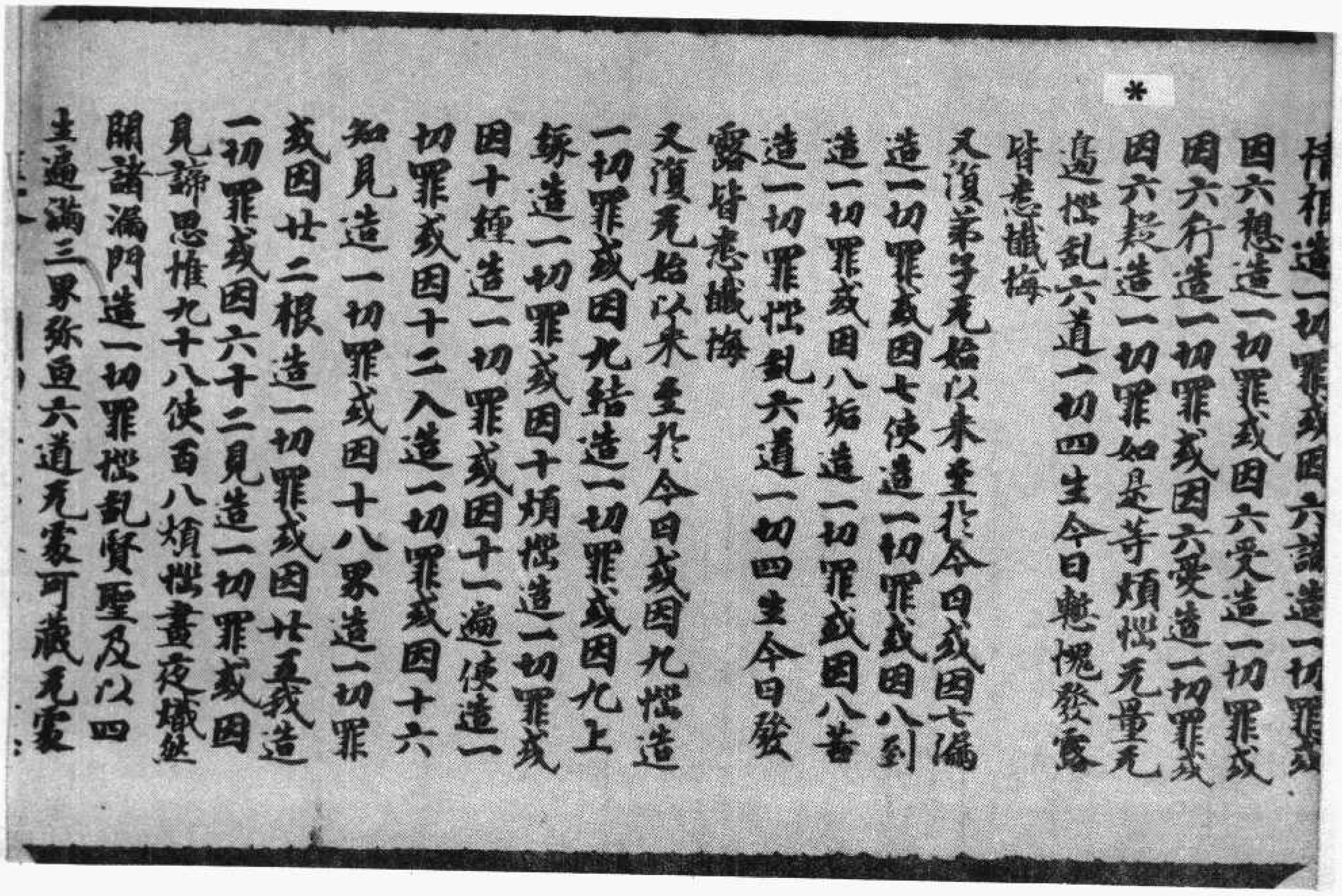
此罪相不在內不在外不在中間故知此
罪從本是空生如是等七種心已緣想
十方諸佛賢聖擎捲合掌披陳至到慇
愧改革舒慮心肝洗蕩腸胃如此懺悔亦何
罪而不滅亦何障而不消若復匹念攸攸
緣縱情慮徒自勞形於事何益且復
人命無常喻如轉燭一息不還便同灰
壤三塗苦報即身應受不可以錢財
寶貨囑託求脫窈窈冥冥恩赦无期
獨嬰此苦无代受者莫言我今生中
无有此罪所以不能墾到懺悔經中道
言凡夫之人舉足動步无非是罪又復過
去生中皆悉成就无量惡業追逐行者
如影隨形若不懺悔罪惡日深故包藏
瑕疵佛教不許說悔先罪淨名所尚故
知長淪苦海寔由隱覆是故弟子今日
發露懺悔不敢覆藏所言三障一曰煩
惱二名為業三是果報此三種法更相
由藉因緣煩惱故所以起惡業惡業因
緣得苦果是故弟子今日至心第一先應
懺悔煩惱障又此煩惱諸佛菩薩入理
聖人種種呵責亦謂此煩惱以為怨家何



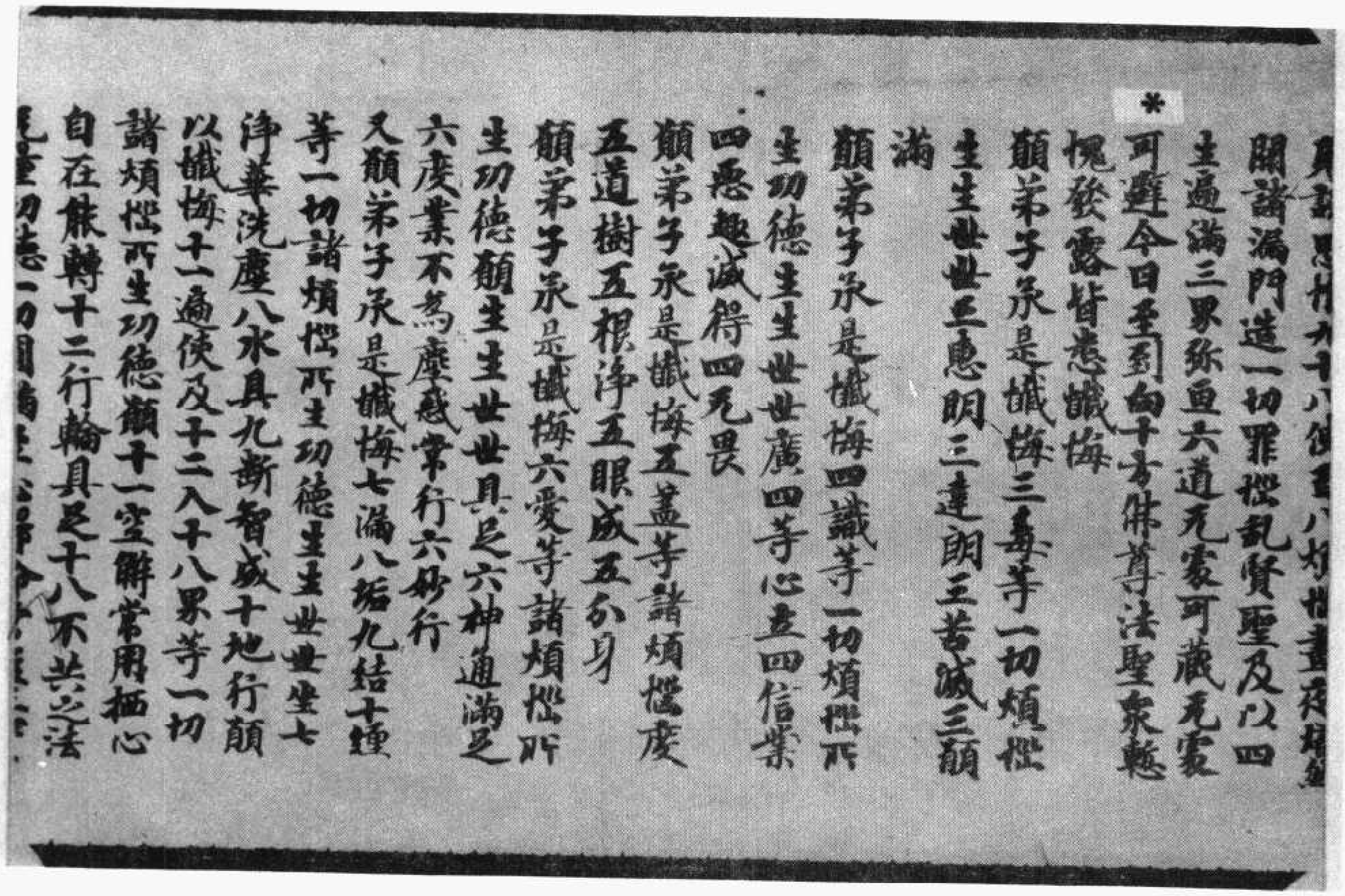
緣得苦果是故弟子今日至心第一先應
懺悔煩惱障又此煩惱諸佛菩薩入理
聖人種種呵責亦謂此煩惱以為怨家何
以故能斷眾生慧命根故亦謂此煩惱以
之為賊能劫眾生諸善法故亦謂此煩
惱以為瀑河能漂眾生入於生死大苦海
故亦謂此煩惱以為羈鎖能繫眾生於
生死獄不能得出故所以六道牽連四
生不絕惡業无窮苦果不息當知皆是
煩惱過患是故弟子今日運此增上善心
歸依佛
南无東方善德佛　南无南方寶相佛
南无西方普光佛　南无北方相德佛
南无東南方蜘明佛　南无西南方上智佛
南无西北方華德佛　南无東北方明智佛
南无下方明德佛　南无上方香積佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子无始以來至於今日或在人天六道
受報有此心識常懷愚惑煩惱滿充衿或
因三毒根造一切罪或因三漏造一切罪或
因三覺造一切罪或因三愛造一切罪或
因三苦造一切罪或緣三假造一切罪或



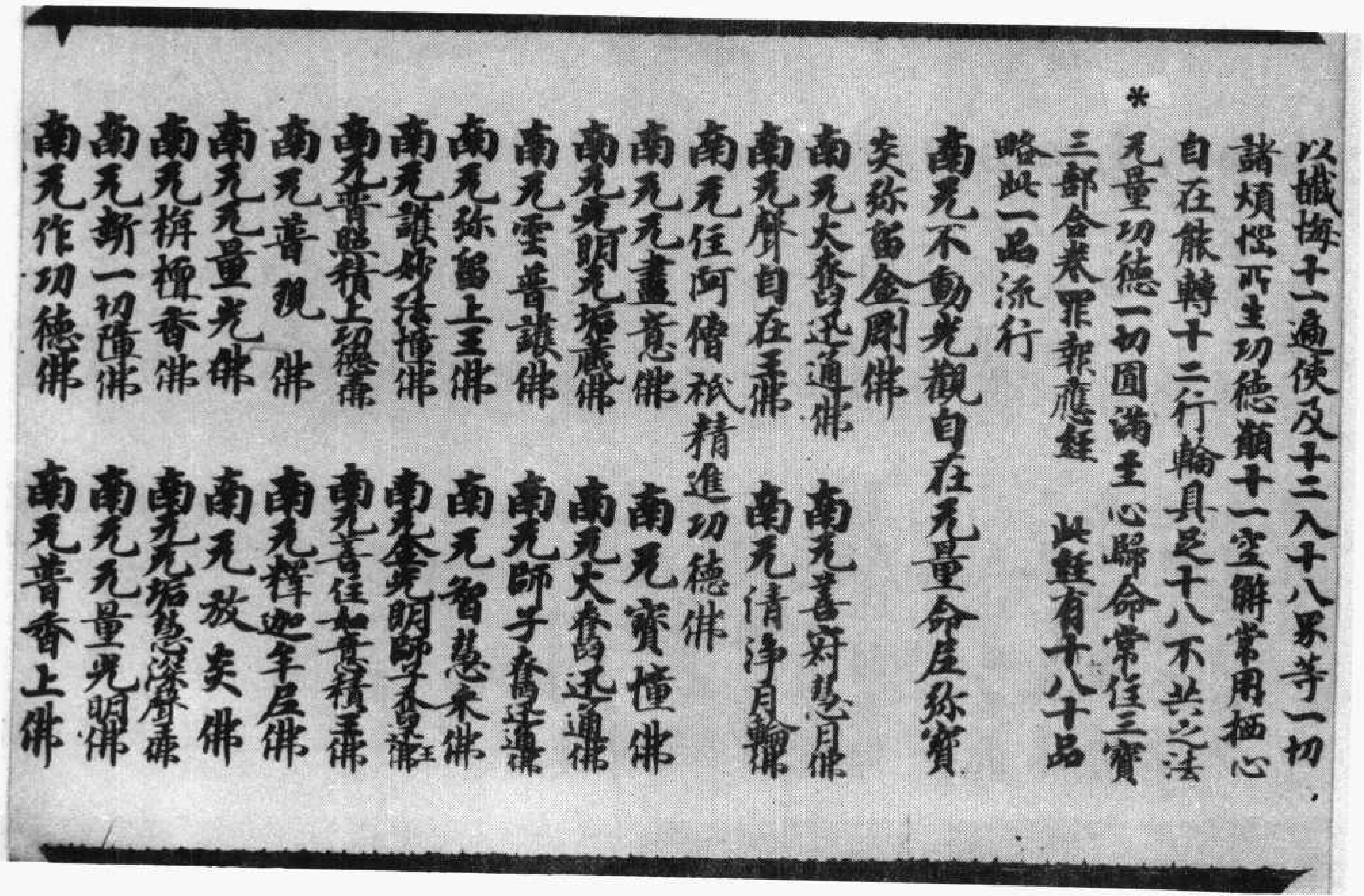
因三毒根造一切罪或因三漏造一切罪或
因三覺造一切罪或因三受造一切罪或
因三苦造一切罪或緣一假造一切罪或
貪三有造一切罪或是等无量无邊惱
乱一切六道死生今日慚愧皆悉懺悔
又復弟子无始以来至于今日或因四識
住造一切罪或因四流造一切罪或因四取造
一切罪或因四執造一切罪或因四緣造
一切罪或因四大造一切罪或因四縛造
一切罪或因四食造一切罪或因四生造
一切罪如是等罪无量无邊惱乱六道
一切衆生今日慚愧皆悉懺悔
又復弟子无始以来至於今日或因五
住地煩惱造一切罪或因五受根造一
切罪或因五盖造一切罪或因五慳造
一切罪或因五見造一切罪或因五塵
造一切罪如是等煩惱无量无邊惱
乱六道一切四生今日發露皆悉懺悔
又復弟子无始以来至於今日因六
情根造一切罪或因六識造一切罪或
因六想造一切罪或因六受造一切罪或
因六行造一切罪或因六愛造一切罪或
因六疑造一切罪如是等煩



情根造一切罪或因六識造一切罪或
因六想造一切罪或因六受造一切罪或
因六行造一切罪或因六愛造一切罪或
因六疑造一切罪如是等煩惱无量无
邊惱乱六道一切四生今日慚愧發露
皆悉懺悔
又復弟子无始以来至於今日或因七漏
造一切罪或因七使造一切罪或因八到
造一切罪或因八垢造一切罪或因八苦
造一切罪惱亂六道一切四生今日發
露皆悉懺悔
又復无始以来至於今日或因九惱造
一切罪或因九結造一切罪或因九上
緣造一切罪或因十煩惱造一切罪或
因十纏造一切罪或因十一遍使造一
切罪或因十二入造一切罪或因十六
知見造一切罪或因十八界造一切罪
或因廿二根造一切罪或因廿五我造
一切罪或因六十二見造一切罪或因
見諦思惟九十八使百八煩惱晝夜熾然
開諸漏門造一切罪惱亂賢聖及以四
生遍滿三界弥亘六道无處可藏无處



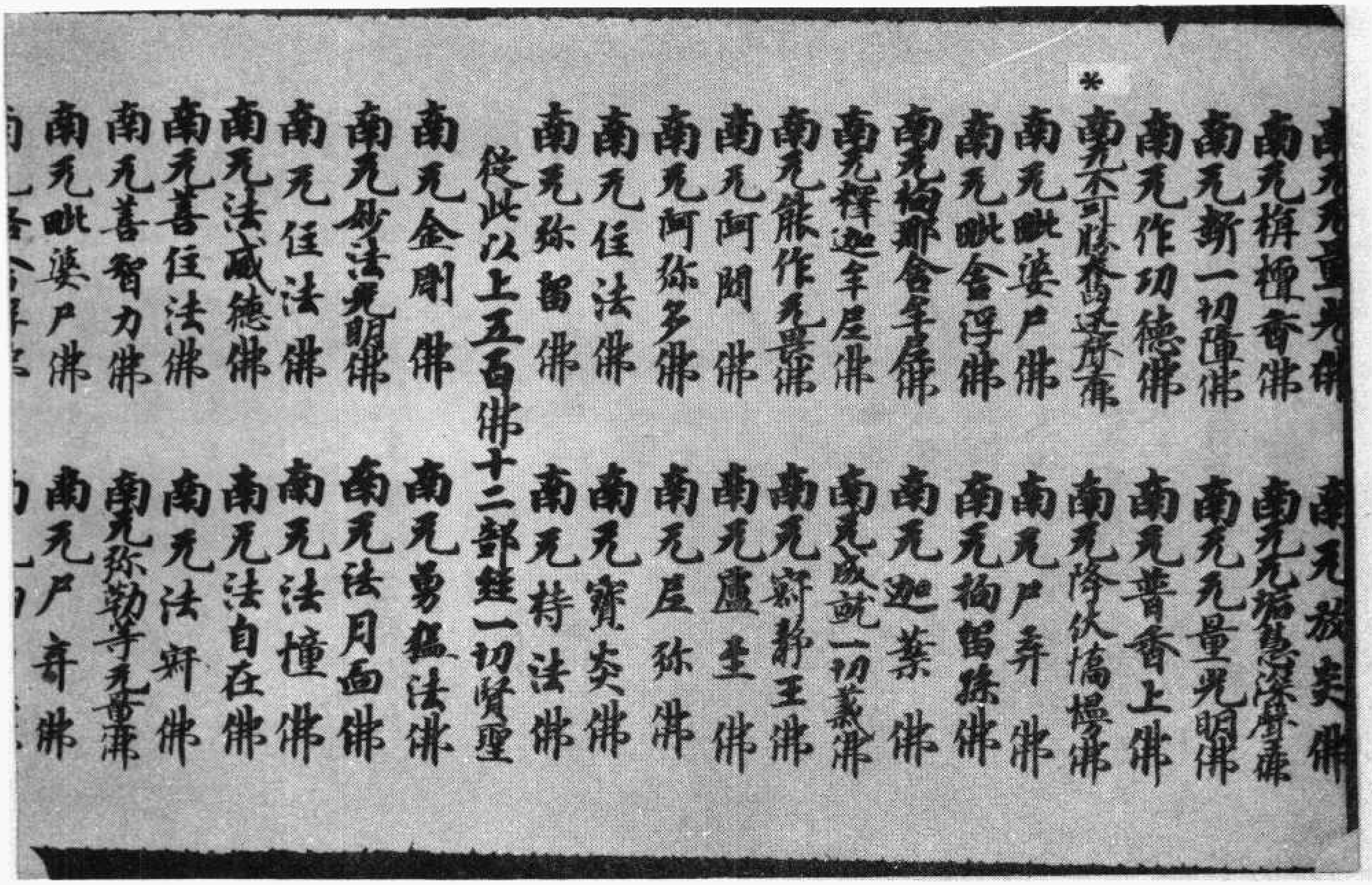
開諸漏門造一切罪惱亂賢聖及以四
生遍滿三界彌亘六道无處可藏无處
*
可避今日至到向十方佛尊法聖衆慚
愧發露皆悉懺悔
願弟子承是懺悔三毒等一切煩惱
生生世世三慧明三達朗三苦滅三願
滿
願弟子承是懺悔四識等一切煩惱所
生功德生生世世廣四等心立四信業
四惡趣滅得四无畏
願弟子承是懺悔五蓋等諸煩惱慶
五道樹五根淨五眼成五分身
願弟子承是懺悔六愛等諸煩惱所
生功德願生生世世具足六神通滿足
六度業不爲塵惑常行六妙行
又願弟子承是懺悔七漏八垢九結十纏
等一切諸煩惱所生功德生生世世坐七
淨華洗塵八水具九斷智成十地行願
以懺悔十一遍使及十二入十八界等一切
諸煩惱所生功德願十一空解常用栖心
自在能轉十二行輪具足十八不共之法



以懺悔十一遍使及十二入十八界等一切
諸煩惱所生功德願十一空解常用栖心
自在能轉十二行輪具足十八不共之法
*
无量功德一切圓滿至心歸命常住三寶
三部合卷罪報應經　此經有十八十品
略此一品流行
南无不動光觀自在无量命屋彌寶
炎彌留金剛佛

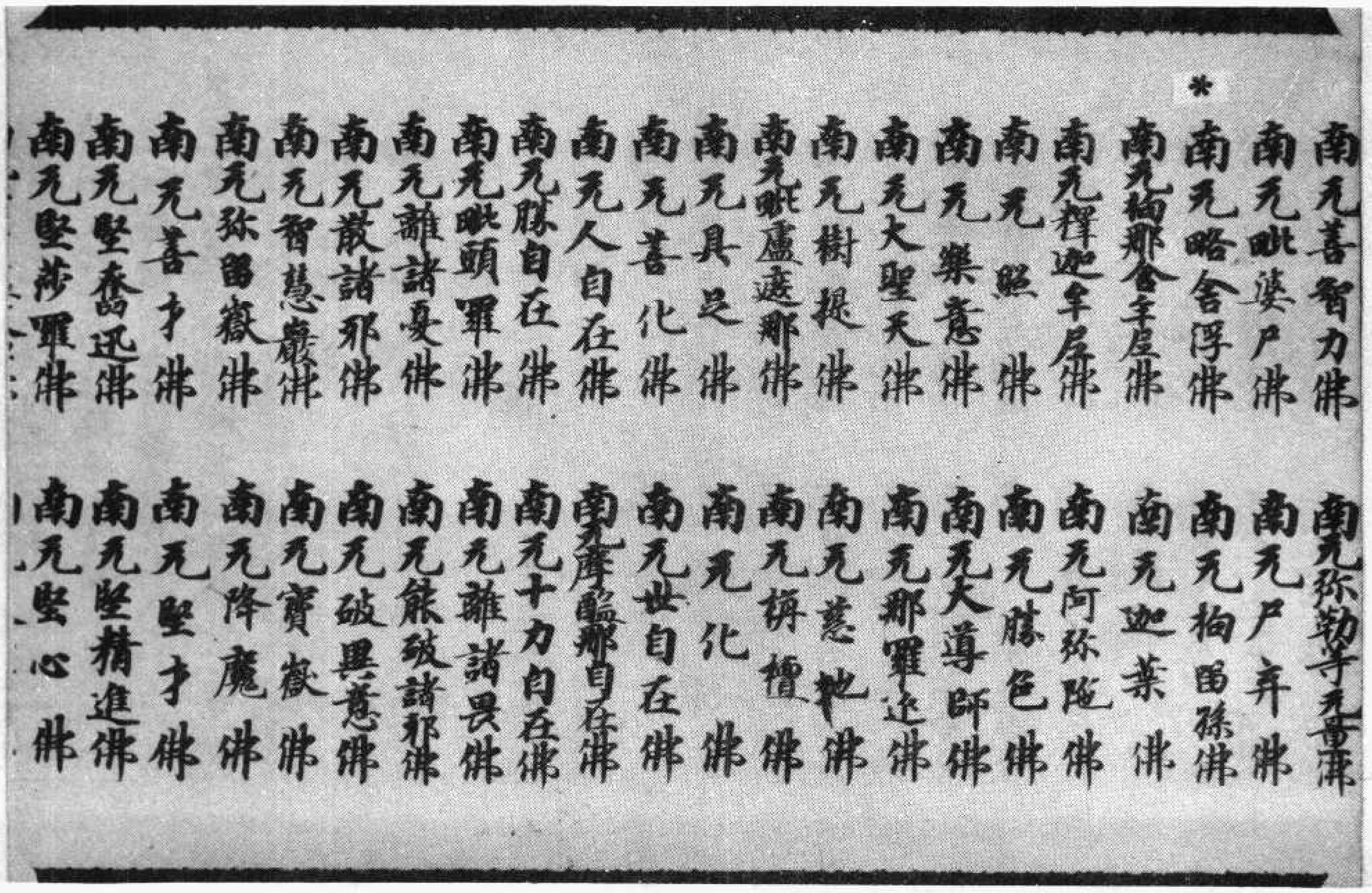
南无大香象迅通佛
南无解自在王佛
南无任阿僧祇精進功德佛
南无无盡意佛
南无光明无垢藏佛
南无雲音讚佛
南无彌留上王佛
南无讚妙法幢佛
南无普照精上功德佛
南无普現佛
南无无量光佛
南无栴檀香佛
南无斷一切障佛
南无作功德佛

南无善寂慧月佛
南无清淨月輪佛
南无寶幢佛
南无大香象迅通佛
南无師子香象迅通佛
南无智慧來佛
南无金光明師子香象王佛
南无善住如意精進佛
南无釋迦牟尼佛
南无放炎佛
南无无垢慈深解佛
南无无量光明佛
南无普香上佛



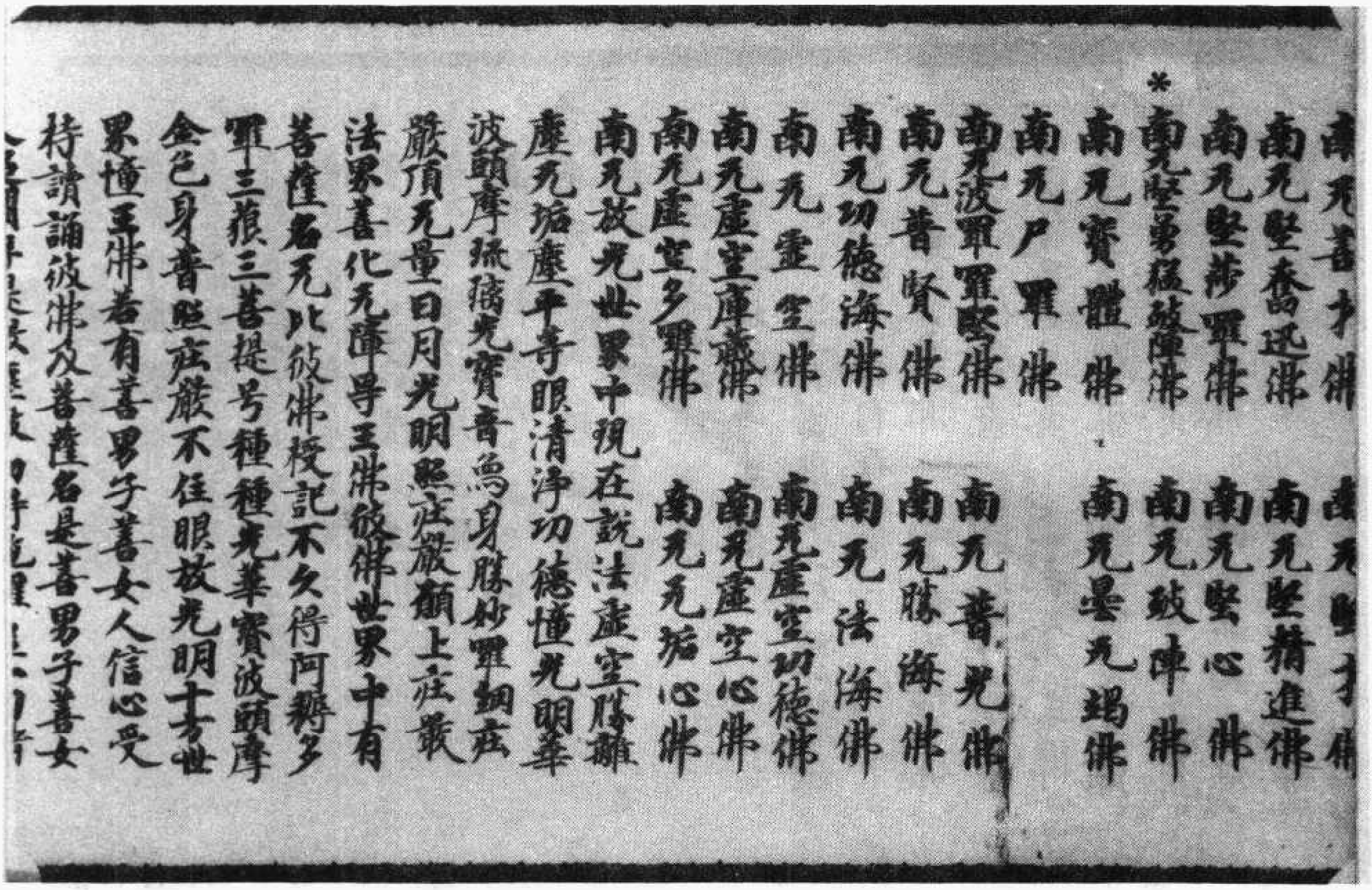
南无重光佛
南无栴檀香佛
南无斷一切障佛
南无作功德佛
* 南无不可勝香象菩薩
南无毗婆尸佛
南无毗舍浮佛
南无拘那含牟尼佛
南无釋迦牟尼佛
南无能作无畏佛
南无阿閦佛
南无阿弥多佛
南无住法佛
南无弥留佛
從此以上五百佛十二部經一切賢聖
南无金剛佛
南无妙法光明佛
南无住法佛
南无法藏德佛
南无善住法佛
南无善智力佛
南无毗婆尸佛

南无放炎佛
南无无垢慧深聲菩薩
南无无量光明佛
南无普香上佛
南无降伏憍慢佛
南无尸弃佛
南无拘留孫佛
南无迦葉佛
南无成就一切義佛
南无寂靜王佛
南无盧舍佛
南无尼弥佛
南无寶炎佛
南无持法佛
南无勇猛法佛
南无法月面佛
南无法幢佛
南无法自在佛
南无法寂佛
南无弥勒等无量菩薩
南无尸弃佛

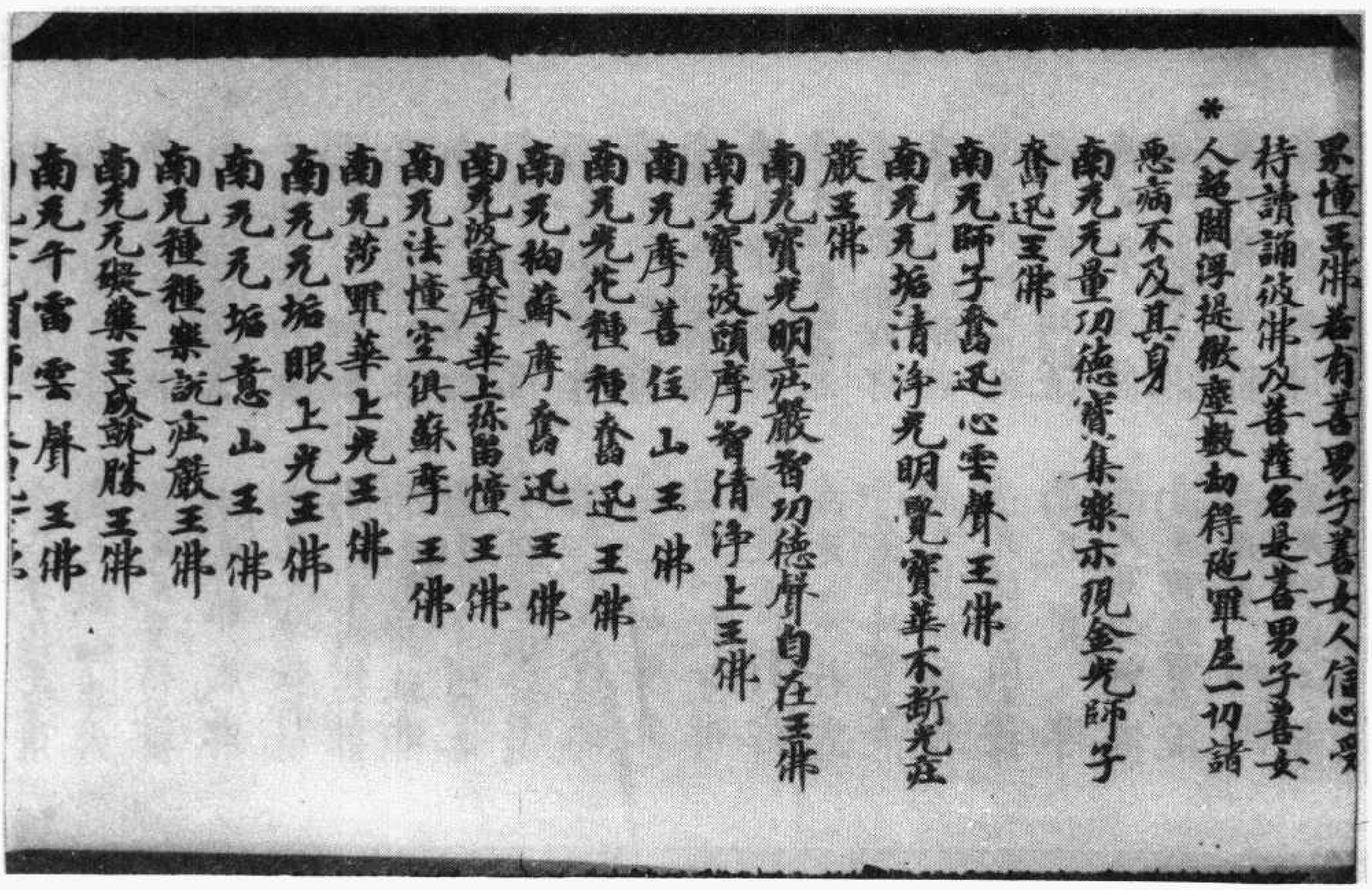


南无善智力佛
南无毗婆尸佛
* 南无毗舍浮佛
南无拘那含牟尼佛
南无釋迦牟尼佛
南无照佛
南无樂意佛
南无大聖天佛
南无樹提佛
南无毗盧遮那佛
南无具足佛
南无善化佛
南无人自在佛
南无勝自在佛
南无毗頭羅佛
南无離諸憂佛
南无嚴諸邪佛
南无智慧嚴佛
南无弥留嶽佛
南无善才佛
南无堅奮迅佛
南无堅涉羅佛

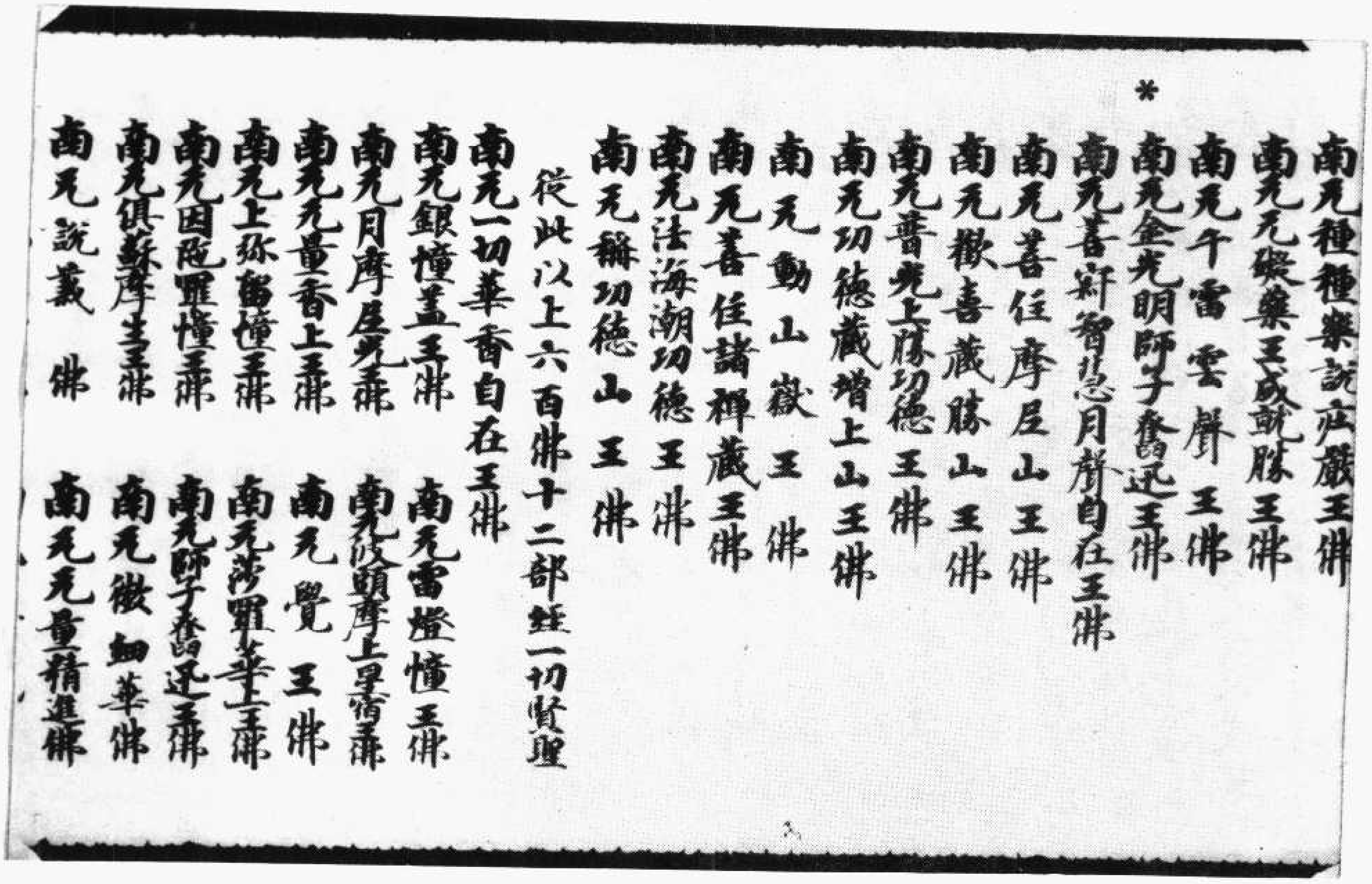
南无弥勒等无量菩薩
南无尸弃佛
南无拘留孫佛
南无迦葉佛
南无阿弥陀佛
南无勝色佛
南无大導師佛
南无那羅延佛
南无慈地佛
南无栴檀佛
南无化佛
南无世自在佛
南无摩臨那自在佛
南无十力自在佛
南无離諸畏佛
南无能破諸邪佛
南无破異意佛
南无寶嶽佛
南无降魔佛
南无堅才佛
南无堅精進佛
南无堅心佛



南无善[illegible]佛　南无堅[illegible]佛
南无堅奮迅佛　南无堅精進佛
南无堅涉羅佛　南无堅心佛
*南无堅勇猛破陣佛　南无破陣佛
南无寶體佛　南无曇无竭佛
南无尸羅佛
南无波羅羅堅佛　南无普光佛
南无普賢佛　南无勝海佛
南无功德海佛　南无法海佛
南无虛空佛　南无虛空功德佛
南无虛空庫藏佛　南无虛空心佛
南无虛空多羅佛　南无无垢心佛
南无放光世界中現在說法虛空勝離
塵无垢塵平等眼清淨功德幢光明華
波頭摩琉璃光寶香象身勝妙羅網莊
嚴頂无量日月光明照莊嚴願上莊嚴
法界善化无障㝵王佛彼佛世界中有
菩薩名无比彼佛授記不久得阿耨多
羅三藐三菩提号種種光華寶波頭摩
金色身普照莊嚴不住眼放光明十方世
界幢王佛若有善男子善女人信心受
持讀誦彼佛及菩薩名是善男子善女
[illegible]

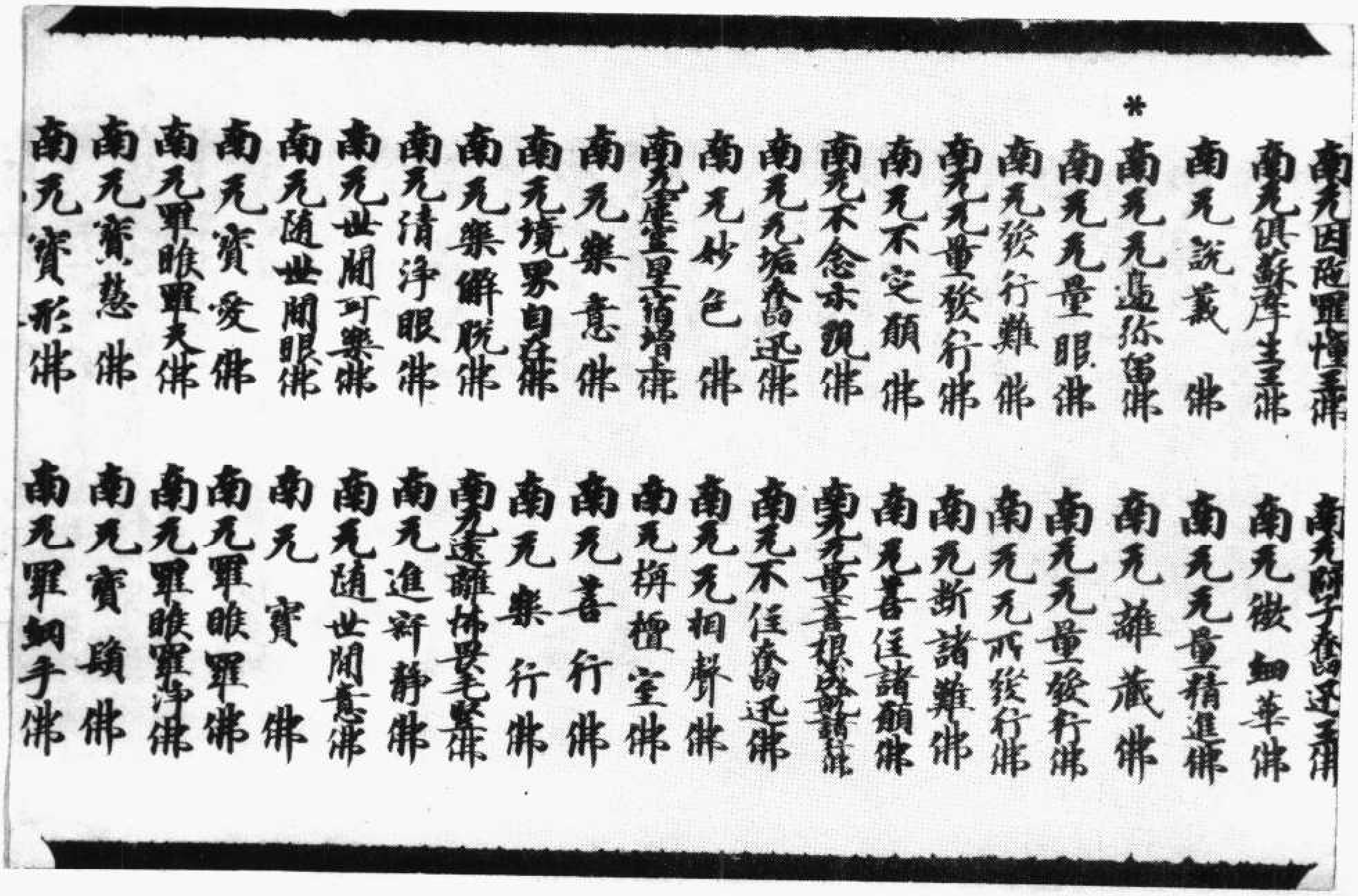


界幢王佛若有善男子善女人信心受
持讀誦彼佛及菩薩名是善男子善女
*人超閻浮提微塵數劫得陁羅尼一切諸
惡病不及其身
南无无量功德寶集樂示現金光師子
奮迅王佛
南无師子奮迅心雲聲王佛
南无无垢清淨光明覺寶華不斷光莊
嚴王佛
南无寶光明莊嚴智功德聲自在王佛
南无寶波頭摩智清淨上王佛
南无摩善住山王佛
南无光種種奮迅王佛
南无枸蘇摩奮迅王佛
南无波頭摩華上琉璃幢王佛
南无法幢空俱蘇摩王佛
南无涉羅華上光王佛
南无无垢眼上光王佛
南无无垢意山王佛
南无種種樂說莊嚴王佛
南无无礙藥王成就勝王佛
南无千雷雲聲王佛
[illegible]



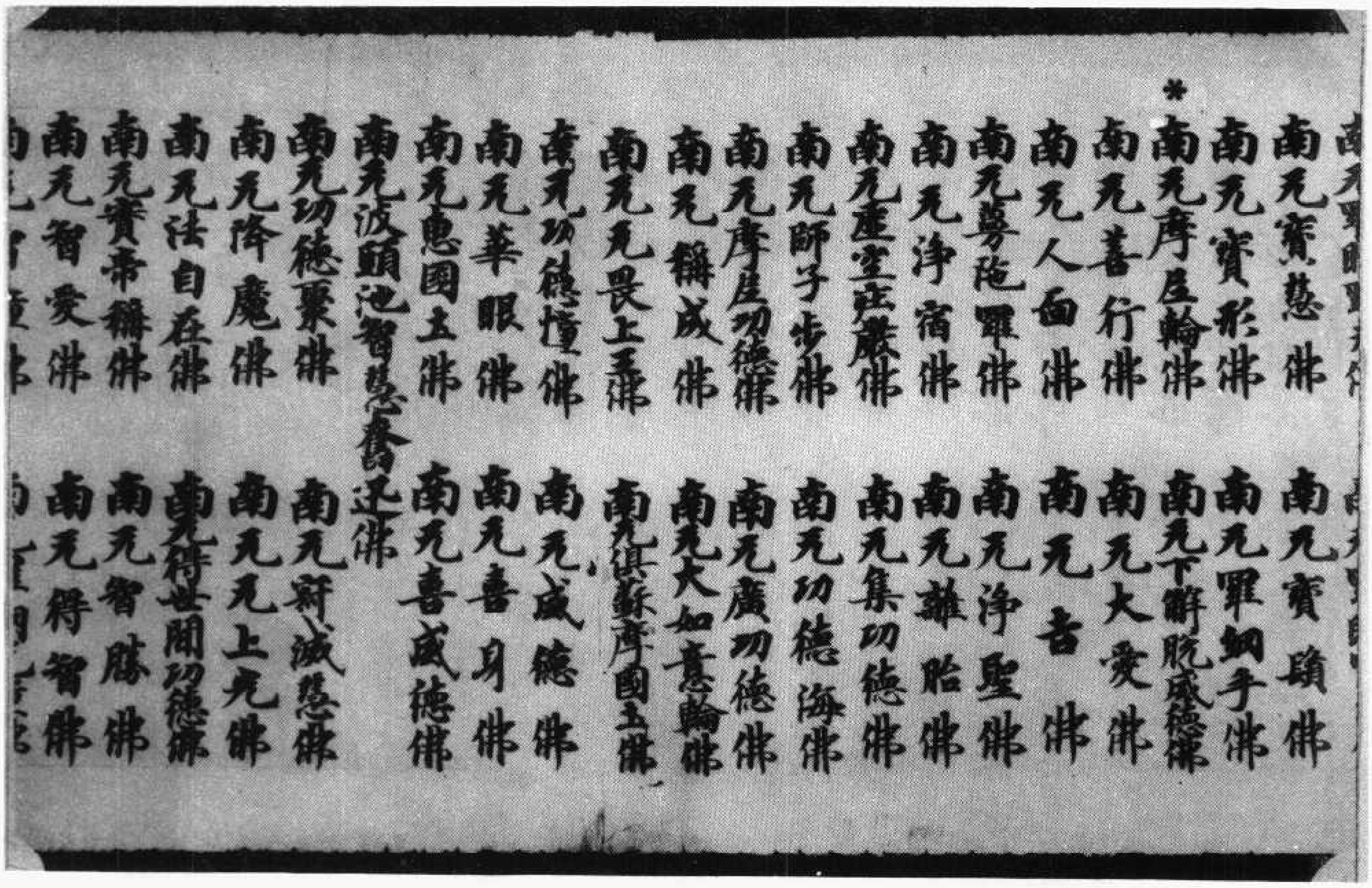
南无種種樂説莊嚴王佛
南无无礙藥王成就勝王佛
南无千雷雲聲王佛
* 南无金光明師子奮迅王佛
南无善寂智慧月聲自在王佛
南无善住摩尼山王佛
南无歡喜藏勝山王佛
南无普光上勝功德王佛
南无功德藏增上山王佛
南无動山嶽王佛
南无善住諸禪藏王佛
南无法海潮功德王佛
南无稱功德山王佛
從此以上六百佛十二部經一切賢聖
南无一切華香自在王佛
南无銀幢蓋王佛
南无月摩尼光王佛
南无无量香上王佛
南无上彌留幢王佛
南无因陀羅幢王佛
南无俱蘇摩生王佛
南无說義佛

南无雷燈幢王佛
南无波頭摩上星宿王佛
南无覺王佛
南无娑羅華上王佛
南无師子奮迅王佛
南无微細華佛
南无无量精進佛



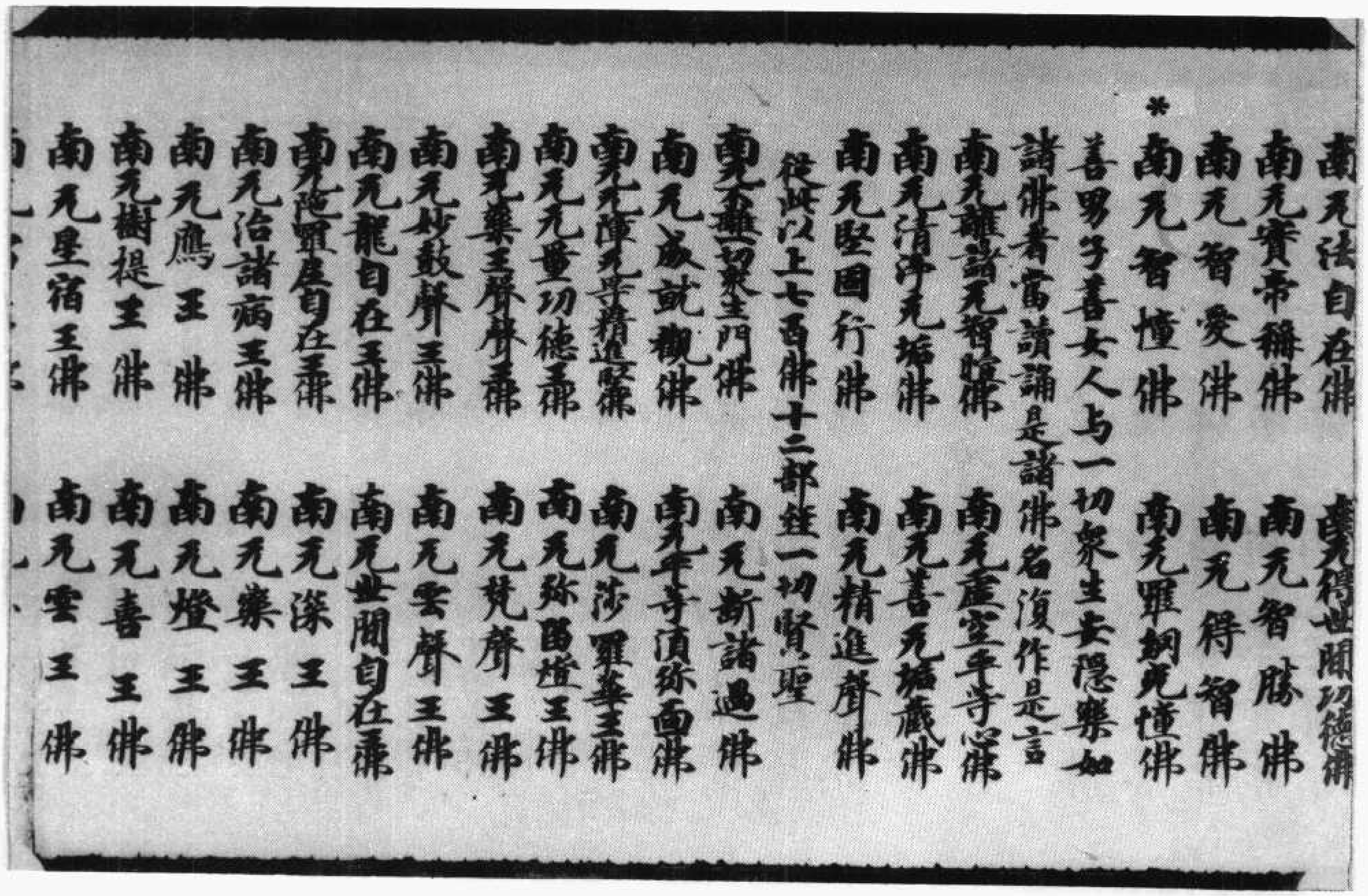
南无因陀羅幢王佛
南无俱蘇摩生王佛
南无說義佛
* 南无无邊彌留佛
南无无量眼佛
南无發行難佛
南无无量發行佛
南无不定願佛
南无不念示現佛
南无无垢奮迅佛
南无妙色佛
南无虛空星宿增王佛
南无樂意佛
南无境界自在佛
南无樂解脫佛
南无清淨眼佛
南无世間可樂佛
南无隨世間眼佛
南无寶愛佛
南无羅睺羅天佛
南无寶慈佛
南无寶形佛

南无師子奮迅王佛
南无微細華佛
南无无量精進佛
南无雜藏佛
南无无量發行佛
南无无邪發行佛
南无斷諸難佛
南无善住諸願佛
南无无量善根成就諸行佛
南无不住奮迅佛
南无无相聲佛
南无栴檀室佛
南无善行佛
南无樂行佛
南无遠離怖畏毛竪佛
南无進寂靜佛
南无隨世間意佛
南无寶佛
南无羅睺羅佛
南无羅睺羅淨佛
南无寶蹟佛
南无羅網手佛



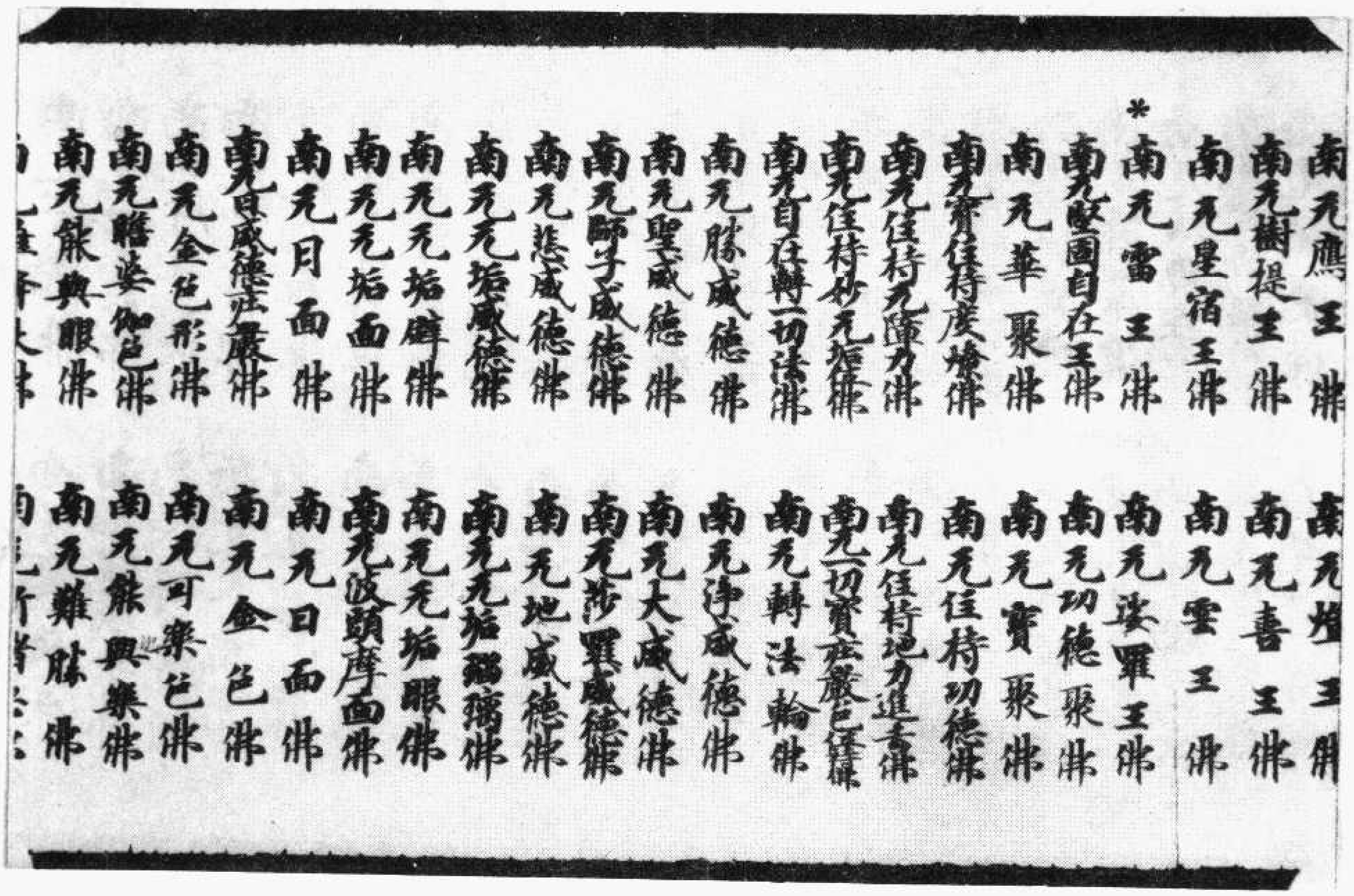
南无寶慈佛
南无寶形佛
*南无摩尼輪佛
南无善行佛
南无人面佛
南无募陁羅佛
南无淨商佛
南无虛空莊嚴佛
南无師子步佛
南无摩尼功德佛
南无稱成佛
南无无畏上王佛
南无功德幢佛
南无華眼佛
南无惠國王佛
南无波頭池智慧養迊佛
南无功德聚佛
南无降魔佛
南无法自在佛
南无寶帝稱佛
南无智愛佛

南无寶蹟佛
南无羅網手佛
南无下解脫威德佛
南无大愛佛
南无音佛
南无淨聖佛
南无離胎佛
南无集功德佛
南无功德海佛
南无廣功德佛
南无大如意輪佛
南无俱蘇摩國王佛
南无成德佛
南无善身佛
南无善成德佛
南无寂滅慈佛
南无无上无佛
南无得世間功德佛
南无智勝佛
南无得智佛

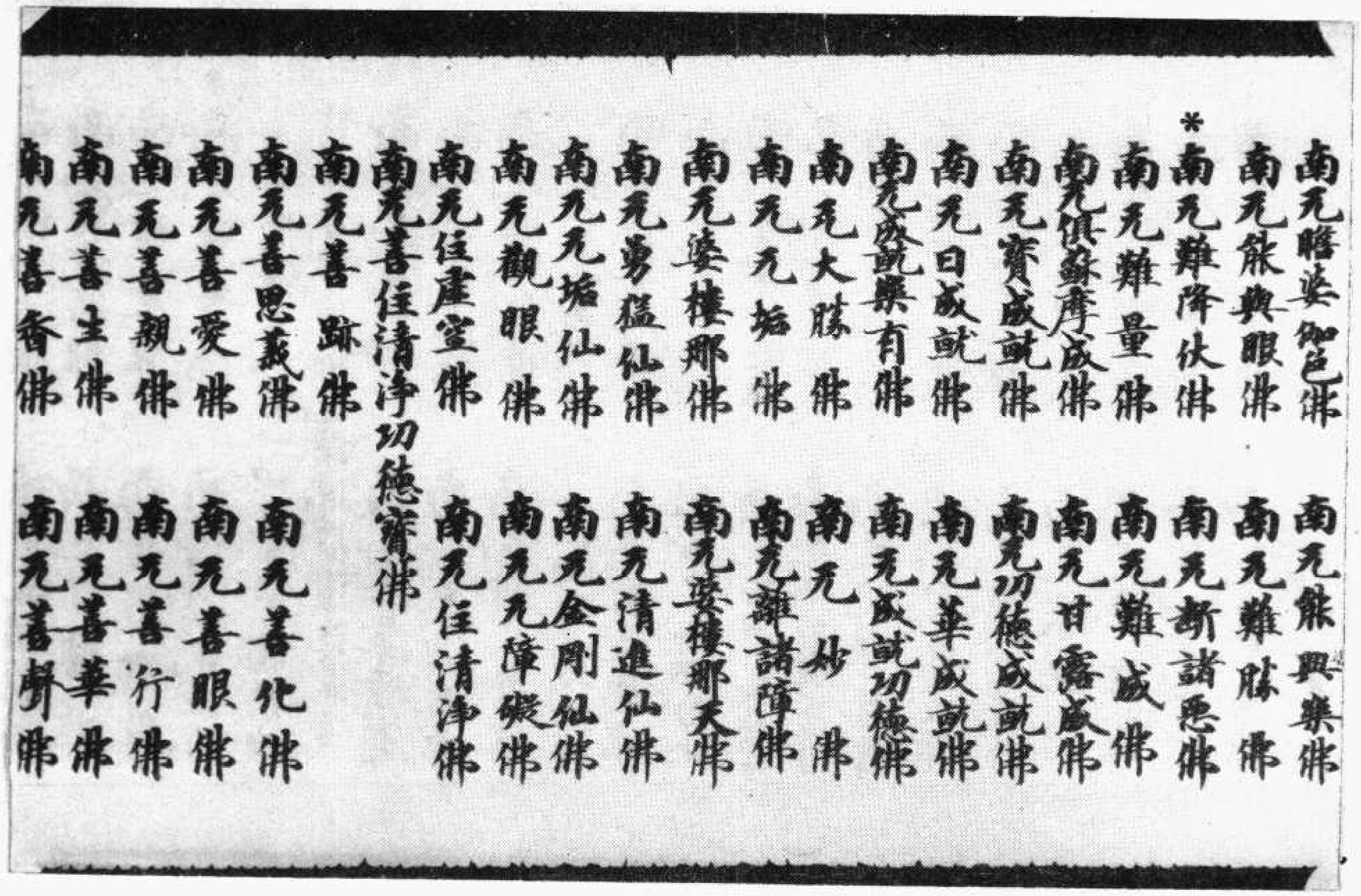


南无法自在佛
南无寶帝稱佛
南无智愛佛
*南无智幢佛
善男子善女人与一切衆生安隱樂如
諸佛者當讀誦是諸佛名復作是言
南无離諸无智慢佛
南无清淨无垢佛
南无堅固行佛
從此以上七百佛十二部經一切賢聖
南无離一切衆生門佛
南无成就觀佛
南无障无㝵精進佛
南无无量功德王佛
南无藥王聲聲王佛
南无妙鼓聲王佛
南无龍自在王佛
南无陁羅尼自在王佛
南无治諸病王佛
南无鷹王佛
南无樹提主佛
南无星宿王佛

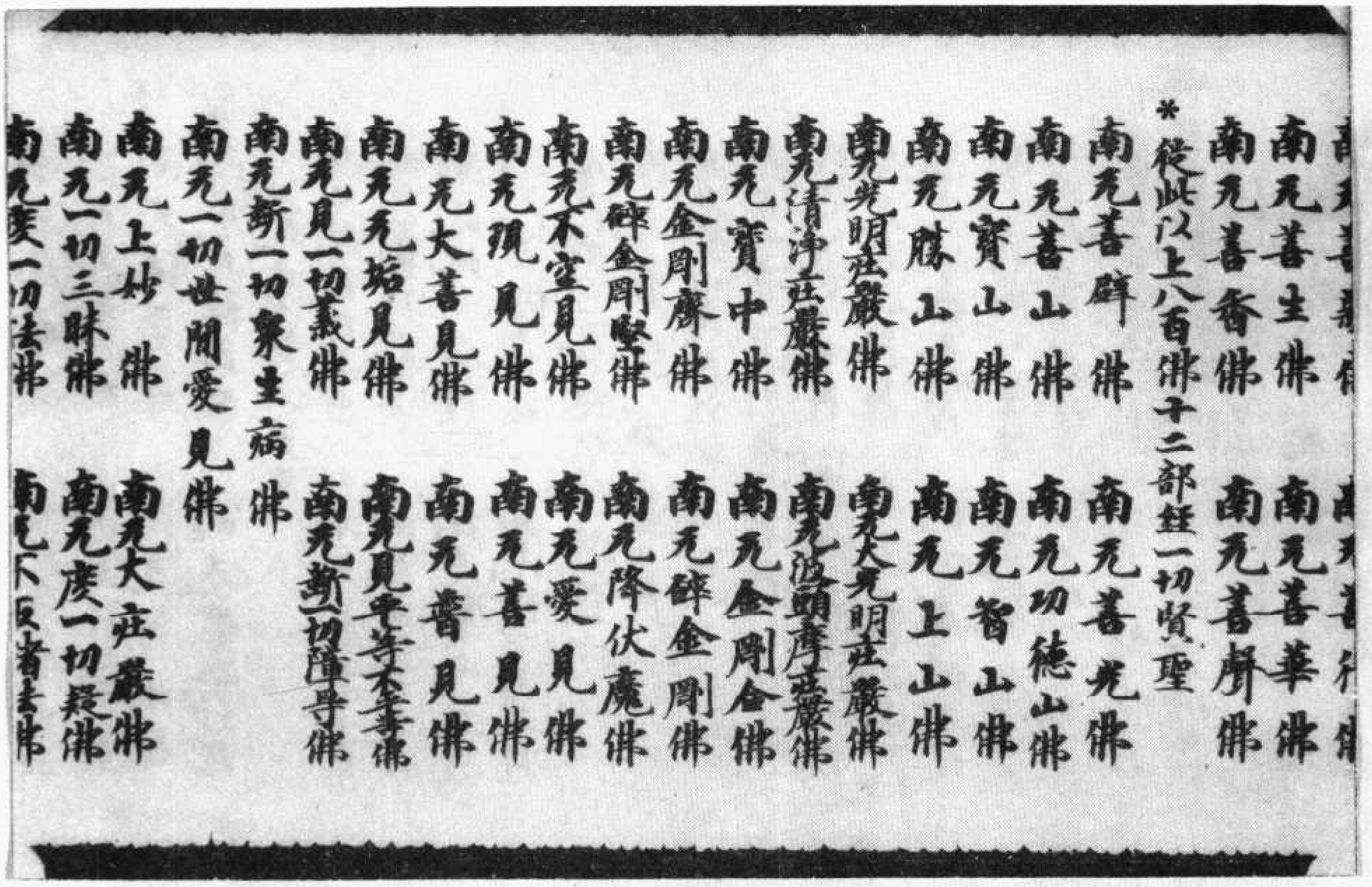
南无得世間功德佛
南无智勝佛
南无得智佛
南无羅網光幢佛
南无虛空平等佛
南无善无垢藏佛
南无精進聲佛
南无斷諸過佛
南无平等須弥面佛
南无涉羅華王佛
南无弥留燈王佛
南无梵聲王佛
南无雲聲王佛
南无世間自在王佛
南无濼王佛
南无藥王佛
南无燈王佛
南无喜王佛
南无雲王佛



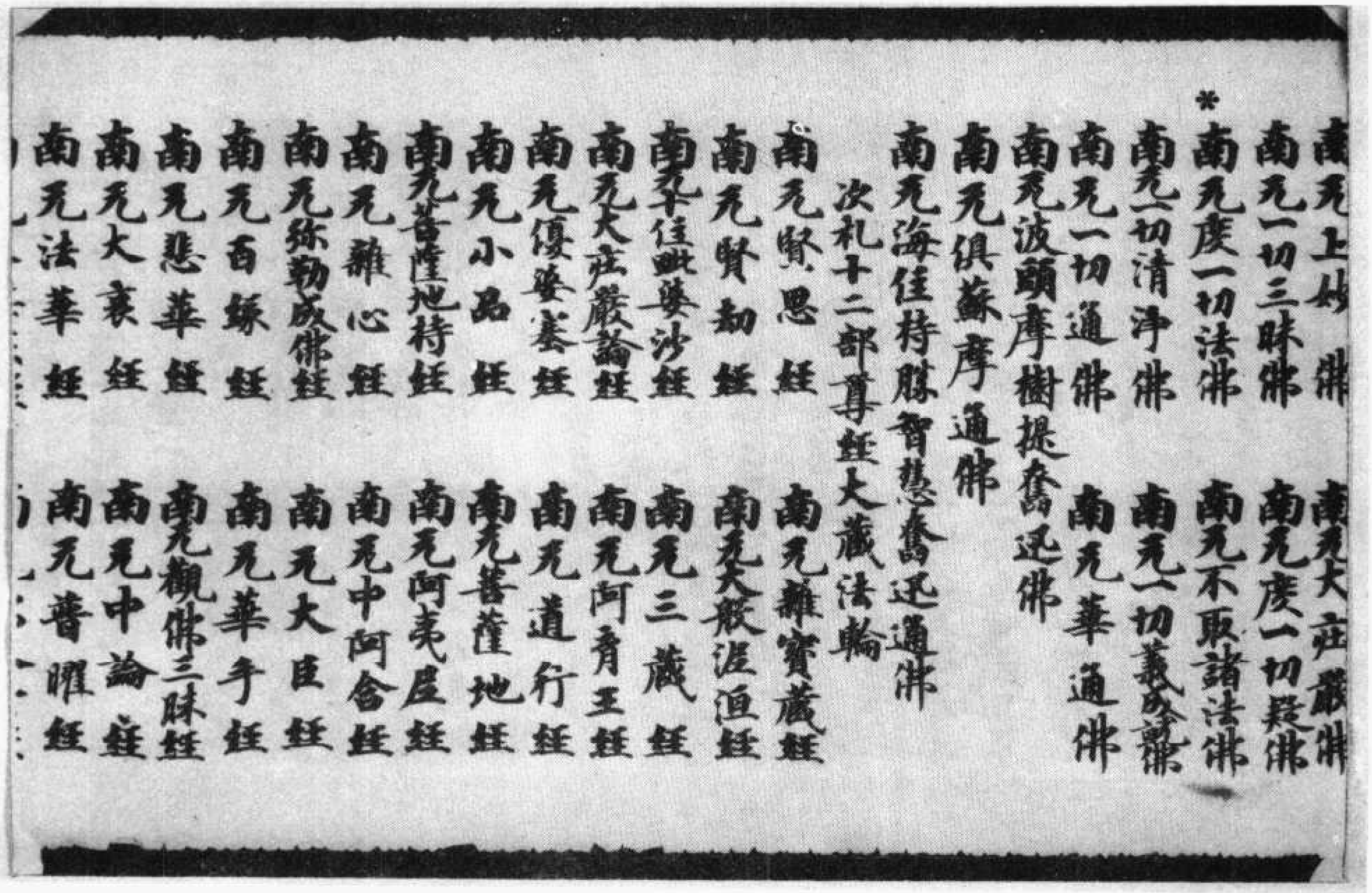
南无鷹王佛　南无燈王佛
南无樹提王佛　南无喜王佛
南无星宿王佛　南无雲王佛
*南无雷王佛　南无娑羅王佛
南无堅固自在王佛　南无功德聚佛
南无華聚佛　南无寶聚佛
南无寶住持度燈佛　南无住持功德佛
南无住持无隨力佛　南无住持地力進善佛
南无住持妙无垢佛　南无一切寶莊嚴色住持佛
南无自在轉一切法佛　南无轉法輪佛
南无勝威德佛　南无淨威德佛
南无聖威德佛　南无大威德佛
南无師子威德佛　南无沙羅威德佛
南无悲威德佛　南无地威德佛
南无无垢威德佛　南无无垢[illegible]稱佛
南无无垢臂佛　南无无垢眼佛
南无无垢面佛　南无波頭摩面佛
南无月面佛　南无日面佛
南无自威德莊嚴佛　南无金色佛
南无金色形佛　南无可樂色佛
南无瞻婆伽色佛　南无能與樂佛
南无能與眼佛　南无難勝佛
南[illegible]佛　南[illegible]



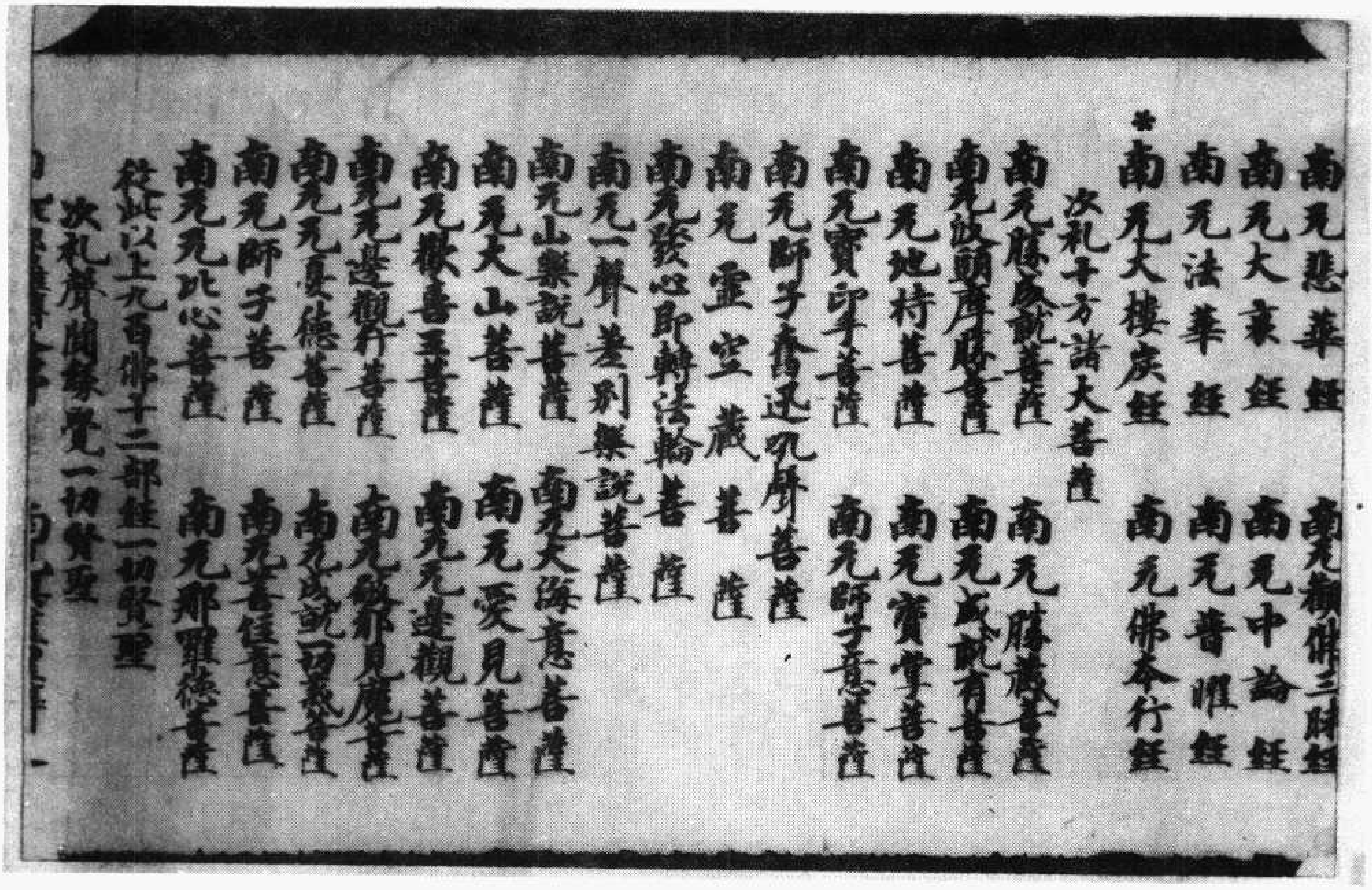
南无瞻婆伽色佛　南无能與樂佛
南无能與眼佛　南无難勝佛
*南无難降伏佛　南无斷諸惡佛
南无難量佛　南无難成佛
南无俱蘇摩成佛　南无甘露成佛
南无寶成就佛　南无功德成就佛
南无日成就佛　南无華成就佛
南无成就樂有佛　南无成就功德佛
南无大勝佛　南无妙佛
南无无垢佛　南无離諸障佛
南无婆樓那佛　南无婆樓那天佛
南无勇猛仙佛　南无清進仙佛
南无无垢仙佛　南无金剛仙佛
南无觀眼佛　南无无障礙佛
南无住虛空佛　南无住清淨佛
南无善住清淨功德寶佛
南无善跡佛
南无善思義佛　南无善化佛
南无善愛佛　南无善眼佛
南无善親佛　南无善行佛
南无善主佛　南无善華佛
南无善香佛　南无善射佛



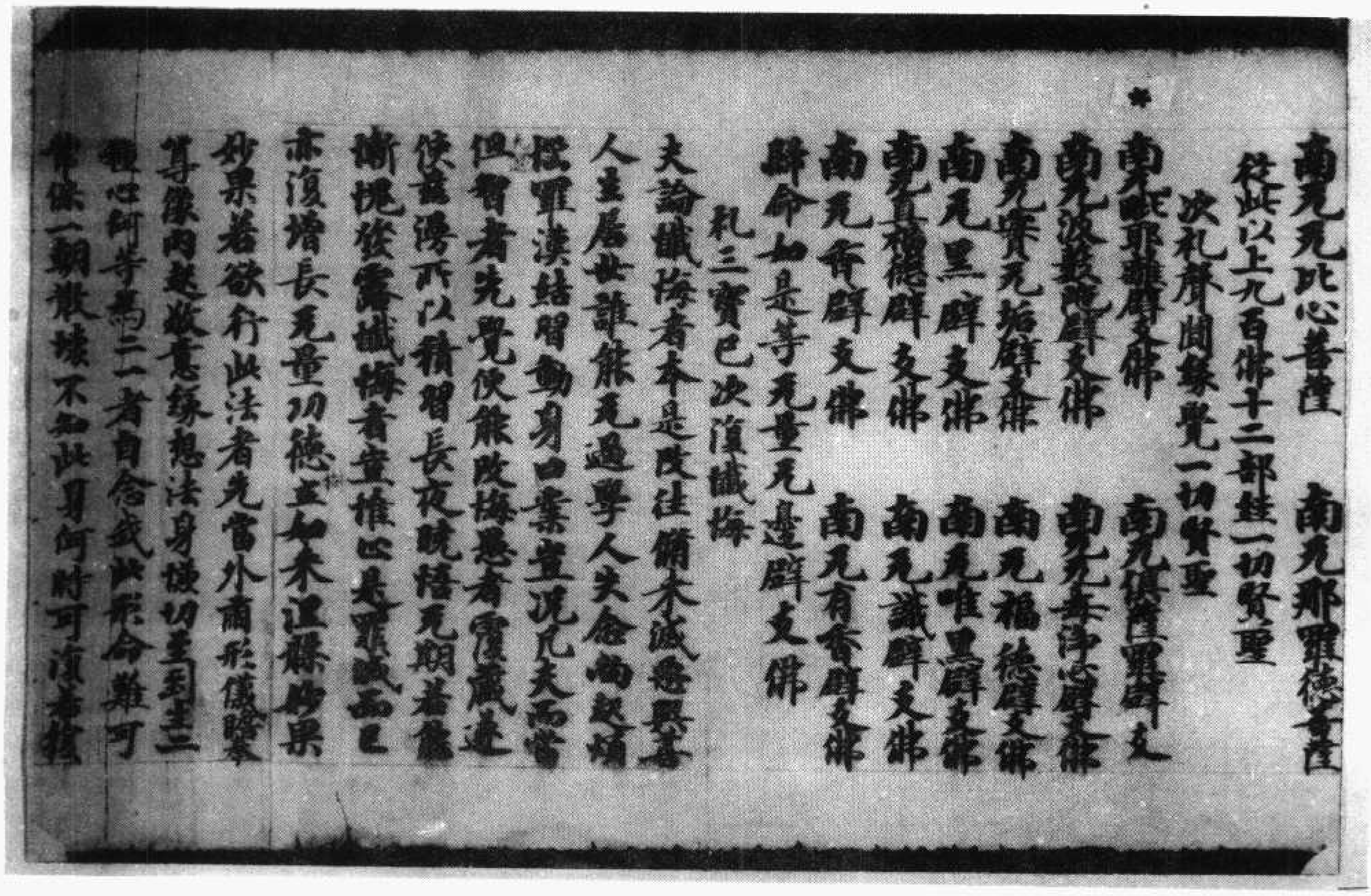
南无善生佛 南无善華佛
南无善香佛 南无善將佛
*從此以上八百佛十二部経一切賢聖
南无善辟佛 南无善光佛
南无善山佛 南无功德山佛
南无寶山佛 南无智山佛
南无勝山佛 南无上山佛
南无光明莊嚴佛 南无大光明莊嚴佛
南无清淨莊嚴佛 南无波頭摩莊嚴佛
南无寶中佛 南无金剛合佛
南无金剛齊佛 南无碎金剛佛
南无碎金剛堅佛 南无降伏魔佛
南无不空見佛 南无愛見佛
南无現見佛 南无善見佛
南无大善見佛 南无普見佛
南无无垢見佛 南无見平等不平等佛
南无見一切義佛 南无斷一切障导佛
南无斷一切衆生病佛
南无一切世間愛見佛
南无上妙佛 南无大莊嚴佛
南无一切三昧佛 南无度一切疑佛
南无度一切法佛 南无不取諸法佛



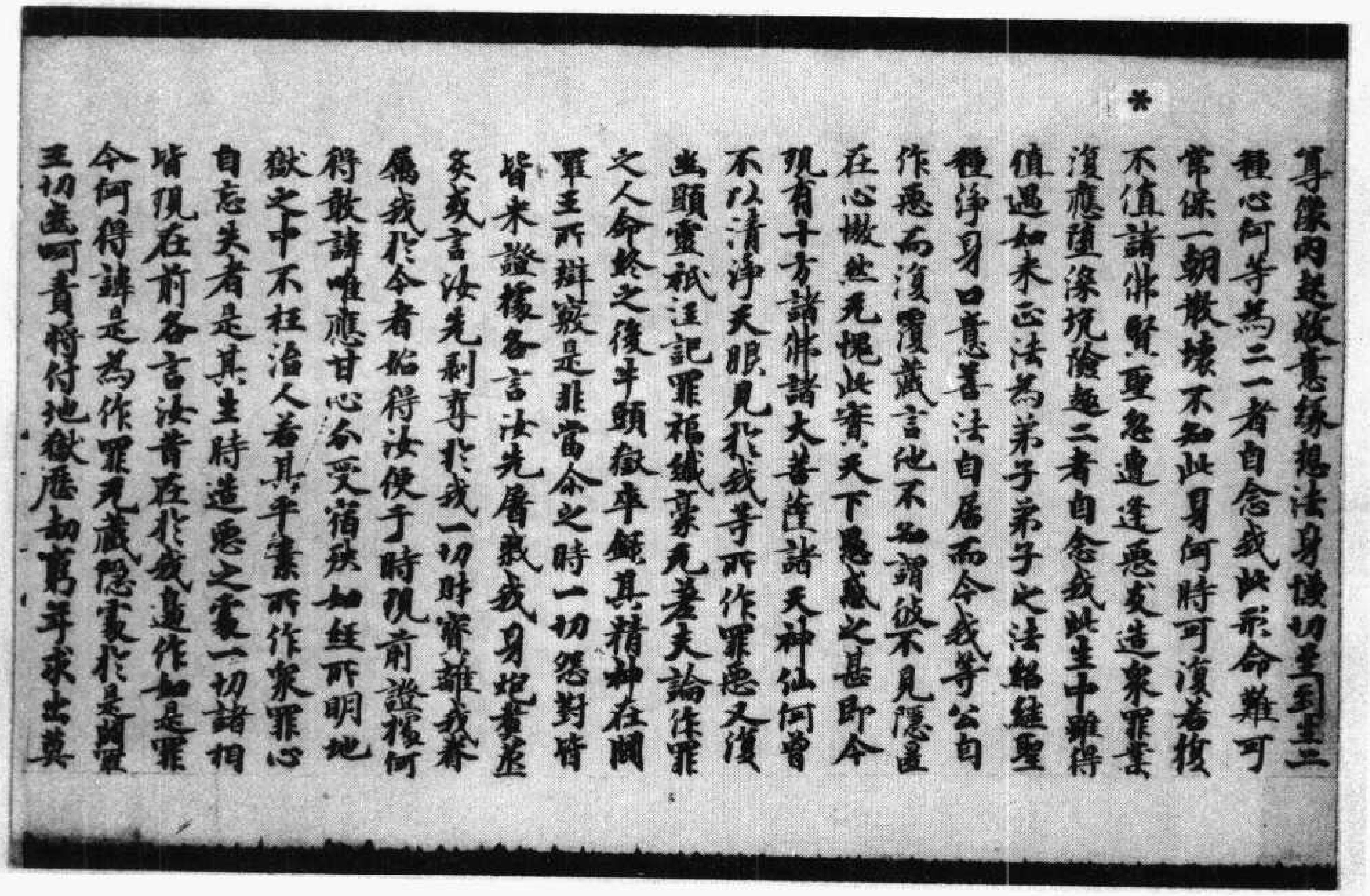
南无上妙佛 南无大莊嚴佛
南无度一切三昧佛 南无度一切疑佛
*南无度一切法佛 南无不取諸法佛
南无一切清淨佛 南无一切義成就佛
南无一切通佛 南无華通佛
南无波頭摩樹提奮迅佛
南无俱蘇摩通佛
南无海住持勝智慧奮迅通佛
次礼十二部尊経大藏法輪
南无賢愚経 南无雜寶藏経
南无賢劫経 南无大般泥洹経
南无十住毗婆沙経 南无三藏経
南无大莊嚴論経 南无阿育王経
南无優婆塞経 南无道行経
南无小品経 南无菩薩地経
南无菩薩地持経 南无阿羌屋経
南无離心経 南无中阿含経
南无彌勒成佛経 南无大臣経
南无百緣経 南无華手経
南无悲華経 南无觀佛三昧経
南无大哀経 南无中論経
南无法華経 南无普曜経



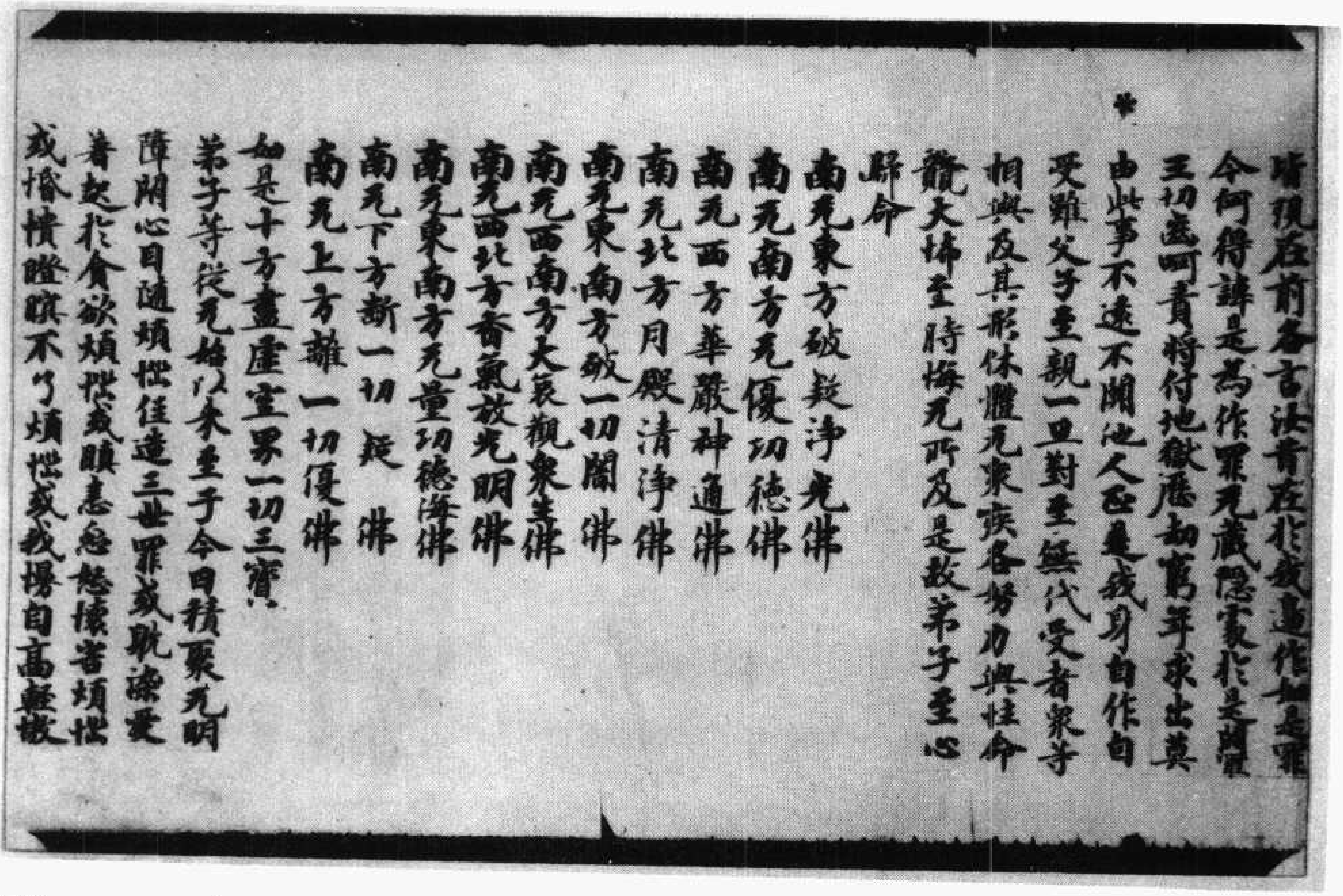
南无悲華經　南无觀佛三昧經
南无大哀經　南无中論經
南无法華經　南无普曜經
＊南无大樓炭經　南无佛本行經
次礼十方諸大菩薩
南无勝[illegible]歡喜菩薩　南无勝藏菩薩
南无跋頭摩勝菩薩　南无成說有菩薩
南无地持菩薩　南无寶掌菩薩
南无寶印手菩薩　南无師子意菩薩
南无師子奮迅吼聲菩薩
南无虛空藏菩薩
南无發心即轉法輪菩薩
南无一聲差別槃說菩薩
南无山槃說菩薩　南无大海意菩薩
南无大山菩薩　南无愛見菩薩
南无樓善王菩薩　南无无邊觀菩薩
南无无邊觀行菩薩　南无離邪見魔菩薩
南无无憂德菩薩　南无成說一切義菩薩
南无師子菩薩　南无善住意菩薩
南无无比心菩薩　南无那羅德菩薩
稽此以上九百佛十二部經一切賢聖
次礼聲聞緣覺一切賢聖



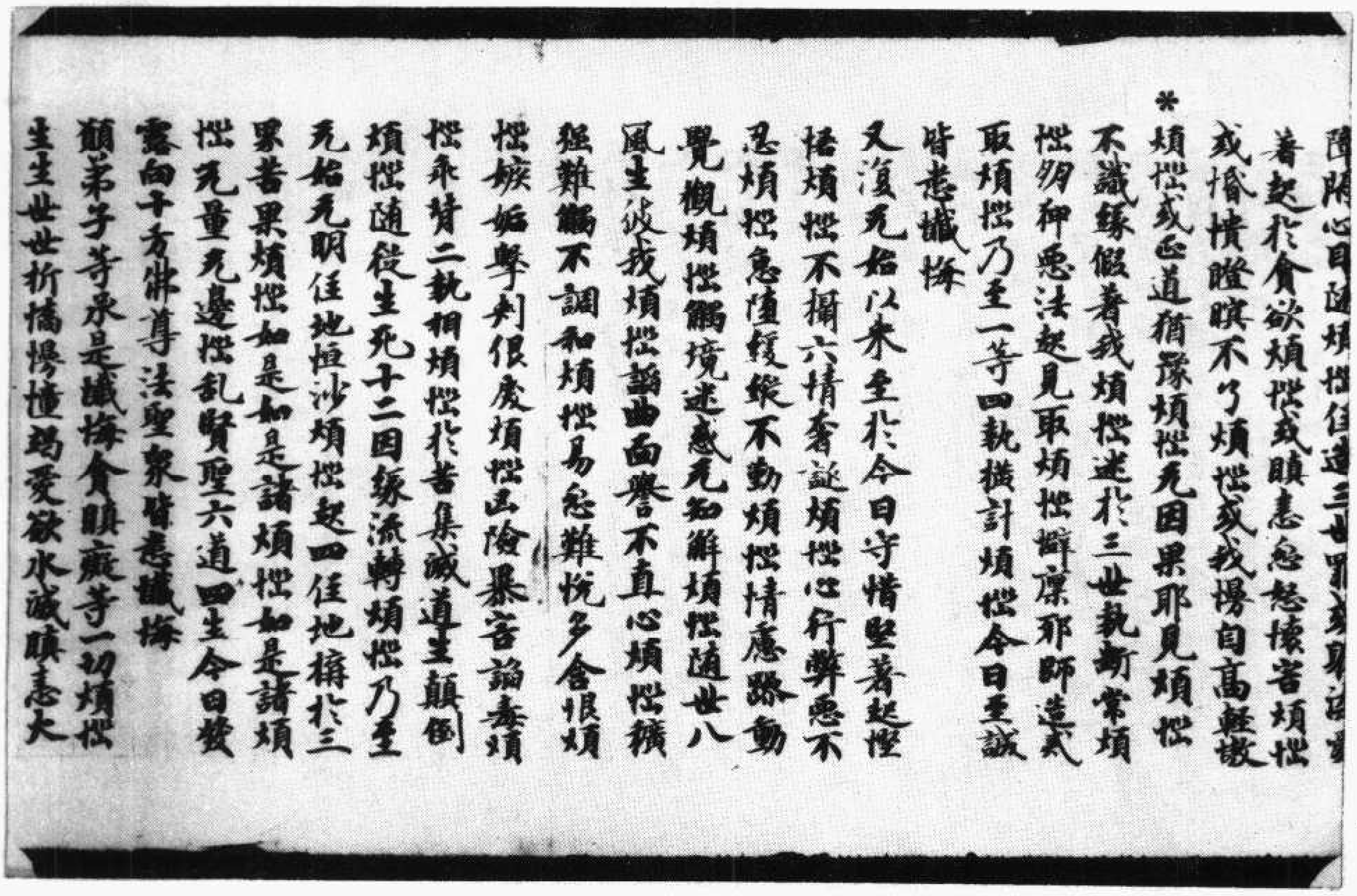
南无无比心菩薩　南无那羅德菩薩
稽此以上九百佛十二部經一切賢聖
次礼聲聞緣覺一切賢聖
＊南无毗耶離辟支佛　南无倶薩羅辟支
南无波毅陀辟支佛　南无无淨心辟支佛
南无寶无垢辟支佛　南无福德辟支佛
南无黑辟支佛　南无唯黑辟支佛
南无具福德辟支佛　南无識辟支佛
南无香辟支佛　南无有香辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛
礼三寶已次復識悔
夫論識悔者本是改往脩來滅惡興善
人之居世誰能无過學人失念尚起煩
惱羅漢結習動身口業豈況凡夫而當
但智者先覺便能改悔愚者覆藏遂
使滋蔓所以積習長夜曉悟无期若能
慚愧發露識悔者豈惟止是滅罪而已
亦復增長无量功德立如來涅槃妙果
妙果若欲行此法者先當外肅形儀瞻奉
尊像內起敬意緣想法身懷切至到至
發心何等爲二一者自念我此形命難可
常保一朝散壞不知此身何時可復若[illegible]



尊像因起敬意緣想法身懇切至到生三
種心何等爲三一者自念我此形命難可
常保一朝散壞不知此身何時可復若復
不值諸佛賢聖忽遭逢惡友造衆罪業
復應墮落坑險趣二者自念我此生中雖得
值遇如來正法爲弟子之法紹繼聖
種淨身口意善法自居而今我等公自
作惡而復覆藏言他不知謂彼不見隱匿
在心傲然无愧此實天下愚惑之甚即今
現有十方諸佛諸大菩薩諸天神仙何曾
不以清淨天眼見於我等所作罪惡又復
幽顯靈祇注記罪福纖豪无差夫論作罪
之人命終之後牛頭獄卒録其精神在閻
羅王所辯覈是非當爾之時一切怨對皆
皆來證據各言汝先屠殺我身炮煮蒸
炙或言汝先剝奪於我一切財寶離我眷
屬我於今者始得汝便于時現前證據何
得敢諱唯應甘心分受宿殃如經所明地
獄之中不枉治人若其平素所作衆罪心
自忘失者是其生時造惡之處一切諸相
皆現在前各言汝昔在於我邊作如是罪
今何得諱是爲作罪无藏隱處於是閻羅
王切齒呵責將付地獄歷劫窮年求出莫



皆現在前各言汝昔在於我邊作如是罪
今何得諱是爲作罪无藏隱處於是閻羅
王切齒呵責將付地獄歷劫窮年求出莫
由此事不遠不關他人正是我身自作自
受雖父子至親一旦對至無代受者衆等
相與及其形休體无衆疾各努力與性命
競大怖至時悔无所及是故弟子至心
歸命
南无東方破疑淨光佛
南无南方无優功德佛
南无西方華嚴神通佛
南无北方月殿清淨佛
南无東南方滅一切闇佛
南无西南方大哀觀衆生佛
南无西北方香氣放光明佛
南无東南方无量功德海佛
南无下方斷一切疑佛
南无上方離一切優佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等從无始以來至于今日積聚无明
障閉心目隨煩惱性造三世罪或耽染愛
著起於貪欲煩惱或瞋恚忿怒懷害煩惱
或惛懵瞪瞭不了煩惱或我慢自高輕慠



闇障心目隨煩惱住造三世罪或耽

著起扵貪欲煩惱或瞋恚忿怒懷害煩惱

或惛憒闇瞑不了煩惱或我慢自高輕傲

*煩惱或疑正道猶豫煩惱无因果耶見煩惱

不識緣假著我煩惱迷扵三世執斷常煩

惱朋狎惡法起見取煩惱僻禀耶師造戒

取煩惱乃至一等四執橫計煩惱今日至誠

皆悉懺悔

又復无始以來至扵今日守惜堅著起慳

惜煩惱不攝六情奢誕煩惱心行弊惡不

忍煩惱怠墮緩縱不勤煩惱情慮躁動

覺觀煩惱觸境迷惑无知解煩惱隨世八

風生彼我煩惱諂曲面譽不直心煩惱獷

强難觸不調和煩惱易忿難悅多含恨煩

惱嫉妬擊刺很戾煩惱凶險暴害諂毒煩

惱乖背二執相煩惱扵苦集滅道生顛倒

煩惱隨從生死十二因緣流轉煩惱乃至

无始无明住地恒沙煩惱起四住地構扵三

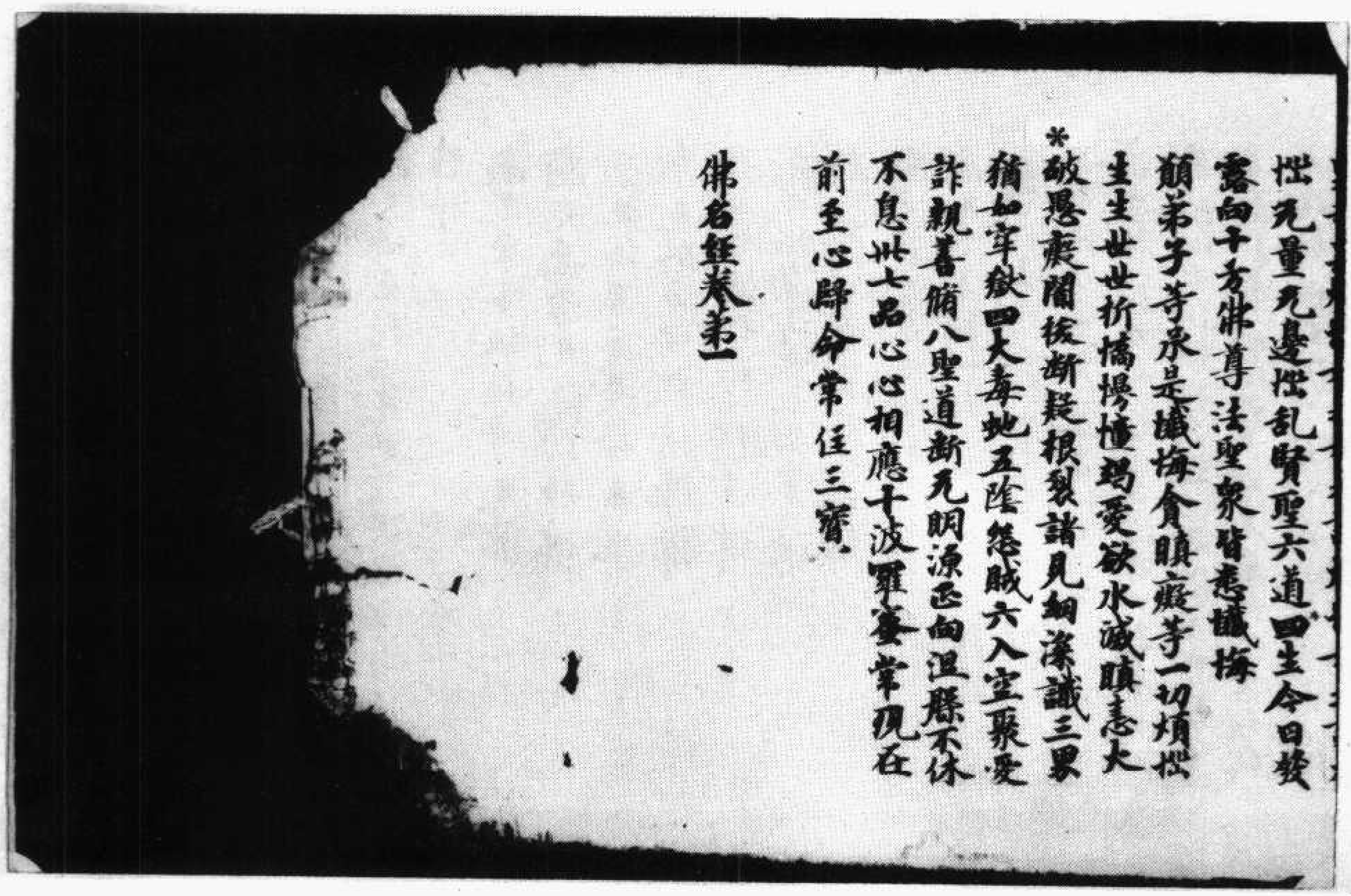
界苦果煩惱如是如是諸煩惱如是諸煩

惱无量无邊惱亂賢聖六道四生今日發

露向十方佛尊法聖眾皆悉懺悔

願弟子等承是懺悔貪瞋癡等一切煩惱

生生世世折憍慢幢竭愛欲水滅瞋恚火



惱无量无邊惱亂賢聖六道四生今日發

露向十方佛尊法聖眾皆悉懺悔

願弟子等承是懺悔貪瞋癡等一切煩惱

生生世世折憍慢幢竭愛欲水滅瞋恚火

*破愚癡闇拔斷疑根裂諸見網深識三界

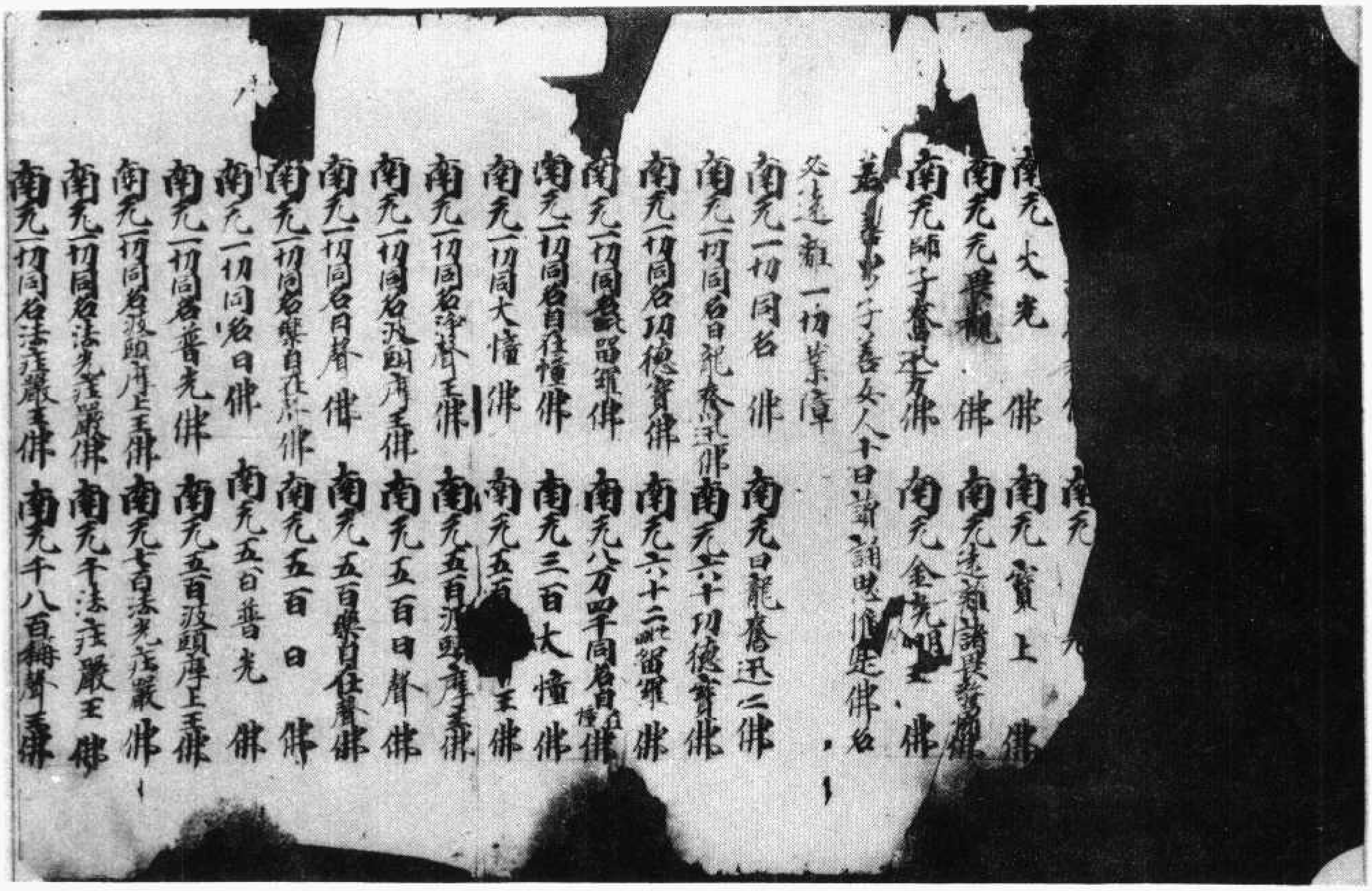
猶如牢獄四大毒蛇五陰怨賊六入空聚愛

詐親善修八聖道斷无明源正向涅槃不休

不息卅七品心心相應十波羅蜜常現在

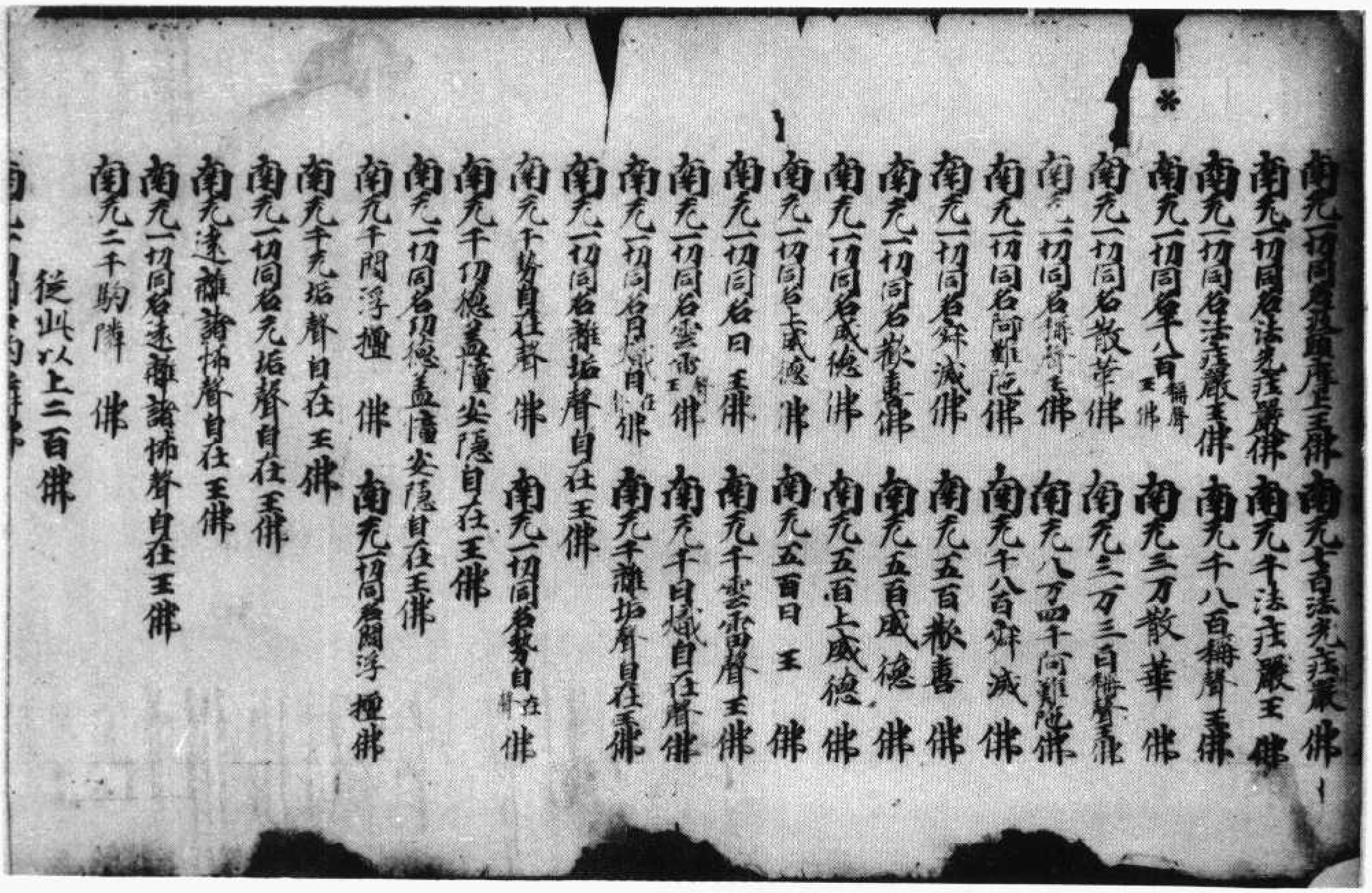
前至心歸命常住三寶

佛名經卷第一

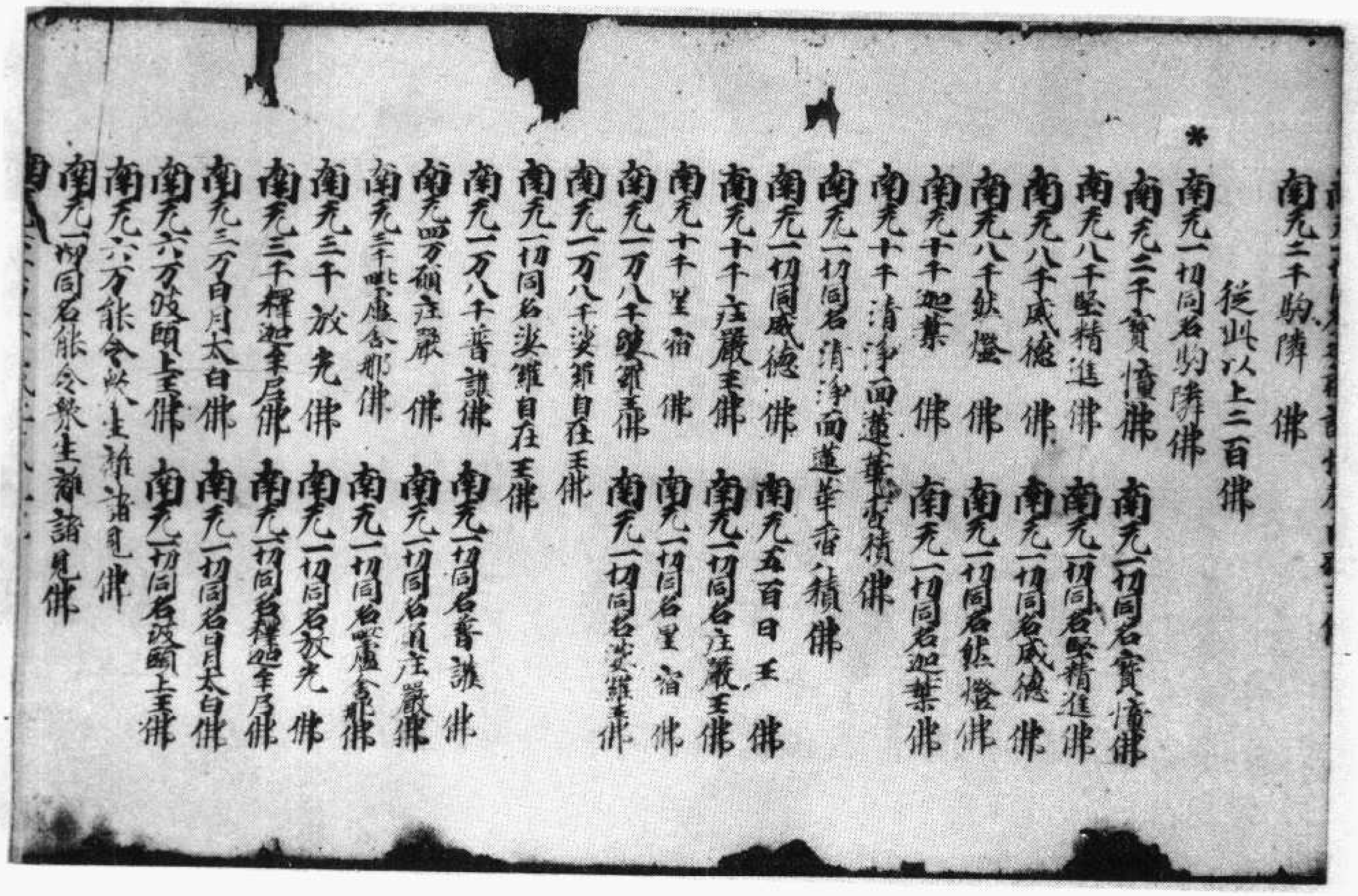


南无
南无大光佛 南无寶上佛
南无畢觀佛 南无遠離諸畏驚怖佛
南无師子奮迅力佛 南无金光明王佛
善男子善女人十日讀誦此是佛名
必遠離一切業障
南无一切同名佛 南无日龍奮迅二佛
南无一切同名日龍奮迅佛 南无六十千功德寶佛
南无一切同名功德寶佛 南无六十二億留羅佛
南无一切同名億留羅佛 南无八万四千同名自在幢佛
南无一切同名自在幢佛 南无三百大幢佛
南无一切同大幢佛 南无五百[illegible]王佛
南无一切同名淨聲王佛 南无五百波頭摩王佛
南无一切同名波頭摩王佛 南无五百日聲佛
南无一切同名日聲佛 南无五百樂自在聲佛
南无一切同名樂自在聲佛 南无五百日佛
南无一切同名日佛 南无五百普光佛
南无一切同名普光佛 南无五百波頭摩上王佛
南无一切同名波頭摩上王佛 南无七百法光莊嚴佛
南无一切同名法光莊嚴佛 南无千法莊嚴王佛
南无一切同名法莊嚴王佛 南无千八百稱聲摩王佛

▼北五二六號（翔四）佛說佛名經卷第一



南无一切同名波頭摩上王佛 南无七百法光莊嚴佛
南无一切同名法光莊嚴佛 南无千法莊嚴王佛
南无一切同名法莊嚴王佛 南无千八百稱聲摩王佛
南无一切同名千八百稱聲摩王佛 南无三万散華佛
南无一切同名散華佛 南无三万三百稱聲王佛
南无一切同名稱聲王佛 南无八万四千阿難陀佛
南无一切同名阿難陀佛 南无千八百斷滅佛
南无一切同名斷滅佛 南无五百歡喜佛
南无一切同名歡喜佛 南无五百威德佛
南无一切同名威德佛 南无五百上威德佛
南无一切同名上威德佛 南无五百日王佛
南无一切同名日王佛 南无千雲雷聲王佛
南无一切同名雲雷聲王佛 南无千日威自在聲佛
南无一切同名日威自在聲佛 南无千離垢聲自在王佛
南无一切同名離垢聲自在王佛
南无千勝自在聲佛 南无一切同名勝自在聲佛
南无千功德蓋幢安隱自在王佛
南无一切同名功德蓋幢安隱自在王佛
南无千閻浮檀佛 南无一切同名閻浮檀佛
南无千无垢聲自在王佛
南无一切同名无垢聲自在王佛
南无遠離諸怖聲自在王佛
南无一切同名遠離諸怖聲自在王佛
南无二千駒隣佛
從此以上二百佛



南无二千駒隣 佛

從此以上二百佛

南无一切同名駒隣佛

南无二千寶幢佛　南无一切同名寶幢佛

南无八千堅精進佛　南无一切同名堅精進佛

南无八千威徳 佛　南无一切同名威徳 佛

南无八千然燈 佛　南无一切同名然燈佛

南无十千迦葉 佛　南无一切同名迦葉佛

南无十千清淨面蓮華香積佛

南无一切同名清淨面蓮華香積佛

南无一切同威徳 佛　南无五百日王 佛

南无十千莊嚴王佛　南无一切同名莊嚴王佛

南无十千星宿 佛　南无一切同名星宿 佛

南无一万八千娑羅王佛　南无一切同名娑羅王佛

南无一万八千娑羅自在王佛

南无一切同名娑羅自在王佛

南无一万八千普護佛　南无一切同名普護 佛

南无四万禎莊嚴 佛　南无一切同名禎莊嚴佛

南无三千毗盧舍那佛　南无一切同名毗盧舍那佛

南无三千放光佛　南无一切同名放光 佛

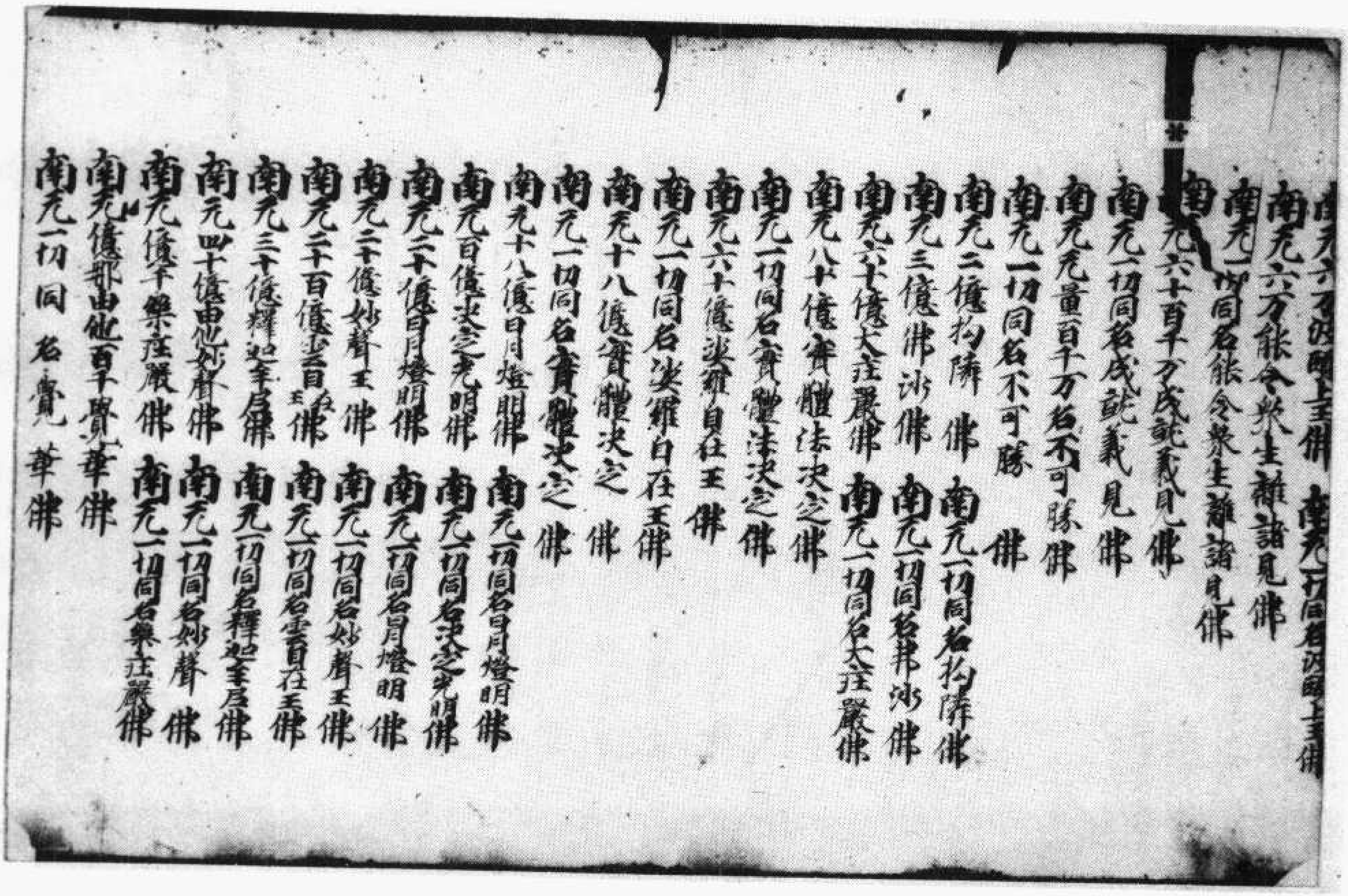
南无三千釋迦牟尼佛　南无一切同名釋迦牟尼佛

南无三万日月太白佛　南无一切同名日月太白佛

南无六万波頭上王佛　南无一切同名波頭上王佛

南无六万能令衆生離諸見佛

南无一切同名能令衆生離諸見佛



南无六万波頭上王佛　南无一切同名波頭上王佛

南无六万能令衆生離諸見佛

南无一切同名能令衆生離諸見佛

南无六十百千万成就義見佛

南无一切同名成就義見佛

南无无量百千万名不可勝佛

南无一切同名不可勝 佛

南无二億拘隣 佛　南无一切同名拘隣佛

南无三億佛沙佛　南无一切同名弗沙佛

南无六十億大莊嚴佛　南无一切同名大莊嚴佛

南无八十億實體法決定佛

南无一切同名實體法決定佛

南无六十億娑羅自在王 佛

南无一切同名娑羅自在王佛

南无十八億實體決定 佛

南无一切同名實體決定佛

南无十八億日月燈明佛　南无一切同名日月燈明佛

南无百億決定光明佛　南无一切同名決定光明佛

南无二十億日月燈明佛　南无一切同名日月燈明佛

南无二十億妙聲王 佛　南无一切同名妙聲王佛

南无二千百億雲自在王佛　南无一切同名雲自在王佛

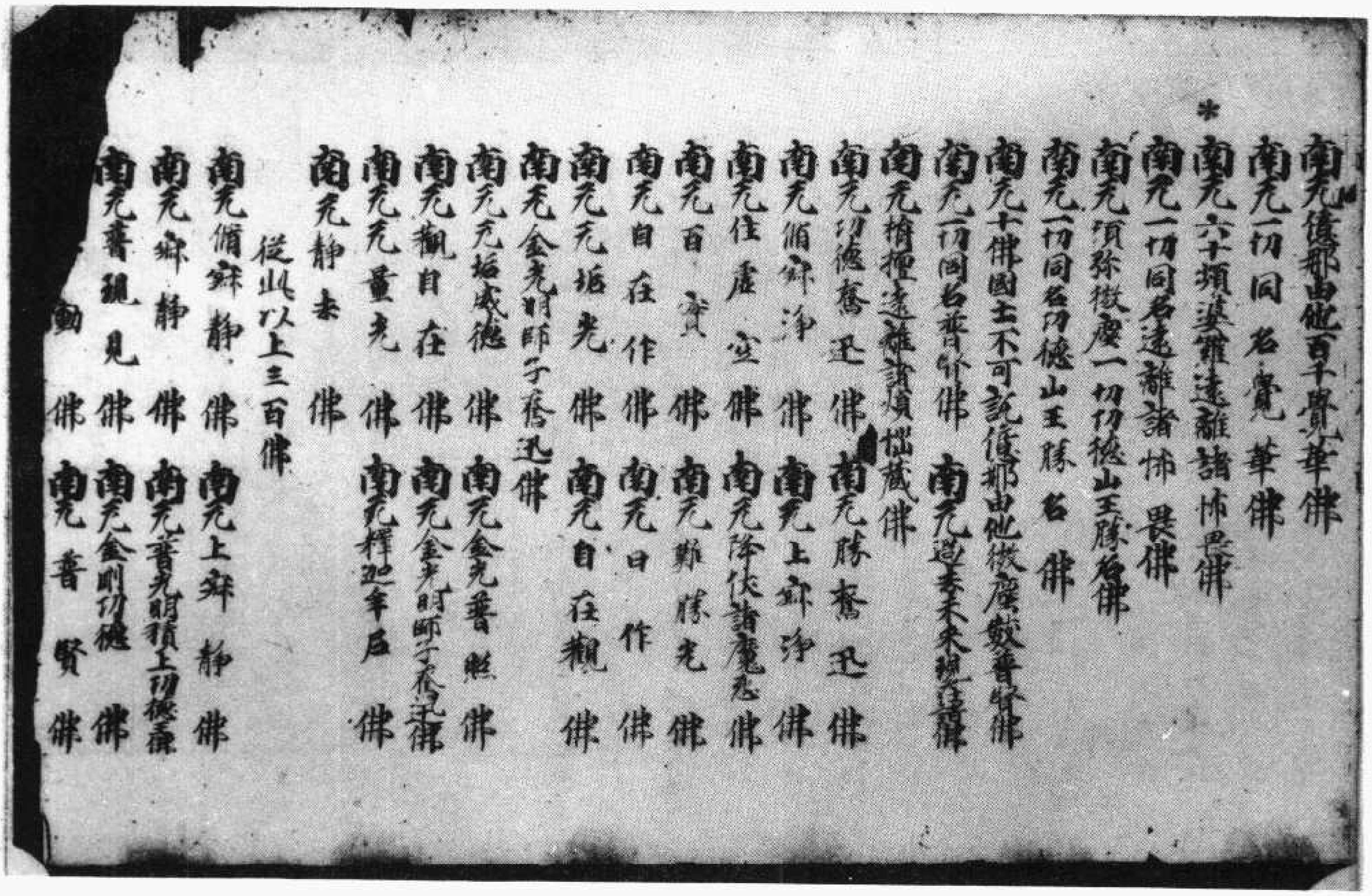
南无三十億釋迦牟尼佛　南无一切同名釋迦牟尼佛

南无四十億由延妙聲佛　南无一切同名妙聲 佛

南无億千樂莊嚴佛　南无一切同名樂莊嚴佛

南无億那由他百千實華佛

南无一切同名覺華佛



南无億那由他百千覺寶華佛

南无一切同名覺華佛

*南无六十頻婆羅遠離諸怖畏佛

南无一切同名遠離諸怖畏佛

南无須弥微塵一切功德山王勝名佛

南无一切同名功德山王勝名佛

南无十佛國土不可說億那由他微塵數普賢佛

南无一切同名普賢佛　南无過去未來現在諸佛

南无擔担遠離諸煩惱藏佛

南无功德奮迅佛　南无勝奮迅佛

南无須弥淨佛　南无上須弥淨佛

南无住虛空佛　南无降伏諸魔怨佛

南无百寶佛　南无難勝光佛

南无自在作佛　南无日作佛

南无无垢光佛　南无自在觀佛

南无金光明師子奮迅佛

南无无垢威德佛　南无金光普照佛

南无觀自在佛　南无金光明師子奮迅佛

南无无量光佛　南无釋迦牟尼佛

南无靜去佛

從此以上三百佛

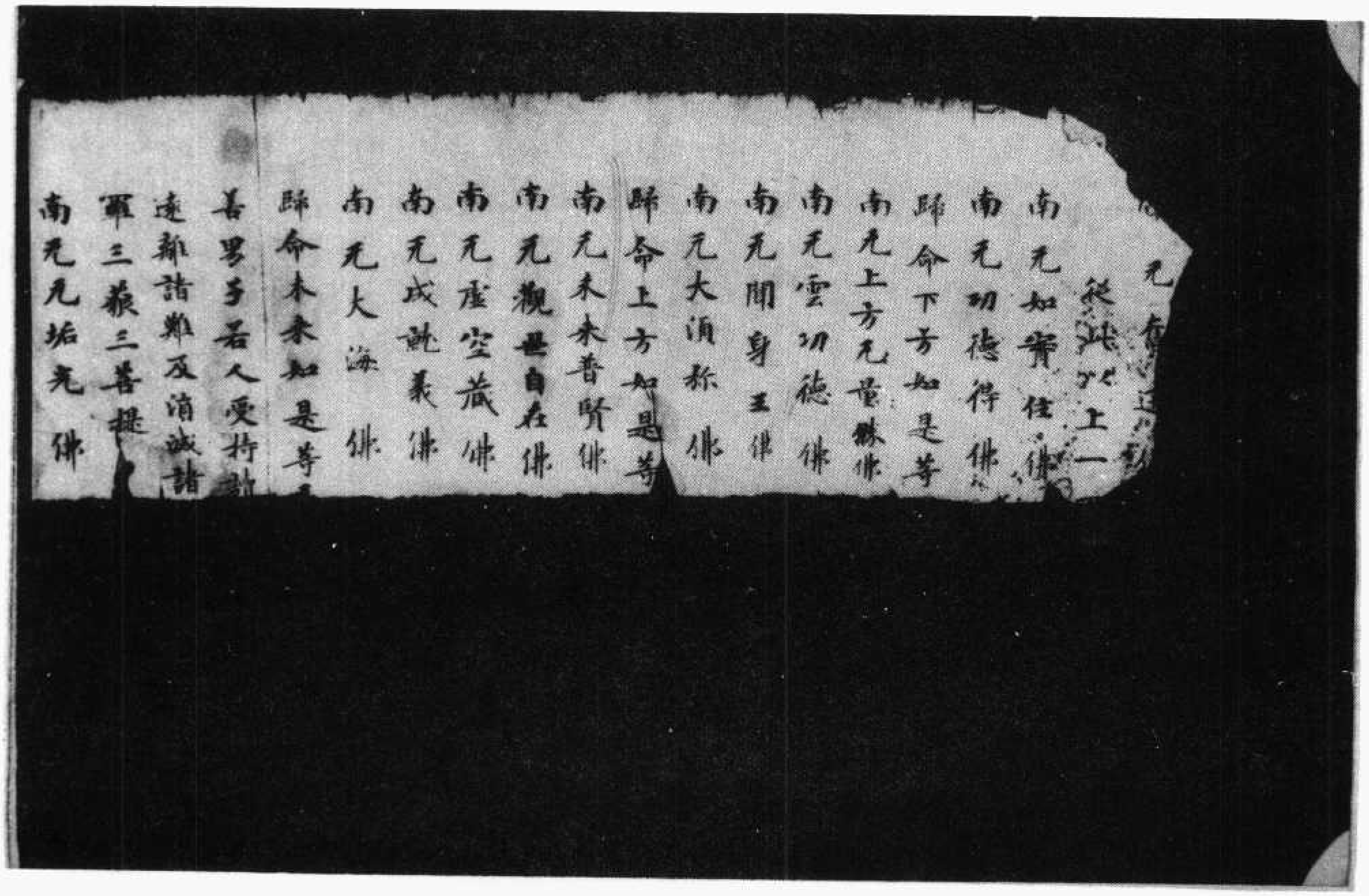
南无須弥靜佛　南无上須弥靜佛

南无弥靜佛　南无普光明積上功德佛

南无普觀見佛　南无金剛功德佛

南[illegible]動佛　南无普賢佛

▼北五二七號（稱九十三）佛說佛名經卷第一



无[illegible]

從此以上一

南无如實住佛

南无功德得佛

歸命下方如是等

南无上方无量勝佛

南无雲功德佛

南无聞身王佛

南无大須弥佛

歸命上方如是等

南无未來普賢佛

南无觀世自在佛

南无虛空藏佛

南无成就義佛

南无大海佛

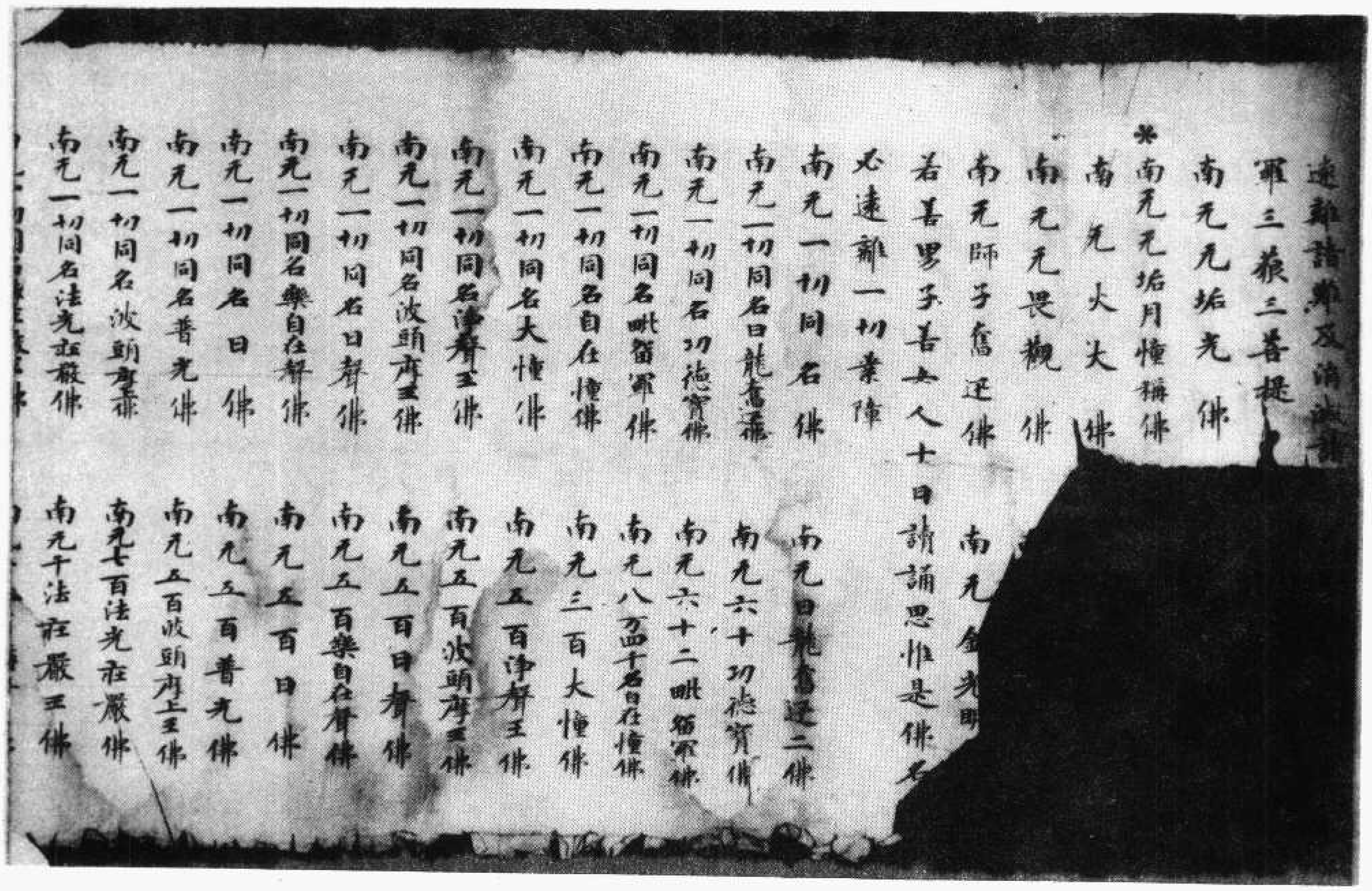
歸命未來如是等

善男子若人受持讀

遠離諸難及消滅諸

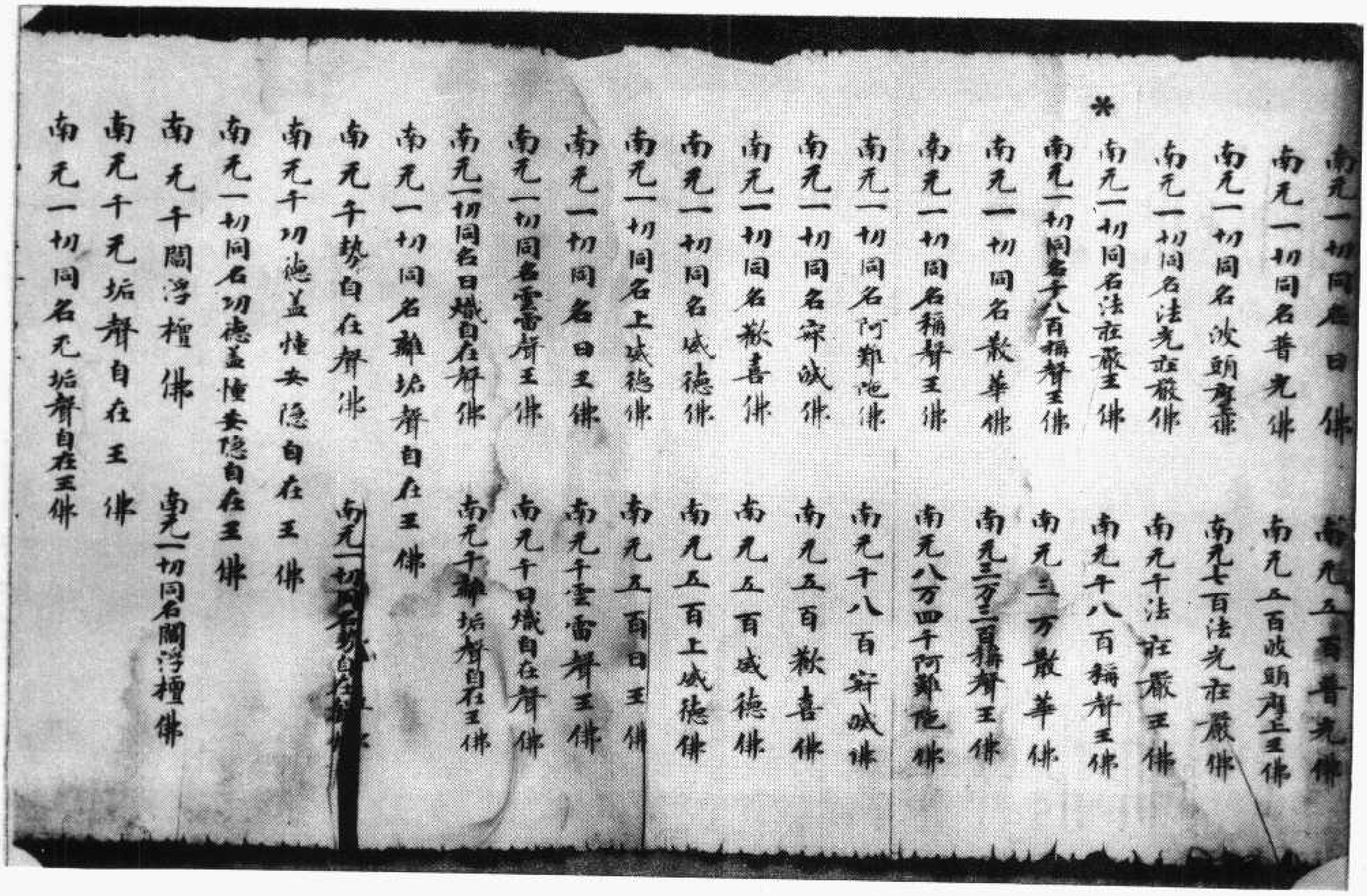
羅三藐三菩提

南无无垢光佛



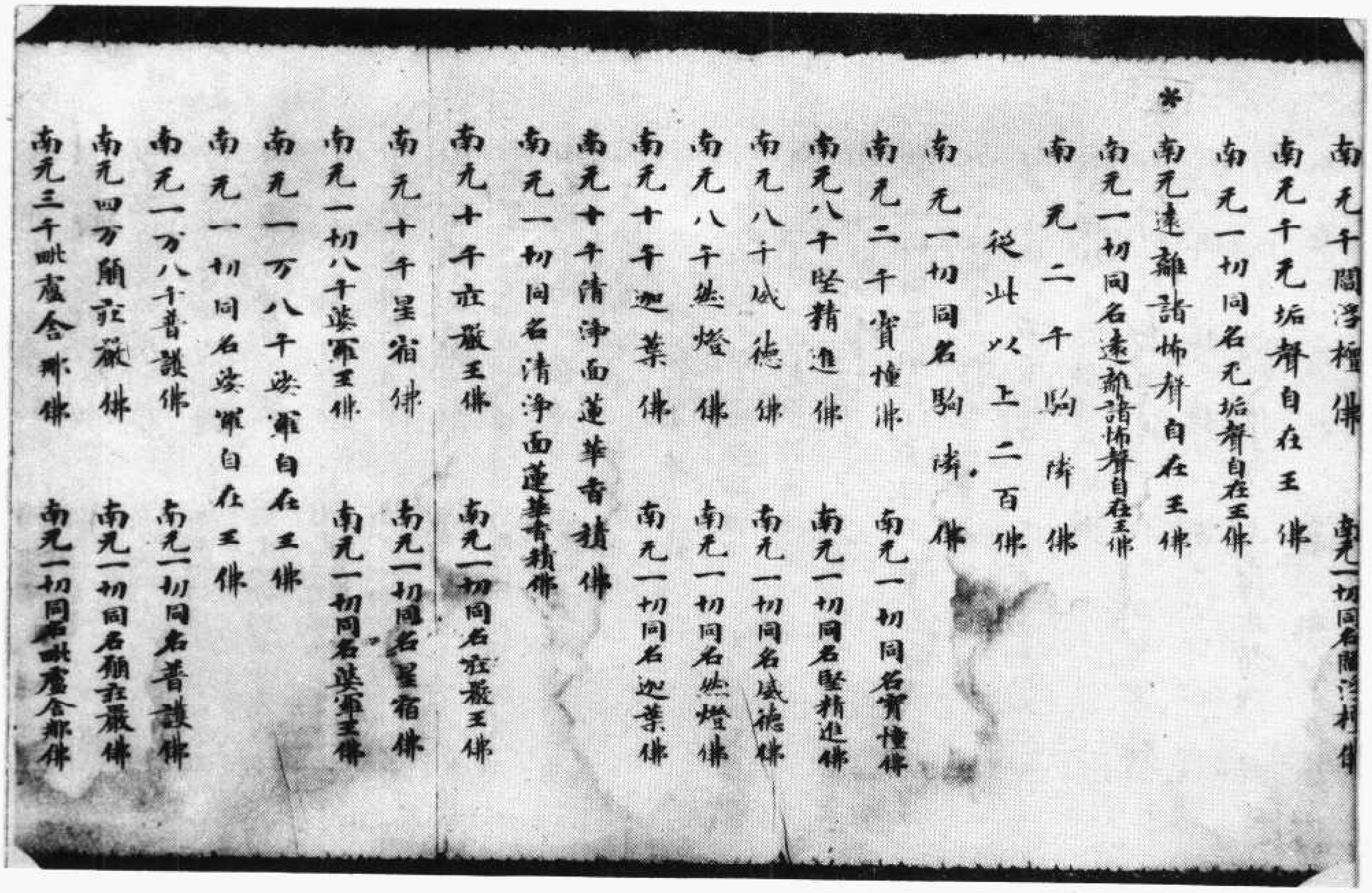
遠離諸難及消滅諸
羅三藐三菩提
南无无垢光佛
*南无无垢月幢稱佛
南无火火佛
南无无畏觀佛
南无師子奮迅佛
若善男子善女人十日讀誦思惟是佛名
必遠離一切業障
南无一切同名日佛
南无一切同名日龍奮迅佛
南无一切同名功德寶佛
南无一切同名毗留羅佛
南无一切同名自在幢佛
南无一切同名大幢佛
南无一切同名淨聲王佛
南无一切同名波頭摩王佛
南无一切同名日聲佛
南无一切同名樂自在聲佛
南无一切同名日佛
南无一切同名普光佛
南无一切同名波頭摩上王佛
南无一切同名法光莊嚴佛

南无金光明
南无日龍奮迅二佛
南无六十功德寶佛
南无六十二毗留羅佛
南无八万四千名自在幢佛
南无三百大幢佛
南无五百淨聲王佛
南无五百波頭摩王佛
南无五百日聲佛
南无五百樂自在聲佛
南无五百日佛
南无五百普光佛
南无五百波頭摩上王佛
南无七百法光莊嚴佛
南无千法莊嚴王佛

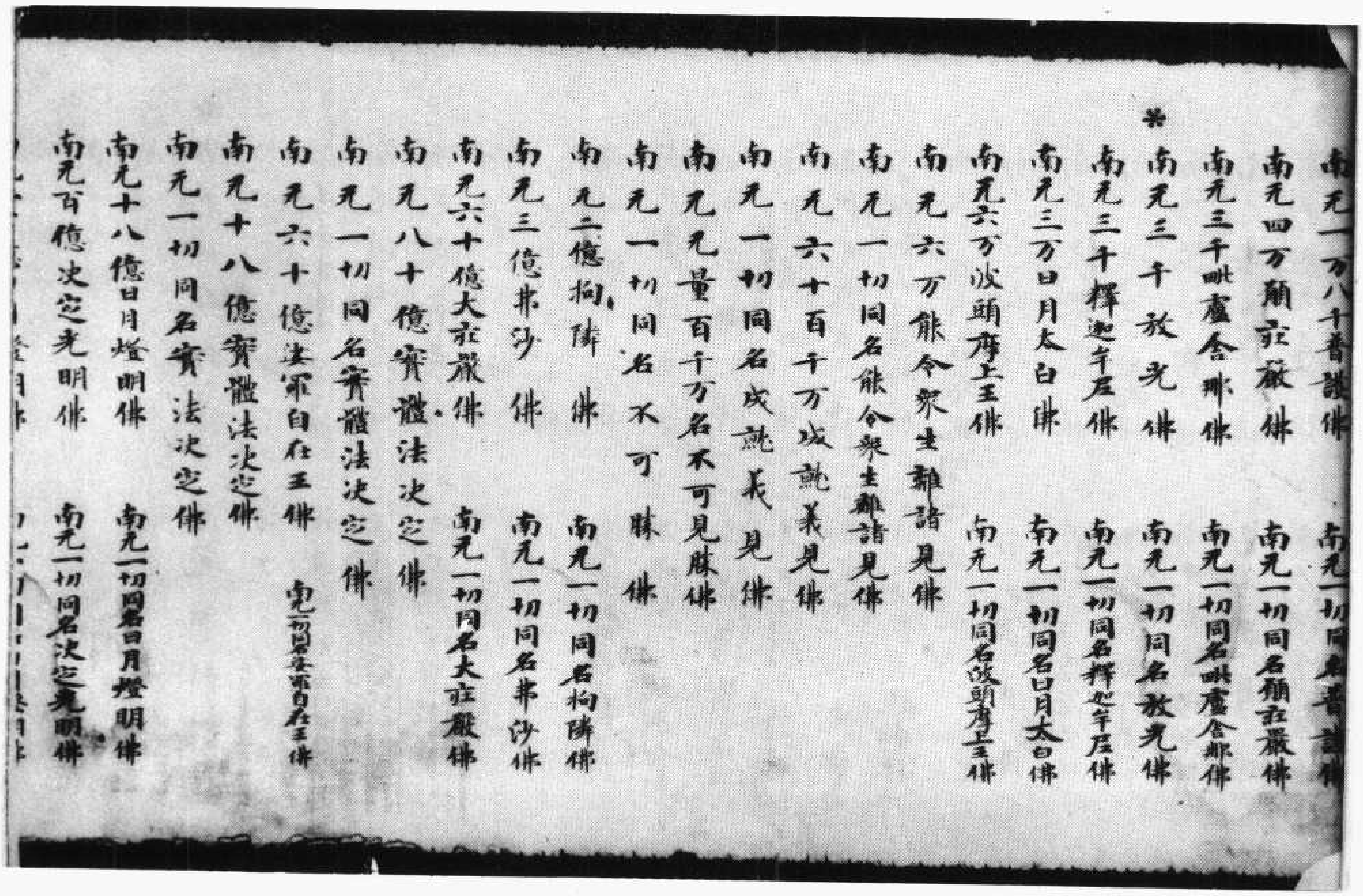


南无一切同名日佛
南无一切同名普光佛
南无一切同名波頭摩上王佛
南无一切同名法光莊嚴佛
*南无一切同名法莊嚴王佛
南无一切同名千八百稱聲王佛
南无一切同名散華佛
南无一切同名稱聲王佛
南无一切同名阿彌陀佛
南无一切同名寂滅佛
南无一切同名歡喜佛
南无一切同名威德佛
南无一切同名上威德佛
南无一切同名日王佛
南无一切同名雲雷聲王佛
南无一切同名日熾自在聲佛
南无一切同名離垢聲自在王佛
南无千勢自在聲佛
南无千功德蓋幢安隱自在王佛
南无一切同名功德蓋幢安隱自在王佛
南无千閻浮檀佛
南无千无垢聲自在王佛
南无一切同名无垢聲自在王佛

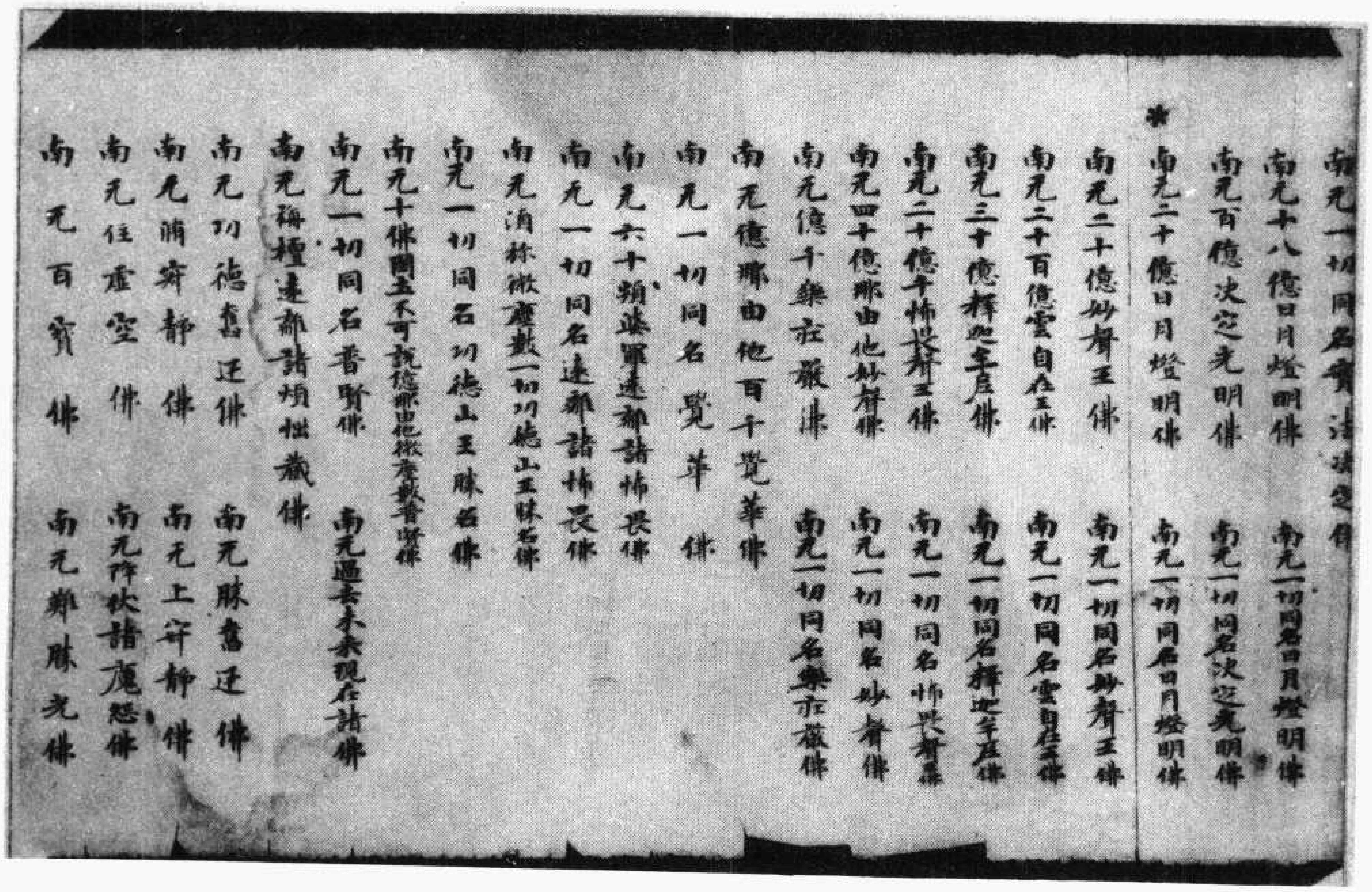
南无五百普光佛
南无五百波頭摩上王佛
南无七百法光莊嚴佛
南无千法莊嚴王佛
南无千八百稱聲王佛
南无三万散華佛
南无三万三百稱聲王佛
南无八万四千阿彌陀佛
南无千八百寂滅佛
南无五百歡喜佛
南无五百威德佛
南无五百上威德佛
南无五百日王佛
南无千雲雷聲王佛
南无千日熾自在聲佛
南无千離垢聲自在王佛
南无一切同名勢自在[illegible]
南无一切同名閻浮檀佛



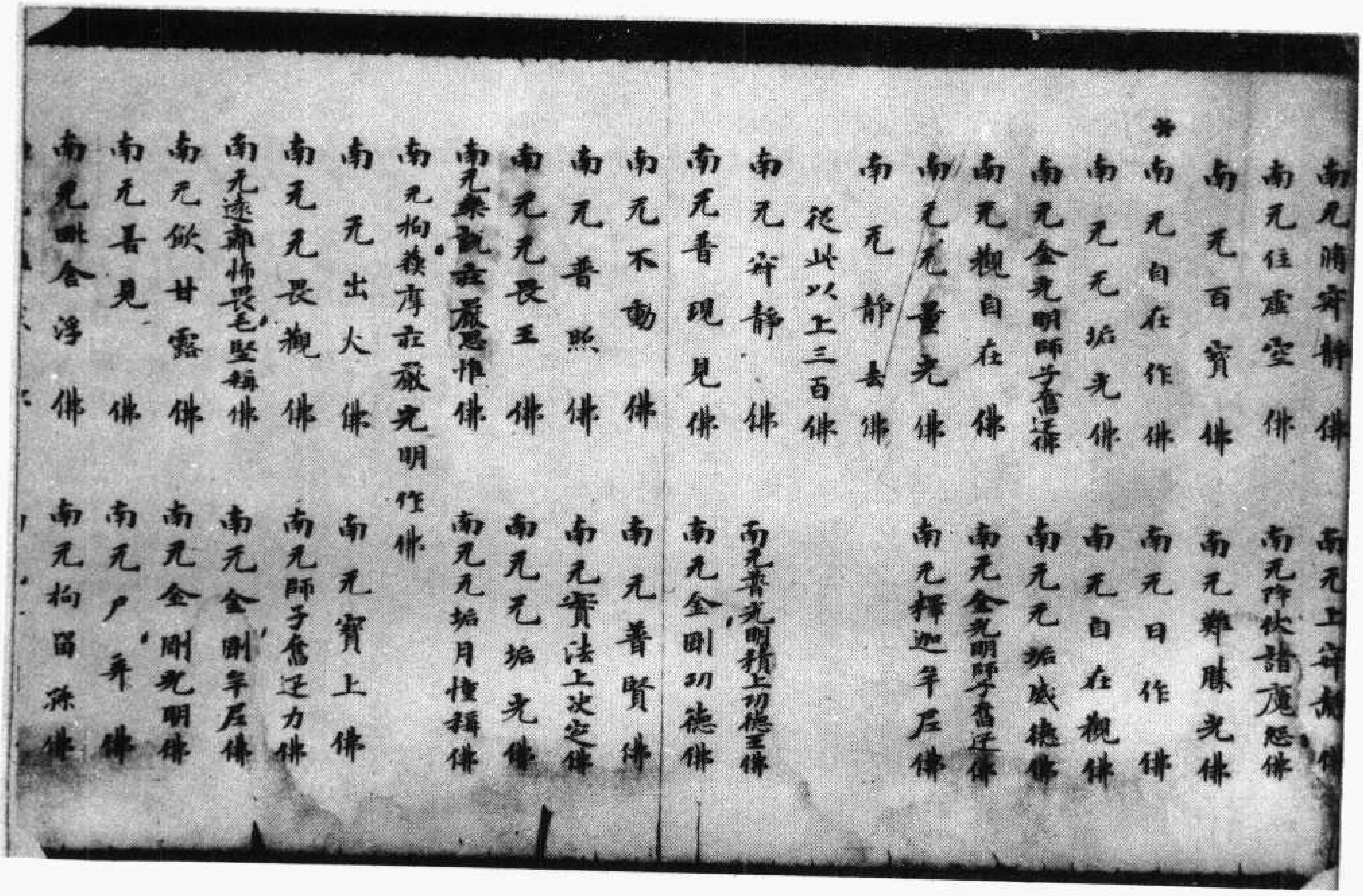
南无千閻浮檀佛 南无一切同名閻浮檀佛
南无千无垢聲自在王佛
南无一切同名无垢聲自在王佛
*南无遠離諸怖聲自在王佛
南无一切同名遠離諸怖聲自在王佛
南无二千駒隣佛
從此以上二百佛
南无一切同名駒隣佛
南无二千寶幢佛 南无一切同名寶幢佛
南无八千堅精進佛 南无一切同名堅精進佛
南无八千威德佛 南无一切同名威德佛
南无八千然燈佛 南无一切同名然燈佛
南无十千迦葉佛 南无一切同名迦葉佛
南无十千清淨面蓮華香積佛
南无一切同名清淨面蓮華香積佛
南无十千莊嚴王佛 南无一切同名莊嚴王佛
南无十千星宿佛 南无一切同名星宿佛
南无一切八千娑羅王佛 南无一切同名娑羅王佛
南无一万八千娑羅自在王佛
南无一切同名娑羅自在王佛
南无一万八千普護佛 南无一切同名普護佛
南无四万願莊嚴佛 南无一切同名願莊嚴佛
南无三千毗盧舍那佛 南无一切同名毗盧舍那佛



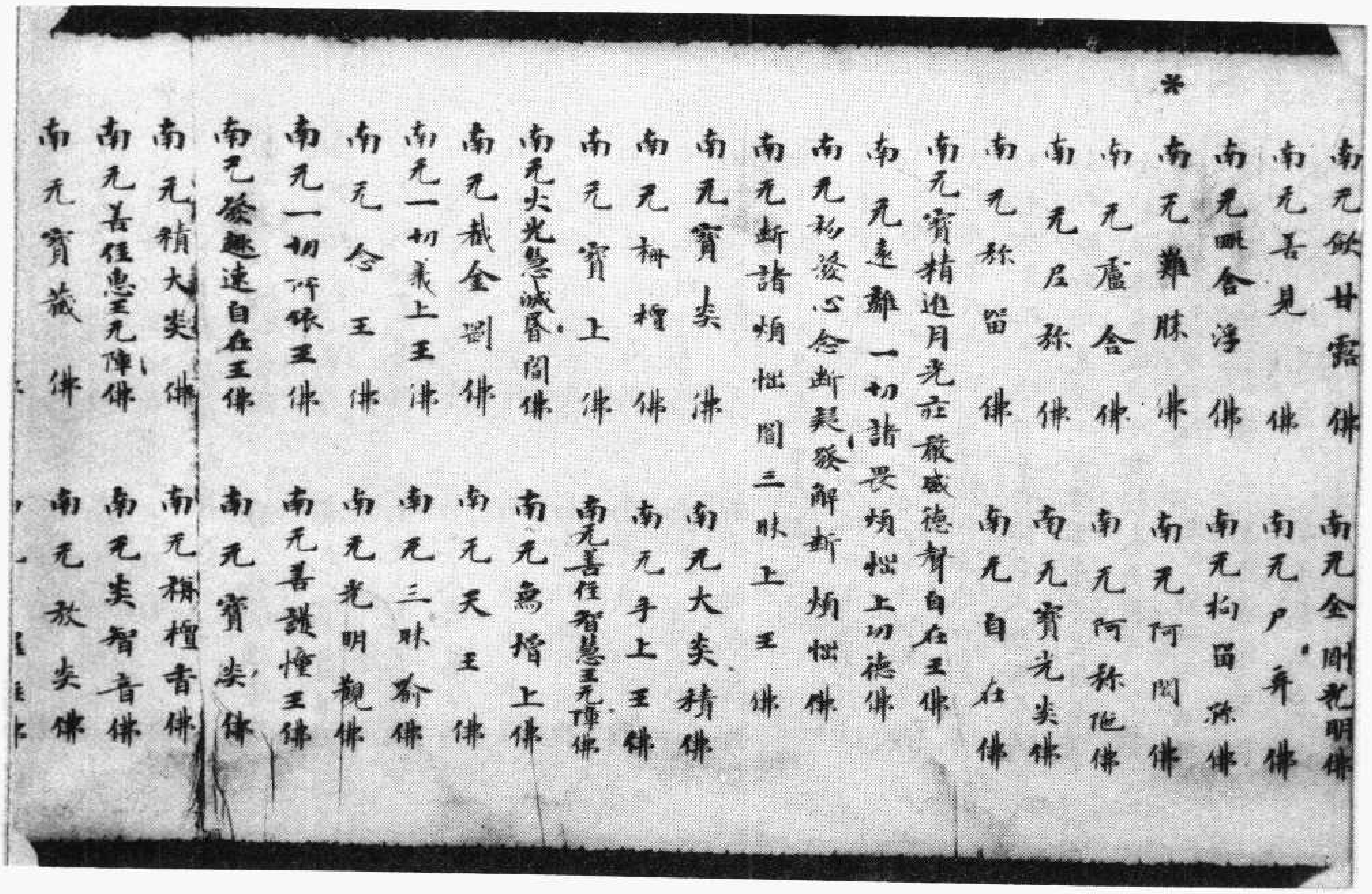
南无一万八千普護佛 南无一切同名普護佛
南无四万願莊嚴佛 南无一切同名願莊嚴佛
南无三千毗盧舍那佛 南无一切同名毗盧舍那佛
*南无三千放光佛 南无一切同名放光佛
南无三千釋迦牟尼佛 南无一切同名釋迦牟尼佛
南无三万日月太白佛 南无一切同名日月太白佛
南无六万波頭摩上王佛 南无一切同名波頭摩上王佛
南无六万能令衆生離諸見佛
南无一切同名能令衆生離諸見佛
南无六十百千万成就義見佛
南无一切同名成就義見佛
南无无量百千万名不可見勝佛
南无一切同名不可勝佛
南无二億拘隣佛 南无一切同名拘隣佛
南无三億弗沙佛 南无一切同名弗沙佛
南无六十億大莊嚴佛 南无一切同名大莊嚴佛
南无八十億寶體法決定佛
南无一切同名寶體法決定佛
南无六十億法羅自在王佛 南无一切同名娑羅自在王佛
南无十八億寶體法決定佛
南无一切同名寶法決定佛
南无十八億日月燈明佛 南无一切同名日月燈明佛
南无百億決定光明佛 南无一切同名決定光明佛



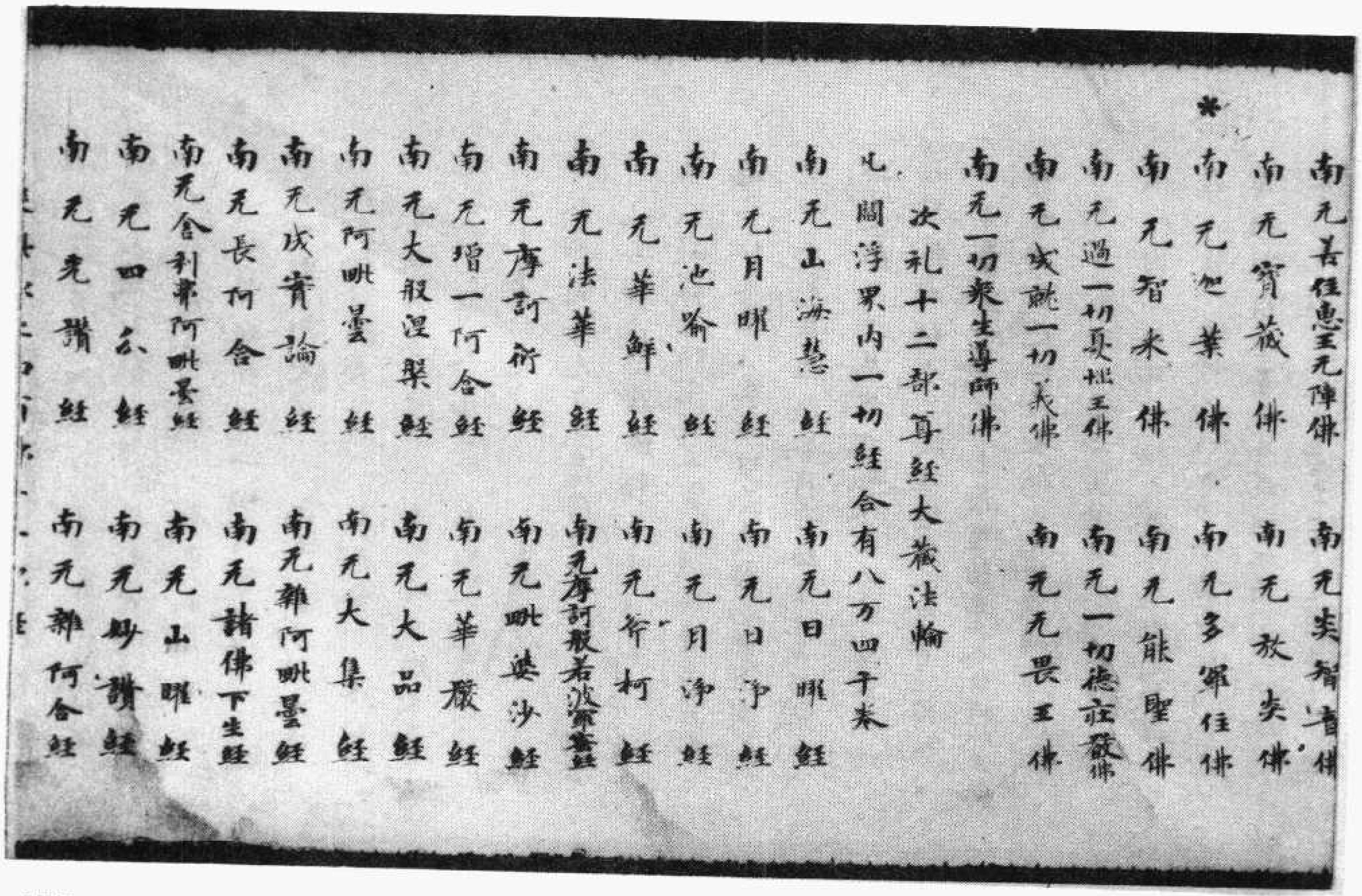
南无一切同名寶法決定佛
南无十八億日月燈明佛　南无一切同名日月燈明佛
南无百億決定光明佛　南无一切同名決定光明佛
*南无二十億日月燈明佛　南无一切同名日月燈明佛
南无二十億妙聲王佛　南无一切同名妙聲王佛
南无二十百億雲自在王佛　南无一切同名雲自在王佛
南无三十億釋迦牟尼佛　南无一切同名釋迦牟尼佛
南无二十億弗沙聲王佛　南无一切同名弗沙聲王佛
南无四十億那由他妙聲佛　南无一切同名妙聲佛
南无億千樂莊嚴佛　南无一切同名樂莊嚴佛
南无億那由他百千覺華佛
南无一切同名覺華佛
南无六十頻婆羅遠離諸怖畏佛
南无一切同名遠離諸怖畏佛
南无消除微塵數一切功德山王勝名佛
南无一切同名功德山王勝名佛
南无十佛國土不可說億那由他微塵數普賢佛
南无一切同名普賢佛　南无過去未來現在諸佛
南无栴檀遠離諸煩惱藏佛
南无功德舊迁佛　南无勝舊迁佛
南无滿寂靜佛　南无上寂靜佛
南无住虛空佛　南无作伏諸魔怨佛
南无百寶佛　南无難勝光佛



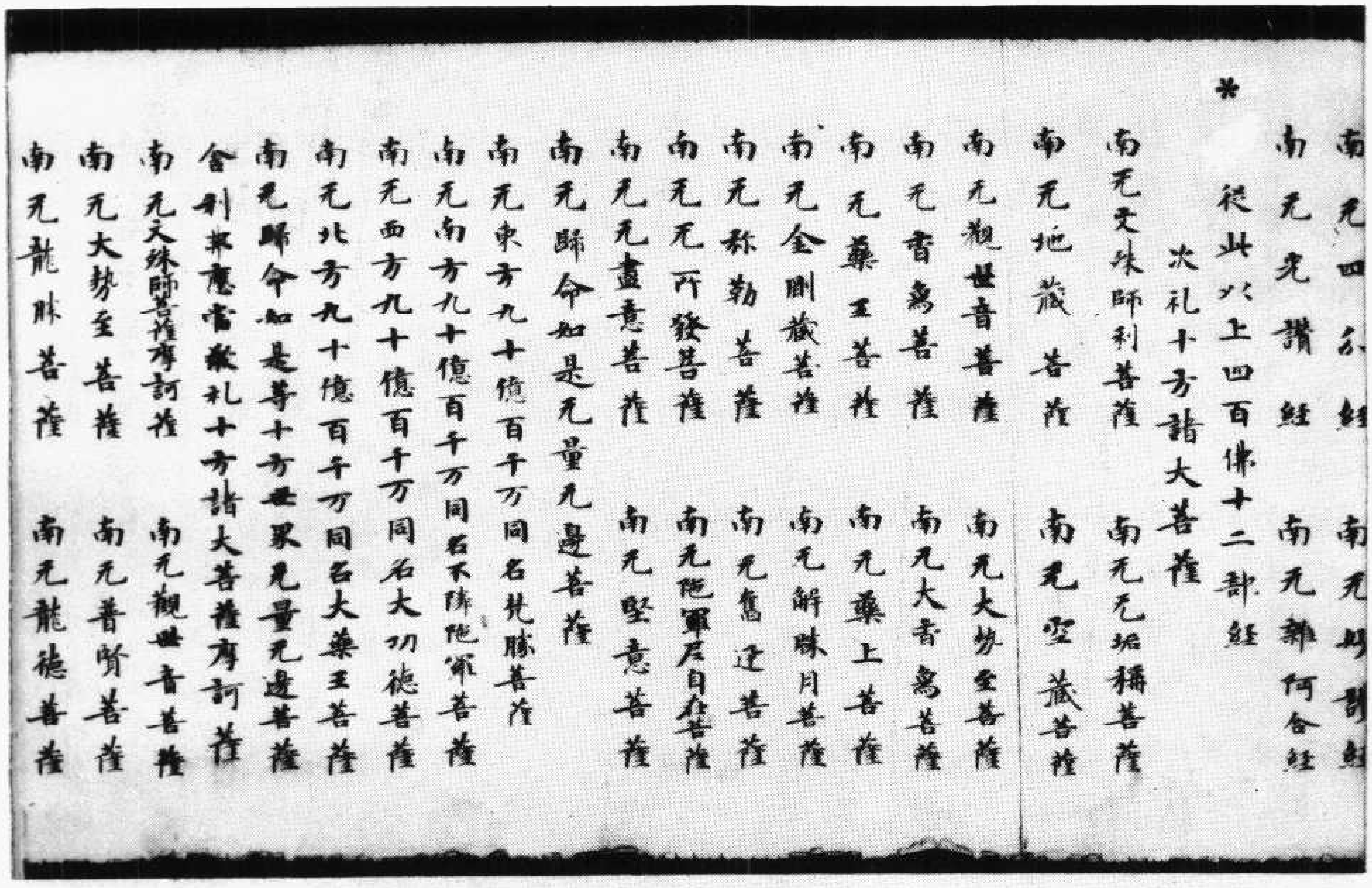
南无滿寂靜佛　南无上寂靜佛
南无住虛空佛　南无作伏諸魔怨佛
南无百寶佛　南无難勝光佛
*南无自在作佛　南无日作佛
南无无垢光佛　南无自在觀佛
南无金光明師子奮迅佛　南无无垢威德佛
南无觀自在佛　南无金光明師子奮迅佛
南无无量光佛　南无釋迦牟尼佛
南无靜去佛
從此以上三百佛
南无寂靜佛　南无普光明積上功德王佛
南无香現見佛　南无金剛功德佛
南无不動佛　南无普賢佛
南无香熙佛　南无寶法上決定佛
南无无畏王佛　南无无垢光佛
南无樂說莊嚴思惟佛　南无无垢月幢稱佛
南无拘蘇摩莊嚴光明作佛
南无出火佛　南无寶上佛
南无无畏觀佛　南无師子奮迅力佛
南无遠離怖畏毛竪稱佛　南无金剛牟尼佛
南无飲甘露佛　南无金剛光明佛
南无善見佛　南无尸棄佛
南无毗舍浮佛　南无拘留孫佛



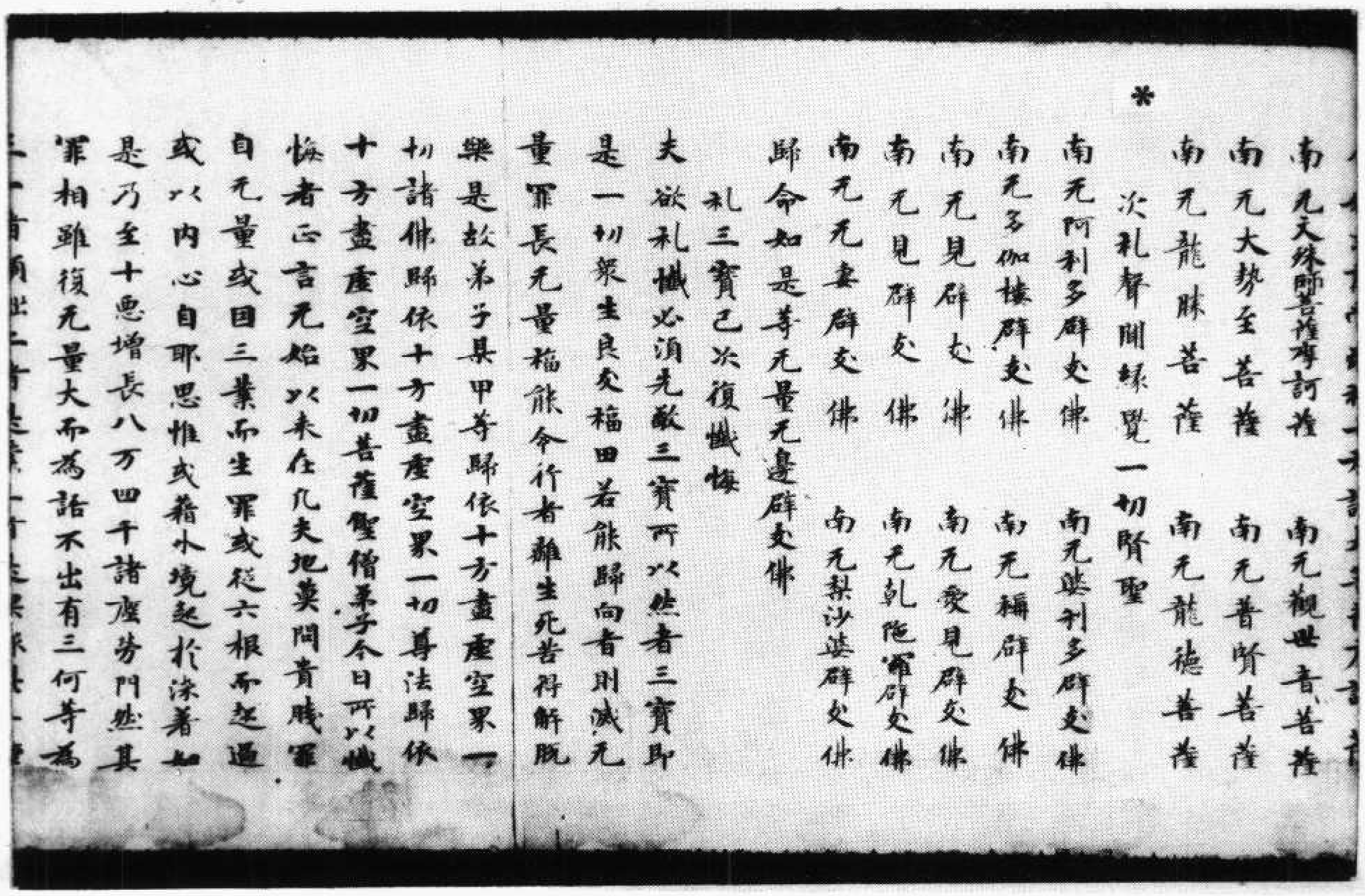
南无欲甘露佛　南无金剛光明佛
南无善見佛　南无尸弃佛
南无毗舍浮佛　南无拘留孫佛
南无難勝佛　南无阿閦佛
南无盧舍佛　南无阿弥他佛
南无尼弥佛　南无寶光尖佛
南无弥留佛　南无自在佛
南无寶精進月光莊嚴威德聲自在王佛
南无遠離一切諸畏煩惱上切德佛
南无初發心念斷疑發解斷煩惱佛
南无斷諸煩惱闇三昧上王佛
南无寶尖佛　南无大尖精佛
南无栴檀佛　南无手上王佛
南无寶上佛　南无善住智慧王无障佛
南无火光慧滅昏闇佛　南无無增上佛
南无截金剛佛　南无天王佛
南无一切義上王佛　南无三昧谿佛
南无念王佛　南无光明觀佛
南无一切所依王佛　南无善護幢王佛
南无發趣速自在王佛　南无寶尖佛
南无積大尖佛　南无栴檀香佛
南无善住恵王无障佛　南无尖智音佛
南无寶藏佛　南无歡尖佛



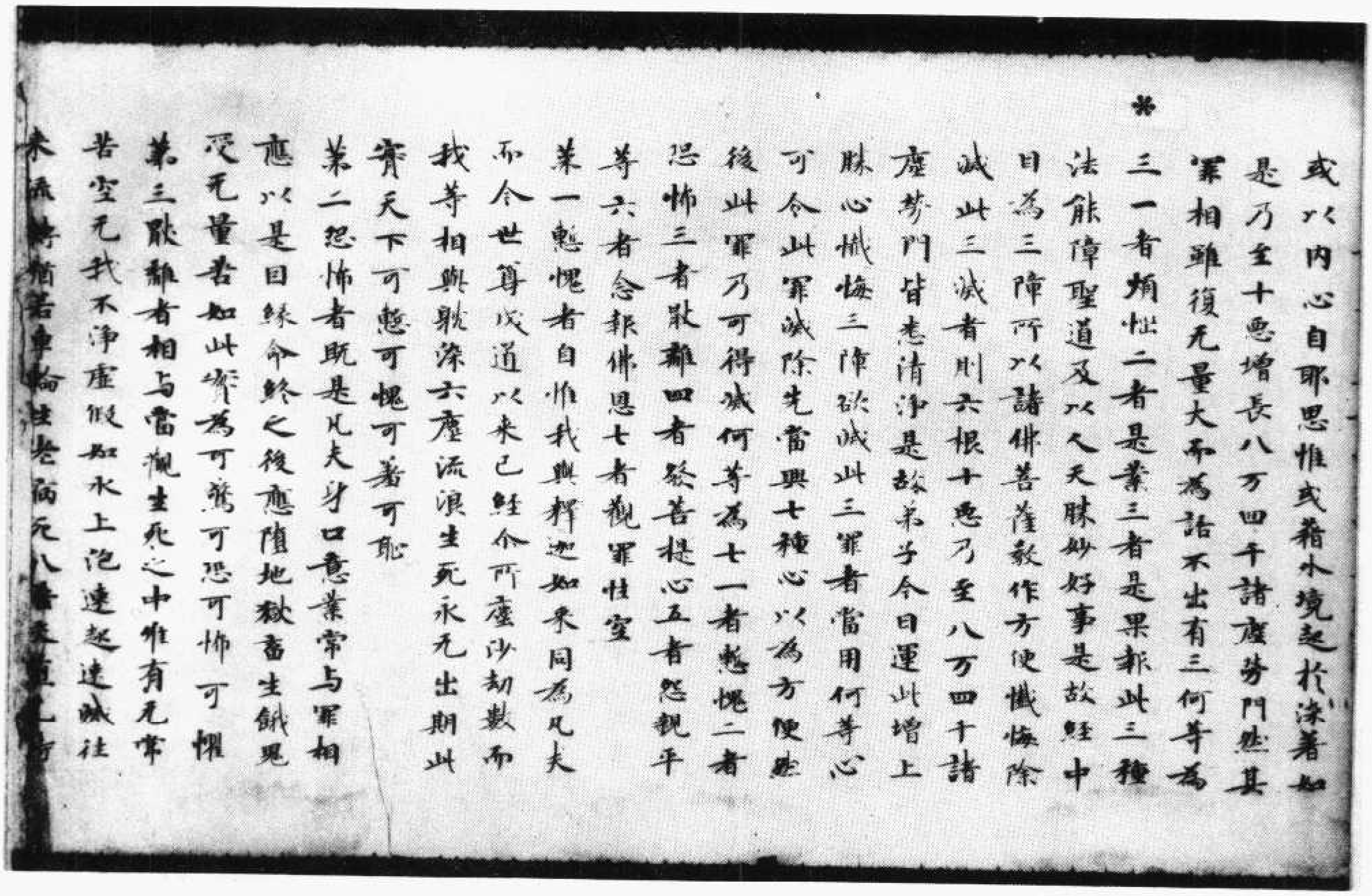
南无善住恵王无障佛　南无尖智音佛
南无寶藏佛　南无歡尖佛
南无迦葉佛　南无多羅住佛
南无智來佛　南无能聖佛
南无過一切憂惱王佛　南无一切德莊嚴佛
南无成就一切義佛　南无无畏王佛
南无一切衆生導師佛
次礼十二部尊經大藏法輪
凡閻浮界内一切經合有八万四千卷
南无山海慧經　南无日曜經
南无月曜經　南无日淨經
南无池谿經　南无月淨經
南无華鮮經　南无斉柯經
南无法華經　南无摩訶般若波羅蜜經
南无摩訶衍經　南无毗婆沙經
南无增一阿含經　南无華嚴經
南无大般涅槃經　南无大品經
南无阿毗曇經　南无大集經
南无成實論經　南无雜阿毗曇經
南无長阿含經　南无諸佛下生經
南无舍利弗阿毗曇經　南无山曜經
南无四分經　南无妙讚經
南无光讚經　南无雜阿含經



南无四分經　南无[illegible]誦經
南无光讚經　南无雜阿含經
*
從此以上四百佛十二部經
次礼十方諸大菩薩
南无文殊師利菩薩　南无无垢稱菩薩
南无地藏菩薩　南无空藏菩薩
南无觀世音菩薩　南无大勢至菩薩
南无香象菩薩　南无大香象菩薩
南无藥王菩薩　南无藥上菩薩
南无金剛藏菩薩　南无解脫月菩薩
南无彌勒菩薩　南无舊達菩薩
南无无所發菩薩　南无陁羅尼自在菩薩
南无无盡意菩薩　南无堅意菩薩
南无歸命如是无量无邊菩薩
南无東方九十億百千万同名梵勝菩薩
南无南方九十億百千万同名不隣陁羅菩薩
南无西方九十億百千万同名大功德菩薩
南无北方九十億百千万同名大藥王菩薩
南无歸命如是等十方世界无量无邊菩薩
舍利弗應當敬礼十方諸大菩薩摩訶薩
南无文殊師利菩薩摩訶薩　南无觀世音菩薩
南无大勢至菩薩　南无普賢菩薩
南无龍勝菩薩　南无龍德菩薩



南无文殊師利菩薩摩訶薩　南无觀世音菩薩
南无大勢至菩薩　南无普賢菩薩
南无龍勝菩薩　南无龍德菩薩
*
次礼聲聞緣覺一切賢聖
南无阿利多辟支佛　南无婆利多辟支佛
南无多伽樓辟支佛　南无稱辟支佛
南无見辟支佛　南无愛見辟支佛
南无見辟支佛　南无乾陁羅辟支佛
南无无妻辟支佛　南无梨沙婆辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛
礼三寶已次復懺悔
夫欲礼懺必須先敬三寶所以然者三寶即
是一切衆生良友福田若能歸向者則滅无
量罪長无量福能令行者離生死苦得解脫
樂是故弟子某甲等歸依十方盡虛空界一
切諸佛歸依十方盡虛空界一切尊法歸依
十方盡虛空界一切菩薩聖僧弟子今日所以懺
悔者正言无始以來在凡夫地莫問貴賤罪
自无量或因三業而生罪或從六根而起過
或以內心自邪思惟或藉外境起於染著如
是乃至十惡增長八万四千諸塵勞門然其
罪相雖復无量大而爲語不出有三何等爲

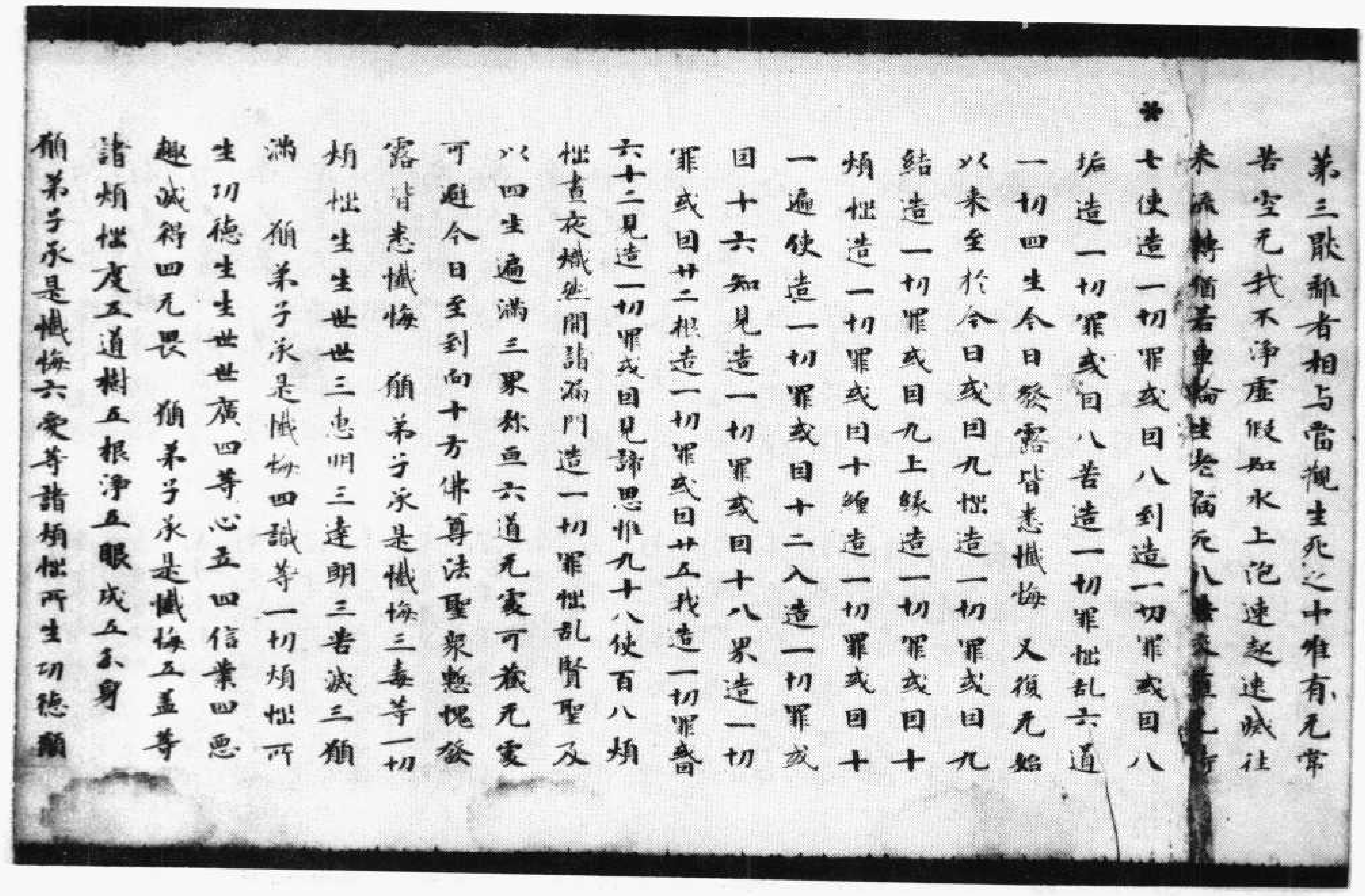


或以內心自耶思惟或藉外境起於染著如是乃至十惡增長八万四千諸塵勞門然其罪相雖復无量大而為語不出有三何等為三一者煩惱二者是業三者是果報此三種法能障聖道及以人天勝妙好事是故經中目為三障所以諸佛菩薩教作方便懺悔除滅此三滅者則六根十惡乃至八万四千諸塵勞門皆悉清淨是故弟子今日運此增上勝心懺悔三障欲滅此三罪者當用何等心可令此罪滅除先當興七種心以為方便然後此罪乃可得滅何等為七一者慚愧二者恐怖三者厭離四者發菩提心五者怨親平等六者念報佛恩七者觀罪性空

第一慚愧者自惟我與釋迦如來同為凡夫而今世尊成道以來已經介所塵沙劫數而我等相與躭染六塵流浪生死永无出期此實天下可慚可愧可羞可恥

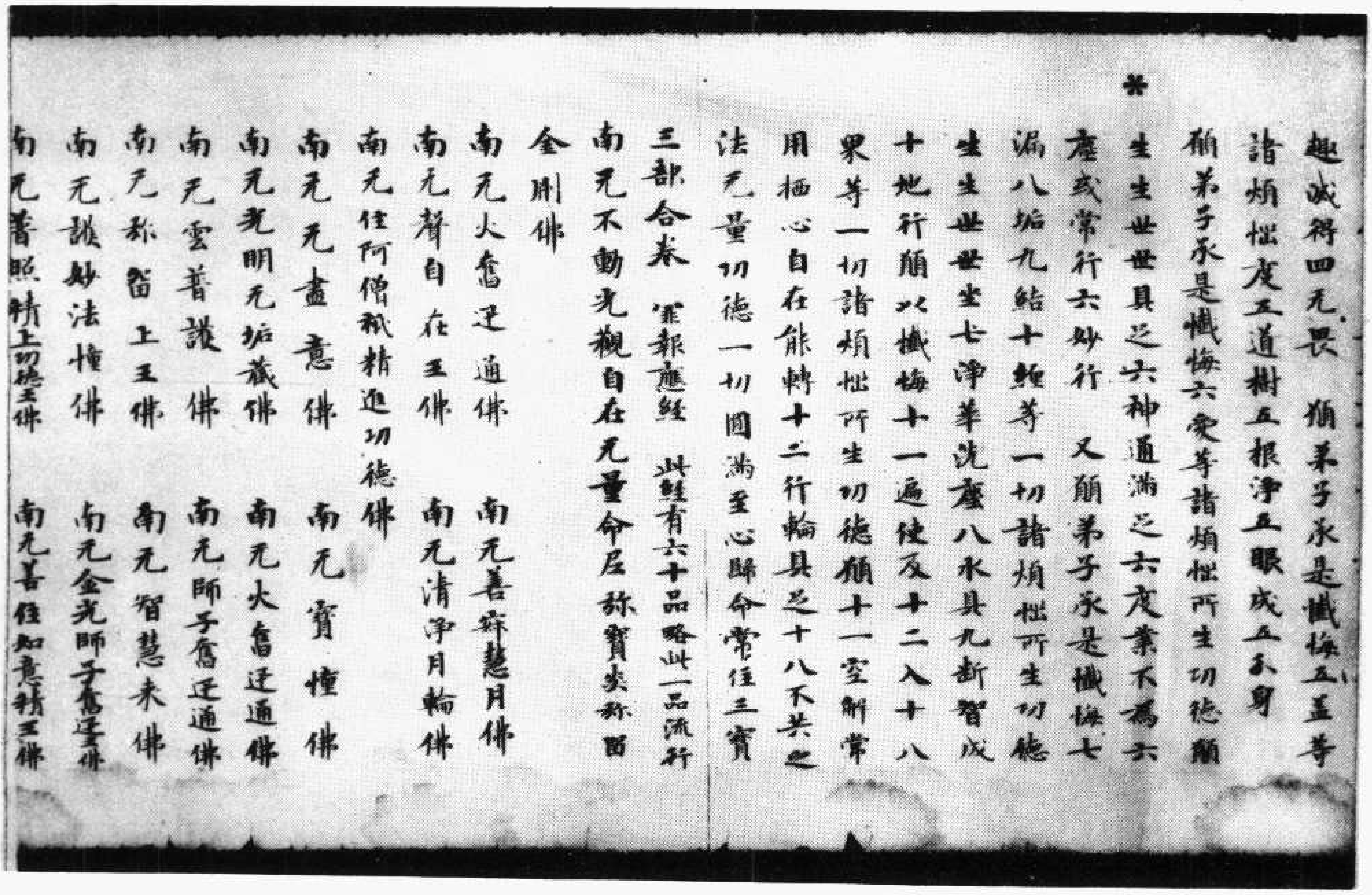
第二恐怖者既是凡夫身口意業常与罪相應以是因緣命終之後應墮地獄畜生餓鬼受无量苦如此等為可驚可恐可怖可懼

第三厭離者相与當觀生死之中唯有无常苦空无我不淨虛假如水上泡速起速滅往來流轉猶若車輪生老病死八苦交煎[illegible]



第三厭離者相与當觀生死之中唯有无常苦空无我不淨虛假如水上泡速起速滅往來流轉猶若車輪生老病死八苦交煎[illegible]

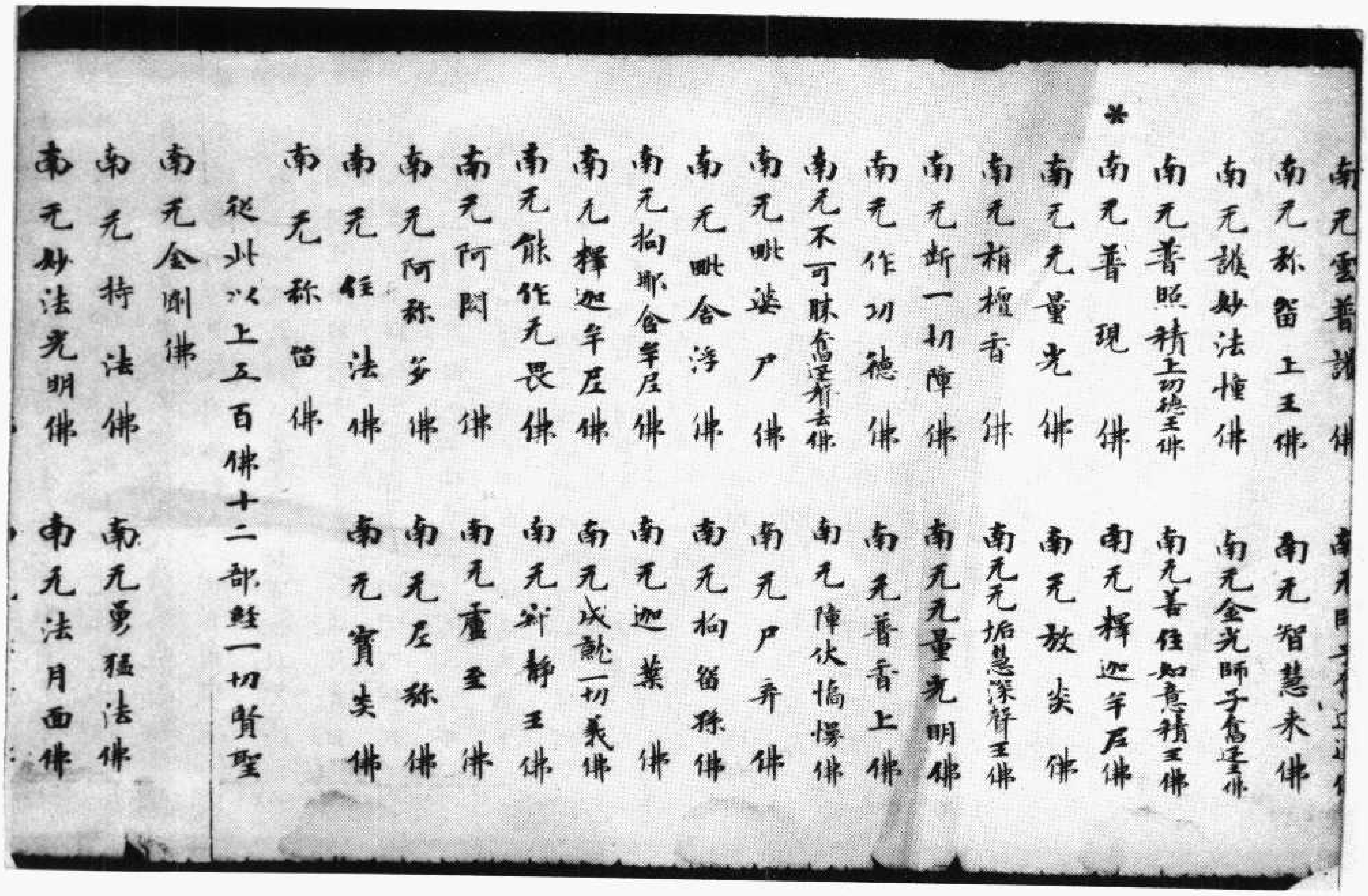
七使造一切罪或因八到造一切罪或因八垢造一切罪或因八苦造一切罪惱亂六道一切四生今日發露皆悉懺悔 又復无始以來至於今日或因九惱造一切罪或因九結造一切罪或因九上緣造一切罪或因十煩惱造一切罪或因十纏造一切罪或因十一遍使造一切罪或因十二入造一切罪或因十六知見造一切罪或因十八界造一切罪或因廿二根造一切罪或因廿五我造一切罪或因六十二見造一切罪或因見諦思惟九十八使百八煩惱晝夜熾然開諸漏門造一切罪惱亂賢聖及以四生遍滿三界弥亙六道无處可藏无處可避今日至到向十方佛尊法聖眾慚愧發露皆悉懺悔 願弟子承是懺悔三毒等一切煩惱生生世世三慧明三達朗三苦滅三願滿 願弟子承是懺悔四識等一切煩惱所生功德生生世世廣四等心立四信業四惡趣滅得四无畏 願弟子承是懺悔五蓋等諸煩惱度五道樹五根淨五眼成五分身 願弟子承是懺悔六受等諸煩惱所生功德願



趣滅得四无畏　願弟子承是懺悔五蓋等
諸煩惱度五道樹五根淨五眼成五分身
願弟子承是懺悔六愛等諸煩惱所生功德願
生生世世具足六神通滿足六度業不為六
塵惑常行六妙行　又願弟子承是懺悔七
漏八垢九結十纏等一切諸煩惱所生功德
生生世世坐七淨華洗塵八水具九斷智成
十地行願以懺悔十一遍使及十二入十八
界等一切諸煩惱所生功德願十一空解常
用栖心自在能轉十二行輪具足十八不共之
法无量功德一切圓滿至心歸命常住三寶

*

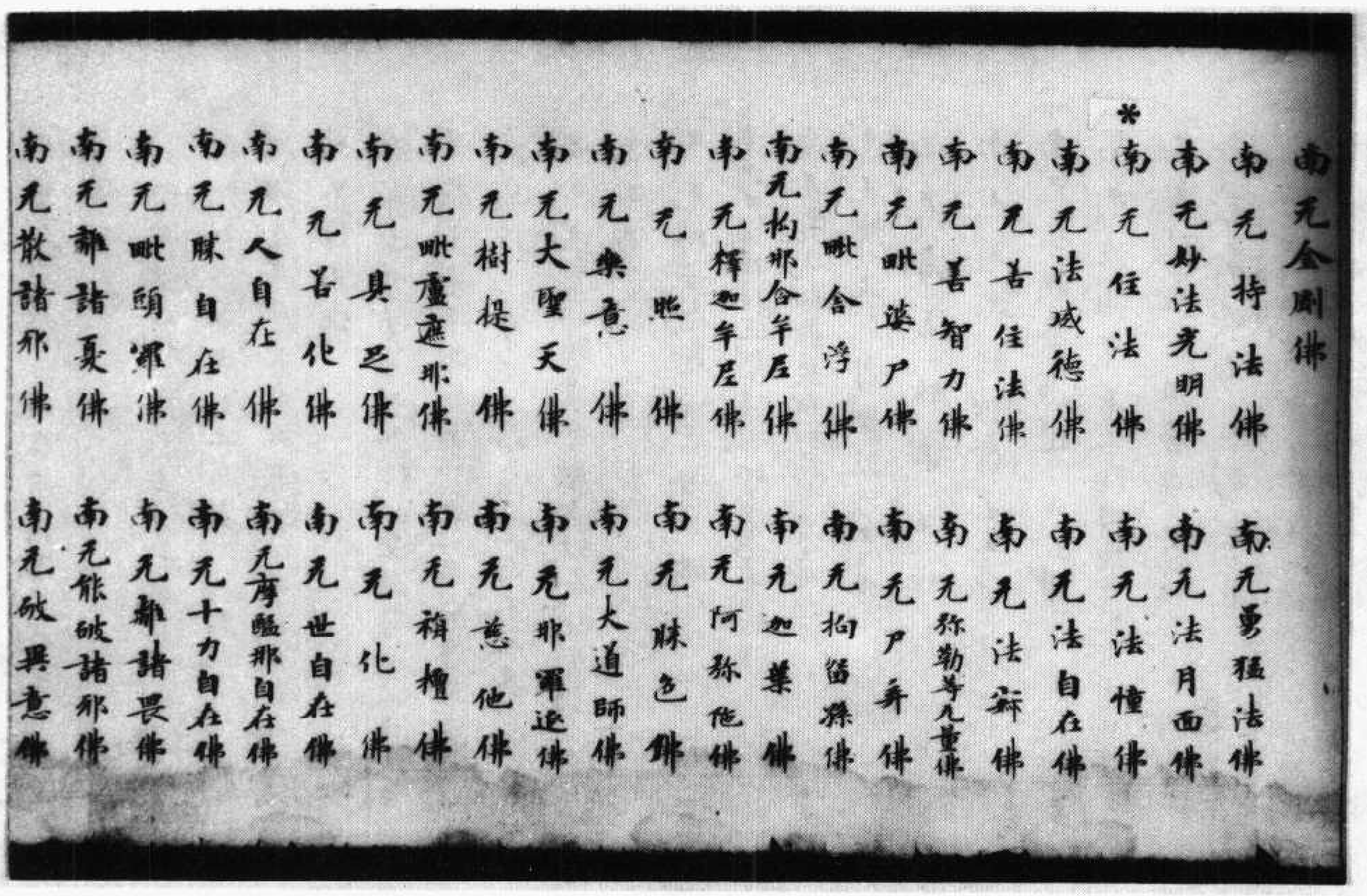
三部合卷　罪報應經　此經有六十品略此一品流行
南无不動光觀自在无量命尼　弥寶炎弥留
金剛佛
南无火奮迅通佛　南无善寂慧月佛
南无聲自在王佛　南无清淨月輪佛
南无住阿僧祇精進功德佛
南无无盡意佛　南无寶幢佛
南无光明无垢藏佛　南无火奮迅通佛
南无雲普護佛　南无師子奮迅通佛
南无弥留上王佛　南无智慧來佛
南无護妙法幢佛　南无金光師子奮迅王佛
南无普照精上功德王佛　南无善住如意精王佛



南无雲普護佛　南无師子奮迅通佛
南无弥留上王佛　南无智慧來佛
南无護妙法幢佛　南无金光師子奮迅王佛
南无普照精上功德王佛　南无善住如意精王佛

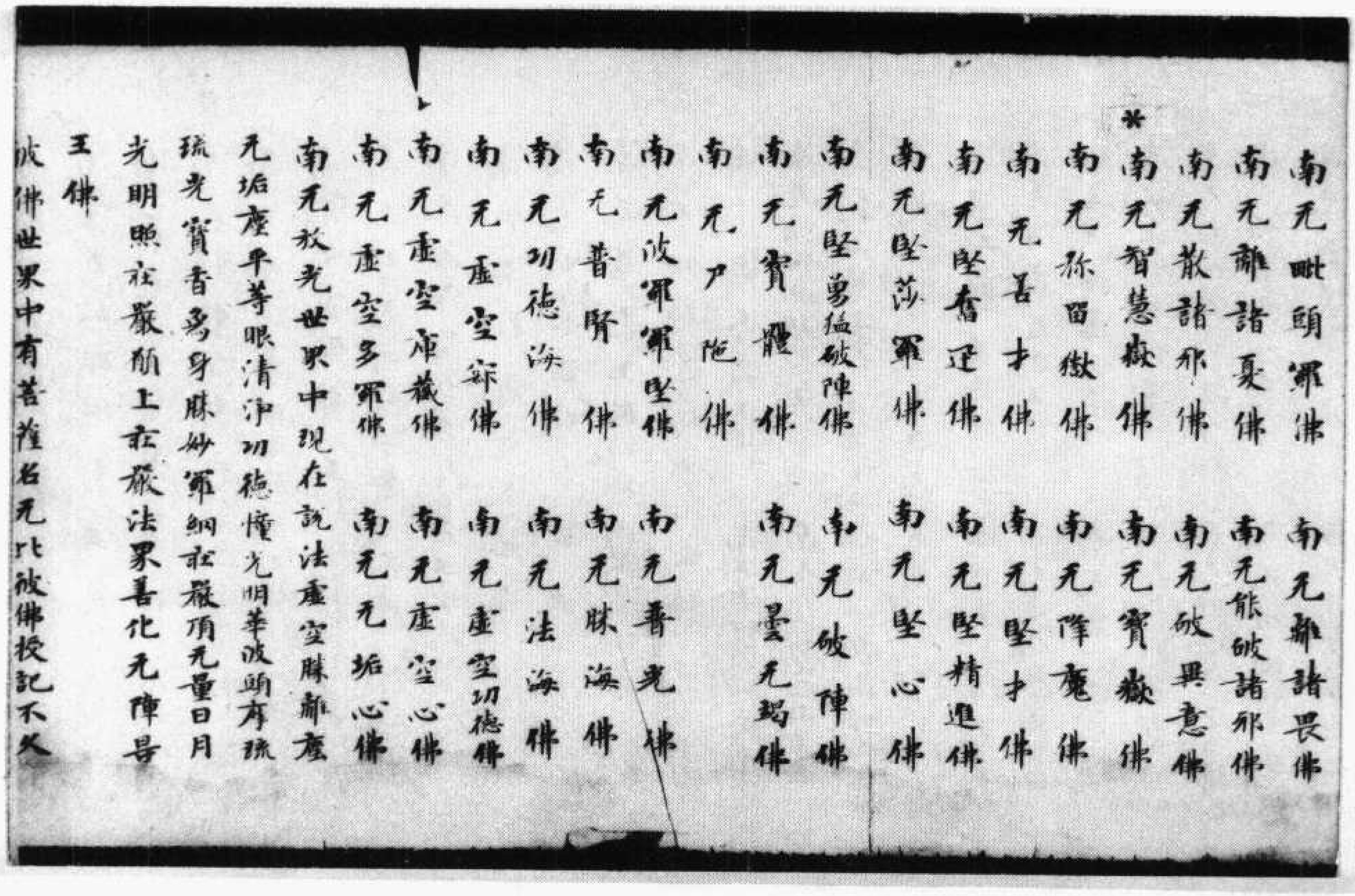
*

南无普現佛　南无釋迦牟尼佛
南无无量光佛　南无放炎佛
南无栴檀香佛　南无无垢慧深聲王佛
南无斷一切障佛　南无无量光明佛
南无作功德佛　南无普香上佛
南无不可眛奮迅聲去佛　南无降伏憍慢佛
南无毗婆尸佛　南无尸弃佛
南无毗舍浮佛　南无拘留孫佛
南无拘那含牟尼佛　南无迦葉佛
南无釋迦牟尼佛　南无成就一切義佛
南无能作无畏佛　南无寂靜王佛
南无阿閦佛　南无盧舍佛
南无阿弥多佛　南无尼弥佛
南无住法佛　南无寶炎佛
南无弥留佛
從此以上五百佛十二部經一切賢聖
南无金剛佛
南无持法佛　南无勇猛法佛
南无妙法光明佛　南无法月面佛



南无金剛佛
南无持法佛
南无妙法光明佛
*南无住法佛
南无法成德佛
南无吉住法佛
南无善智力佛
南无毗婆尸佛
南无毗舍浮佛
南无拘那含牟尼佛
南无釋迦牟尼佛
南无然佛
南无樂意佛
南无大聖天佛
南无樹提佛
南无毗盧遮那佛
南无具足佛
南无善化佛
南无人自在佛
南无勝自在佛
南无毗頭羅佛
南无離諸憂佛
南无散諸邪佛

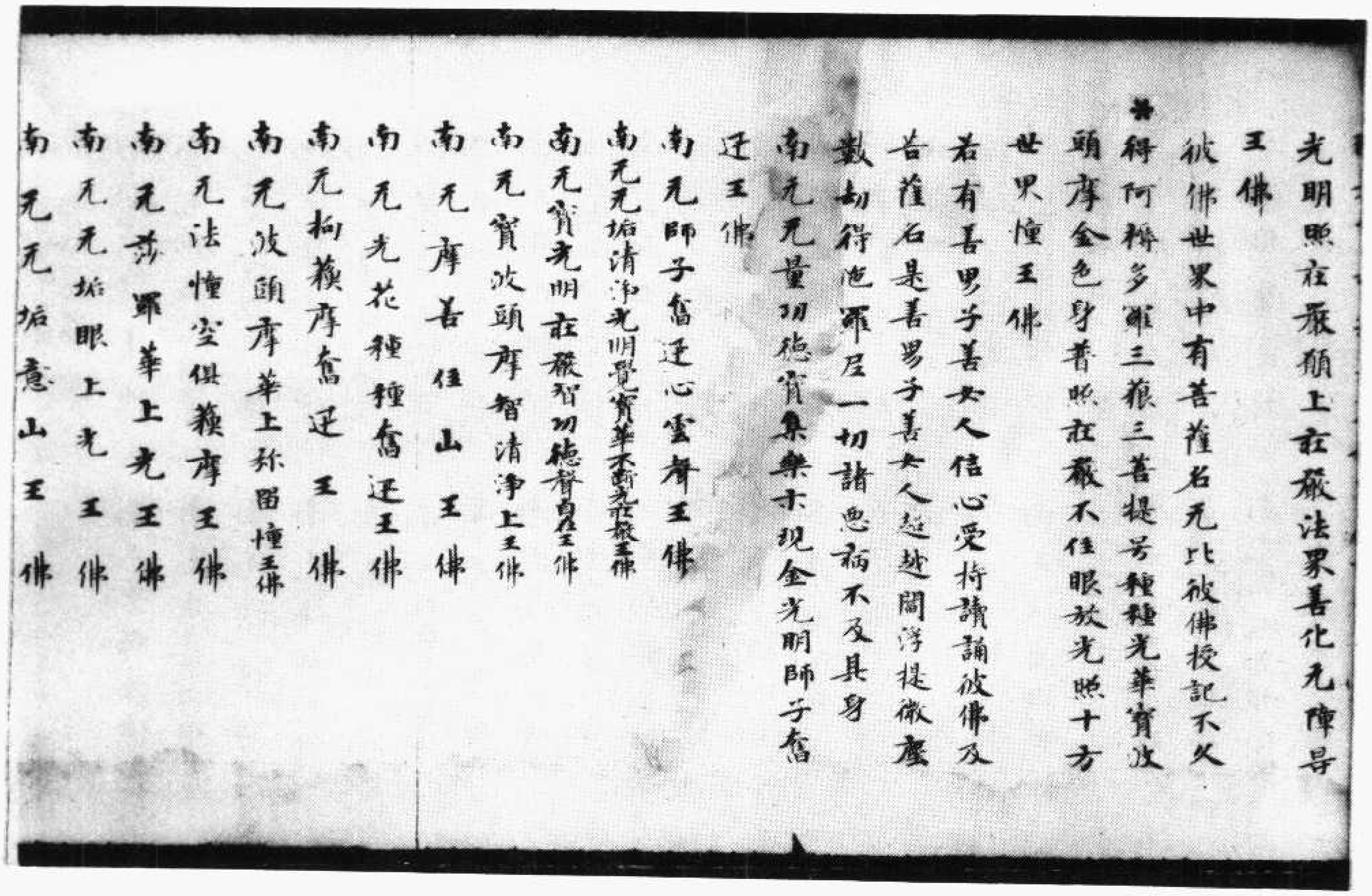
南无勇猛法佛
南无法月面佛
南无法幢佛
南无法自在佛
南无法稱佛
南无弥勒等无量佛
南无尸弃佛
南无拘留孫佛
南无迦葉佛
南无阿弥陀佛
南无勝色佛
南无大道師佛
南无那羅延佛
南无慈他佛
南无栴檀佛
南无化佛
南无世自在佛
南无摩醯那自在佛
南无十力自在佛
南无離諸畏佛
南无能破諸邪佛
南无破異意佛



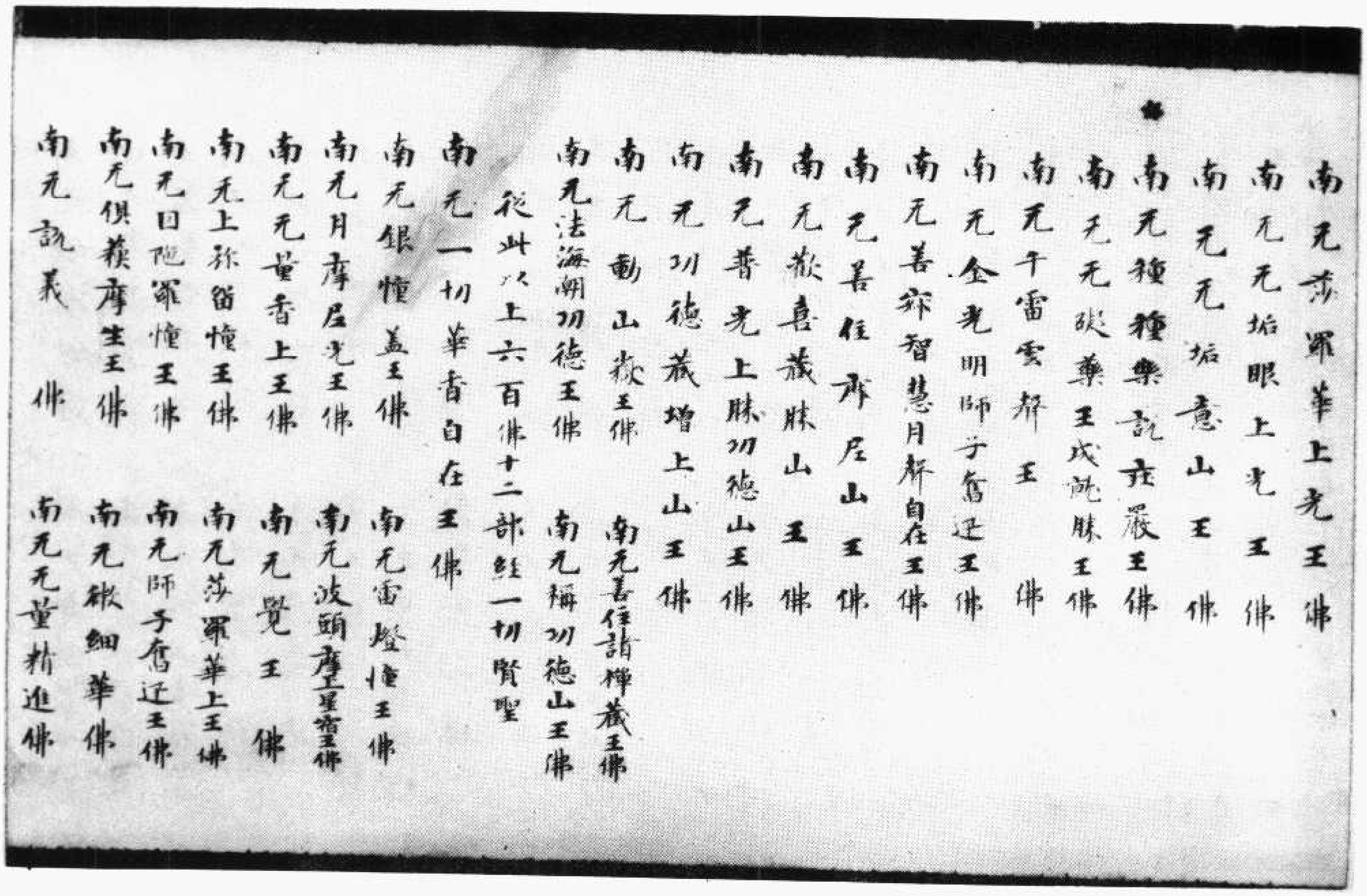
南无毗頭羅佛
南无離諸憂佛
南无散諸邪佛
*南无智慧藏佛
南无孫留徽佛
南无吉才佛
南无堅奮迅佛
南无堅莎羅佛
南无堅勇猛破陣佛
南无寶體佛
南无尸陁佛
南无波羅羅堅佛
南无普賢佛
南无功德海佛
南无虛空稱佛
南无虛空庫藏佛
南无虛空多羅佛

南无離諸畏佛
南无能破諸邪佛
南无破異意佛
南无寶藏佛
南无降魔佛
南无堅才佛
南无堅精進佛
南无堅心佛
南无破陣佛
南无曇无竭佛
南无普光佛
南无勝海佛
南无法海佛
南无虛空功德佛
南无虛空心佛
南无无垢心佛

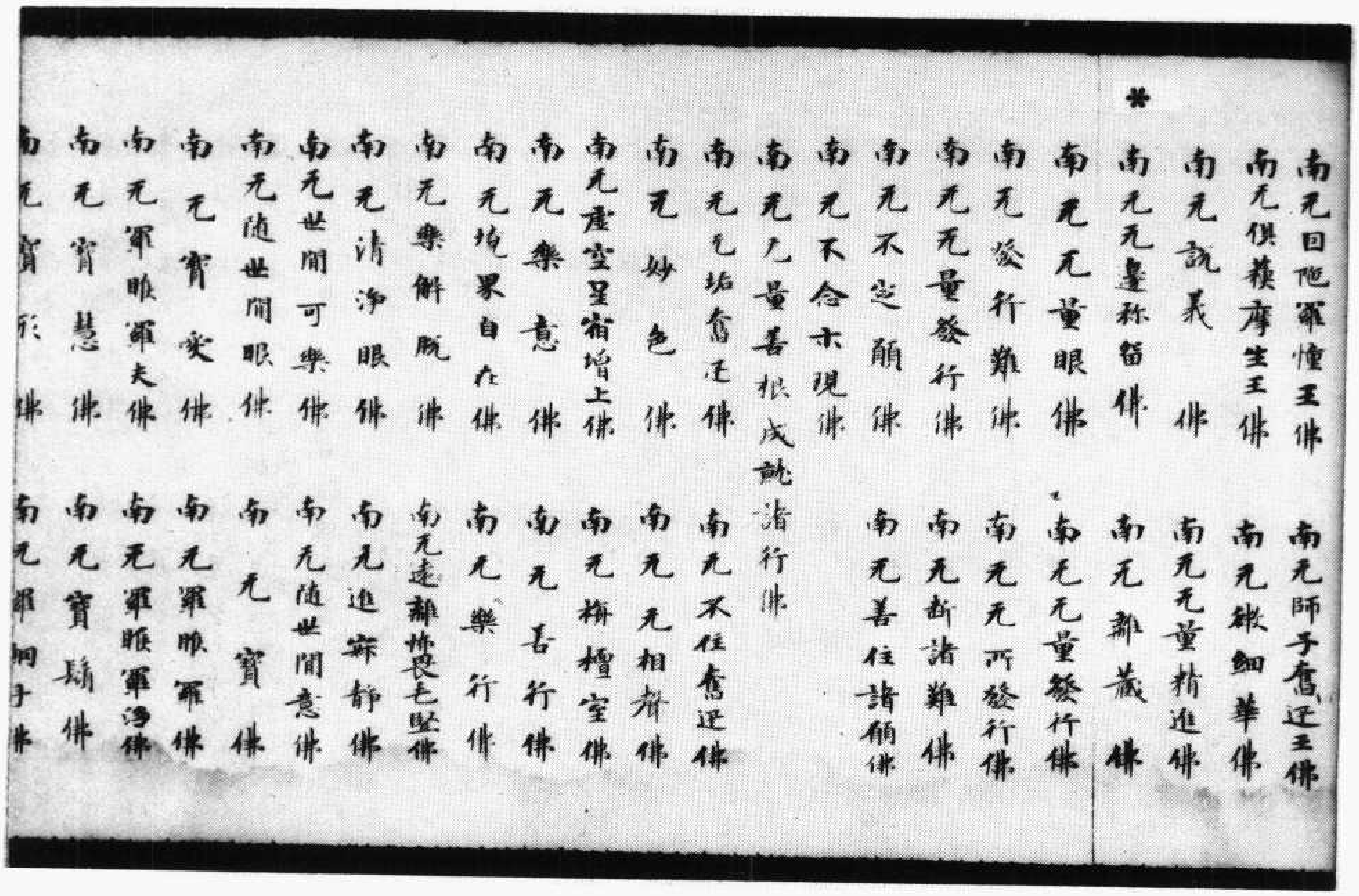
南无放光世界中現在說法虛空勝離塵
无垢塵平等眼清淨功德幢光明華波頭摩琉
琉光寶香多身勝妙羅網莊嚴頂无量日月
光明照莊嚴顯上莊嚴法界善化无障㝵
王佛
彼佛世界中有菩薩名无比彼佛授記不久



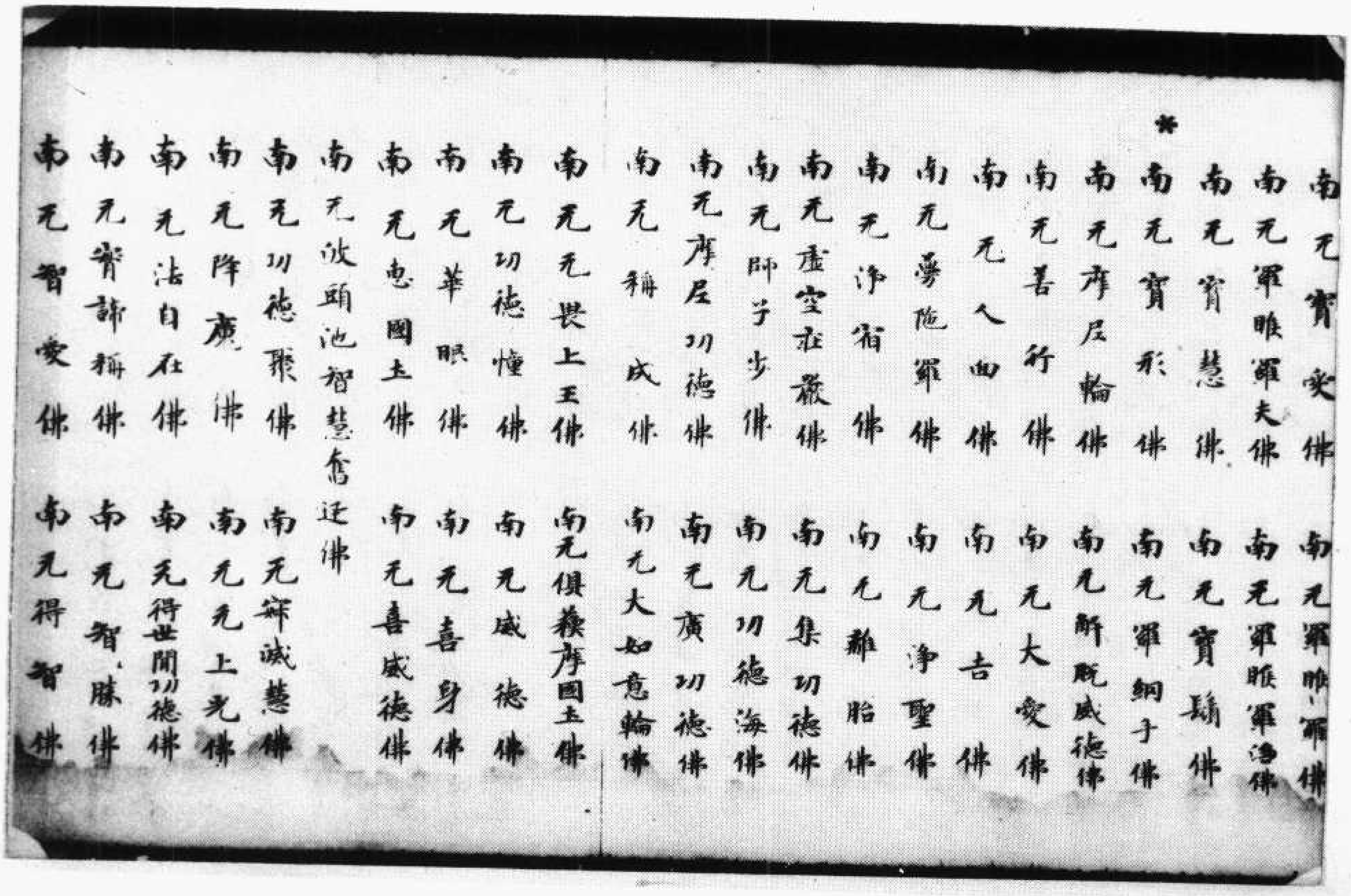
光明照在嚴頂上莊嚴法界善化无障㝵
王佛
彼佛世界中有菩薩名无比彼佛授記不久
✿得阿耨多羅三藐三菩提号種種光華寶波
頭摩金色身普照莊嚴不住眼放光照十方
世界幢王佛
若有善男子善女人信心受持讀誦彼佛及
菩薩名是善男子善女人超越閻浮提微塵
數劫得陀羅尼一切諸惡禍不及其身
南无无量功德寶集樂示現金光明師子奮
迅王佛
南无師子奮迅心雲聲王佛
南无无垢清淨光明覺寶華不斷光莊嚴王佛
南无寶光明莊嚴智功德聲自在王佛
南无寶波頭摩智清淨上王佛
南无摩善住山王佛
南无光花種種奮迅王佛
南无拘蘇摩奮迅王佛
南无波頭摩華上弥留幢王佛
南无法幢空俱蘇摩王佛
南无娑羅華上光王佛
南无无垢眼上光王佛
南无无垢意山王佛



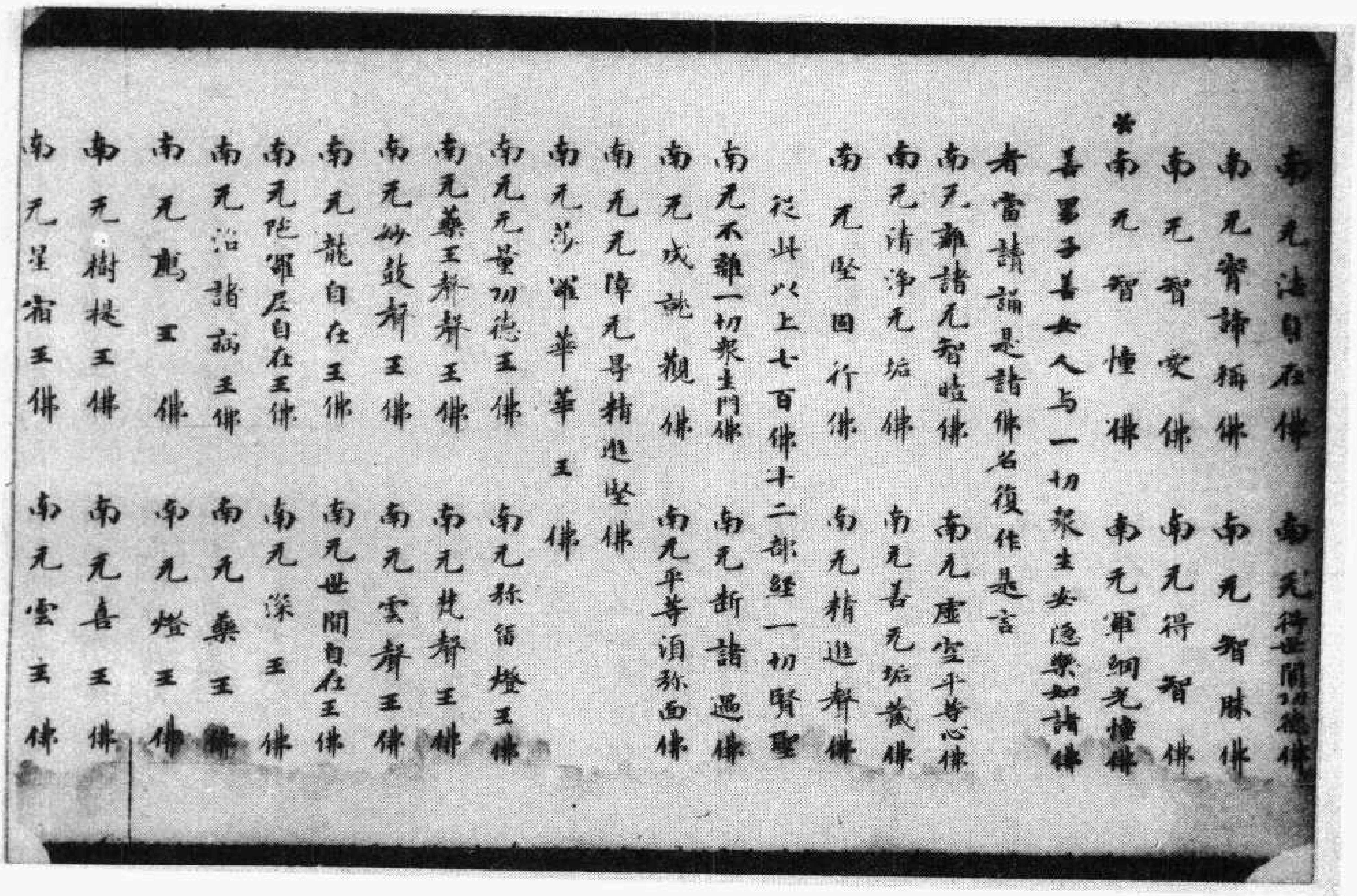
南无娑羅華上光王佛
南无无垢眼上光王佛
南无无垢意山王佛
✿南无種種樂說莊嚴王佛
南无无礙藥王成就勝王佛
南无千雷雲聲王佛
南无金光明師子奮迅王佛
南无善寂智慧月聲自在王佛
南无善住摩尼山王佛
南无歡喜藏勝山王佛
南无普光上勝功德山王佛
南无功德藏增上山王佛
南无動山威王佛
南无善住諸禪藏王佛
南无法海潮功德王佛
南无稱功德山王佛
從此以上六百佛十二部經一切賢聖
南无一切華香自在王佛
南无銀幢蓋王佛
南无雷燈幢王佛
南无月摩尼光王佛
南无波頭摩上星宿王佛
南无无量香上王佛
南无覺王佛
南无上弥留幢王佛
南无娑羅華上王佛
南无日陀羅幢王佛
南无師子奮迅王佛
南无俱蘇摩生王佛
南无微細華佛
南无說義佛
南无无量精進佛



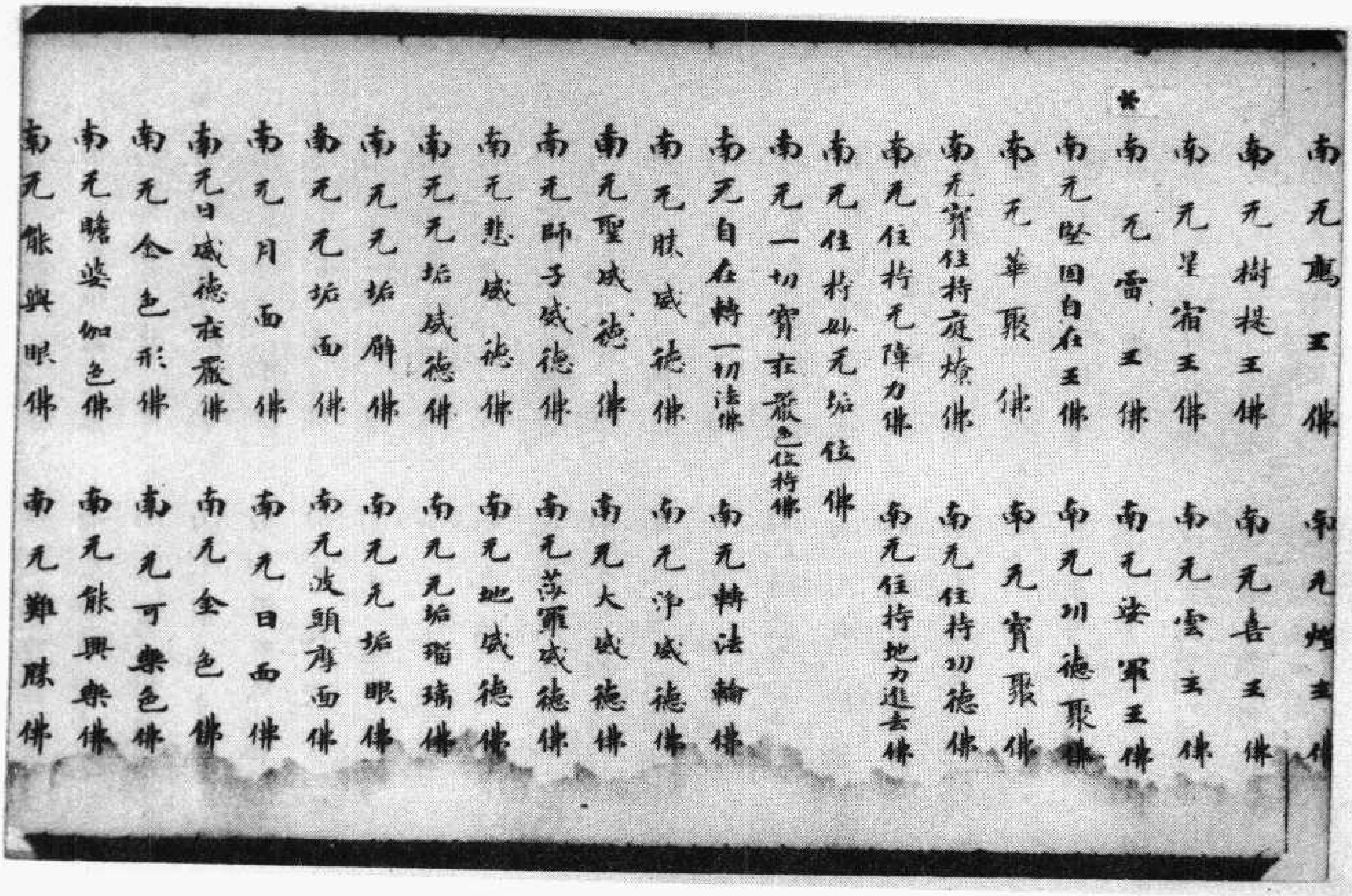
南无回陁羅憧王佛 南无師子奮迅王佛
南无俱蘇摩生王佛 南无微細華佛
南无説義佛 南无无量精進佛
＊
南无无邊称留佛 南无離藏佛
南无无量眼佛 南无无量發行佛
南无發行難佛 南无无所發行佛
南无无量發行佛 南无斷諸難佛
南无不定願佛 南无善住諸願佛
南无不念示現佛
南无无量善根成就諸行佛
南无无垢奮迅佛 南无不住奮迅佛
南无妙色佛 南无无相聲佛
南无虚空星宿增上佛 南无栴檀室佛
南无樂意佛 南无善行佛
南无境界自在佛 南无樂行佛
南无樂解脱佛 南无遠離怖畏毛竪佛
南无清淨眼佛 南无進寂靜佛
南无世間可樂佛 南无隨世間意佛
南无隨世間眼佛 南无寶佛
南无寶愛佛 南无羅睺羅佛
南无羅睺羅夫佛 南无羅睺羅淨佛
南无寶慧佛 南无寶髻佛
南无寶形佛 南无羅網手佛



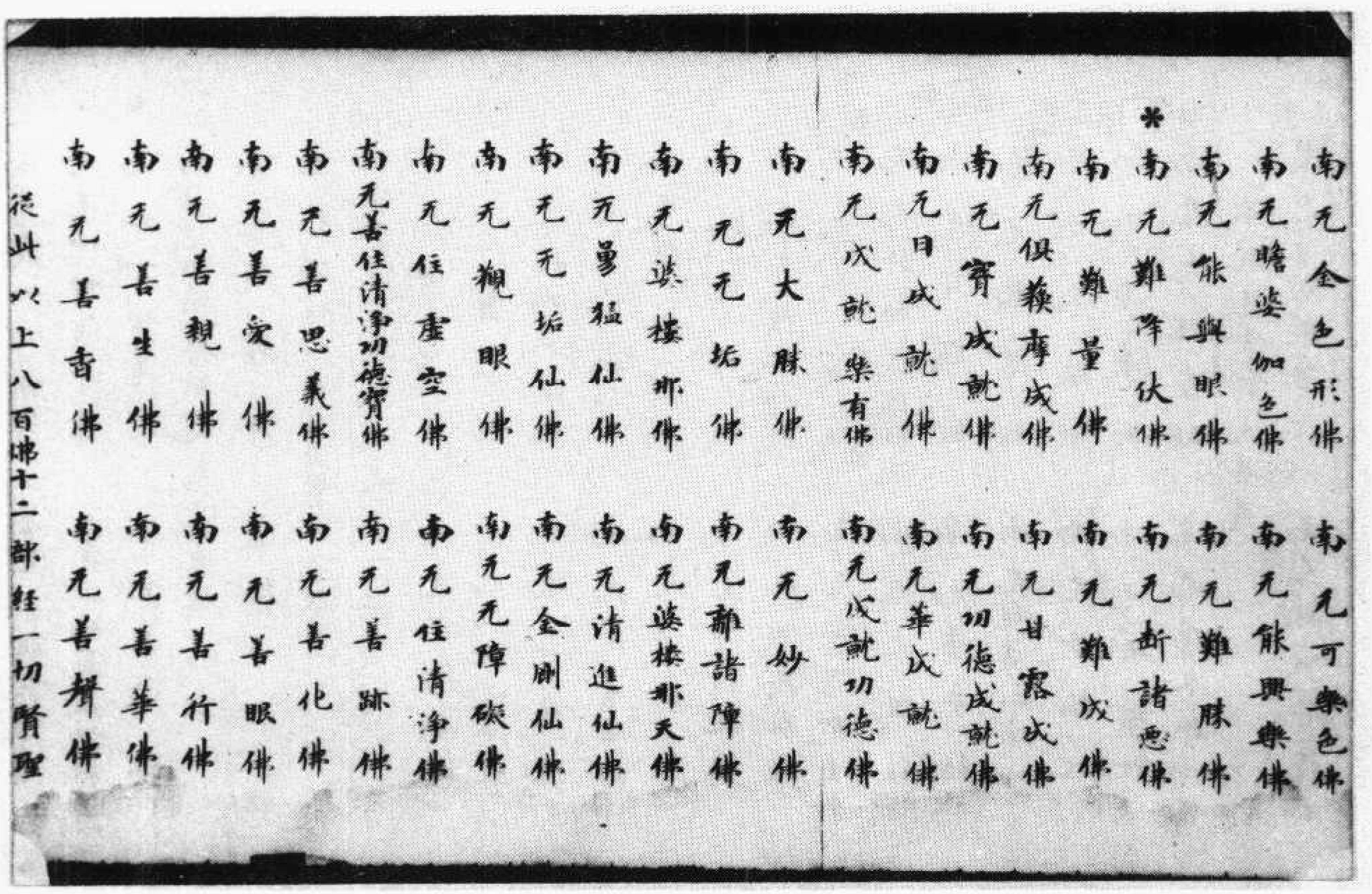
南无寶愛佛 南无羅睺羅佛
南无羅睺羅夫佛 南无羅睺羅淨佛
南无寶慧佛 南无寶髻佛
＊
南无寶形佛 南无羅網手佛
南无摩尼輪佛 南无解脱威德佛
南无善行佛 南无大愛佛
南无人曲佛 南无吉佛
南无曼陁羅佛 南无淨聖佛
南无淨宿佛 南无離胎佛
南无虚空莊嚴佛 南无集功德佛
南无師子步佛 南无功德海佛
南无摩尼功德佛 南无廣功德佛
南无稱戍佛 南无大如意輪佛
南无无世上王佛 南无俱蘇摩國土佛
南无功德憧佛 南无威德佛
南无華眼佛 南无喜身佛
南无恵國土佛 南无喜威德佛
南无波頭池智慧奮迅佛
南无功德聚佛 南无寂滅慧佛
南无降廣佛 南无无上光佛
南无法自在佛 南无得世間功德佛
南无寶諦稱佛 南无智勝佛
南无智愛佛 南无得智佛



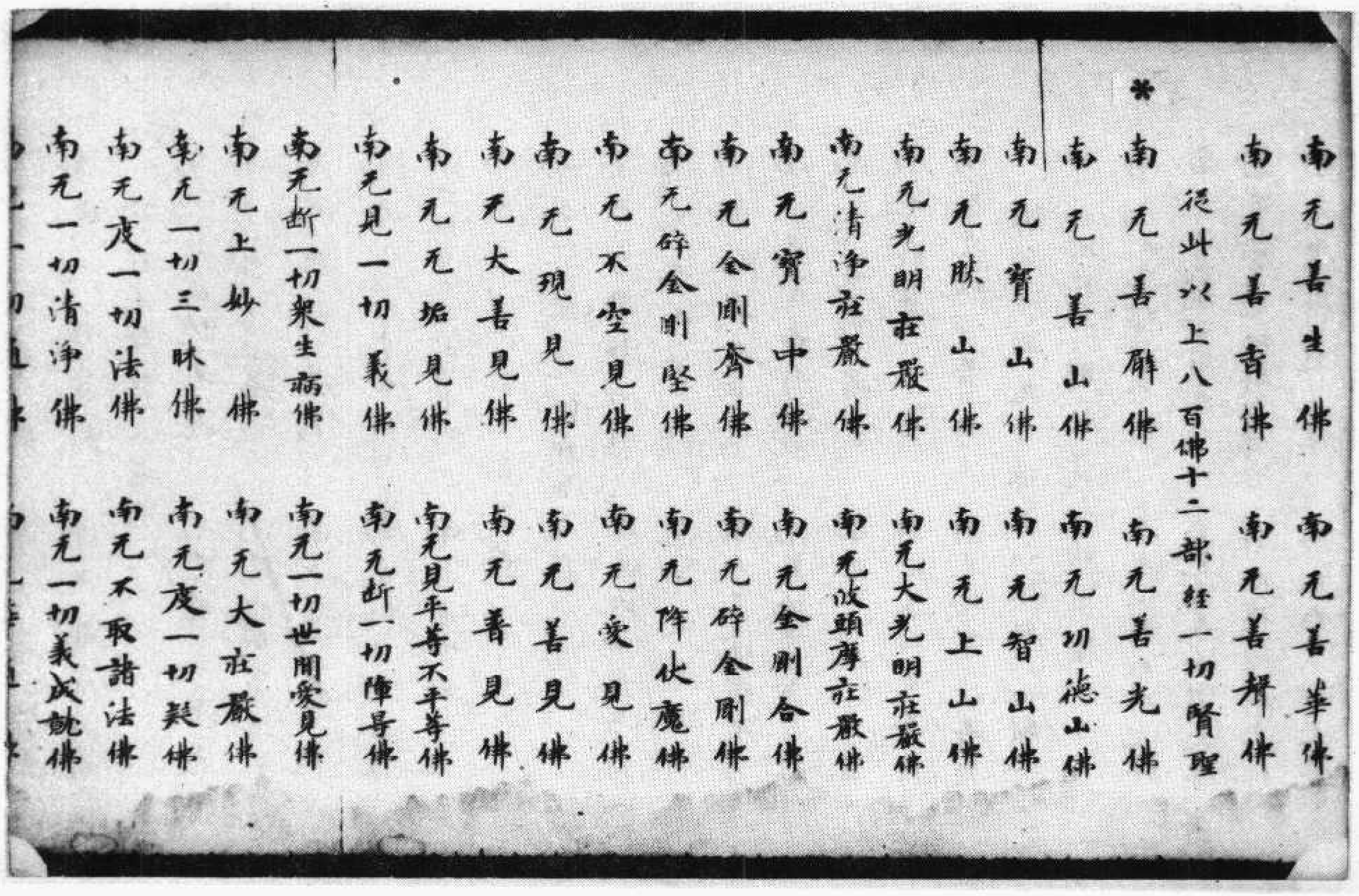
南无法自在佛　南无得世間功德佛
南无寶諦稱佛　南无智勝佛
南无智受佛　南无得智佛
*南无智憧佛　南无羅網光幢佛
善男子善女人与一切衆生安隱樂如諸佛
者當讀誦是諸佛名復作是言
南无離諸无智暗佛　南无虚空平等心佛
南无清淨无垢佛　南无善无垢藏佛
南无堅固行佛　南无精進幹佛
從此以上七百佛十二部經一切賢聖
南无不離一切衆生門佛　南无断諸過佛
南无成就觀佛　南无平等須弥面佛
南无无障无导精進堅佛
南无莎羅華華王佛
南无无量功德王佛　南无称留燈王佛
南无藥王幹幹王佛　南无梵幹王佛
南无妙鼓幹王佛　南无雲幹王佛
南无龍自在王佛　南无世間自在王佛
南无陀羅尼自在王佛　南无深王佛
南无治諸病王佛　南无藥王佛
南无鳥王佛　南无燈王佛
南无樹提王佛　南无喜王佛
南无星宿王佛　南无雲王佛



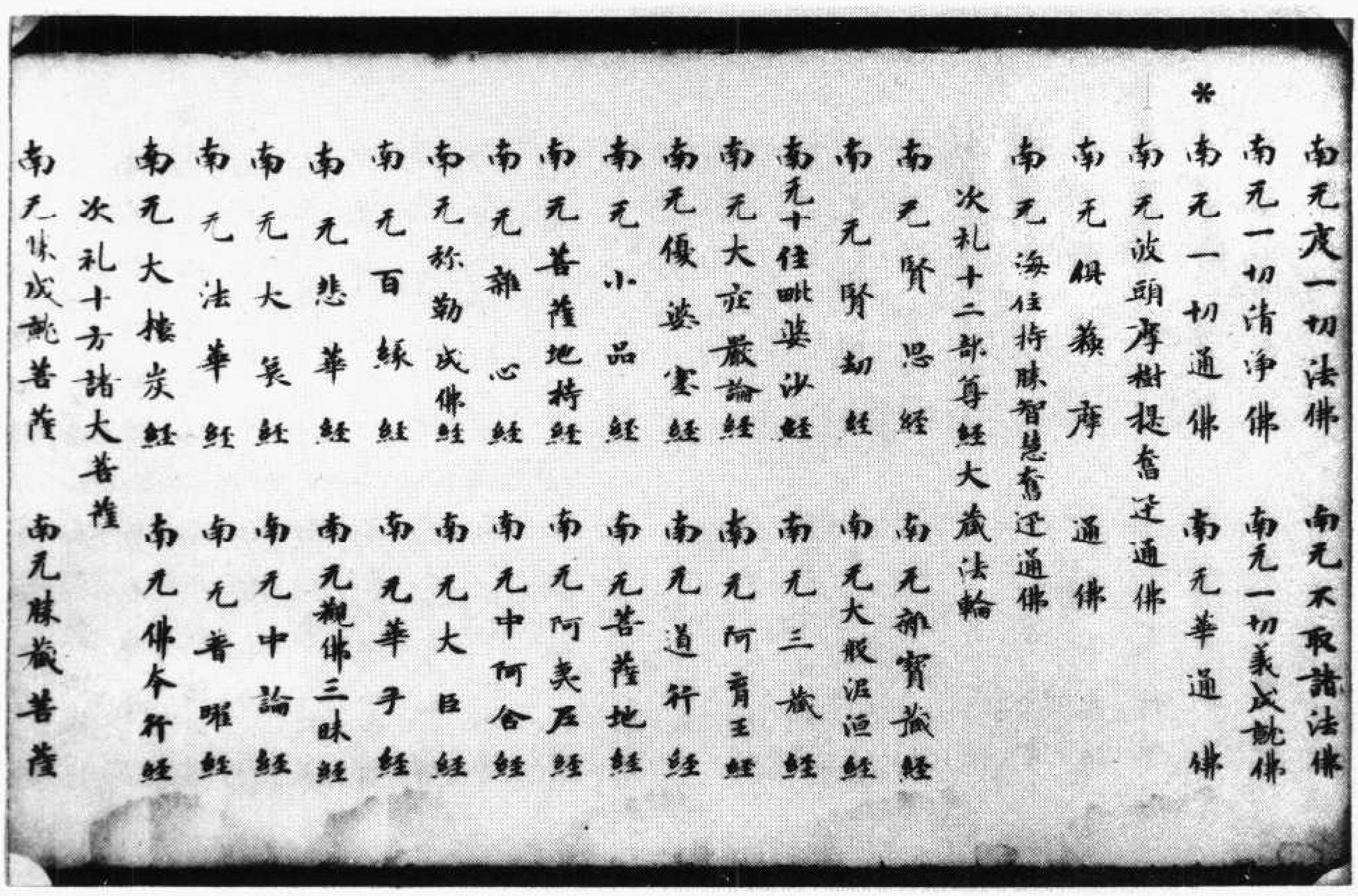
南无鳥王佛　南无燈王佛
南无樹提王佛　南无喜王佛
南无星宿王佛　南无雲王佛
*南无雷王佛　南无娑羅王佛
南无堅固自在王佛　南无功德聚佛
南无華聚佛　南无寶聚佛
南无寶住持旋燎佛　南无住持功德佛
南无住持无障力佛　南无住持地力進去佛
南无住持妙无垢位佛
南无一切寶莊嚴色住持佛
南无自在轉一切法佛　南无轉法輪佛
南无勝威德佛　南无淨威德佛
南无聖威德佛　南无大威德佛
南无師子威德佛　南无莎羅威德佛
南无悲威德佛　南无地威德佛
南无无垢威德佛　南无无垢瑠璃佛
南无无垢辟佛　南无无垢眼佛
南无无垢面佛　南无波頭摩面佛
南无月面佛　南无日面佛
南无日威德莊嚴佛　南无金色佛
南无金色形佛　南无可樂色佛
南无瞻婆伽色佛　南无能與樂佛
南无能與眼佛　南无難勝佛



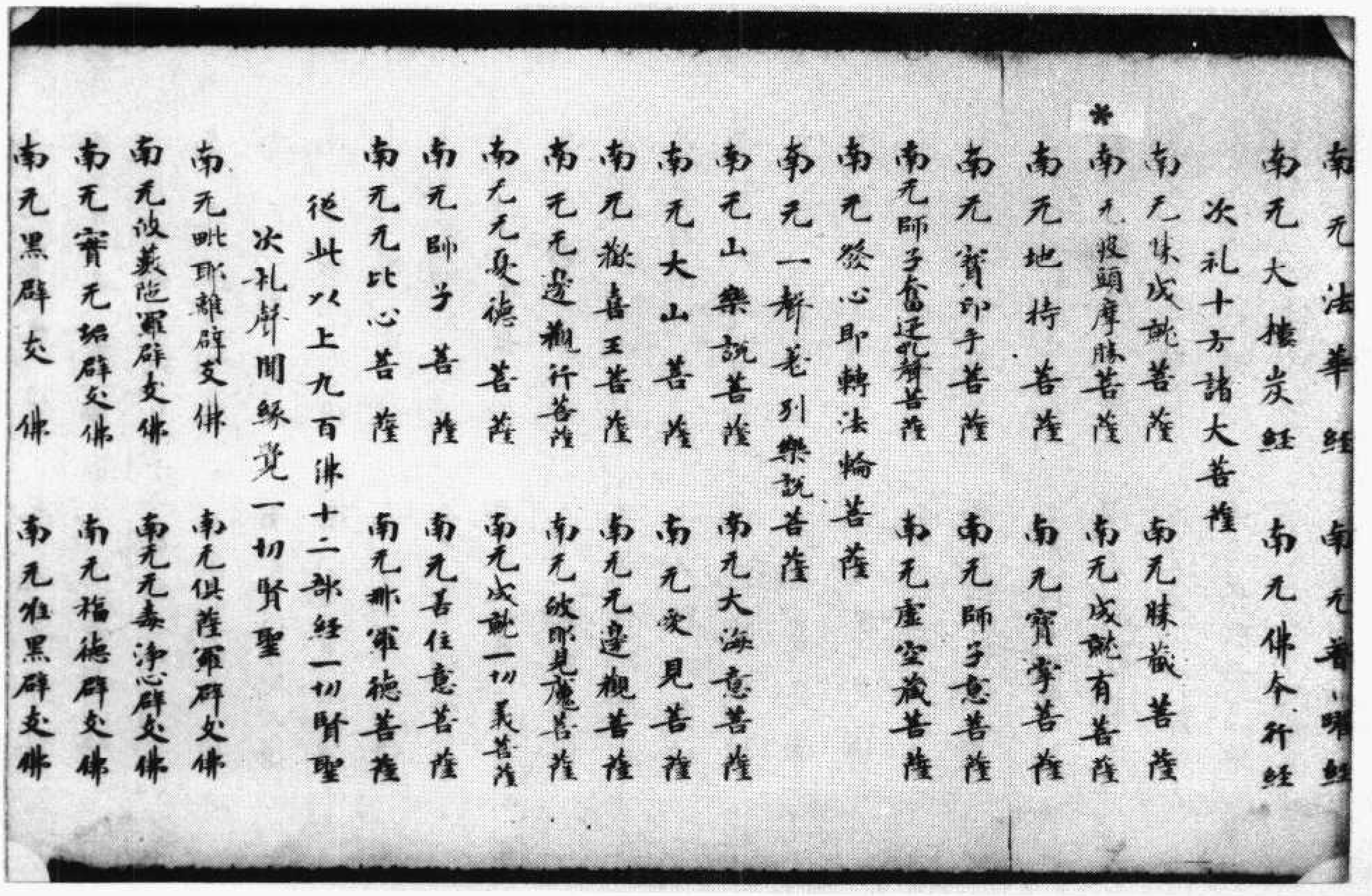
南无金色形佛 南无可樂色佛
南无瞻婆伽色佛 南无能興樂佛
南无能與眼佛 南无難勝佛
* 南无難降伏佛 南无斷諸惡佛
南无難量佛 南无難成佛
南无俱義摩成佛 南无甘露成佛
南无寶成就佛 南无功德成就佛
南无日成就佛 南无華成就佛
南无成就樂有佛 南无成就功德佛
南无大勝佛 南无妙佛
南无无垢佛 南无離諸障佛
南无婆樓那佛 南无婆樓那天佛
南无勇猛仙佛 南无清進仙佛
南无无垢仙佛 南无金剛仙佛
南无觀眼佛 南无无障礙佛
南无住虛空佛 南无住清淨佛
南无善住清淨功德寶佛 南无善跡佛
南无善思義佛 南无善化佛
南无善安佛 南无善眼佛
南无善親佛 南无善行佛
南无善生佛 南无善華佛
南无善香佛 南无善辯佛
從此以上八百佛十二部經一切賢聖



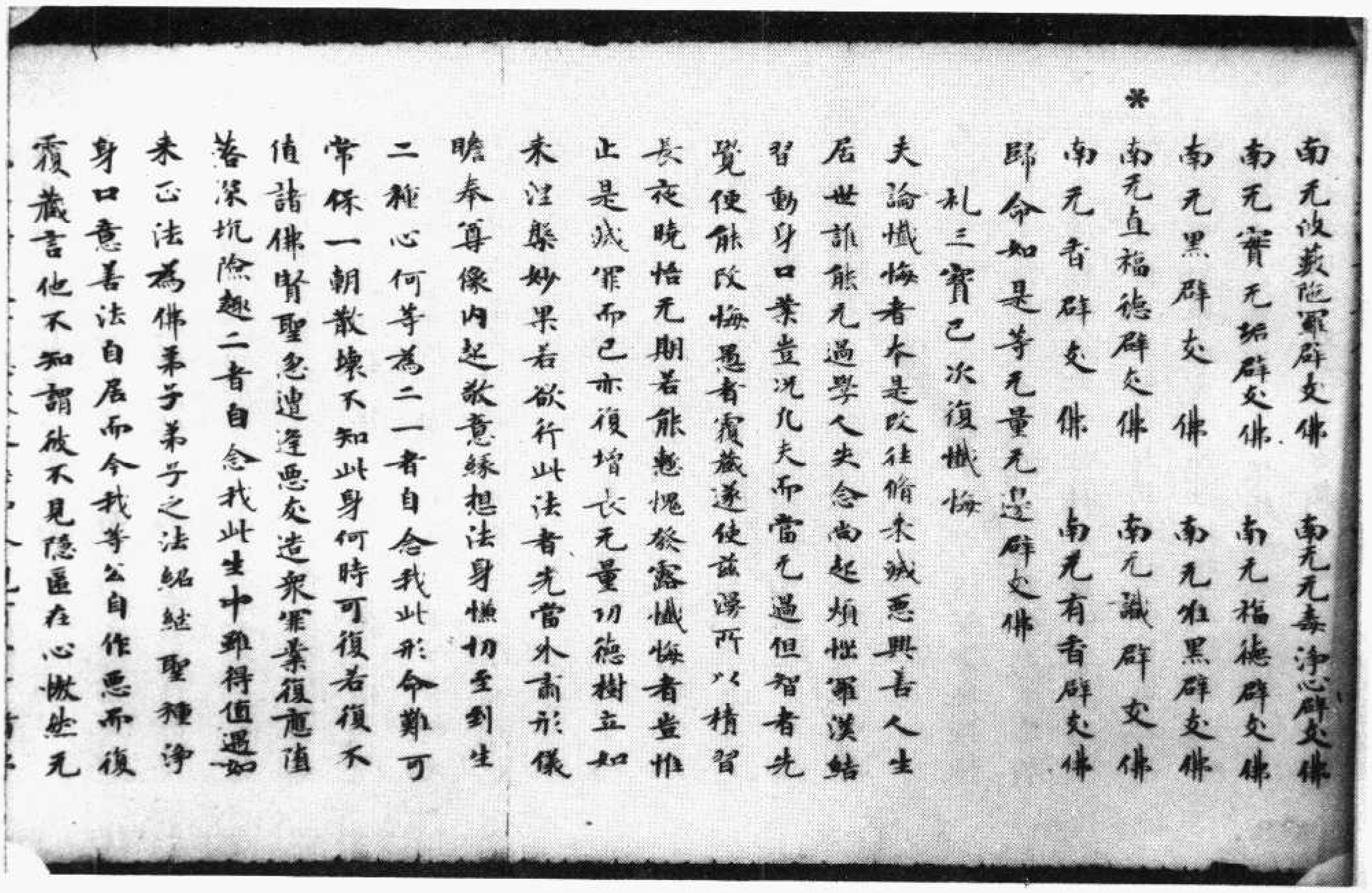
南无善生佛 南无善華佛
南无善香佛 南无善辯佛
從此以上八百佛十二部經一切賢聖
* 南无善辟佛 南无善光佛
南无善山佛 南无功德山佛
南无寶山佛 南无智山佛
南无勝山佛 南无上山佛
南无光明莊嚴佛 南无大光明莊嚴佛
南无清淨莊嚴佛 南无波頭摩莊嚴佛
南无寶中佛 南无金剛合佛
南无金剛齊佛 南无碎金剛佛
南无碎金剛堅佛 南无降伏魔佛
南无不空見佛 南无愛見佛
南无現見佛 南无善見佛
南无大善見佛 南无香見佛
南无无垢見佛 南无見平等不平等佛
南无見一切義佛 南无斷一切障导佛
南无斷一切眾生病佛 南无一切世間愛見佛
南无上妙佛 南无大莊嚴佛
南无一切三昧佛 南无度一切疑佛
南无度一切法佛 南无不取諸法佛
南无一切清淨佛 南无一切義成就佛



南无虔一切法佛　南无不取諸法佛
南无一切清淨佛　南无一切義成就佛
*南无一切通佛　南无華通佛
南无波頭摩樹提奮迅通佛
南无俱蘇摩通佛
南无海住持勝智慧奮迅通佛
次礼十二部尊經大藏法輪
南无賢愚經　南无雜寶藏經
南无賢劫經　南无大般涅槃經
南无十住毗婆沙經　南无三藏經
南无大莊嚴論經　南无阿育王經
南无優婆塞經　南无道行經
南无小品經　南无菩薩地經
南无菩薩地持經　南无阿差末經
南无雜心經　南无中阿含經
南无弥勒成佛經　南无大臣經
南无百緣經　南无華手經
南无悲華經　南无觀佛三昧經
南无大哀經　南无中論經
南无法華經　南无普曜經
南无大樓炭經　南无佛本行經
次礼十方諸大菩薩
南无休成就菩薩　南无勝藏菩薩



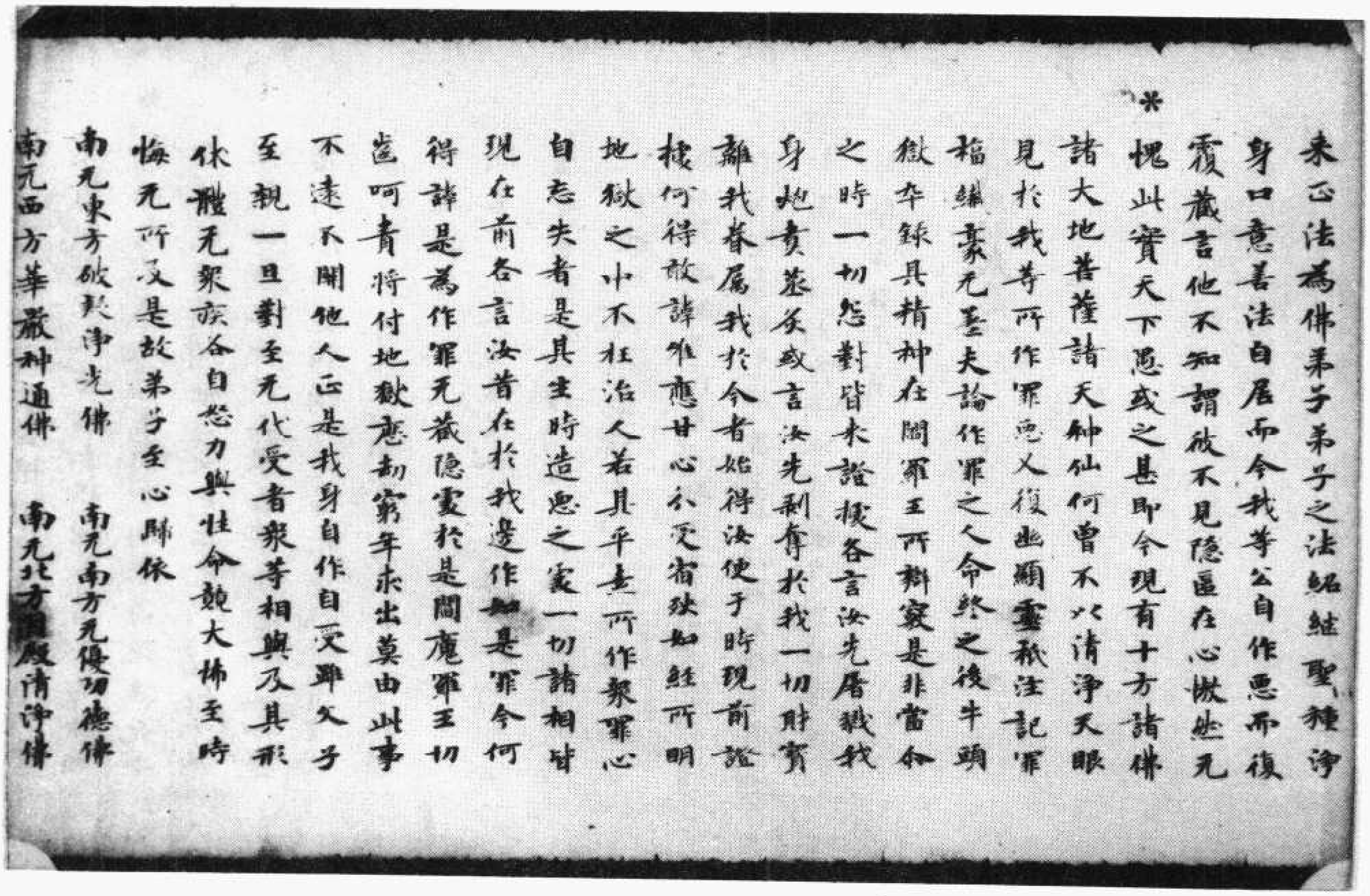
南无法華經　南无普曜經
南无大樓炭經　南无佛本行經
次礼十方諸大菩薩
南无休成就菩薩　南无勝藏菩薩
*南无波頭摩勝菩薩　南无成就有菩薩
南无地持菩薩　南无寶掌菩薩
南无寶印手菩薩　南无師子意菩薩
南无師子奮迅乳[illegible]菩薩　南无虛空藏菩薩
南无發心即轉法輪菩薩
南无一新老列樂說菩薩
南无山樂說菩薩　南无大海意菩薩
南无大山菩薩　南无愛見菩薩
南无歡喜王菩薩　南无无邊觀菩薩
南无无邊觀行菩薩　南无破耶見魔菩薩
南无无憂德菩薩　南无成就一切義菩薩
南无師子菩薩　南无善住意菩薩
南无无比心菩薩　南无那羅德菩薩
從此以上九百佛十二部經一切賢聖
次礼聲聞緣覺一切賢聖
南无毗耶離辟支佛　南无俱薩羅辟支佛
南无波羨陁羅辟支佛　南无无毒淨心辟支佛
南无寶无垢辟支佛　南无福德辟支佛
南无黑辟支佛　南无雉黑辟支佛



南无攸藪陁羅辟支佛　南无无毒淨心辟支佛
南无寶无垢辟支佛　南无福德辟支佛
南无黑辟支佛　南无離黑辟支佛
*南无直福德辟支佛　南无識辟支佛
南无香辟支佛　南无有香辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛

礼三寶已次復懺悔

夫論懺悔者本是改往脩來滅惡興善人生居世誰能无過學人失念尚起煩惱羅漢結習動身口業豈況凡夫而當无過但智者先覺便能改悔愚者覆藏遂使滋蔓所以積習長夜曉悟无期若能慙愧發露懺悔者豈唯止是滅罪而已亦復增長无量功德樹立如來涅槃妙果若欲行此法者先當外肅形儀瞻奉尊像內起敬意緣想法身懺切至到生二種心何等為二一者自念我此形命難可常保一朝散壞不知此身何時可復若復不值諸佛賢聖忽遭逢惡友造衆罪業復應墮落深坑險趣二者自念我此生中難得值遇如來正法為佛弟子弟子之法紹繼聖種淨身口意善法自居而今我等公自作惡而復覆藏言他不知謂彼不見隱匿在心傲然无



來正法為佛弟子弟子之法紹繼聖種淨身口意善法自居而今我等公自作惡而復覆藏言他不知謂彼不見隱匿在心傲然无*愧此實天下愚惑之甚即今現有十方諸佛諸大地菩薩諸天神仙何曾不以清淨天眼見於我等所作罪惡又復幽顯靈祇注記罪福纖豪无差夫論作罪之人命終之後牛頭獄卒錄其精神在閻羅王所辯覈是非當爾之時一切怨對皆來證援各言汝先屠戮我身炮煮蒸炙或言汝先剝奪於我一切財寶離我眷屬我於今者始得汝便于時現前證據何得敢諱唯應甘心分受宿殃如經所明地獄之中不枉治人若其平素所作衆罪心自忘失者是其生時造惡之處一切諸相皆現在前各言汝昔在於我邊作如是罪今何得諱是為作罪无藏隱處於是閻羅王切齒呵責將付地獄歷劫窮年求出莫由此事不遠不關他人正是我身自作自受雖父子至親一旦對至无代受者衆等相與及其形休體无衆疾各自努力與性命競大怖至時悔无所及是故弟子至心歸依

南无東方破賊淨光佛　南无南方无傷功德佛
南无西方華嚴神通佛　南无北方[illegible]殿清淨佛

悔无所及是故弟子至心歸依

南无東方破疑淨光佛　南无南方无優功德佛

南无西方華嚴神通佛　南无北方月殿清淨佛

*南无東南方破一切闇佛　南无西南方大哀觀衆生佛

南无西北方香氣散光明佛　南无東北方无量功德海佛

南无下方斷一切疑佛　南无上方離一切憂佛

如是十方盡虛空界一切三寶弟子等從无始以來至於今日積聚无明障蔽心目隨煩惱性造三世罪或躭染愛著起於貪欲煩惱或瞋恚忿怒懷害煩惱或惛情瞪瞢不了煩惱或我慢自高輕傲煩惱疑或正道猶預煩惱謗无因果邪見煩惱不識緣假著我煩惱迷於三世執斷常煩惱朋狎惡法起見取煩惱僻稟邪師造戒取煩惱乃至一等四執橫計煩惱今日至誠皆悉懺悔

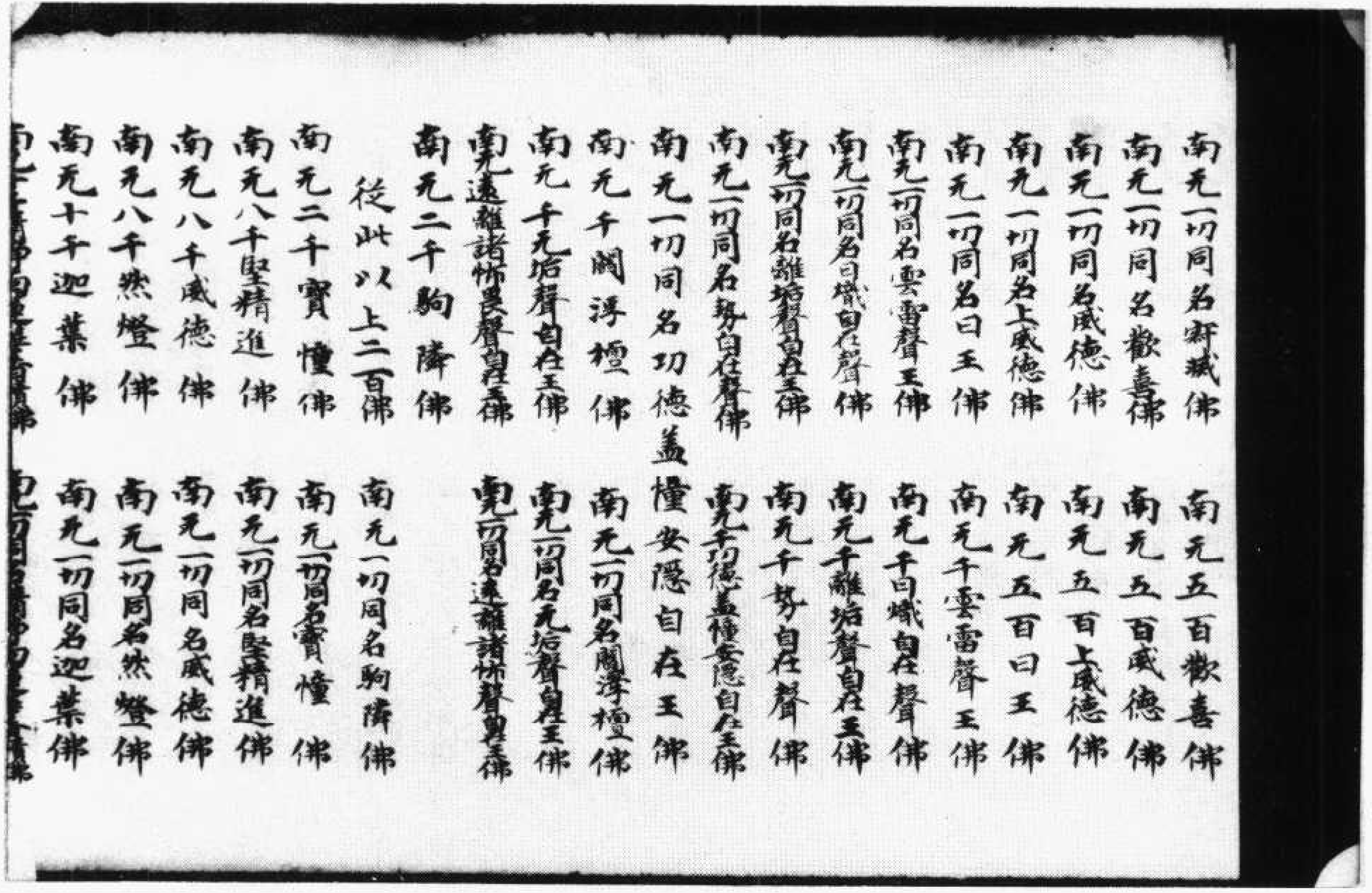
又復无始以來至於今日守惜堅著起慳恡煩惱不攝六情奢誕煩惱心行弊惡不忍煩惱怠墮緩縱不勤煩惱情慮躁動覺觀煩惱觸境迷惑无知解煩惱隨世八風生彼我煩惱諂曲面譽不直心煩惱獷强難觸不調和煩惱易忿難悅多含根煩惱嫉妬[illegible]剌很戾煩惱凶險暴害諂毒煩惱乖背二諦執相

煩惱易忿難悅多含根煩惱嫉妬[illegible]剌很戾煩惱凶險暴害諂毒煩惱乖背二諦執相

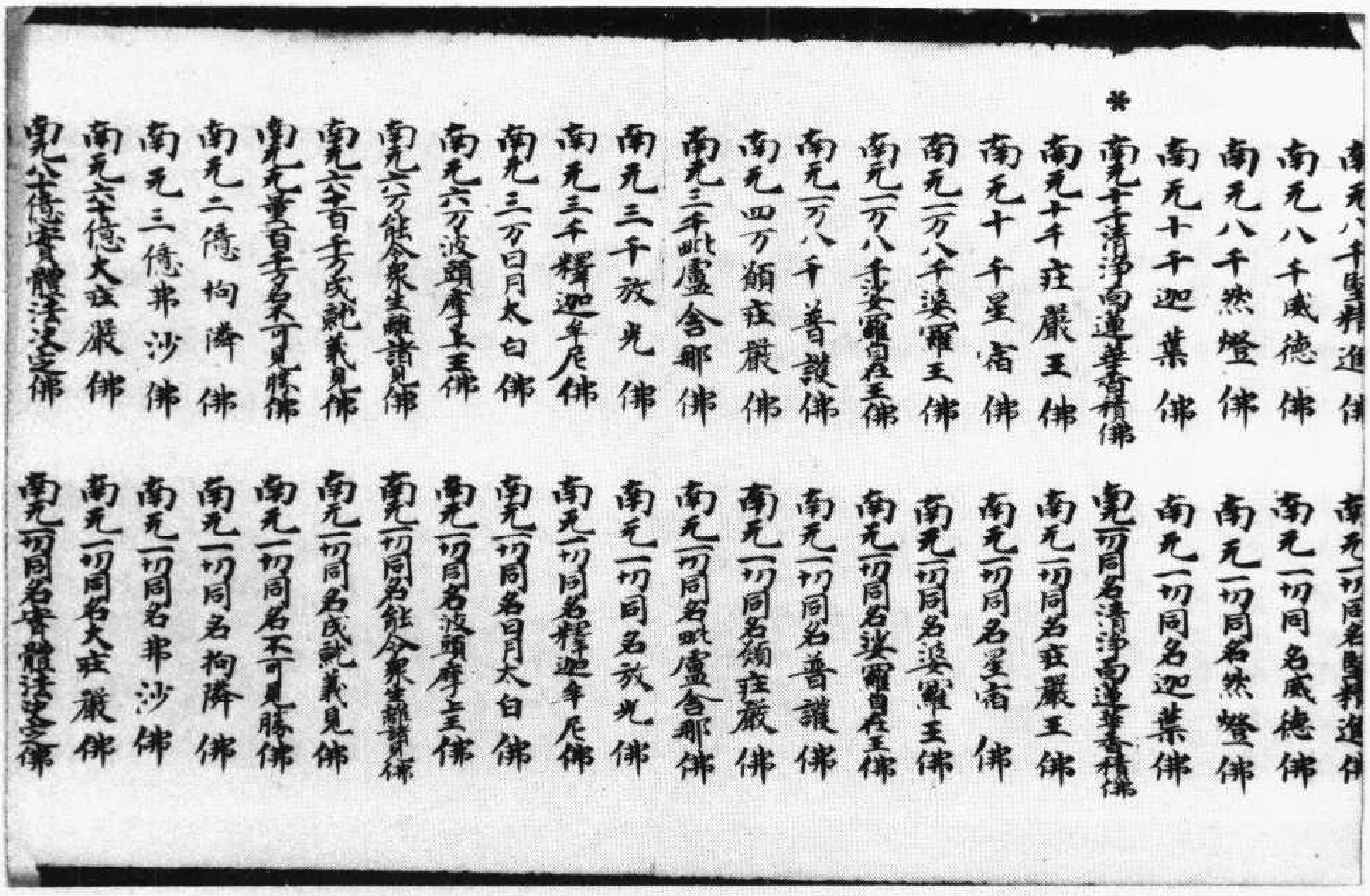
*煩惱於苦集滅道生顛倒煩惱隨從生死十二因緣流轉煩惱乃至无始无明住地恒沙煩惱起四住地構於三界苦果煩惱如是如是諸煩惱如是諸煩惱无量无邊惱亂賢聖六道四生今日發露向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔

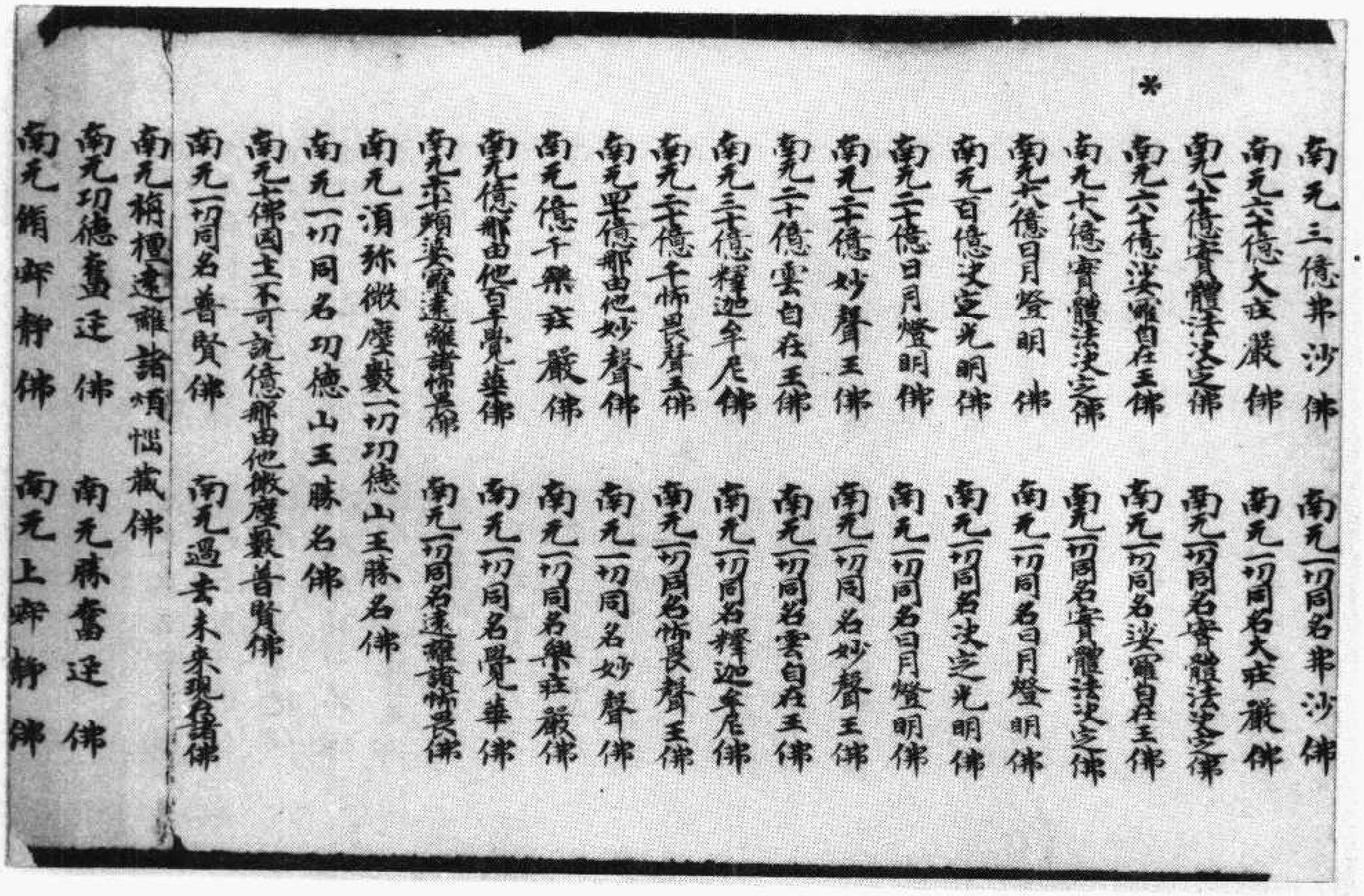
願弟子等承是懺悔貪瞋癡等一切煩惱生生世世折憍慢幢竭愛欲水滅瞋恚火破愚癡暗拔斷疑根裂諸見網深識三界猶如牢獄四大毒蛇五陰怨賊六入空聚愛詐親善修八聖道斷无明源正向涅槃不休不息卅七品心心相應十波羅蜜常現在前至心歸命常住三寶

佛名經卷第一


南无一切同名寶藏佛　南无五百歡喜佛
南无一切同名歡喜佛　南无五百威德佛
南无一切同名威德佛　南无五百上威德佛
南无一切同名上威德佛　南无五百日王佛
南无一切同名日王佛　南无千雲雷聲王佛
南无一切同名雲雷聲王佛　南无千日熾自在聲佛
南无一切同名日熾自在聲佛　南无千離垢聲自在王佛
南无一切同名離垢聲自在王佛　南无千勢自在聲佛
南无一切同名勢自在聲佛　南无千功德蓋幢安隱自在王佛
南无一切同名功德蓋幢安隱自在王佛
南无千閻浮檀佛　南无一切同名閻浮檀佛
南无千无垢聲自在王佛　南无一切同名无垢聲自在王佛
南无遠離諸怖畏聲自在王佛　南无一切同名遠離諸怖畏聲自在王佛
南无二千駒隣佛
從此以上二百佛　南无一切同名駒隣佛
南无二千寶幢佛　南无一切同名寶幢佛
南无八千堅精進佛　南无一切同名堅精進佛
南无八千威德佛　南无一切同名威德佛
南无八千然燈佛　南无一切同名然燈佛
南无十千迦葉佛　南无一切同名迦葉佛
南无十千清淨[illegible]佛　南无一切同名清淨[illegible]佛

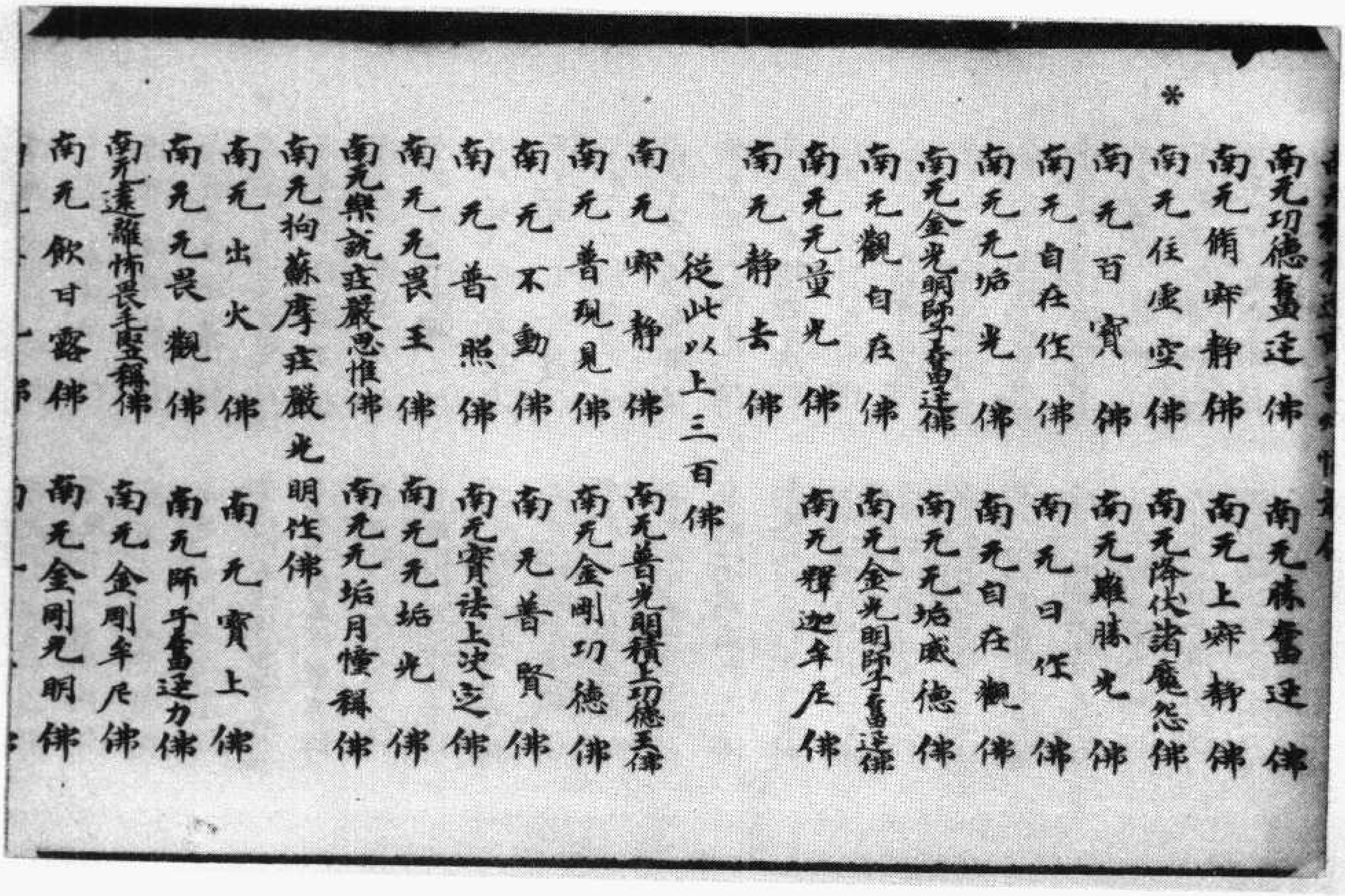
北五二八號（淡八十九）佛說佛名經卷第一


南无八千堅精進佛　南无一切同名堅精進佛
南无八千威德佛　南无一切同名威德佛
南无八千然燈佛　南无一切同名然燈佛
南无十千迦葉佛　南无一切同名迦葉佛
* 南无十千清淨面蓮華香精佛　南无一切同名清淨面蓮華香精佛
南无十千莊嚴王佛　南无一切同名莊嚴王佛
南无十千星宿佛　南无一切同名星宿佛
南无一万八千娑羅王佛　南无一切同名娑羅王佛
南无一万八千娑羅自在王佛　南无一切同名娑羅自在王佛
南无一万八千普護佛　南无一切同名普護佛
南无四万彌莊嚴佛　南无一切同名彌莊嚴佛
南无三千毗盧舍那佛　南无一切同名毗盧舍那佛
南无三千放光佛　南无一切同名放光佛
南无三千釋迦牟尼佛　南无一切同名釋迦牟尼佛
南无三万日月太白佛　南无一切同名日月太白佛
南无六万波頭摩上王佛　南无一切同名波頭摩上王佛
南无六万能令衆生離諸見佛　南无一切同名能令衆生離諸見佛
南无六百千万成就義見佛　南无一切同名成就義見佛
南无量百千万名不可見勝佛　南无一切同名不可見勝佛
南无二億拘隣佛　南无一切同名拘隣佛
南无三億弗沙佛　南无一切同名弗沙佛
南无六十億大莊嚴佛　南无一切同名大莊嚴佛
南无八十億實體法決定佛　南无一切同名實體法決定佛



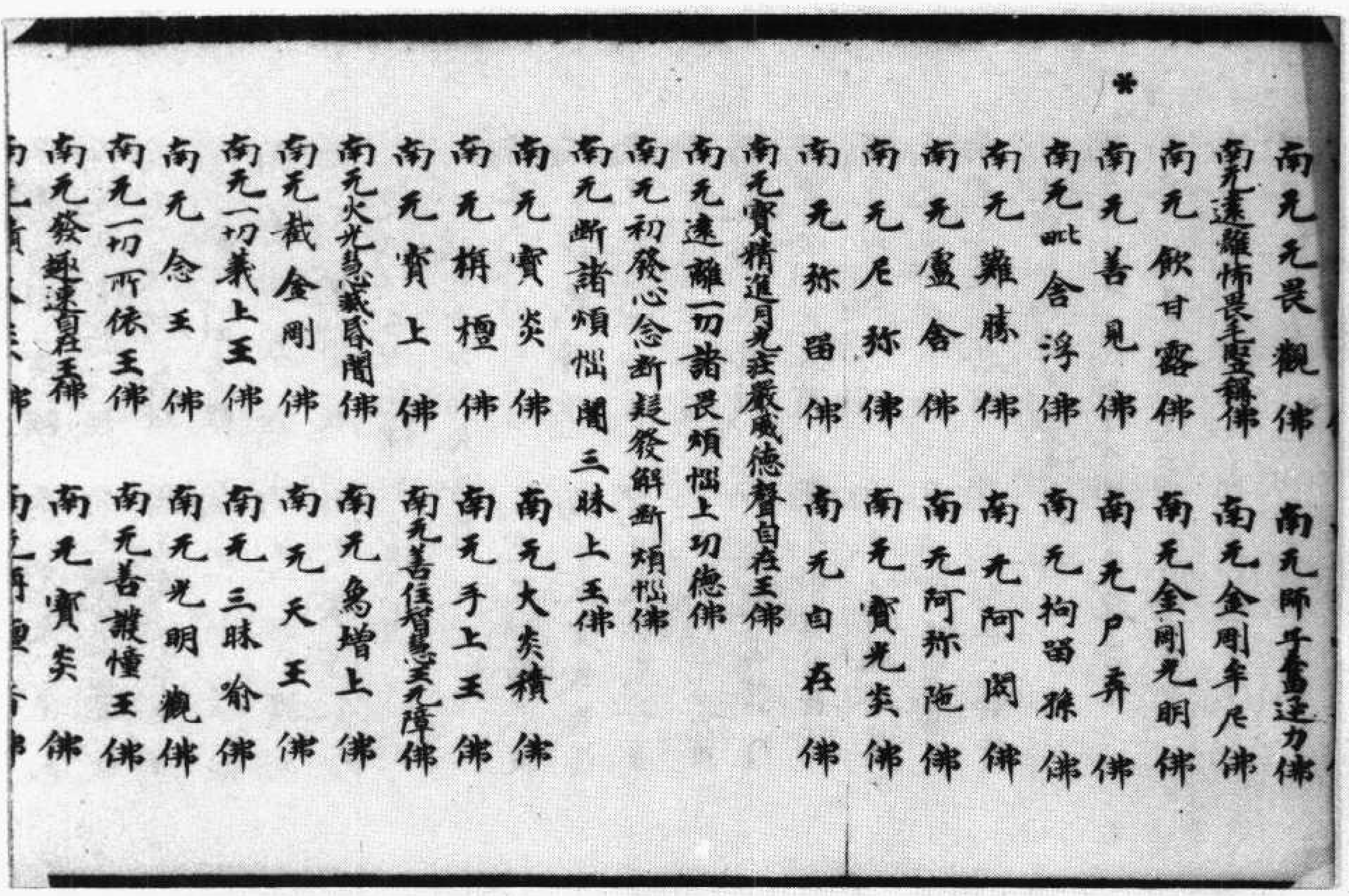
*

南无三億弗沙佛　南无一切同名弗沙佛
南无六十億大莊嚴佛　南无一切同名大莊嚴佛
南无八十億實體法決定佛　南无一切同名實體法決定佛
南无六十億娑羅自在王佛　南无一切同名娑羅自在王佛
南无十八億實體法決定佛　南无一切同名實體法決定佛
南无十八億日月燈明佛　南无一切同名日月燈明佛
南无百億決定光明佛　南无一切同名決定光明佛
南无二十億日月燈明佛　南无一切同名日月燈明佛
南无二千億妙聲王佛　南无一切同名妙聲王佛
南无二千億雲自在王佛　南无一切同名雲自在王佛
南无三十億釋迦牟尼佛　南无一切同名釋迦牟尼佛
南无二千億千怖畏聲王佛　南无一切同名怖畏聲王佛
南无百千億那由他妙聲佛　南无一切同名妙聲佛
南无億千樂莊嚴佛　南无一切同名樂莊嚴佛
南无億那由他百千覺華佛　南无一切同名覺華佛
南无十頻婆羅遠離諸怖畏佛　南无一切同名遠離諸怖畏佛
南无須彌微塵數一切功德山王勝名佛
南无一切同名功德山王勝名佛
南无十佛國土不可說億那由他微塵數普賢佛
南无一切同名普賢佛　南无過去未來現在諸佛
南无捐禮遠離諸煩惱藏佛
南无功德蓋迋佛　南无勝蓋迋佛
南无循寂靜佛　南无上寂靜佛

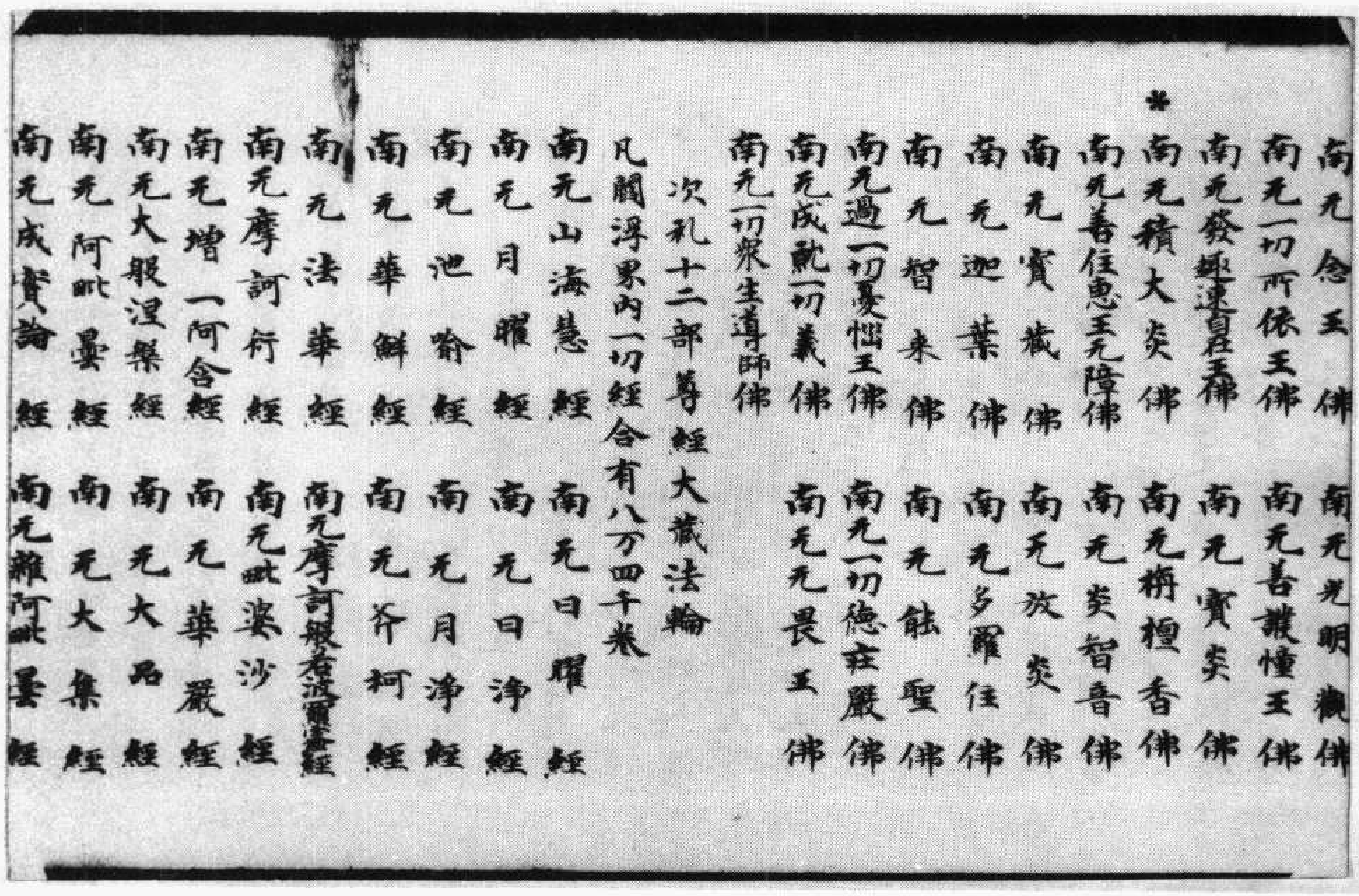


*

南无功德蓋迋佛　南无勝蓋迋佛
南无循寂靜佛　南无上寂靜佛
南无住虛空佛　南无降伏諸魔怨佛
南无百寶佛　南无離勝光佛
南无自在作佛　南无日作佛
南无无垢光佛　南无自在觀佛
南无金光明師子奮迅佛　南无无垢威德佛
南无觀自在佛　南无金光明師子奮迅佛
南无无量光佛　南无釋迦牟尼佛
南无靜去佛
從此以上三百佛
南无寂靜佛　南无普光明積上功德王佛
南无普現見佛　南无金剛功德佛
南无不動佛　南无普賢佛
南无普照佛　南无寶法上決定佛
南无无畏王佛　南无无垢光佛
南无樂說莊嚴思惟佛　南无无垢月幢稱佛
南无拘蘇摩莊嚴光明作佛
南无出火佛　南无寶上佛
南无无畏觀佛　南无師子奮迅力佛
南无遠離怖畏毛竪稱佛　南无金剛牟尼佛
南无飲甘露佛　南无金剛光明佛



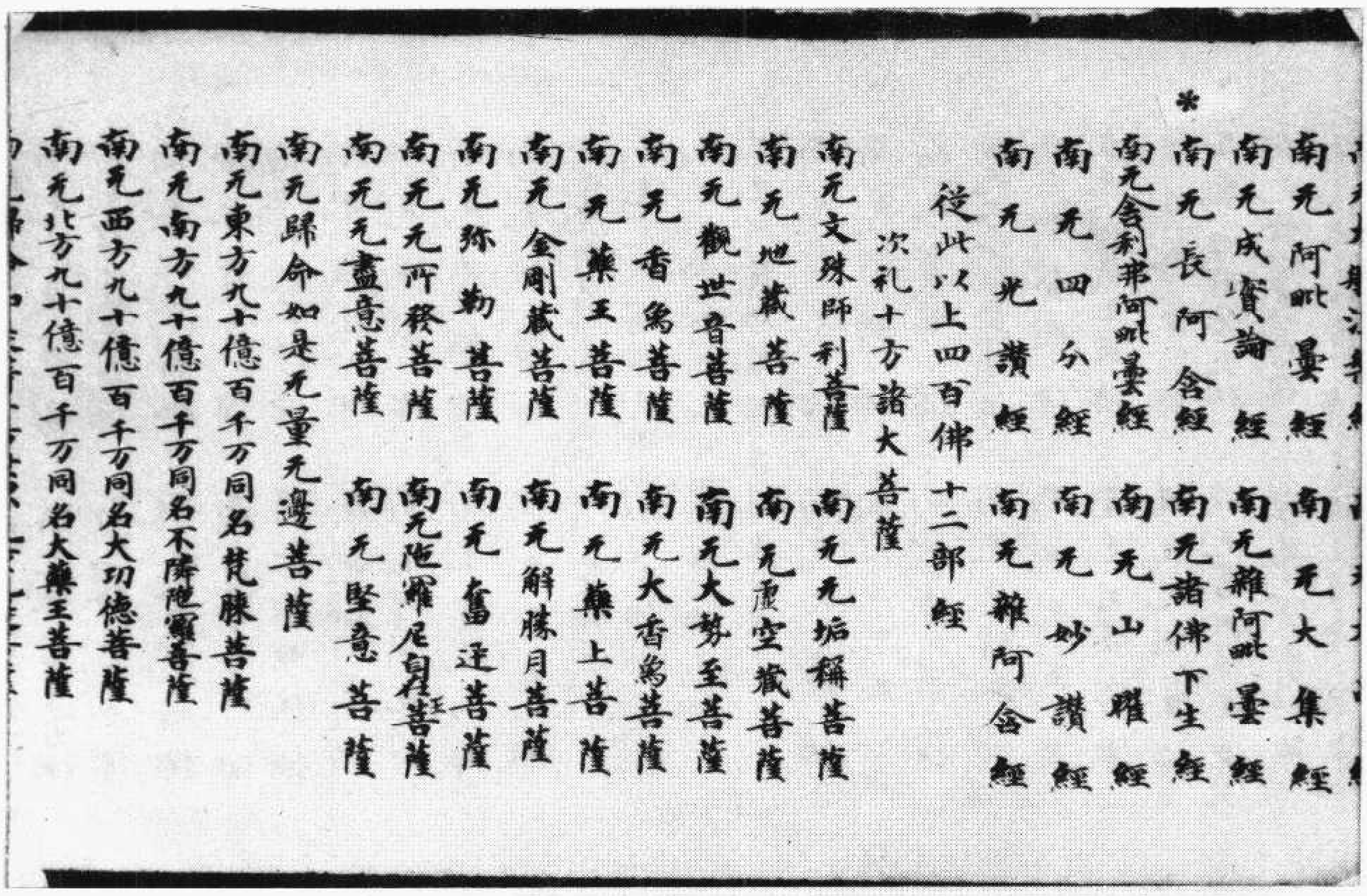
南无无畏觀佛　南无師子奮迅力佛
南无遠離怖畏毛竪稱佛　南无金剛牟尼佛
南无飲甘露佛　南无金剛光明佛
南无善見佛　南无尸弃佛
＊
南无毗舍浮佛　南无拘留孫佛
南无難藤佛　南无阿閦佛
南无盧舍佛　南无阿弥陁佛
南无尼弥佛　南无實光炎佛
南无弥留佛　南无自在佛
南无寶精進月光莊嚴威德聲自在王佛
南无遠離一切諸畏煩惱上功德佛
南无初發心念斷疑發解斷煩惱佛
南无斷諸煩惱闇三昧上王佛
南无寶炎佛　南无大炎積佛
南无栴檀佛　南无手上王佛
南无寶上佛　南无善住智惠无障佛
南无火光惠心藏昏闇佛　南无爲增上佛
南无截金剛佛　南无天王佛
南无一切義上王佛　南无三昧踰佛
南无念王佛　南无光明觀佛
南无一切所依王佛　南无善護幢王佛
南无發趣速自在王佛　南无寶炎佛
南无貴 佛　南无 佛



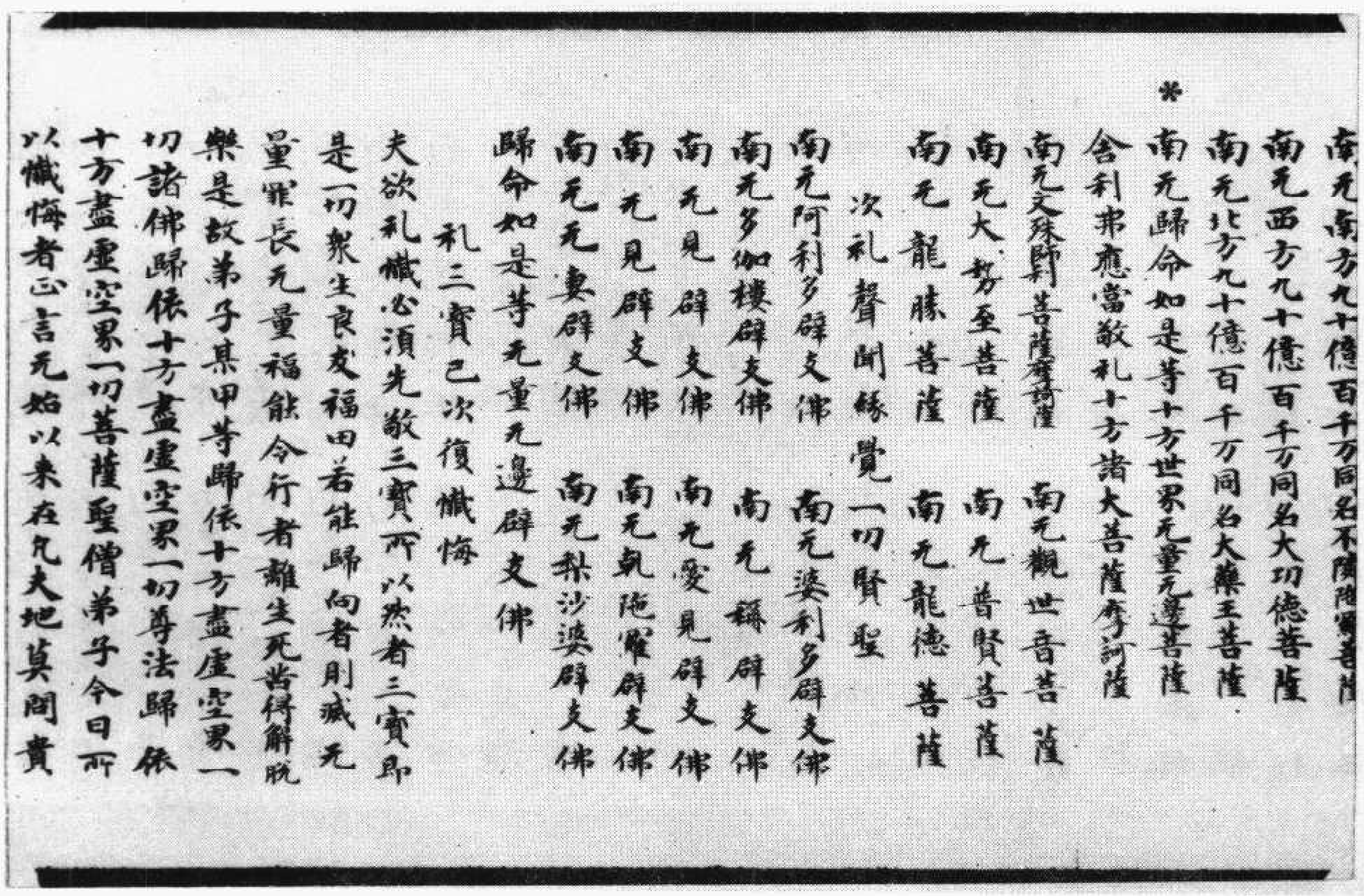
南无念王佛　南无光明觀佛
南无一切所依王佛　南无善護幢王佛
南无發趣速自在王佛　南无寶炎佛
＊
南无積大炎佛　南无栴檀香佛
南无善住恵王无障佛　南无炎智音佛
南无寶藏佛　南无放炎佛
南无迦葉佛　南无多羅住佛
南无智來佛　南无鉢聖佛
南无過一切憂惱王佛　南无一切德莊嚴佛
南无成就一切義佛　南无无畏王佛
南无一切衆生導師佛

次礼十二部尊經大藏法輪
凡閻浮界内一切經合有八万四千卷

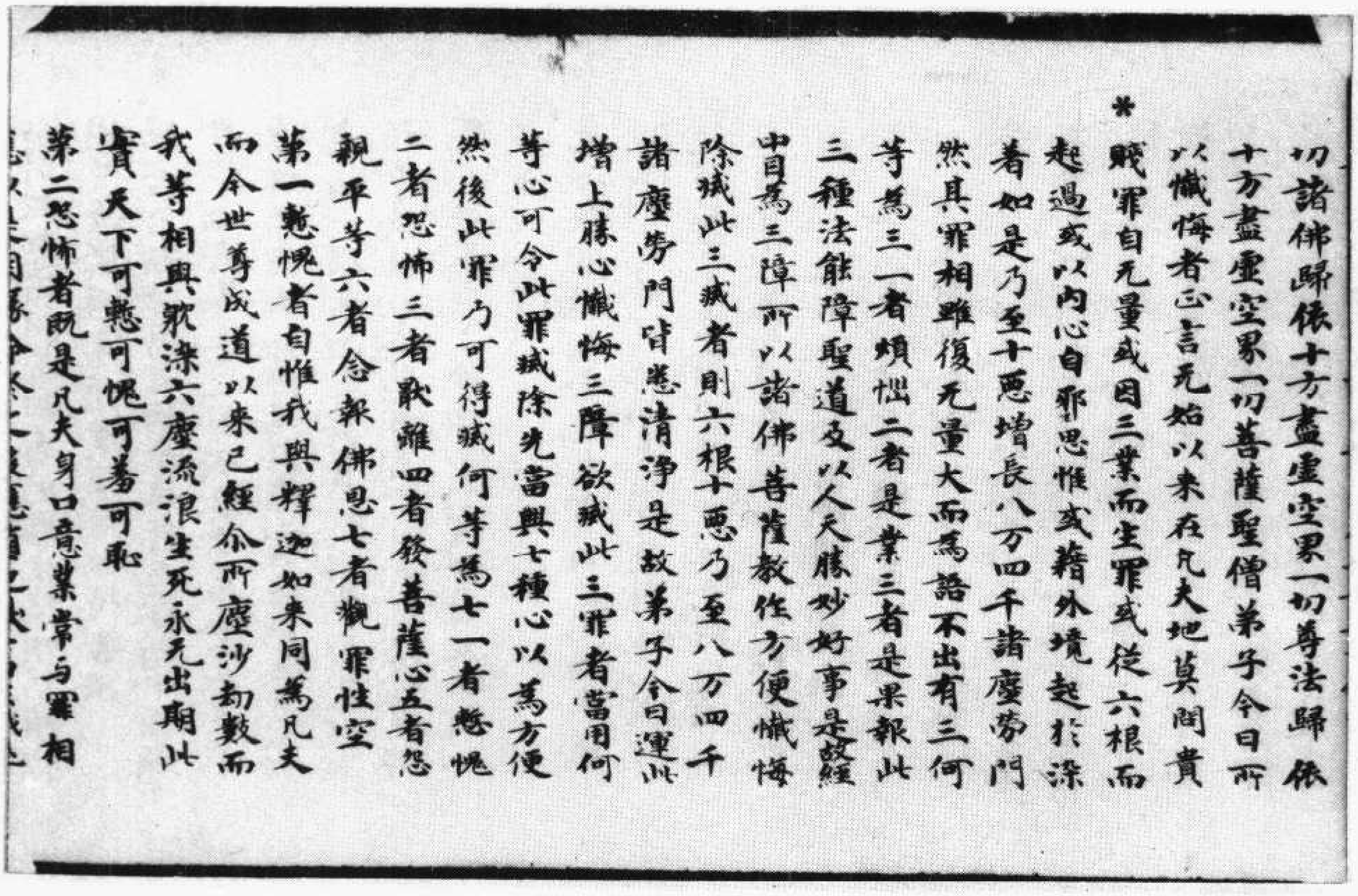
南无山海慧經　南无日耀經
南无月耀經　南无日淨經
南无池踰經　南无月淨經
南无華鮮經　南无斧柯經
南无法華經　南无摩訶般若波羅蜜經
南无摩訶衍經　南无毗婆沙經
南无增一阿含經　南无華嚴經
南无大般涅槃經　南无大品經
南无阿毗曇經　南无大集經
南无成實論經　南无雜阿毗曇經



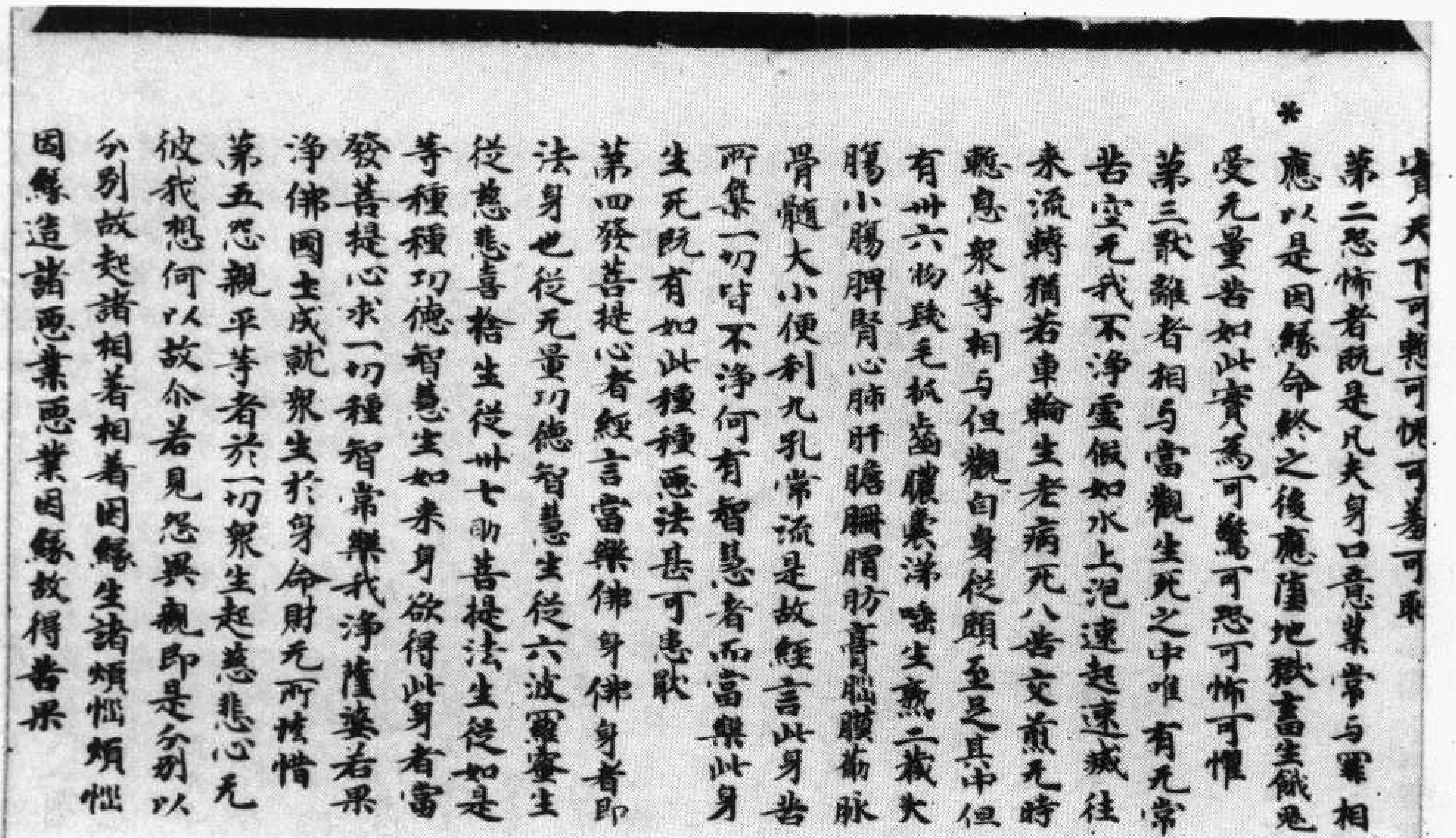
南无阿毗曇經　南无大集經
南无成實論經　南无雜阿毗曇經
*南无長阿含經　南无諸佛下生經
南无舍利弗阿毗曇經　南无山雅經
南无四分經　南无妙讚經
南无光讚經　南无雜阿含經
從此以上四百佛十二部經
次礼十方諸大菩薩
南无文殊師利菩薩　南无无垢稱菩薩
南无地藏菩薩　南无虛空藏菩薩
南无觀世音菩薩　南无大勢至菩薩
南无香象菩薩　南无大香象菩薩
南无藥王菩薩　南无藥上菩薩
南无金剛藏菩薩　南无解脫月菩薩
南无弥勒菩薩　南无奮迅菩薩
南无无所發菩薩　南无陁羅尼自在王菩薩
南无无盡意菩薩　南无堅意菩薩
南无歸命如是无量无邊菩薩
南无東方九十億百千万同名梵勝菩薩
南无南方九十億百千万同名不隣陁羅菩薩
南无西方九十億百千万同名大功德菩薩
南无北方九十億百千万同名大藥王菩薩



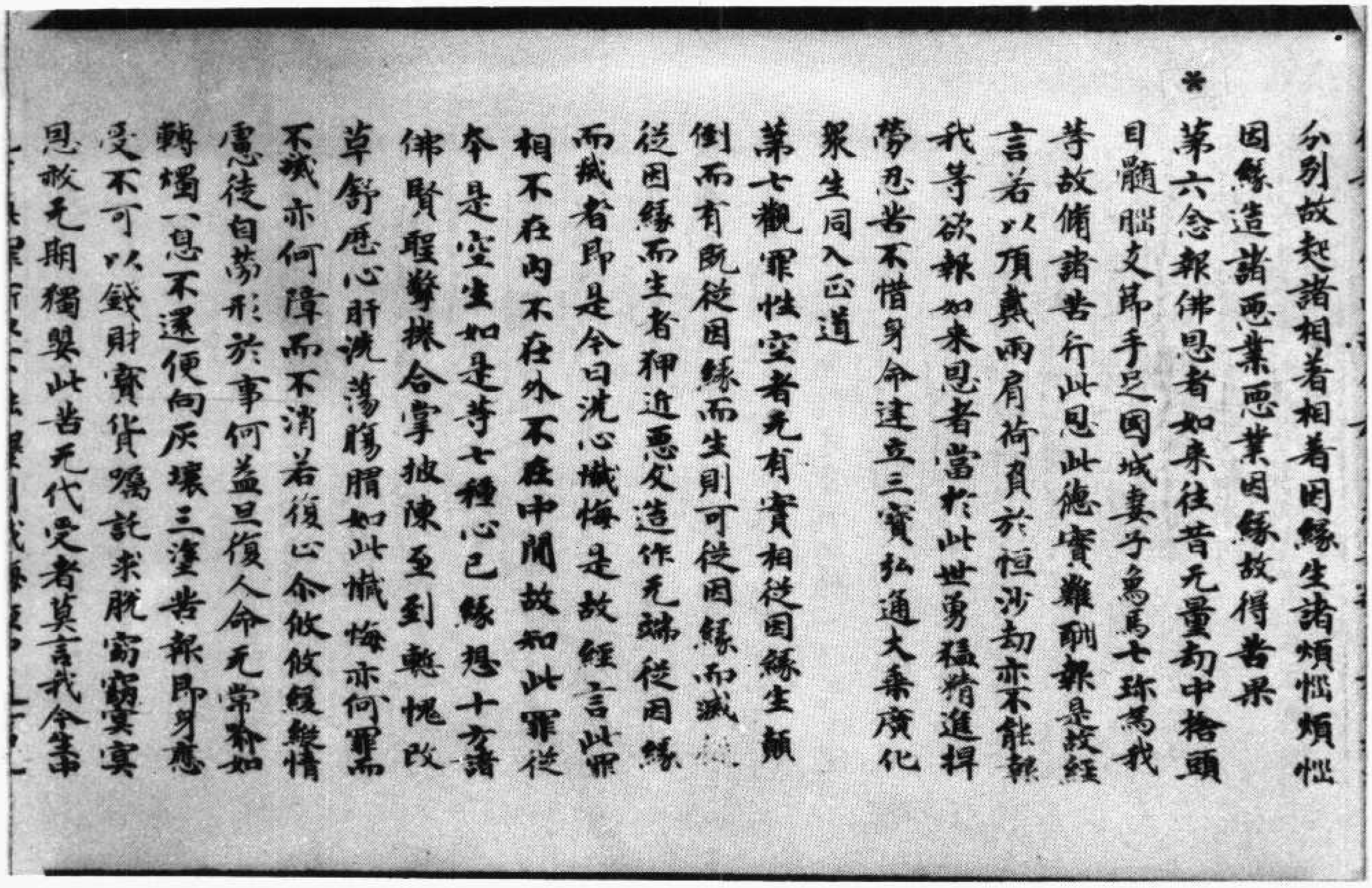
南无南方九十億百千万同名不隣陁羅菩薩
南无西方九十億百千万同名大功德菩薩
南无北方九十億百千万同名大藥王菩薩
*南无歸命如是等十方世界无量无邊菩薩
舍利弗應當敬礼十方諸大菩薩摩訶薩
南无文殊師利菩薩摩訶薩　南无觀世音菩薩
南无大勢至菩薩　南无普賢菩薩
南无龍勝菩薩　南无龍德菩薩
次礼聲聞緣覺一切賢聖
南无阿利多辟支佛　南无婆利多辟支佛
南无多伽樓辟支佛　南无稱辟支佛
南无見辟支佛　南无愛見辟支佛
南无見辟支佛　南无毗陁羅辟支佛
南无无憂辟支佛　南无梨沙婆辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛
礼三寶已次復懺悔
夫欲礼懺必須先敬三寶所以然者三寶即
是一切衆生良友福田若能歸向者則滅无
量罪長无量福能令行者離生死苦得解脫
樂是故弟子某甲等歸依十方盡虛空界一
切諸佛歸依十方盡虛空界一切尊法歸依
十方盡虛空界一切菩薩聖僧弟子今日所
以懺悔者正言无始以來在凡夫地莫問貴



切諸佛歸依十方盡虛空界一切尊法歸依
十方盡虛空界一切菩薩聖僧弟子今日所
以懺悔者正言无始以來在凡夫地莫問貴
* 賤罪自无量或因三業而生罪或從六根而
起過或以内心自邪思惟或藉外境起於染
着如是乃至十惡增長八万四千諸塵勞門
然其罪相雖復无量大而為語不出有三何
等為三一者煩惱二者是業三者是果報此
三種法能障聖道及以人天勝妙好事是故經
中目為三障所以諸佛菩薩教作方便懺悔
除滅此三滅者則六根十惡乃至八万四千
諸塵勞門皆悉清淨是故弟子今日運此
增上勝心懺悔三障欲滅此三罪者當用何
等心可令此罪滅除先當興七種心以為方便
然後此罪乃可得滅何等為七一者慙愧
二者恐怖三者厭離四者發菩薩心五者怨
親平等六者念報佛恩七者觀罪性空
第一慙愧者自惟我與釋迦如來同為凡夫
而今世尊成道以來已經爾所塵沙劫數而
我等相與耽染六塵流浪生死永无出期此
實天下可慙可愧可羞可恥
第二恐怖者既是凡夫身口意業常与罪相



實天下可慙可愧可羞可恥
* 第二恐怖者既是凡夫身口意業常与罪相
應以是因緣命終之後應墮地獄畜生餓鬼
受无量苦如此實為可驚可恐可怖可懼
第三厭離者相与當觀生死之中唯有无常
苦空无我不淨虛假如水上泡速起速滅往
來流轉猶若車輪生老病死八苦交煎无時
暫息眾等相与但觀自身從頭至足其中但
有卅六物髮毛爪齒眵淚涕唾生熟二藏大
腸小腸脾腎心肺肝膽脾胃肪膏腦膜筋脈
骨髓大小便利九孔常流是故經言此身苦
所集一切皆不淨何有智慧者而當樂此身
生死既有如此種種惡法甚可患厭
第四發菩提心者經言當樂佛身佛身者即
法身也從无量功德智慧生從六波羅蜜生
從慈悲喜捨生從卅七助菩提法生從如是
等種種功德智慧生如來身欲得此身者當
發菩提心求一切種智常樂我淨薩婆若果
淨佛國土成就眾生於身命財无所恡惜
第五怨親平等者於一切眾生起慈悲心无
彼我想何以故爾若見怨異親即是分別以
分別故起諸相着相着因緣生諸煩惱煩惱
因緣造諸惡業惡業因緣故得苦果

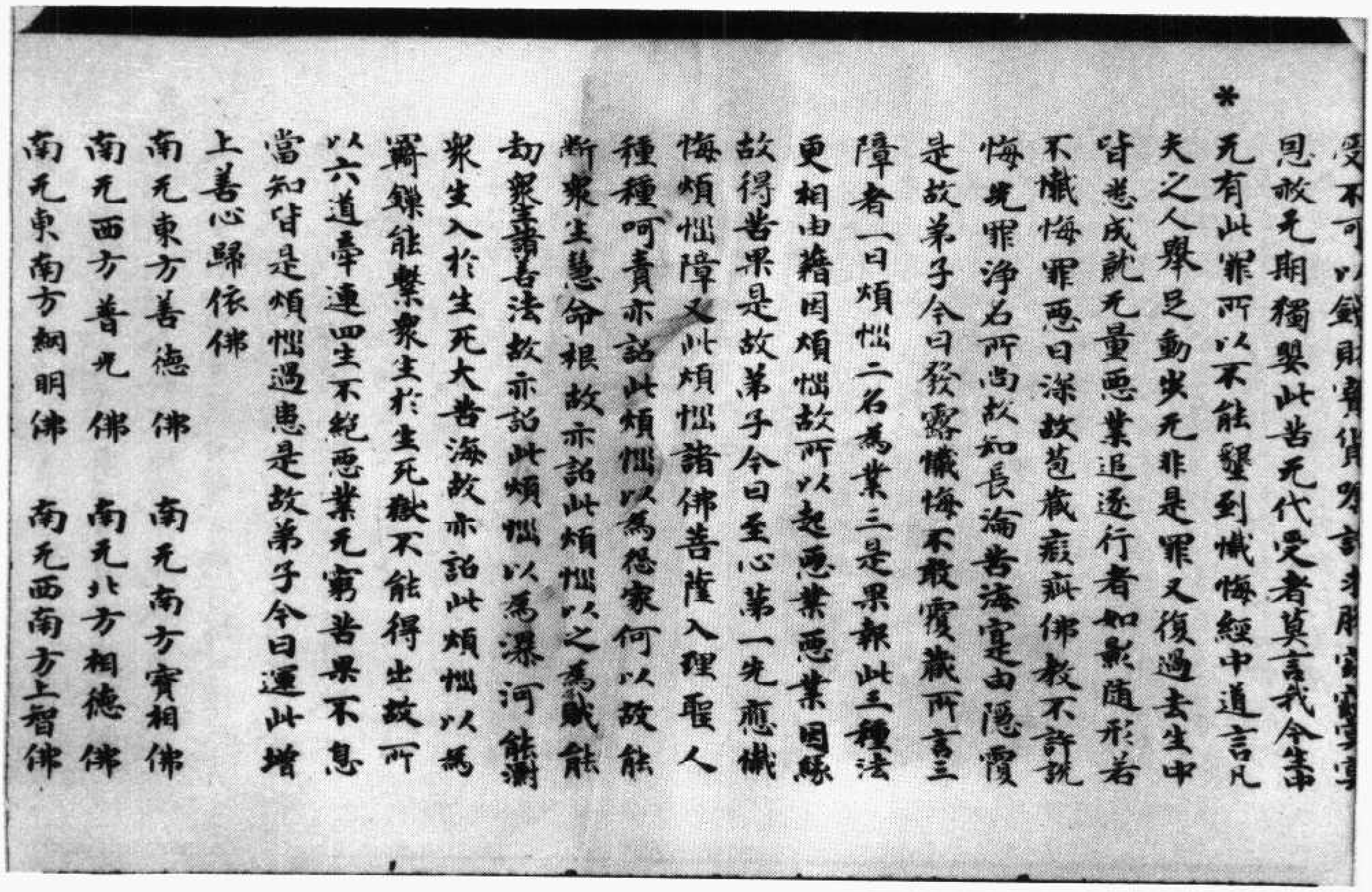


*

分別故起諸相著相著因緣生諸煩惱煩惱因緣造諸惡業惡業因緣故得苦果

第六念報佛恩者如來往昔无量劫中捨頭目髓腦支節手足國城妻子象馬七珍爲我等故脩諸苦行此恩此德實難酬報是故經言若以頂戴兩肩荷負於恒沙劫亦不能報我等欲報如來恩者當於此世勇猛精進捍勞忍苦不惜身命建立三寶弘通大乘廣化衆生同入正道

第七觀罪性空者无有實相從因緣生顛倒而有既從因緣而生則可從因緣而滅從因緣而生者狎近惡友造作无端從因緣而滅者即是今日洗心懺悔是故經言此罪相不在內不在外不在中間故知此罪從本是空生如是等七種心已緣想十方諸佛賢聖擎拳合掌披陳至到慚愧改革舒歷心肝洗蕩腸胃如此懺悔亦何罪而不滅亦何障而不消若復心命攸攸緩縱情慮徒自勞形於事何益且復人命无常喻如轉燭一息不還便同灰壤三塗苦報即身應受不可以錢財寶貨囑託求脫窈窈冥冥恩赦无期獨嬰此苦无代受者莫言我今生

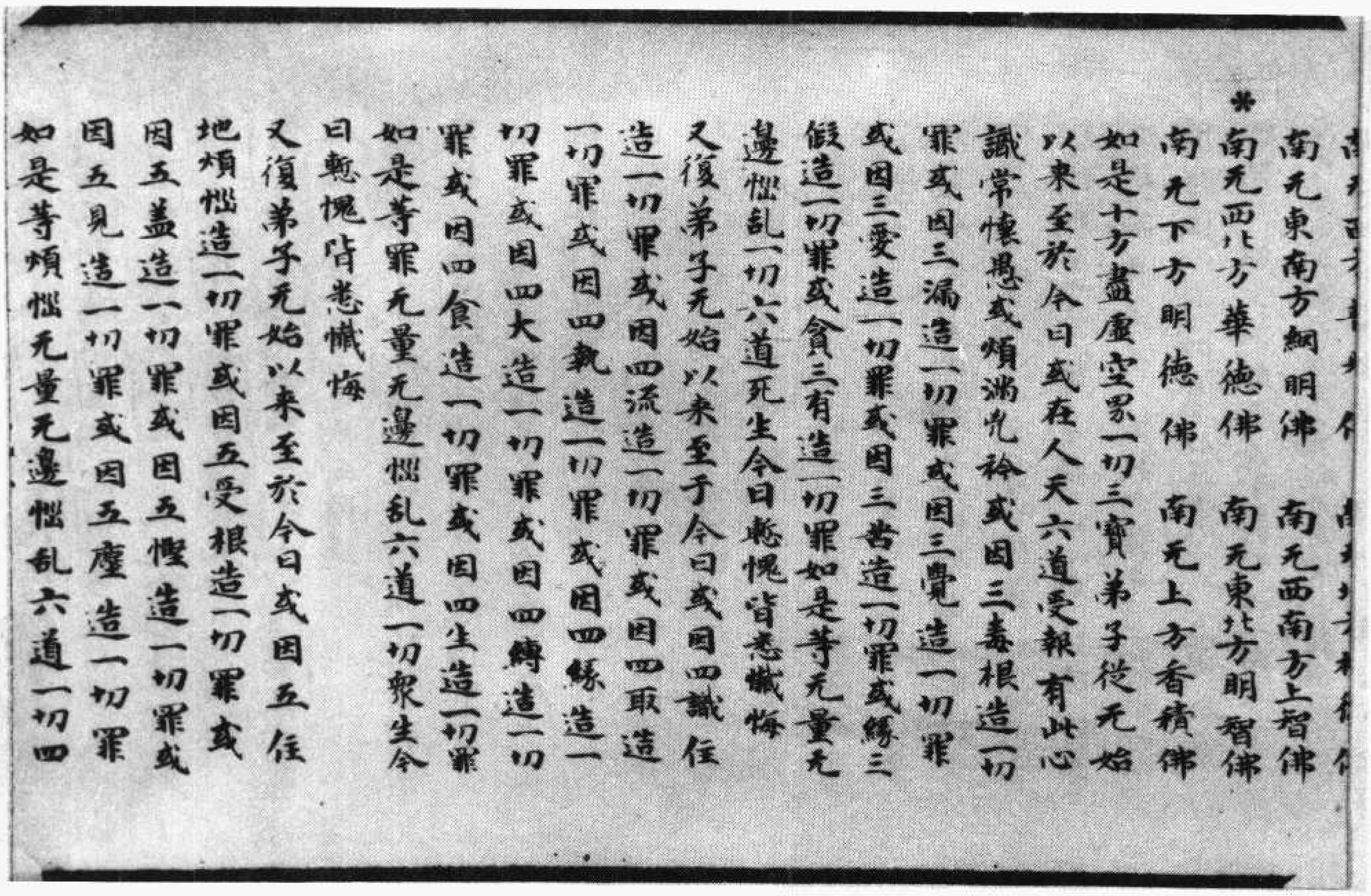


受不可以錢財寶貨囑託求脫窈窈冥冥恩赦无期獨嬰此苦无代受者莫言我今生

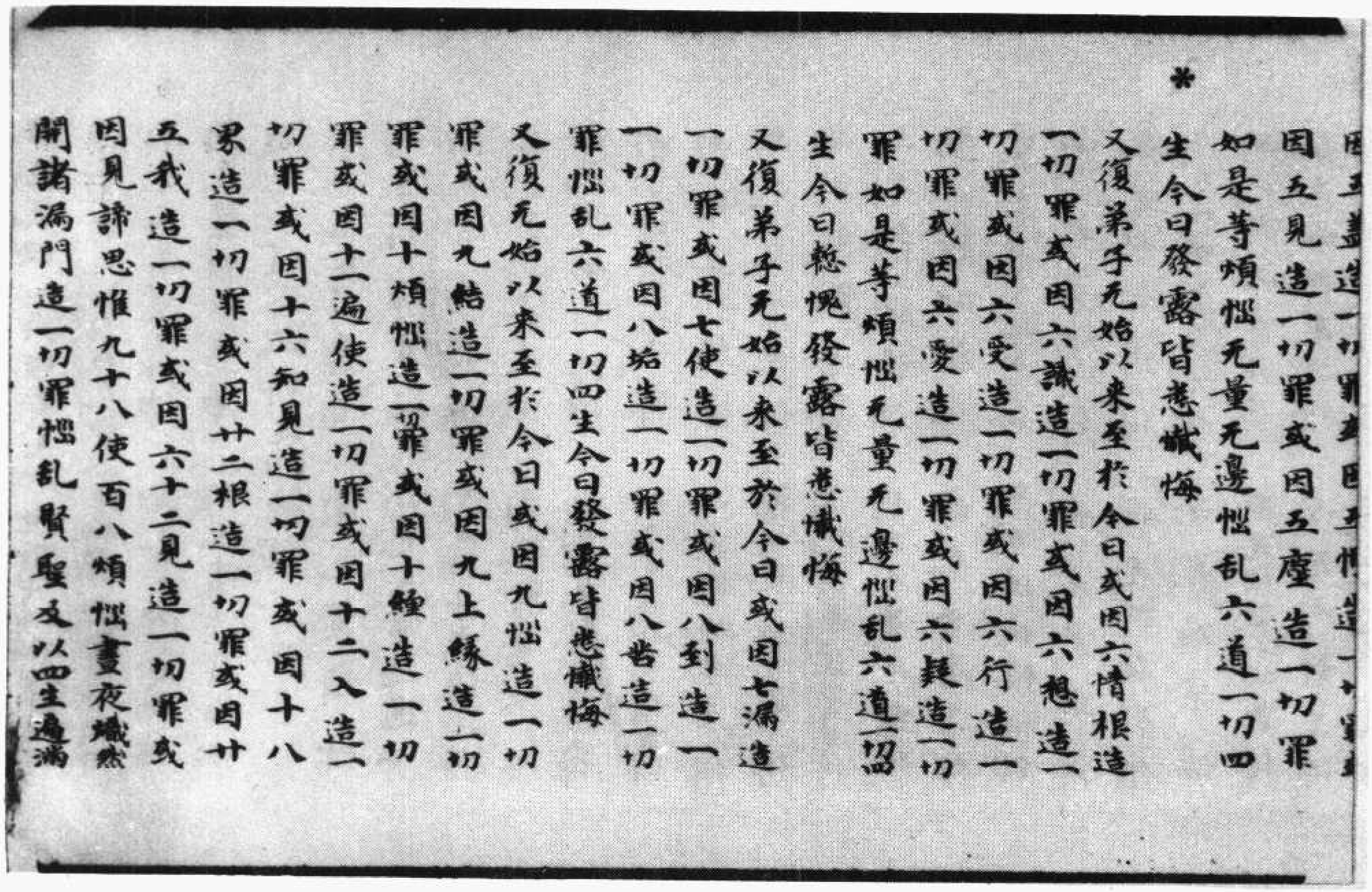
*

无有此罪所以不能墾到懺悔經中道言凡夫之人舉足動步无非是罪又復過去生中皆悉成就无量惡業追逐行者如影隨形若不懺悔罪惡日深故苞藏瑕疵佛教不許說悔先罪淨名所尚叔知長淪苦海寔由隱覆是故弟子今日發露懺悔不敢覆藏所言三障者一曰煩惱二名爲業三是果報此三種法更相由藉因煩惱故所以起惡業惡業因緣故得苦果是故弟子今日至心第一先應懺悔煩惱障又此煩惱諸佛菩薩入理聖人種種呵責亦謂此煩惱以爲怨家何以故能斷衆生慧命根故亦謂此煩惱以之爲賊能劫衆生諸善法故亦謂此煩惱以爲瀑河能漂衆生入於生死大苦海故亦謂此煩惱以爲羈鎖能繫衆生於生死獄不能得出故所以六道牽連四生不絕惡業无窮苦果不息當知皆是煩惱過患是故弟子今日運此增上善心歸依佛

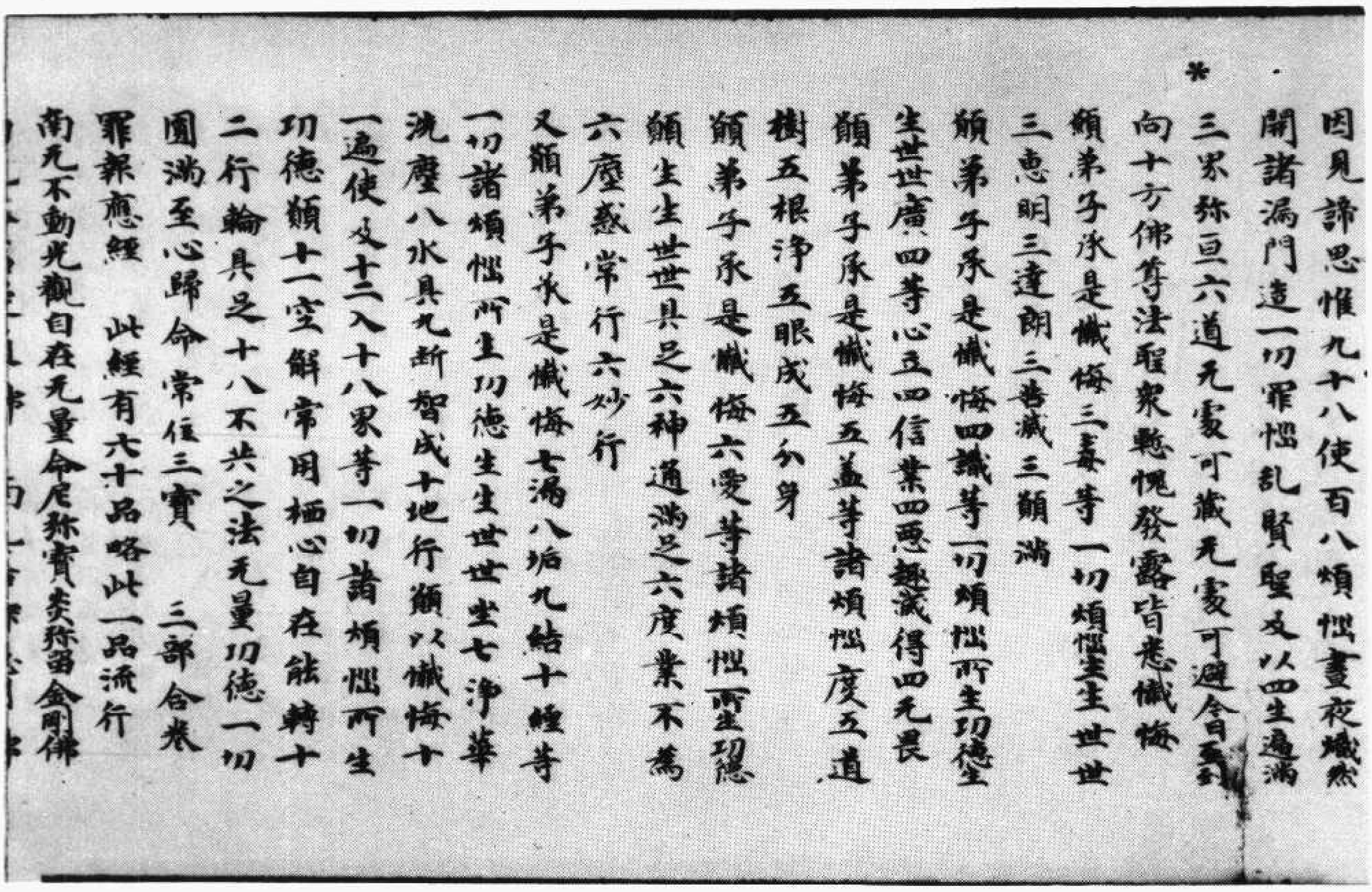
南无東方善德佛　南无南方實相佛
南无西方普光佛　南无北方相德佛
南无東南方網明佛　南无西南方上智佛



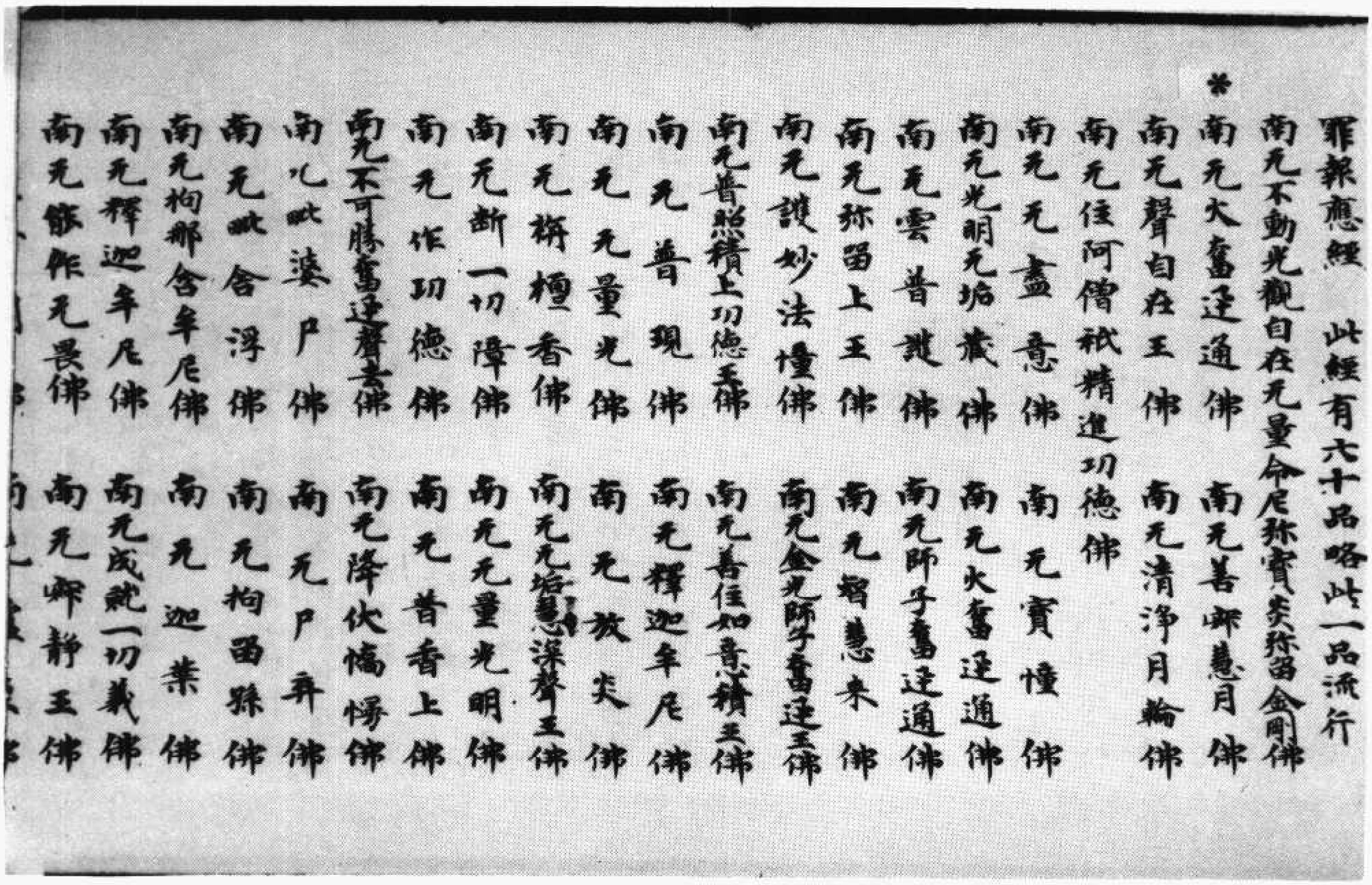
南无東南方網明佛　南无西南方上智佛
*南无西北方華德佛　南无東北方明智佛
南无下方明德佛　南无上方香積佛
如是十方盡虚空界一切三寶弟子從无始
以来至於今日或在人天六道受報有此心
識常懷愚惑煩滿胸衿或因三毒根造一切
罪或因三漏造一切罪或因三覺造一切罪
或因三愛造一切罪或因三苦造一切罪或緣三
假造一切罪或貪三有造一切罪如是等无量无
邊惱乱一切六道死生今日慙愧皆悉懺悔
又復弟子无始以来至于今日或因四識住
造一切罪或因四流造一切罪或因四取造
一切罪或因四執造一切罪或因四緣造一
切罪或因四大造一切罪或因四縛造一切
罪或因四食造一切罪或因四生造一切罪
如是等罪无量无邊惱乱六道一切衆生今
日慙愧皆悉懺悔
又復弟子无始以来至於今日或因五住
地煩惱造一切罪或因五受根造一切罪或
因五蓋造一切罪或因五慳造一切罪或
因五見造一切罪或因五塵造一切罪
如是等煩惱无量无邊惱乱六道一切四



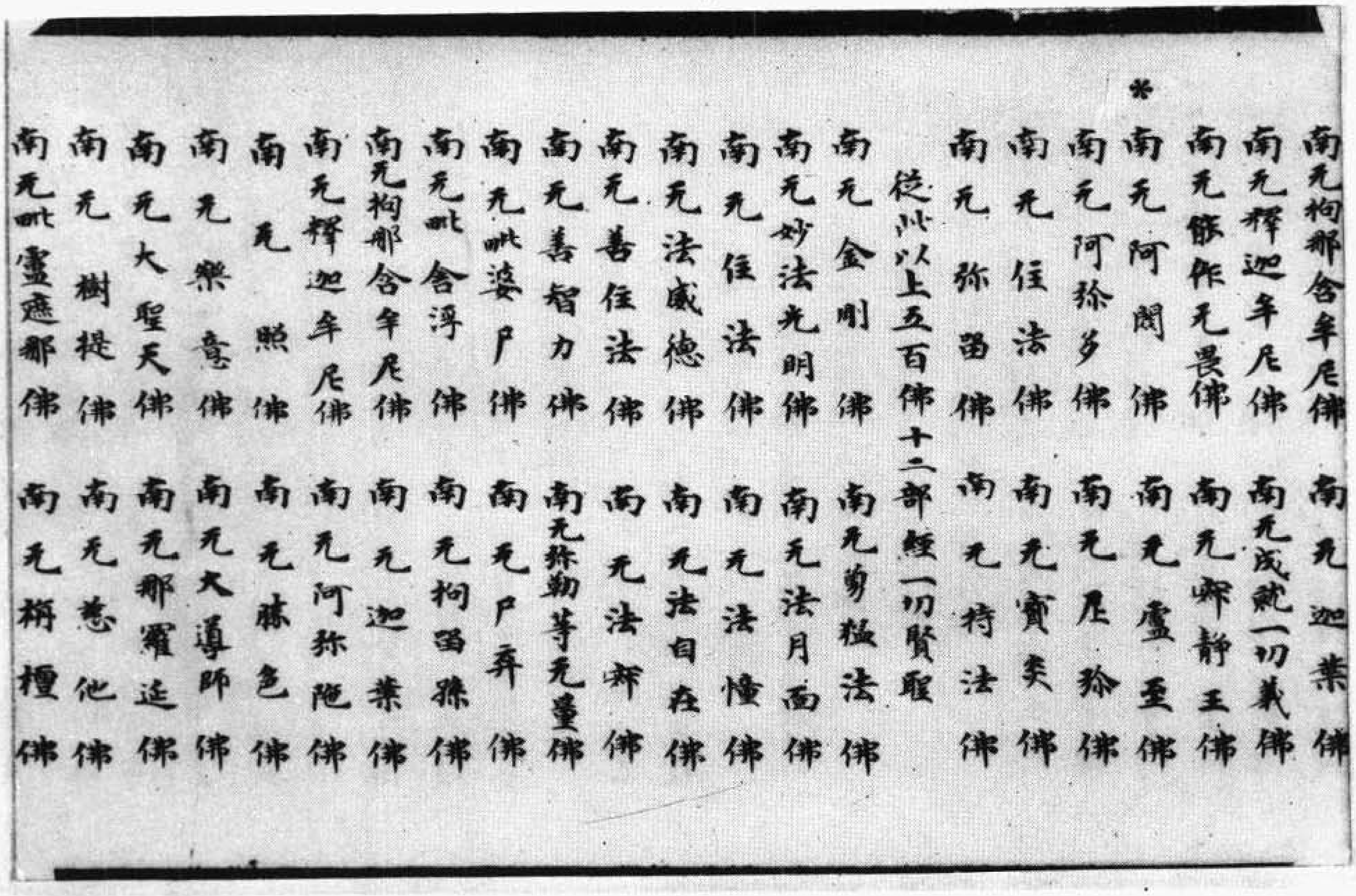
因五見造一切罪或因五塵造一切罪
如是等煩惱无量无邊惱乱六道一切四
生今日發露皆悉懺悔
又復弟子无始以来至於今日或因六情根造
一切罪或因六識造一切罪或因六想造一
切罪或因六受造一切罪或因六行造一
切罪或因六愛造一切罪或因六疑造一切
罪如是等煩惱无量无邊惱乱六道一切四
生今日慙愧發露皆悉懺悔
又復弟子无始以来至於今日或因七漏造
一切罪或因七使造一切罪或因八到造一
一切罪或因八垢造一切罪或因八苦造一切
罪惱乱六道一切四生今日發露皆悉懺悔
又復无始以来至於今日或因九惱造一切
罪或因九結造一切罪或因九上緣造一切
罪或因十煩惱造一切罪或因十纏造一切
罪或因十一遍使造一切罪或因十二入造一
切罪或因十六知見造一切罪或因十八
界造一切罪或因廿二根造一切罪或因廿
五我造一切罪或因六十二見造一切罪或
因見諦思惟九十八使百八煩惱晝夜熾然
開諸漏門造一切罪惱乱賢聖及以四生遍滿



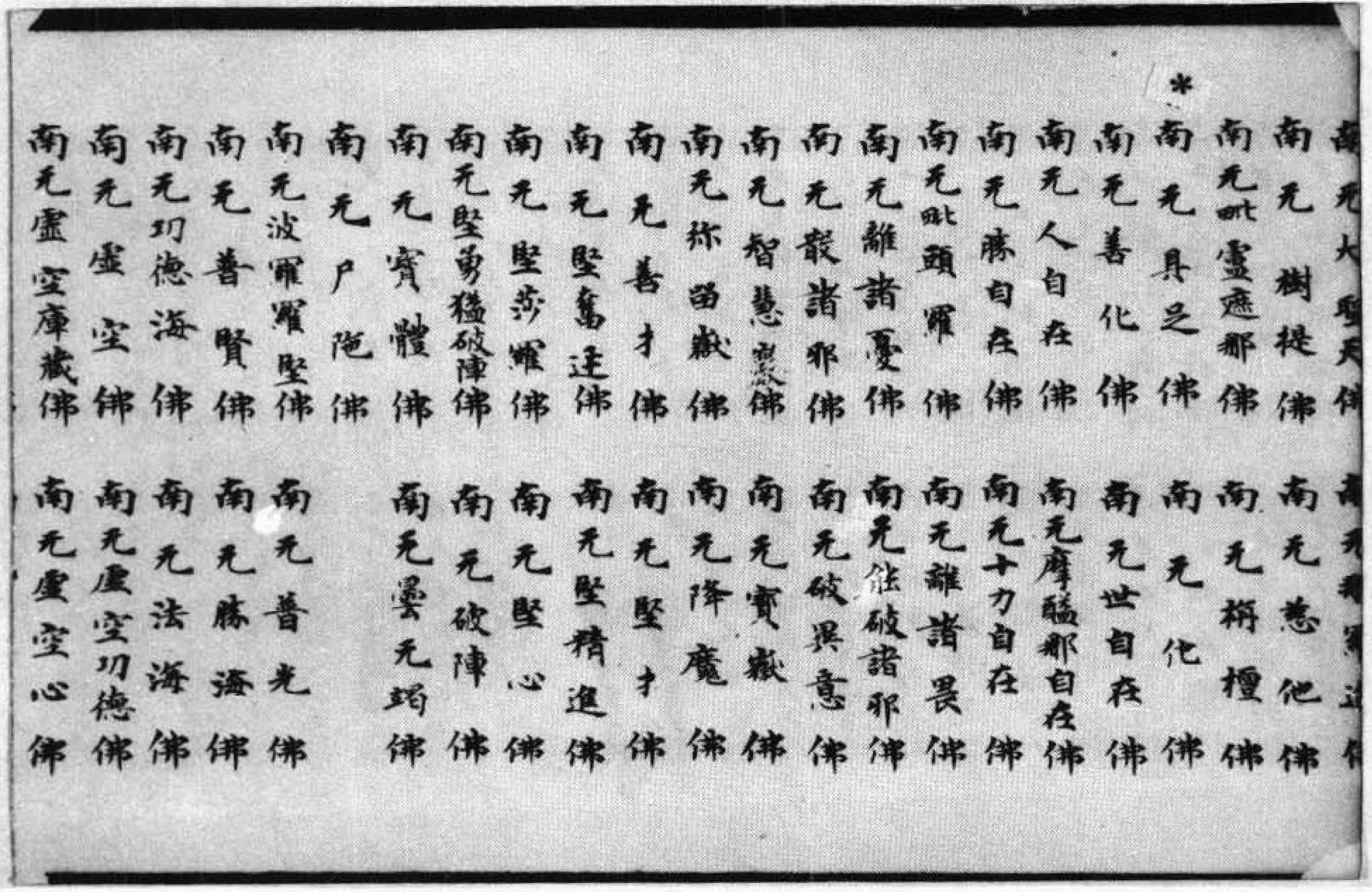
因見諦思惟九十八使百八煩惱晝夜熾然
開諸漏門造一切罪惱亂賢聖及以四生遍滿
*三界弥亘六道无處可藏无處可避今日至到
向十方佛尊法聖衆慚愧發露皆悉懺悔
願弟子承是懺悔三毒等一切煩惱生生世世
三慧明三達朗三苦滅三願滿
願弟子承是懺悔四識等一切煩惱所生功德生
生世世廣四等心立四信業四惡趣滅得四无畏
願弟子承是懺悔五蓋等諸煩惱度五道
樹五根淨五眼成五分身
願弟子承是懺悔六愛等諸煩惱所生功德
願生生世世具足六神通滿足六度業不爲
六塵惑常行六妙行
又願弟子承是懺悔七漏八垢九結十纏等
一切諸煩惱所生功德生生世世七淨華
洗塵八水具九斷智成十地行願以懺悔十
一遍使及十二入十八界等一切諸煩惱所生
功德願十一空解常用栖心自在能轉十
二行輪具足十八不共之法无量功德一切
圓滿至心歸命常住三寶　三部合卷
罪報應經　此經有六十品略此一品流行
南无不動光觀自在无量命尼弥寶炎弥留金剛佛



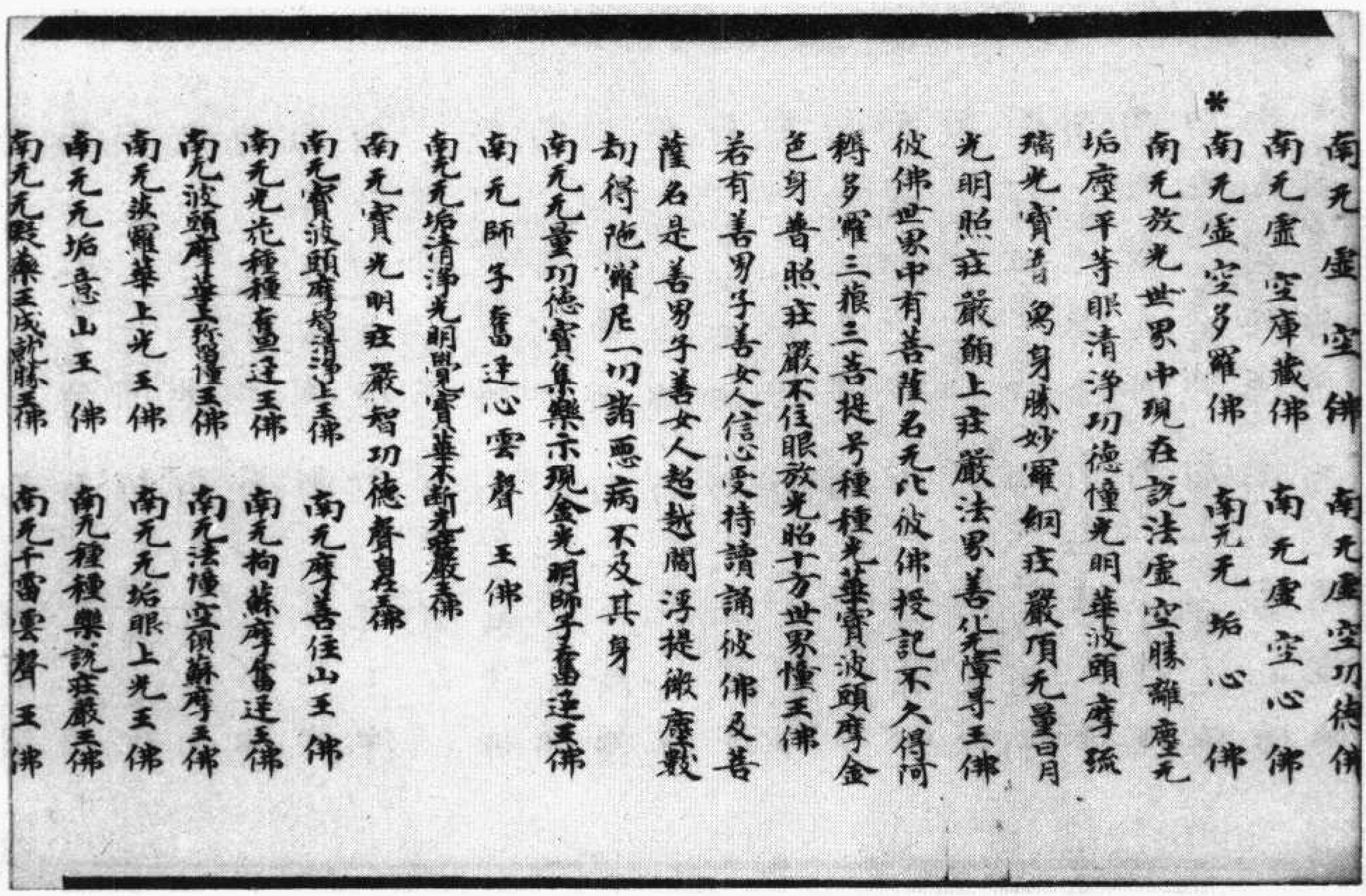
罪報應經　此經有六十品略此一品流行
南无不動光觀自在无量命尼弥寶炎弥留金剛佛
*南无大奮迅通佛　南无善寂慧月佛
南无聲自在王佛　南无清淨月輪佛
南无住阿僧祇精進功德佛
南无无盡意佛　南无寶幢佛
南无光明无垢藏佛　南无火奮迅通佛
南无雲普護佛　南无師子奮迅通佛
南无弥留上王佛　南无智慧來佛
南无護妙法幢佛　南无金光師子奮迅王佛
南无普照積上功德王佛　南无善住如意積王佛
南无普現佛　南无釋迦牟尼佛
南无无量光佛　南无放炎佛
南无栴檀香佛　南无无垢慧深聲王佛
南无斷一切障佛　南无无量光明佛
南无作功德佛　南无普香上佛
南无不可勝奮迅聲王佛　南无降伏憍慢佛
南无毗婆尸佛　南无尸棄佛
南无毗舍浮佛　南无拘留孫佛
南无拘那含牟尼佛　南无迦葉佛
南无釋迦牟尼佛　南无成就一切義佛
南无能作无畏佛　南无寂靜王佛



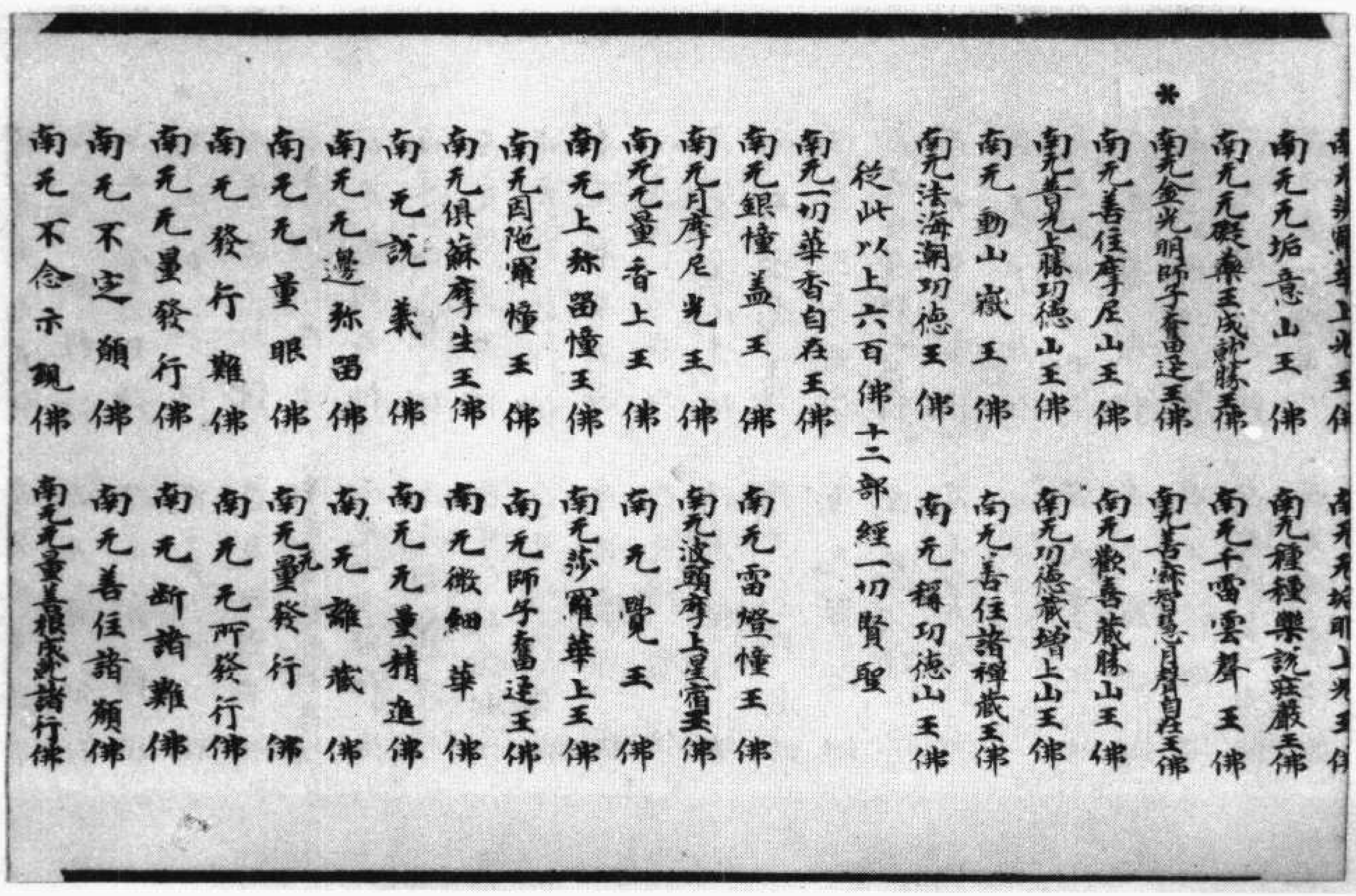
南无拘那含牟尼佛　南无迦葉佛
南无釋迦牟尼佛　南无成就一切義佛
南无餘作无畏佛　南无寂靜王佛
*南无阿閦佛　南无盧至佛
南无阿弥多佛　南无尼弥佛
南无住法佛　南无寶炎佛
南无弥留佛　南无持法佛
從此以上五百佛十二部經一切賢聖
南无金剛佛　南无勇猛法佛
南无妙法光明佛　南无法月面佛
南无住法佛　南无法幢佛
南无法威德佛　南无法自在佛
南无善住法佛　南无法齊佛
南无善智力佛　南无弥勒等无量佛
南无毗婆尸佛　南无尸弃佛
南无毗舍浮佛　南无拘留孫佛
南无拘那含牟尼佛　南无迦葉佛
南无釋迦牟尼佛　南无阿弥陀佛
南无照佛　南无勝色佛
南无樂意佛　南无大導師佛
南无大聖天佛　南无那羅延佛
南无樹提佛　南无慧他佛
南无毗盧遮那佛　南无栴檀佛



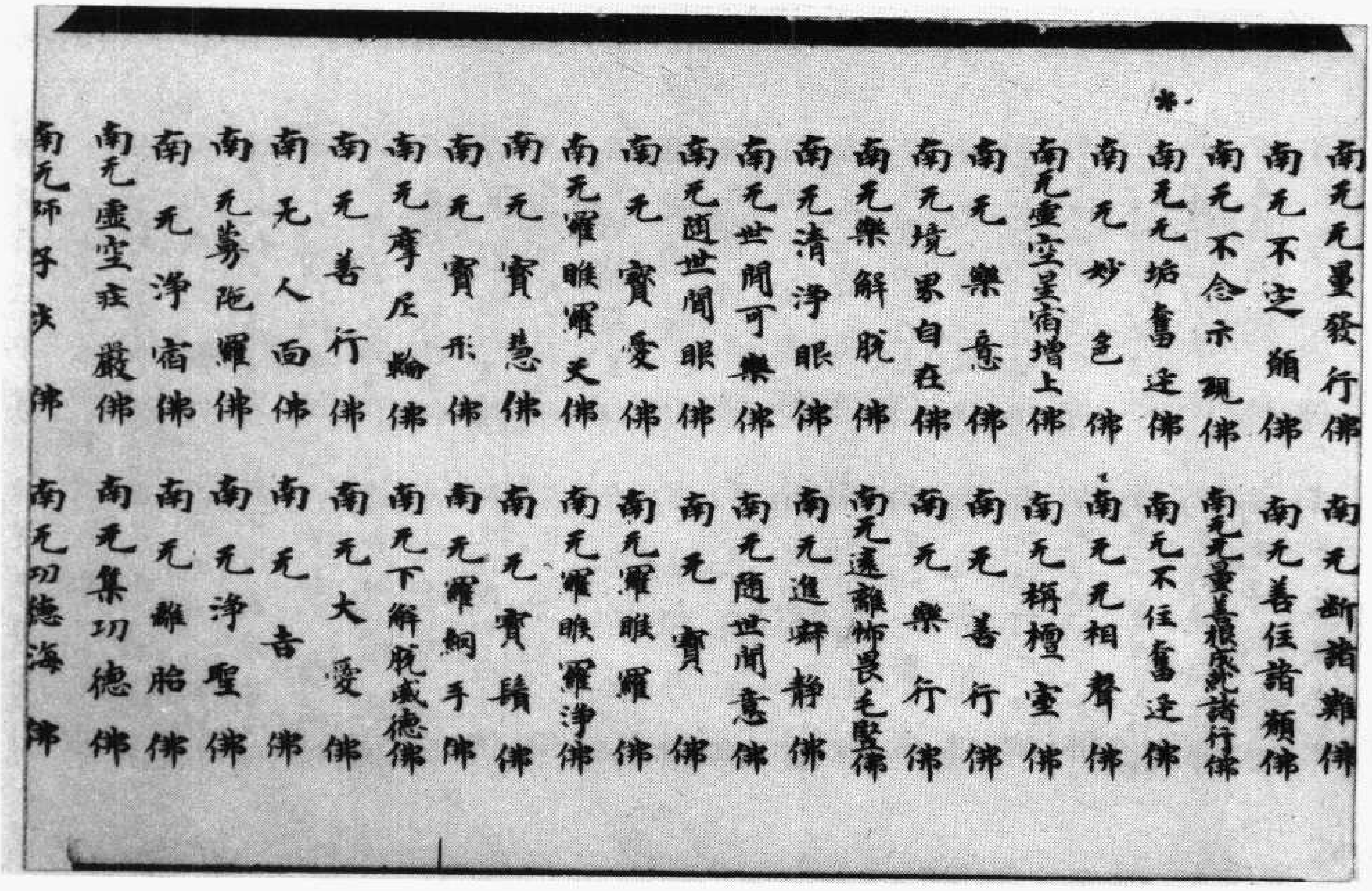
南无大聖天佛　南无那羅延佛
南无樹提佛　南无慧他佛
南无毗盧遮那佛　南无栴檀佛
*南无具足佛　南无化佛
南无善化佛　南无世自在佛
南无人自在佛　南无摩醯那自在佛
南无勝自在佛　南无十力自在佛
南无毗頭羅佛　南无離諸畏佛
南无離諸憂佛　南无能破諸邪佛
南无散諸邪佛　南无破異意佛
南无智慧聚佛　南无寶嶽佛
南无弥留嶽佛　南无降魔佛
南无善才佛　南无堅才佛
南无堅舊逵佛　南无堅精進佛
南无堅莎羅佛　南无堅心佛
南无堅勇猛破陣佛　南无破陣佛
南无寶體佛　南无曇无竭佛
南无尸陁佛
南无波羅羅堅佛　南无普光佛
南无普賢佛　南无勝海佛
南无功德海佛　南无法海佛
南无虛空佛　南无虛空功德佛
南无虛空庫藏佛　南无虛空心佛



南无虛空佛　南无虛空功德佛
南无虛空庫藏佛　南无虛空心佛
*南无虛空多羅佛　南无无垢心佛
南无放光世界中現在說法虛空勝離塵无
垢塵平等眼清淨功德幢光明華波頭摩琉
璃光寶香烏身勝妙羅網莊嚴頂无量日月
光明照莊嚴願上莊嚴法界善化无障㝵王佛
彼佛世界中有菩薩名无比彼佛授記不久得阿
耨多羅三藐三菩提号種種光華寶波頭摩金
色身普照莊嚴不住眼放光照十方世界幢王佛
若有善男子善女人信心受持讀誦彼佛及菩
薩名是善男子善女人超越閻浮提微塵數
劫得陀羅尼一切諸惡病不及其身
南无无量功德寶集樂示現金光明師子奮迅王佛
南无師子奮迅心雲聲王佛
南无无垢清淨光明覺寶華不斷光莊嚴王佛
南无寶光明莊嚴智功德聲自在王佛
南无寶波頭摩智清淨上王佛　南无摩尼善住山王佛
南无光花種種奮迅王佛　南无拘蘇摩奮迅王佛
南无波頭摩華上勝智幢王佛　南无法幢空須蘇摩王佛
南无拔羅華上光王佛　南无无垢眼上光王佛
南无无垢意山王佛　南无種種樂說莊嚴王佛
南无无畏秦王成就勝王佛　南无千雷雲聲王佛

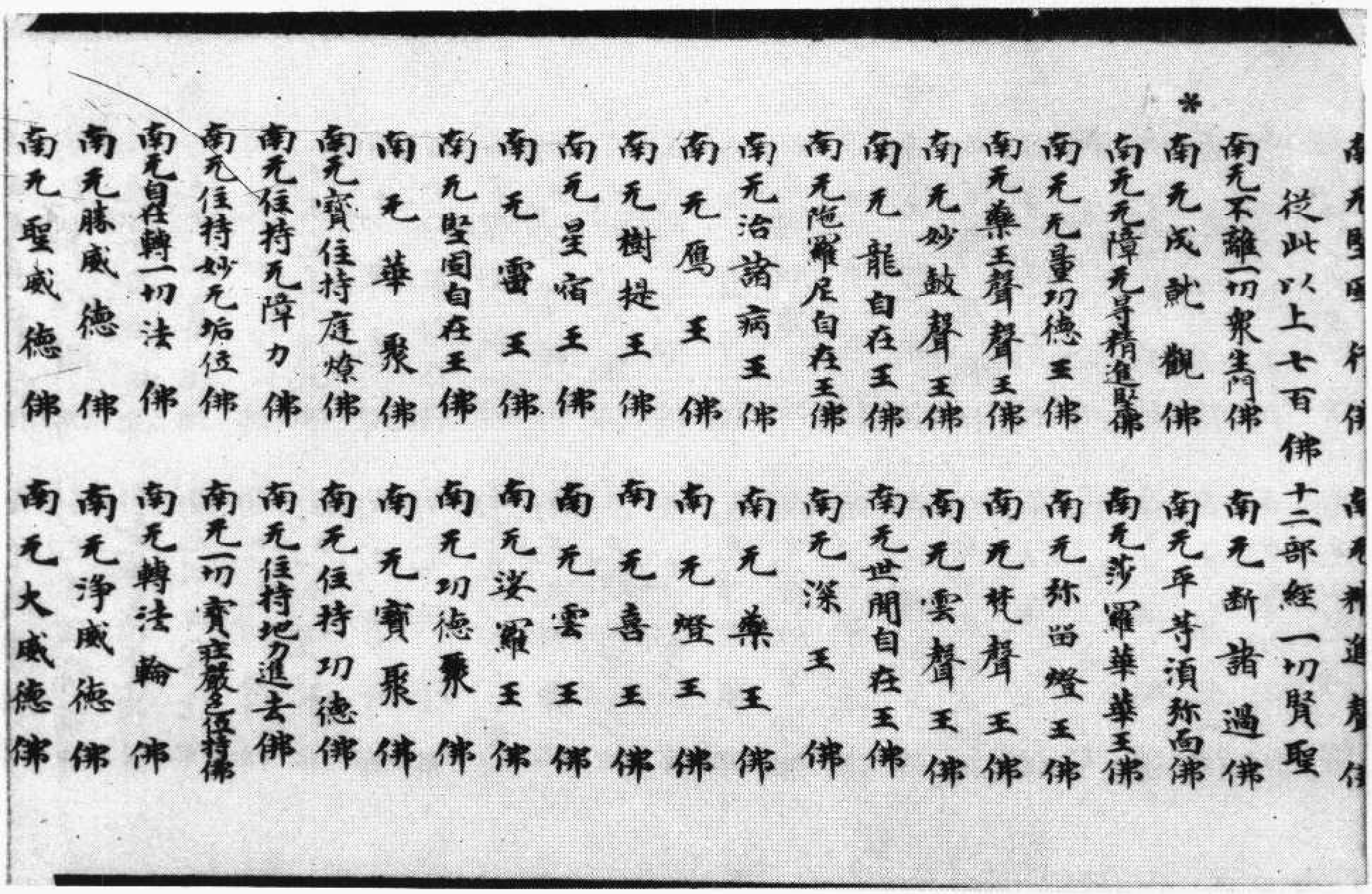


南无拔羅華上光王佛　南无无垢眼上光王佛
南无无垢意山王佛　南无種種樂說莊嚴王佛
南无无畏秦王成就勝王佛　南无千雷雲聲王佛
*南无金光明師子奮迅王佛　南无善寂智慧月聲自在王佛
南无善住摩尼山王佛　南无歡喜藏勝山王佛
南无普光上勝功德山王佛　南无功德藏增上山王佛
南无動山威王佛　南无善住諸禪藏王佛
南无法海潮功德王佛　南无稱功德山王佛
從此以上六百佛十二部經一切賢聖
南无一切華香自在王佛
南无銀幢蓋王佛　南无雷燈幢王佛
南无月摩尼光王佛　南无波頭摩上星宿王佛
南无无量香上王佛　南无覺王佛
南无上彌留幢王佛　南无娑羅華上王佛
南无因陀羅幢王佛　南无師子奮迅王佛
南无俱蘇摩生王佛　南无微細華佛
南无說義佛　南无无量精進佛
南无无邊彌留佛　南无離藏佛
南无无量眼佛　南无无量發行佛
南无發行難佛　南无无所發行佛
南无无量發行佛　南无斷諸難佛
南无不定願佛　南无善住諸願佛
南无不念示現佛　南无无量善根成就諸行佛

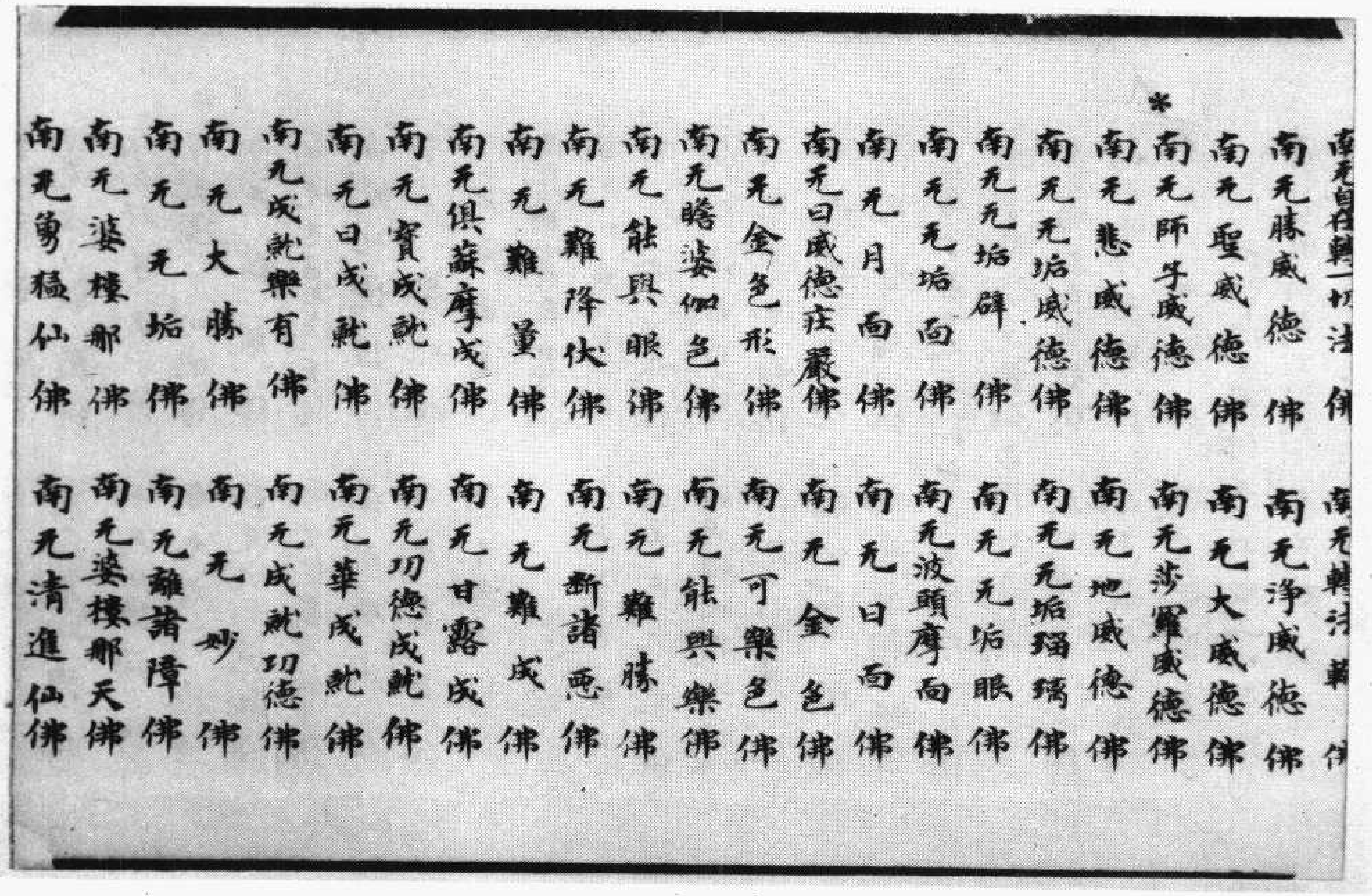


南无无量發行佛　南无斷諸難佛
南无不定願佛　南无善住諸願佛
南无不念示現佛　南无无量善根成就諸行佛
南无无垢奮迅佛　南无不住奮迅佛
南无妙色佛　南无无相聲佛
南无虛空星宿增上佛　南无栴檀室佛
南无樂意佛　南无善行佛
南无境界自在佛　南无樂行佛
南无樂解脫佛　南无遠離怖畏毛竪佛
南无清淨眼佛　南无進寂靜佛
南无世間可樂佛　南无隨世間意佛
南无隨世間眼佛　南无實佛
南无寶愛佛　南无羅睺羅佛
南无羅睺羅天佛　南无羅睺羅淨佛
南无實慧佛　南无實積佛
南无實形佛　南无羅網手佛
南无摩尼輪佛　南无下解脫威德佛
南无善行佛　南无大愛佛
南无人面佛　南无音佛
南无蔓陁羅佛　南无淨聖佛
南无淨宿佛　南无離胎佛
南无虛空莊嚴佛　南无集功德佛
南无師子步佛　南无功德海佛

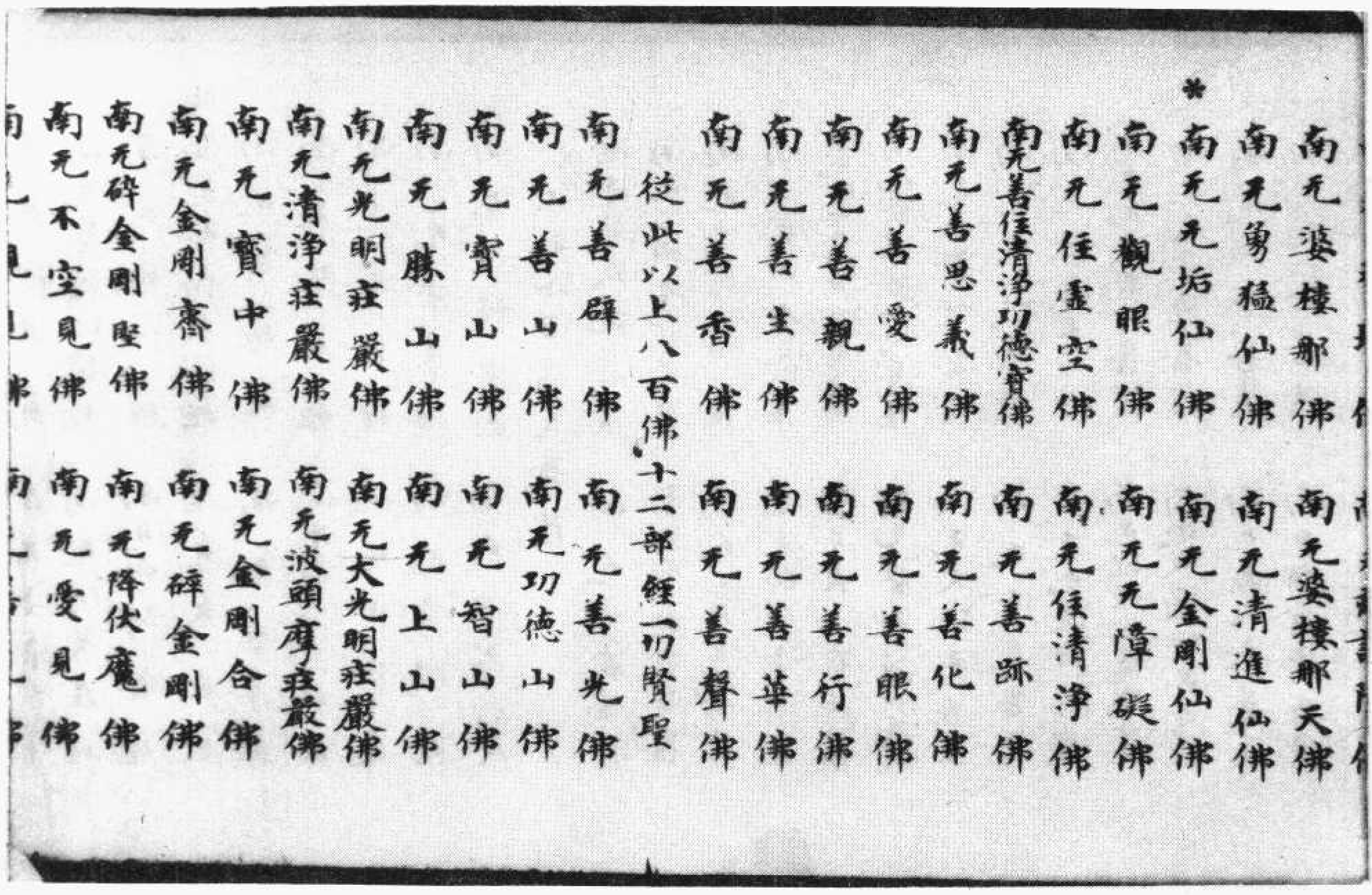
南无虛空莊嚴佛　南无集功德佛
南无師子步佛　南无功德海佛
南无摩尼功德佛　南无廣功德佛
南无錦成佛　南无大如意輪佛
南无无最上王佛　南无俱蘇摩國土佛
南无功德幢佛　南无威德佛
南无華眼佛　南无喜身佛
南无惠國土佛　南无喜威德佛
南无波頭池智慧奮迅佛
南无功德衆佛　南无寂滅慧佛
南无降魔佛　南无无上光佛
南无法自在佛　南无得世間功德佛
南无資帝稱佛　南无智勝佛
南无智愛佛　南无得智佛
南无智幢佛　南无羅網光幢佛
善男子善女人与一切衆生安隱樂如諸佛
者當讀誦是諸佛名復作是言
南无離諸无智暗佛　南无虛空平等心佛
南无清淨无垢佛　南无善无垢藏佛
南无堅固行佛　南无精進聲佛
從此以上七百佛　十二部經　一切賢聖
南无不離一切衆生門佛　南无斷諸過佛



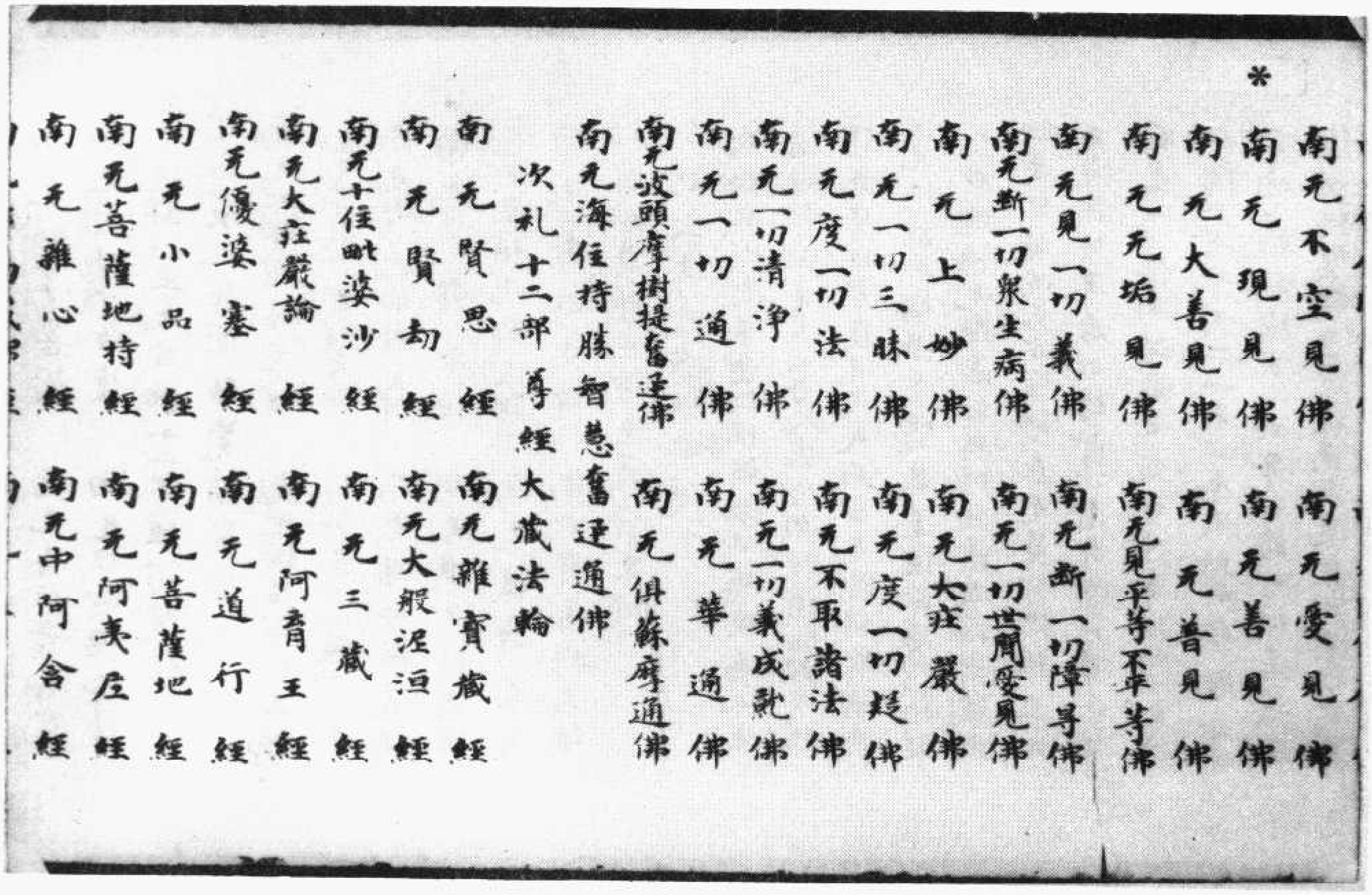
南无堅固行佛　南无精進聲佛
從此以上七百佛十二部經一切賢聖
南无不離一切衆生門佛　南无斷諸過佛
*南无成就觀佛　南无平等須弥面佛
南无无障无等精進聚佛　南无沙羅華華王佛
南无无量功德王佛　南无弥留燈王佛
南无藥王聲聲王佛　南无梵聲王佛
南无妙鼓聲王佛　南无雲聲王佛
南无龍自在王佛　南无世間自在王佛
南无陁羅尼自在王佛　南无深王佛
南无治諸病王佛　南无藥王佛
南无鴈王佛　南无燈王佛
南无樹提王佛　南无喜王佛
南无星宿王佛　南无雲王佛
南无雷王佛　南无娑羅王佛
南无堅固自在王佛　南无功德聚佛
南无華聚佛　南无寶聚佛
南无寶住持庭燎佛　南无住持功德佛
南无住持无障力佛　南无住持地力進去佛
南无住持妙无垢位佛　南无一切寶莊嚴色住持佛
南无自在轉一切法佛　南无轉法輪佛
南无勝威德佛　南无淨威德佛
南无聖威德佛　南无大威德佛



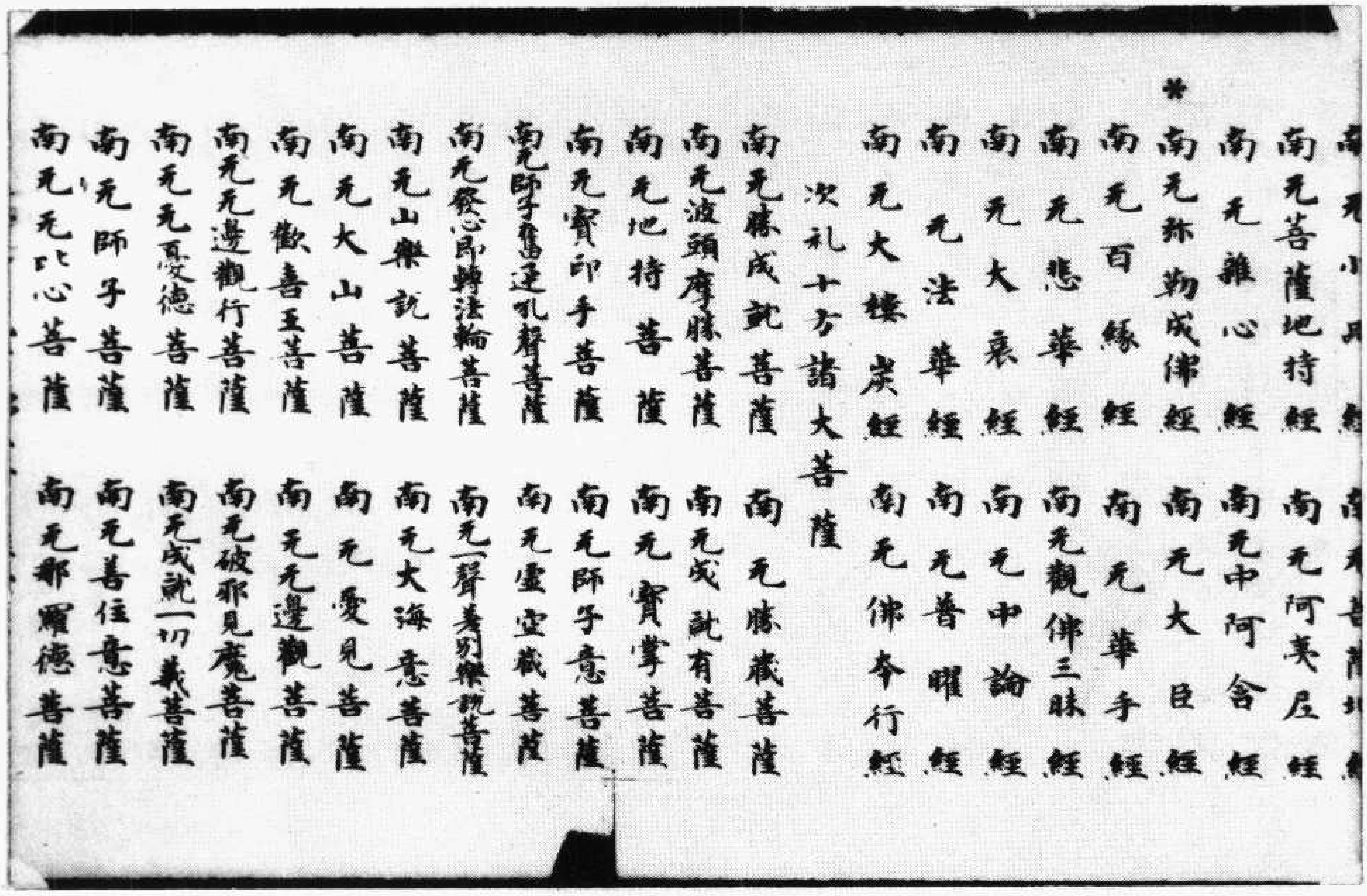
南无自在轉一切法佛　南无轉法輪佛
南无勝威德佛　南无淨威德佛
南无聖威德佛　南无大威德佛
*南无師子威德佛　南无沙羅威德佛
南无悲威德佛　南无地威德佛
南无无垢威德佛　南无无垢瑠璃佛
南无无垢辟佛　南无无垢眼佛
南无无垢面佛　南无波頭摩面佛
南无月面佛　南无日面佛
南无日威德莊嚴佛　南无金色佛
南无金色形佛　南无可樂色佛
南无瞻婆伽色佛　南无能與樂佛
南无能與眼佛　南无難勝佛
南无難降伏佛　南无斷諸惡佛
南无難量佛　南无難成佛
南无俱蘇摩成佛　南无甘露成佛
南无寶成就佛　南无功德成就佛
南无日成就佛　南无華成就佛
南无成就樂有佛　南无成就功德佛
南无大勝佛　南无妙佛
南无无垢佛　南无離諸障佛
南无婆樓那佛　南无婆樓那天佛
南无勇猛仙佛　南无清進仙佛



南无婆樓那佛　南无婆樓那天佛
南无勇猛仙佛　南无清進仙佛
＊南无无垢仙佛　南无金剛仙佛
南无觀眼佛　南无无障礙佛
南无住虛空佛　南无住清淨佛
南无善住清淨功德寶佛　南无善跡佛
南无善思義佛　南无善化佛
南无善愛佛　南无善眼佛
南无善觀佛　南无善行佛
南无善生佛　南无善華佛
南无善香佛　南无善聲佛
從此以上八百佛・十二部經一切賢聖
南无善辟佛　南无善光佛
南无善山佛　南无功德山佛
南无寶山佛　南无智山佛
南无勝山佛　南无上山佛
南无光明莊嚴佛　南无大光明莊嚴佛
南无清淨莊嚴佛　南无波頭摩莊嚴佛
南无寶中佛　南无金剛合佛
南无金剛齋佛　南无碎金剛佛
南无碎金剛堅佛　南无降伏魔佛
南无不空見佛　南无愛見佛



南无不空見佛　南无愛見佛
＊南无現見佛　南无善見佛
南无大善見佛　南无普見佛
南无无垢見佛　南无見平等不平等佛
南无見一切義佛　南无斷一切障㝵佛
南无斷一切眾生病佛　南无一切世間愛見佛
南无上妙佛　南无大莊嚴佛
南无一切三昧佛　南无度一切疑佛
南无度一切法佛　南无不取諸法佛
南无一切清淨佛　南无一切義成就佛
南无一切通佛　南无華通佛
南无波頭摩樹提奮迅佛　南无俱蘇摩通佛
南无海住持勝智慧奮迅通佛
次礼十二部尊經大藏法輪
南无賢思經　南无雜寶藏經
南无賢劫經　南无大般涅洹經
南无十住毗婆沙經　南无三藏經
南无大莊嚴論經　南无阿育王經
南无優婆塞經　南无道行經
南无小品經　南无菩薩地經
南无菩薩地持經　南无阿差尼經
南无雜心經　南无中阿含經



南无小品經 南无菩薩地經

南无菩薩地持經 南无阿差末經

南无雜心經 南无中阿含經

* 南无弥勒成佛經 南无大臣經

南无百緣經 南无華手經

南无悲華經 南无觀佛三昧經

南无大哀經 南无中論經

南无法華經 南无普曜經

南无大樓炭經 南无佛夲行經

次礼十方諸大菩薩

南无勝成就菩薩 南无勝藏菩薩

南无波頭摩勝菩薩 南无成就有菩薩

南无地持菩薩 南无寶掌菩薩

南无寶印手菩薩 南无師子意菩薩

南无師子奮迅吼聲菩薩 南无虛空藏菩薩

南无發心即轉法輪菩薩 南无一聲義別樂説菩薩

南无山樂説菩薩 南无大海意菩薩

南无大山菩薩 南无愛見菩薩

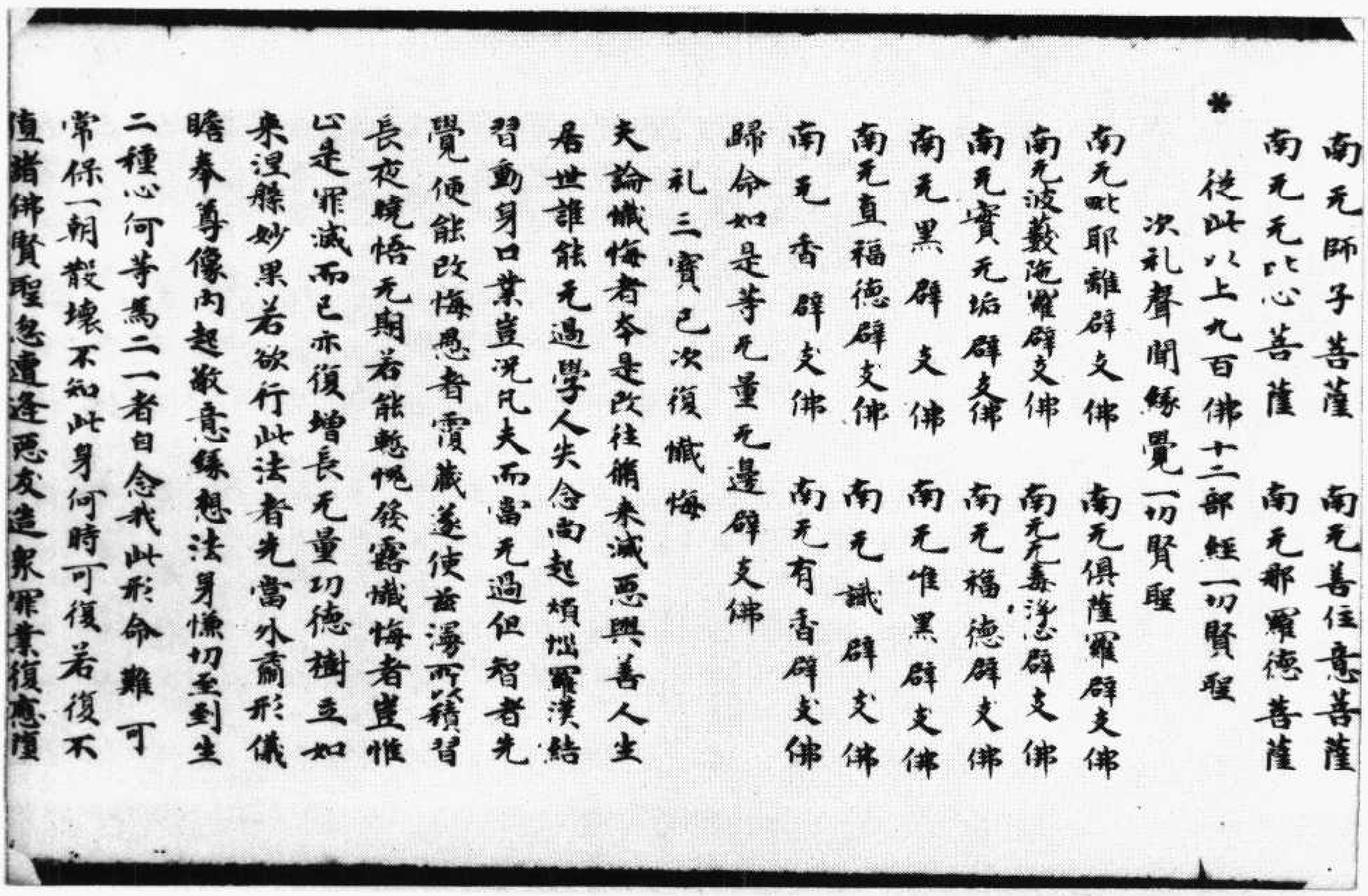
南无歡喜王菩薩 南无无邊觀菩薩

南无无邊觀行菩薩 南无破邪見魔菩薩

南无无憂德菩薩 南无成就一切義菩薩

南无師子菩薩 南无善住意菩薩

南无无比心菩薩 南无那羅德菩薩



南无師子菩薩 南无善住意菩薩

南无无比心菩薩 南无那羅德菩薩

* 從此以上九百佛十二部經一切賢聖

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无毗耶離辟支佛 南无俱薩羅辟支佛

南无波藪陀羅辟支佛 南无无毒淨心辟支佛

南无寶无垢辟支佛 南无福德辟支佛

南无黑辟支佛 南无唯黑辟支佛

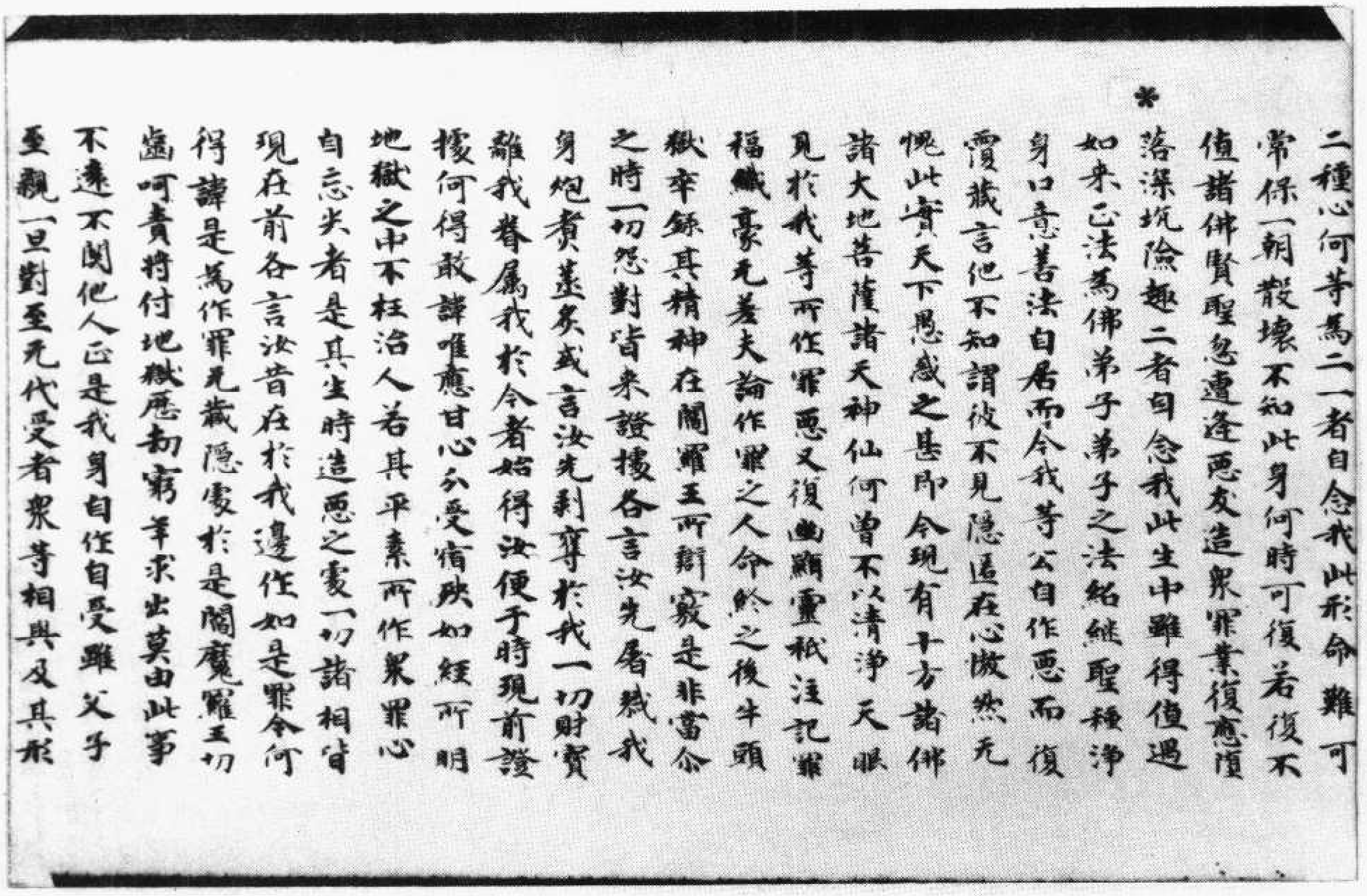
南无直福德辟支佛 南无識辟支佛

南无香辟支佛 南无有香辟支佛

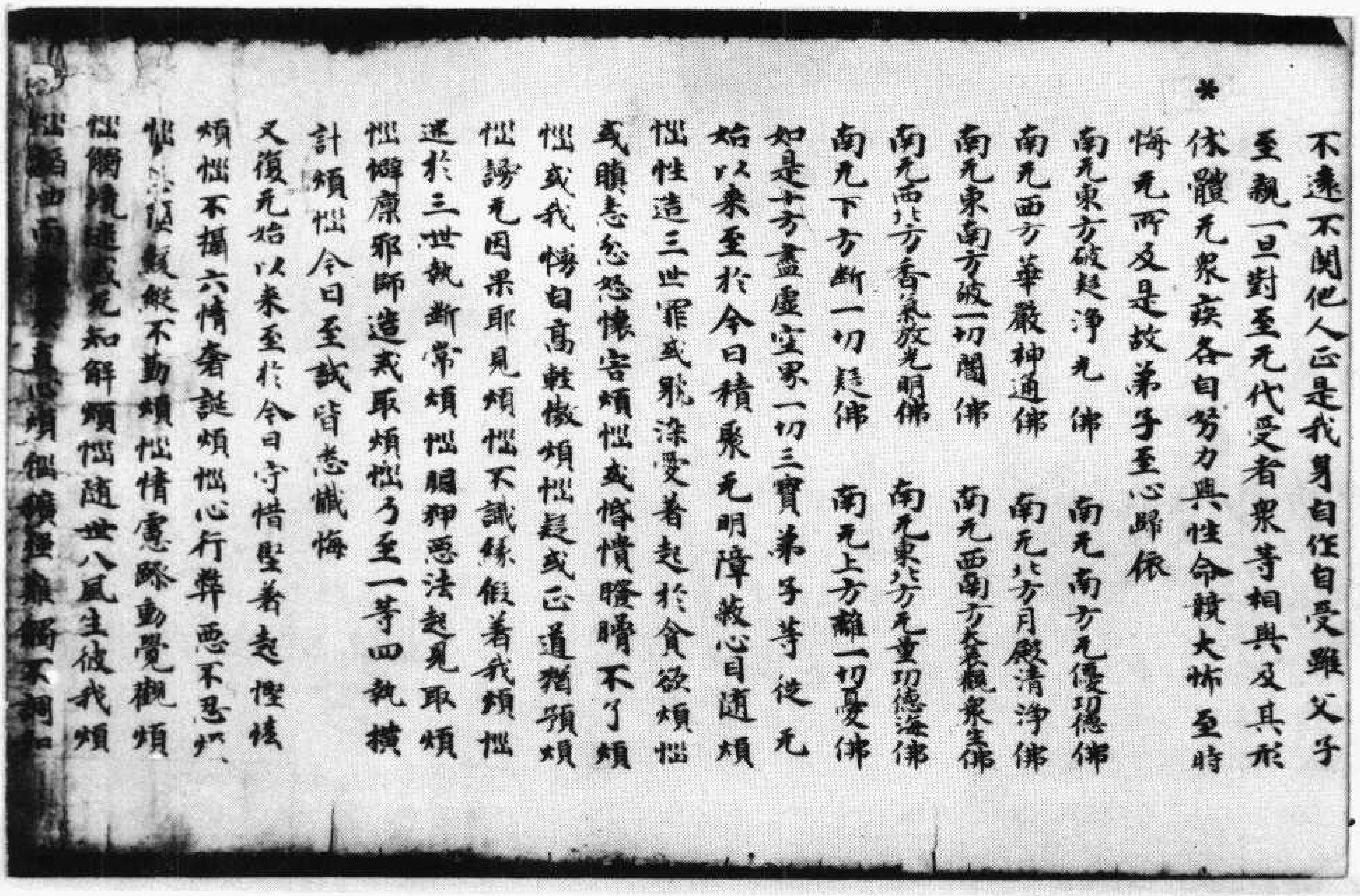
歸命如是等无量无邊辟支佛

礼三寶已次復懺悔

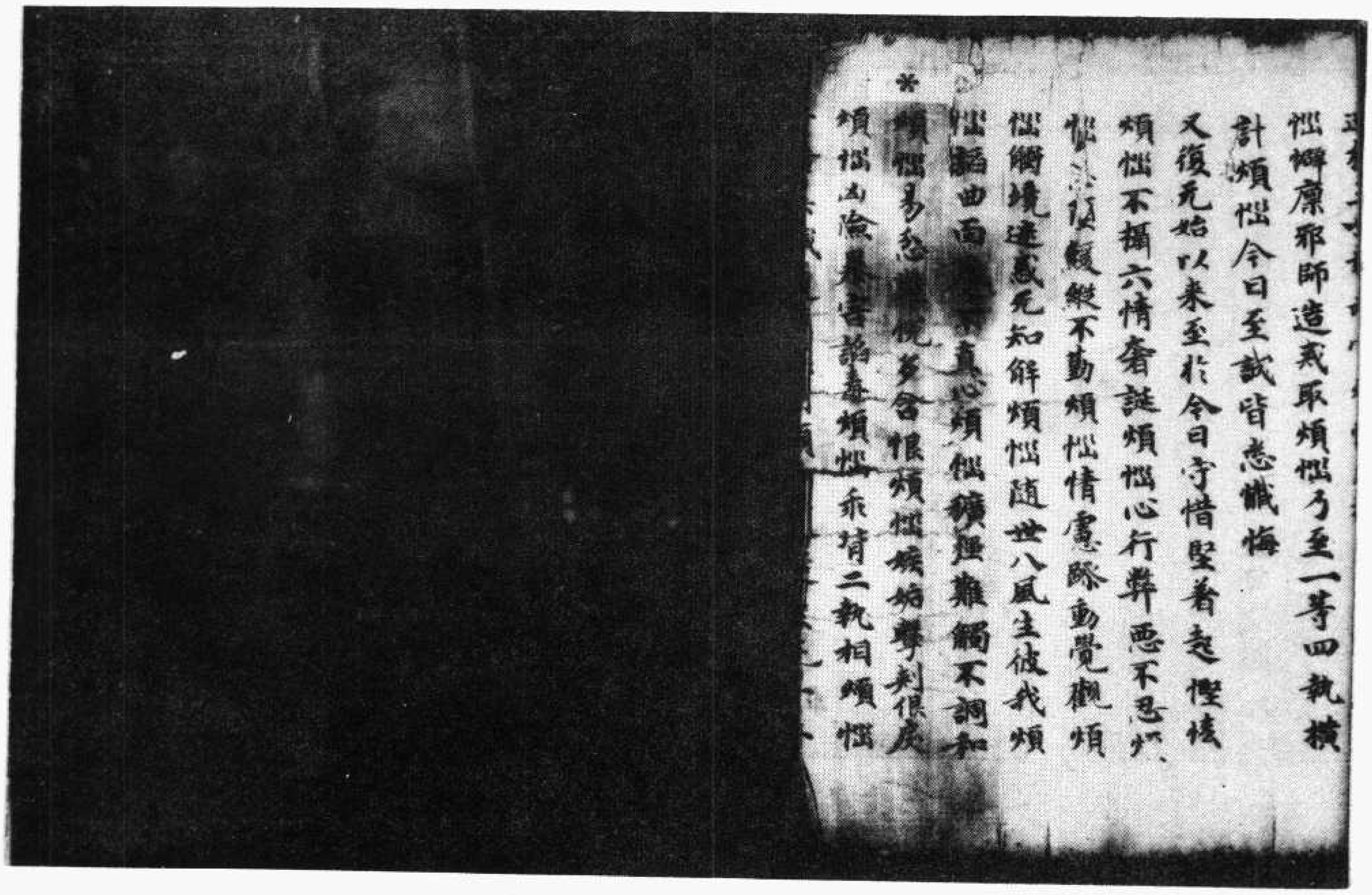
夫論懺悔者本是改往脩來滅惡興善人生居世誰能无過學人失念尚起煩惱羅漢結習動身口業豈況凡夫而當无過但智者先覺便能改悔愚者覆藏遂使滋蔓所以積習長夜曉悟无期若能慚愧發露懺悔者豈惟心是罪滅而已亦復增長无量功德樹立如來涅槃妙果若欲行此法者先當外肅形儀瞻奉尊像內起敬意緣想法身懇切至到生二種心何等為二一者自念我此形命難可常保一朝散壞不知此身何時可復若復不值諸佛賢聖忽遭逢惡友造衆罪業復應墮



二種心何等為二一者自念我此形命難可
常保一朝散壞不知此身何時可復若復不
值諸佛賢聖忽遭逢惡友造衆罪業復應墮
落深坑險趣二者自念我此生中雖得值遇
如来正法為佛弟子弟子之法紹繼聖種淨
身口意善法自居而今我等公自作惡而復
覆藏言他不知謂彼不見隱匿在心傲然无
愧此實天下愚惑之甚即今現有十方諸佛
諸大地菩薩諸天神仙何曾不以清淨天眼
見於我等所作罪惡又復幽顯靈祇注記罪
福纖豪无差夫論作罪之人命終之後牛頭
獄卒録其精神在閻羅王所辯覈是非當今
之時一切怨對皆来證據各言汝先屠戮我
身炮煑蒸炙或言汝先剥奪於我一切財寶
離我眷屬我於今者始得汝便于時現前證
據何得敢諱唯應甘心分受宿殃如經所明
地獄之中不枉治人若其平素所作衆罪心
自忘失者是其生時造惡之處一切諸相皆
現在前各言汝昔在於我邊作如是罪今何
得諱是為作罪无藏隱處於是閻魔羅王切
齒呵責將付地獄歷劫窮年求出莫由此事
不遠不關他人正是我身自作自受雖父子
至親一旦對至无代受者衆等相與及其形

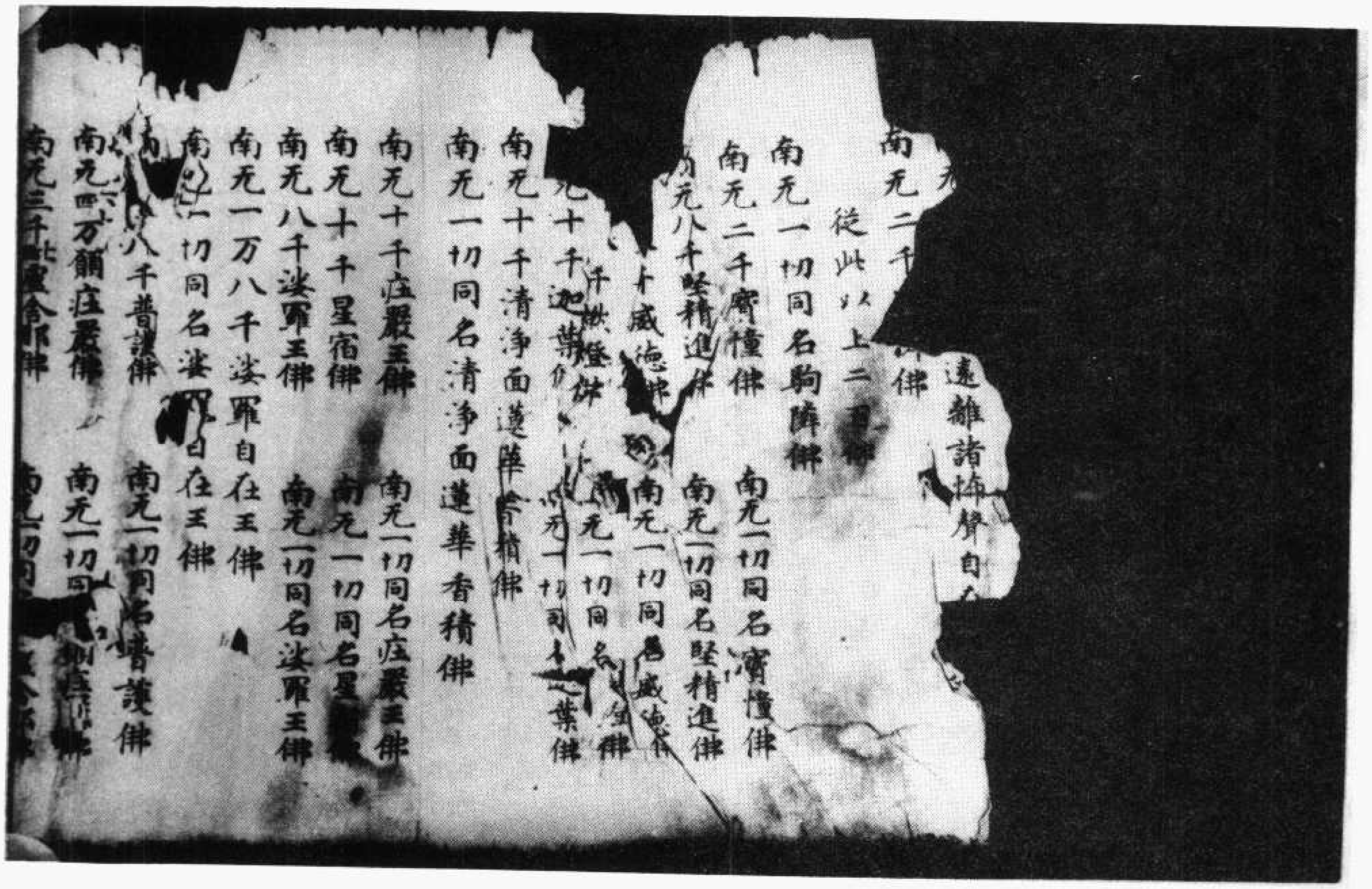


不遠不關他人正是我身自作自受雖父子
至親一旦對至无代受者衆等相與及其形
休體无衆疾各自努力與性命競大怖至時
悔无所及是故弟子至心歸依
南无東方破疑淨光佛　南无南方无優功德佛
南无西方華嚴神通佛　南无北方月殿清淨佛
南无東南方破一切闇佛　南无西南方大悲觀衆生佛
南无西北方香焱放光明佛　南无東北方无量功德海佛
南无下方斷一切疑佛　南无上方離一切憂佛
如是十方盡虚空界一切三寶弟子等從无
始以来至於今日積聚无明障蔽心目隨煩
惱性造三世罪或耽染愛着起於貪欲煩惱
或瞋恚忿怒懷害煩惱或惛懵瞪瞢不了煩
惱或我慢自高輕傲煩惱疑或正道猶預煩
惱謗无因果耶見煩惱不識緣假着我煩惱
迷於三世執斷常煩惱朋狎惡法起見取煩
惱僻稟邪師造戒取煩惱乃至一等四執横
計煩惱今日至誠皆悉懺悔
又復无始以来至於今日守惜堅着起慳悋
煩惱不攝六情奢誕煩惱心行弊惡不忍[illegible]
惱[illegible]縱縱不勤煩惱情慮躁動覺觀煩
惱觸境迷惑无知解煩惱隨世八風生彼我煩
惱諂曲面[illegible]真心煩惱[illegible]難觸不調和

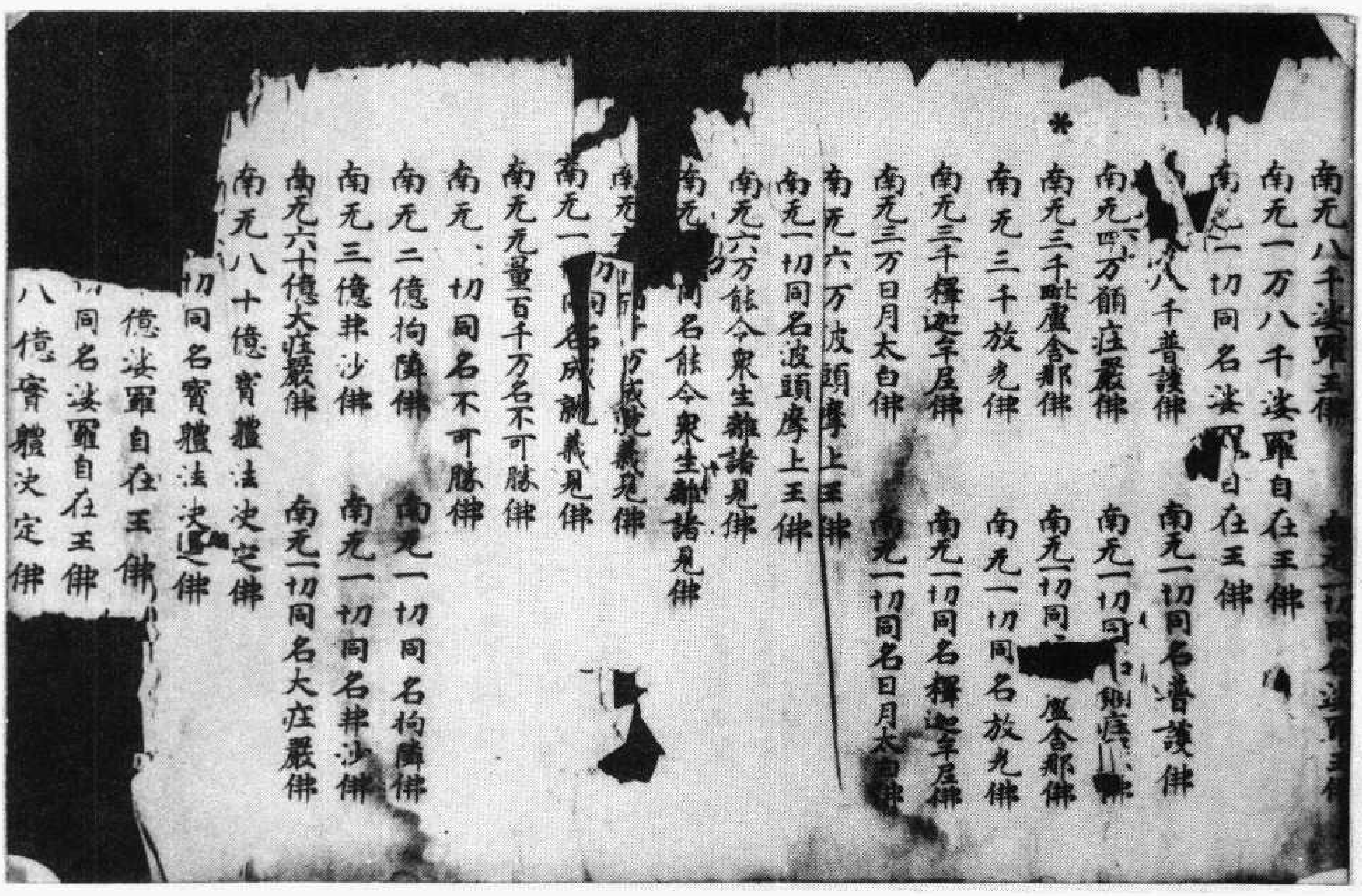


惱僻康邪師造惑取煩惱乃至一等四執橫
計煩惱今日至誠皆悉懺悔
又復无始以来至於今日守惜堅着慳恡
煩惱不攝六情奢誕煩惱心行弊惡不忍、
惱懈怠緩縱不動煩惱情慮躁動覺觀煩
惱觸境迷惑无知解煩惱隨世八風生彼我煩
惱諂曲面[illegible]真心煩惱獷捍難觸不調和
＊煩惱易怨[illegible]悅多含恨煩惱嫉妬擊刺很戾
煩惱凶險暴害諂毒煩惱乖背二執相煩惱

▼北五二九號（闕十五）佛說佛名經卷第一

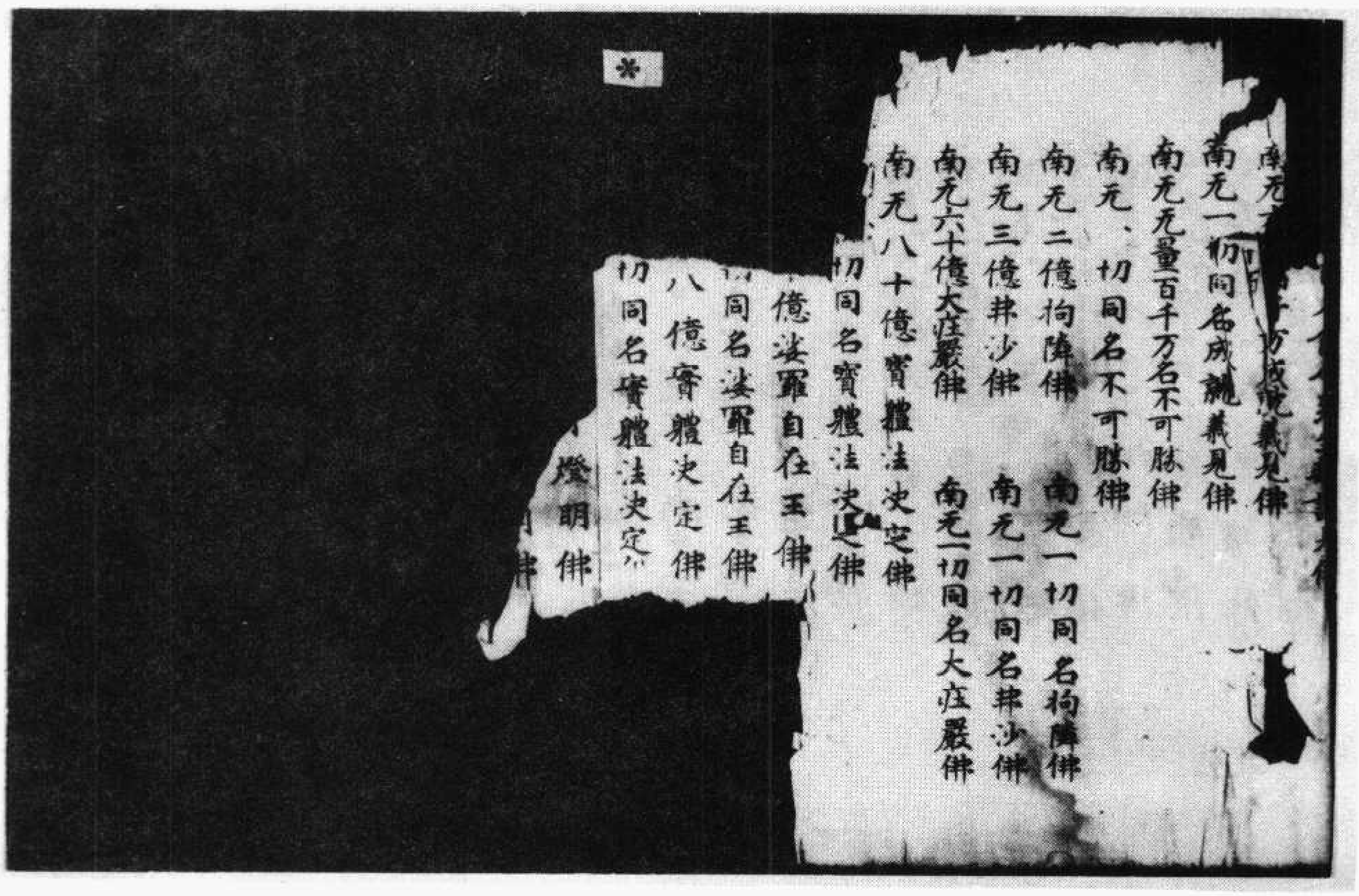


遠離諸[illegible]自在
南无二千[illegible]佛
從此以上二[illegible]佛
南无一切同名駒隣佛
南无二千寶幢佛　南无一切同名寶幢佛
南无八千堅精進佛　南无一切同名堅精進佛
十威德佛　南无一切同名威德佛
千燃燈佛　南无一切同名[illegible]佛
无十千迦葉佛　无一切同[illegible]葉佛
南无十千清淨面蓮華香積佛
南无一切同名清淨面蓮華香積佛
南无十千莊嚴王佛　南无一切同名莊嚴王佛
南无十千星宿佛　南无一切同名星宿佛
南无八千娑羅王佛　南无一切同名娑羅王佛
南无一万八千娑羅自在王佛
南无一切同名娑羅自在王佛
南无八千普護佛　南无一切同名普護佛
南无四万莊嚴佛　南无一切同名莊嚴佛
南无三千毗盧舍那佛　南无一切同[illegible]舍那佛



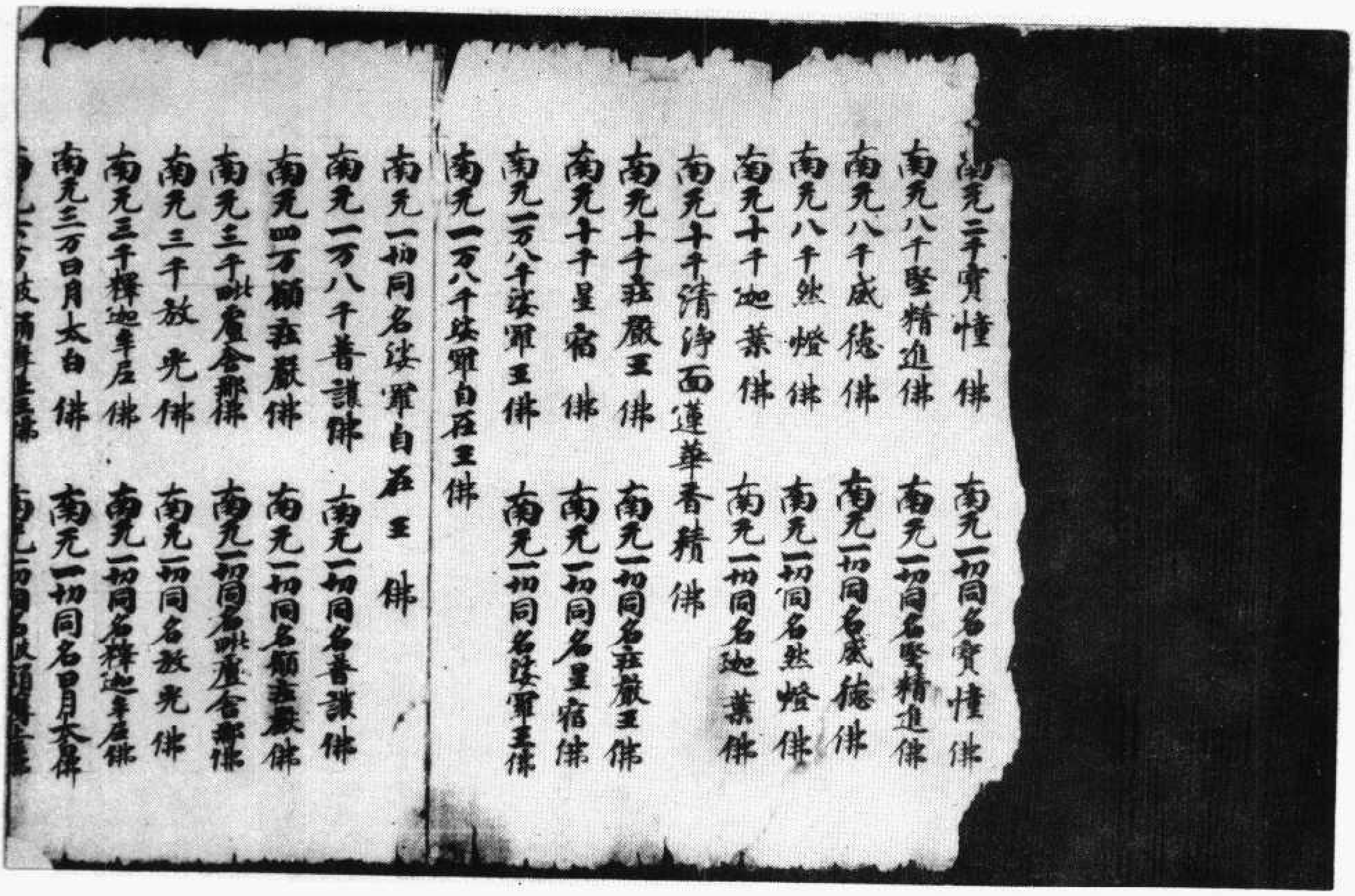
*

南无八千娑羅王佛　南无一切同名娑羅王佛
南无一万八千娑羅自在王佛
南无一切同名娑羅自在王佛
南无八千普護佛　南无一切同名普護佛
南无四万顧莊嚴佛　南无一切同[illegible]剛莊[illegible]佛
南无三千毗盧舍那佛　南无一切同[illegible]盧舍那佛
南无三千放光佛　南无一切同名放光佛
南无三千釋迦牟尼佛　南无一切同名釋迦牟尼佛
南无三万日月太白佛　南无一切同名日月太白佛
南无六万波頭摩上王佛
南无一切同名波頭摩上王佛
南无六万能令衆生離諸見佛
南无[illegible]同名能令衆生離諸見佛
南无[illegible]万成就義見佛
南无一[illegible]同名成就義見佛
南无无量百千万名不可勝佛
南无、切同名不可勝佛
南无二億拘隣佛　南无一切同名拘隣佛
南无三億弗沙佛　南无一切同名弗沙佛
南无六十億大莊嚴佛　南无一切同名大莊嚴佛
南无八十億寶體法決定佛
切同名寶體法決定佛
億娑羅自在王佛
切同名娑羅自在王佛
八億寶體決定佛



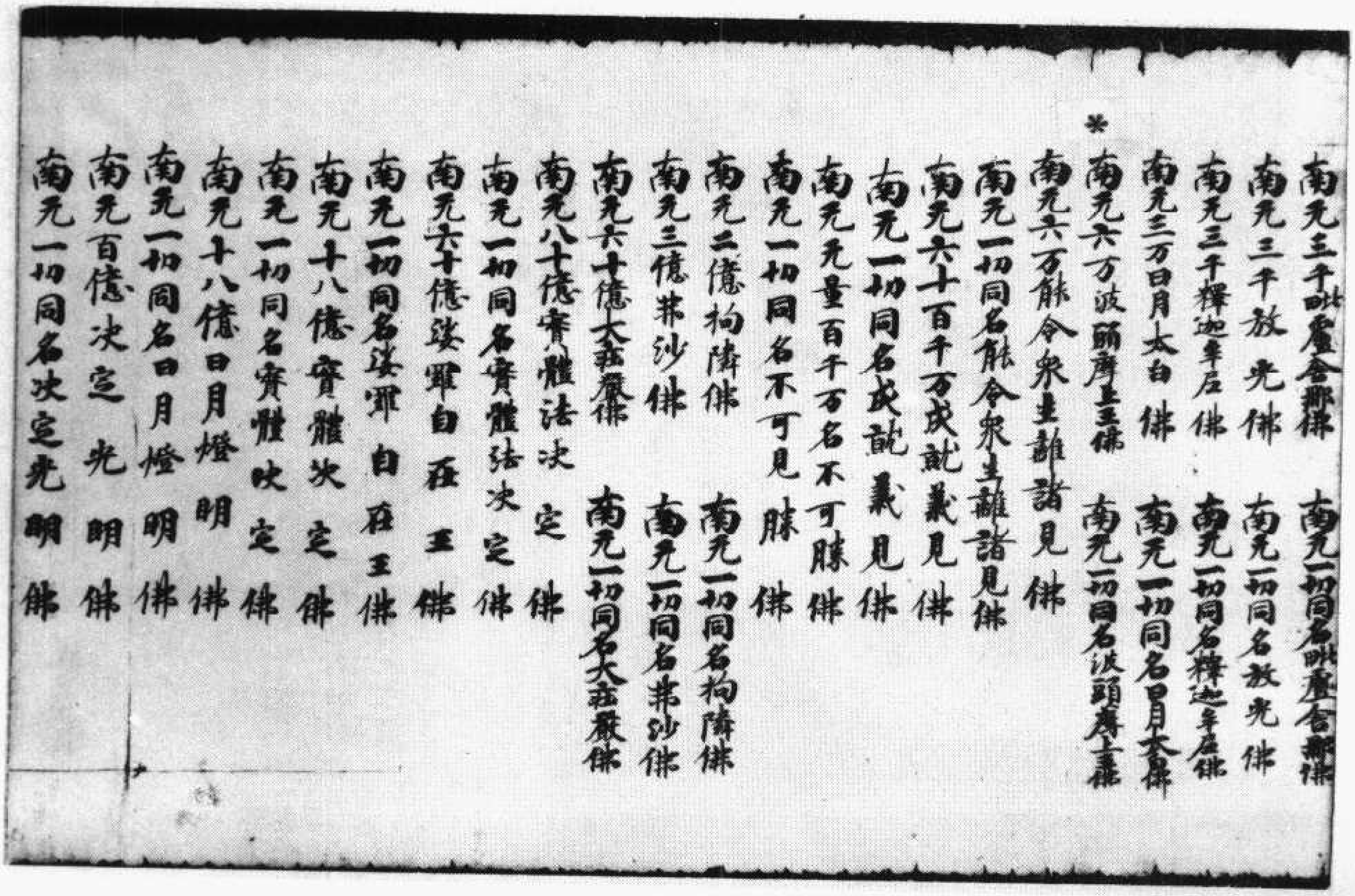
*

南无[illegible]成就義見佛
南无一切同名成就義見佛
南无无量百千万名不可勝佛
南无、切同名不可勝佛
南无二億拘隣佛　南无一切同名拘隣佛
南无三億弗沙佛　南无一切同名弗沙佛
南无六十億大莊嚴佛　南无一切同名大莊嚴佛
南无八十億寶體法決定佛
切同名寶體法決定佛
億娑羅自在王佛
切同名娑羅自在王佛
八億寶體決定佛
切同名寶體法決定
燈明佛
佛

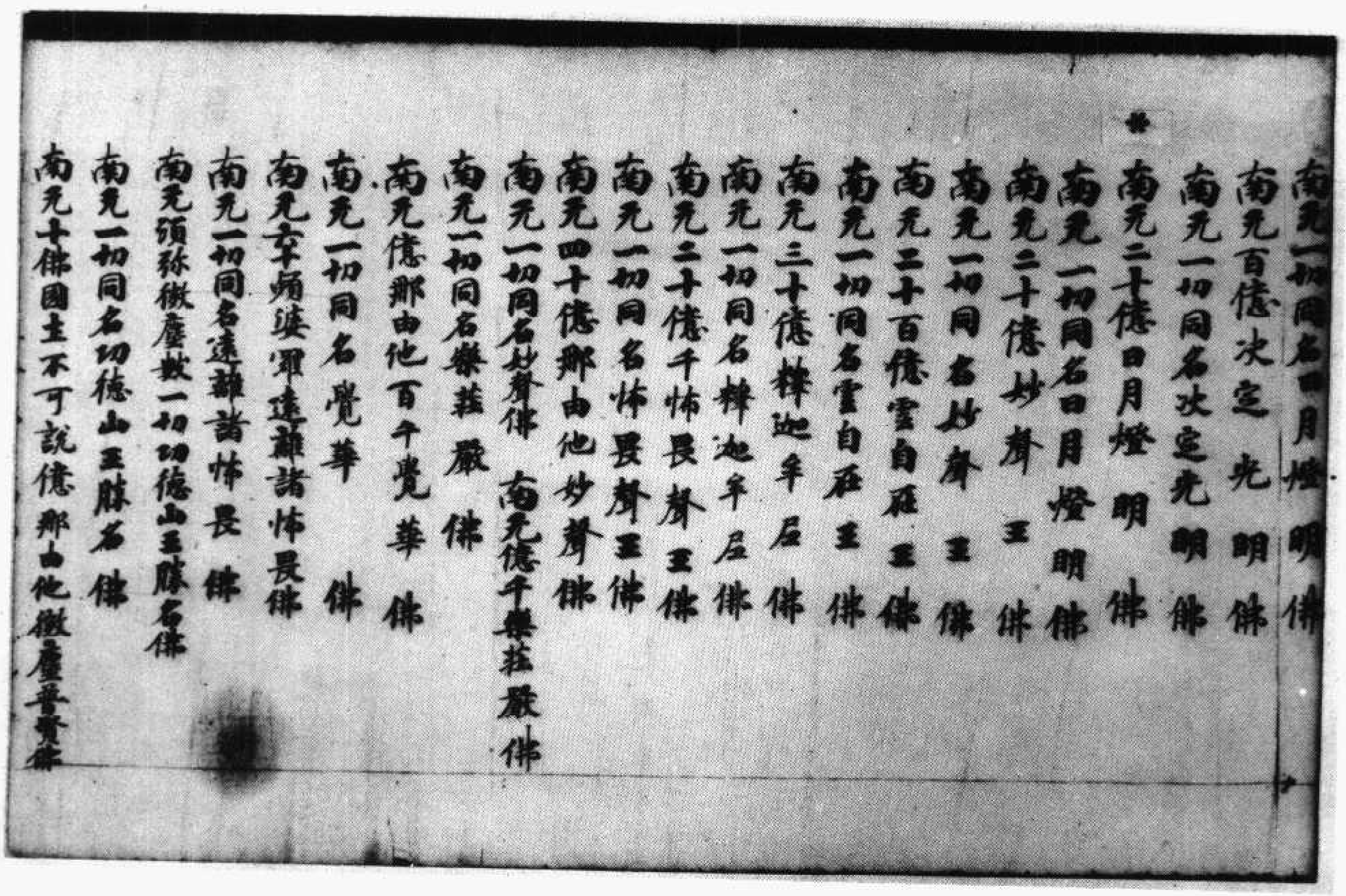


南无二千寳幢佛　南无一切同名寳幢佛
南无八千堅精進佛　南无一切同名堅精進佛
南无八千威德佛　南无一切同名威德佛
南无八千然燈佛　南无一切同名然燈佛
南无十千迦葉佛　南无一切同名迦葉佛
南无十千清淨面蓮華香精佛
南无十千莊嚴王佛　南无一切同名莊嚴王佛
南无十千星宿佛　南无一切同名星宿佛
南无一万八千娑羅王佛　南无一切同名娑羅王佛
南无一万八千娑羅自在王佛
南无一切同名娑羅自在王佛
南无一万八千普護佛　南无一切同名普護佛
南无四万師莊嚴佛　南无一切同名師莊嚴佛
南无三千毗盧舍那佛　南无一切同名毗盧舍那佛
南无三千放光佛　南无一切同名放光佛
南无三千釋迦牟尼佛　南无一切同名釋迦牟尼佛
南无三万日月太白佛　南无一切同名日月太白佛
南无六万波頭摩上王佛　南无一切同名波頭摩上王佛

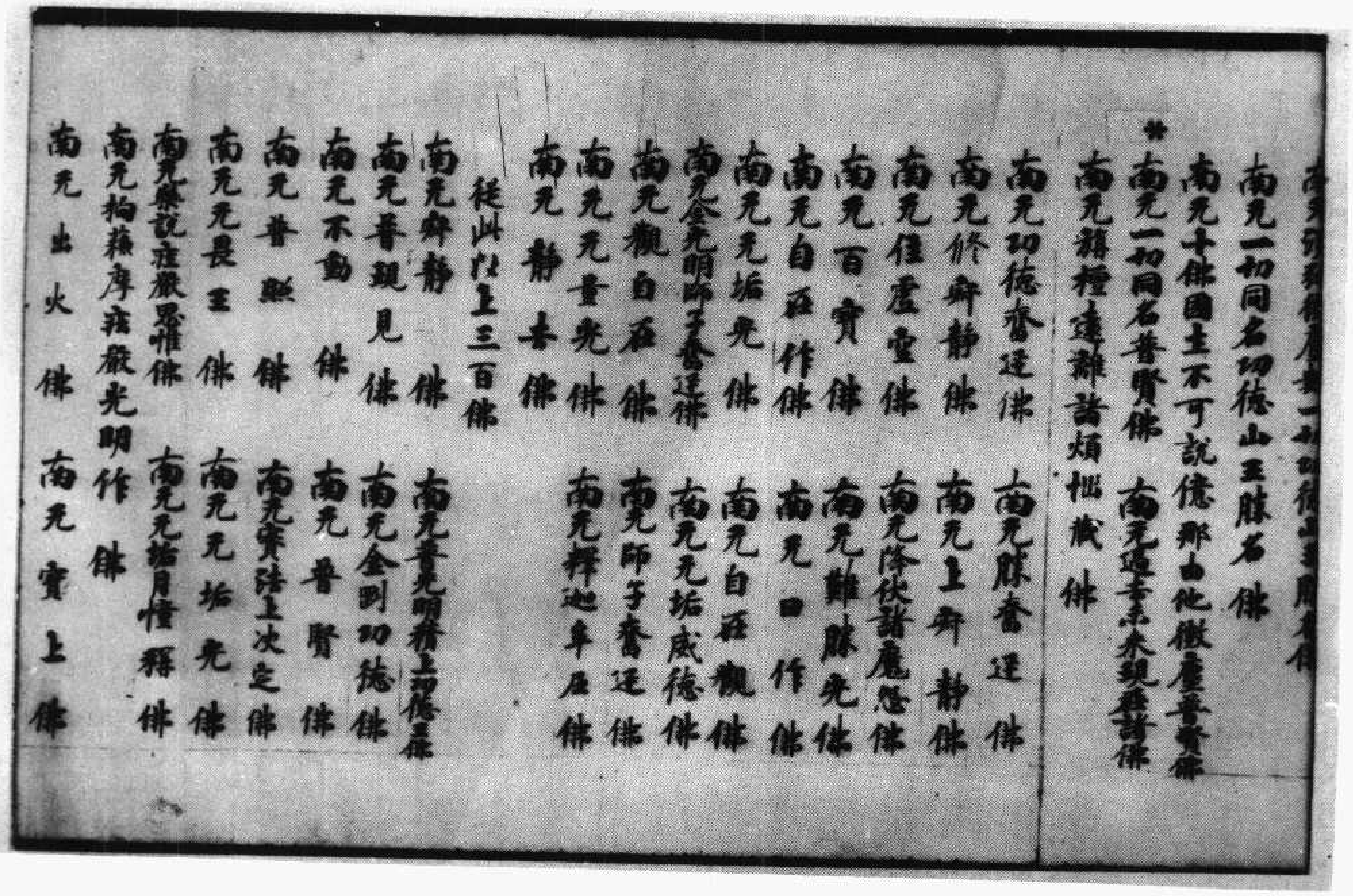
北五三〇號（薑十四）佛說佛名經卷第一



南无三千毗盧舍那佛　南无一切同名毗盧舍那佛
南无三千放光佛　南无一切同名放光佛
南无三千釋迦牟尼佛　南无一切同名釋迦牟尼佛
南无三万日月太白佛　南无一切同名日月太白佛
*南无六万波頭摩上王佛　南无一切同名波頭摩上王佛
南无六万能令衆生離諸見佛
南无一切同名能令衆生離諸見佛
南无六十百千万成就義見佛
南无一切同名成就義見佛
南无无量百千万名不可勝佛
南无一切同名不可勝佛
南无二億拘隣佛　南无一切同名拘隣佛
南无三億弗沙佛　南无一切同名弗沙佛
南无六十億大莊嚴佛　南无一切同名大莊嚴佛
南无八十億寳體法決定佛
南无一切同名寳體法決定佛
南无六十億娑羅自在王佛
南无一切同名娑羅自在王佛
南无十八億寳體決定佛
南无一切同名寳體決定佛
南无十八億日月燈明佛
南无一切同名日月燈明佛
南无百億決定光明佛
南无一切同名決定光明佛



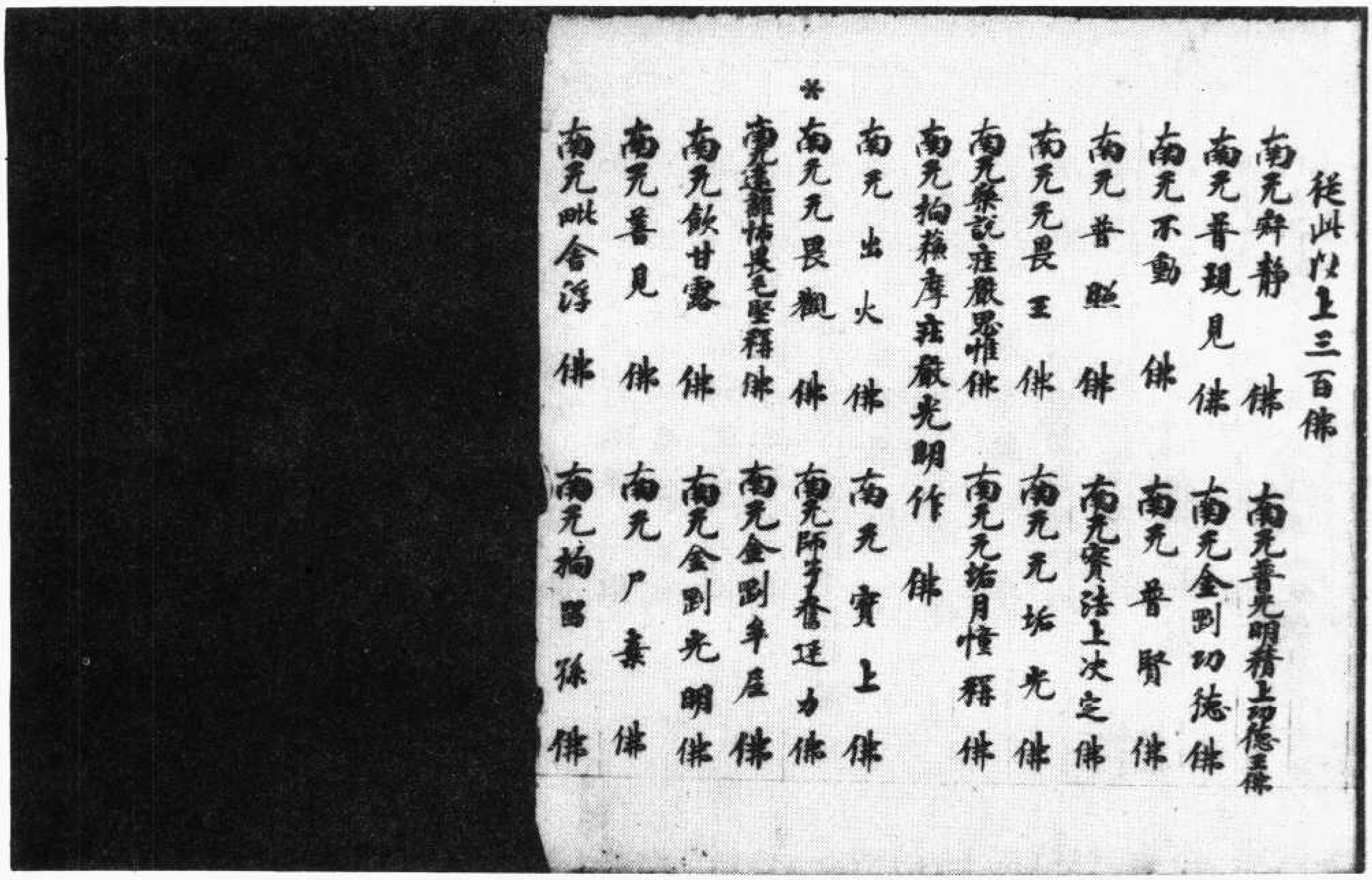
南无一切同名日月燈明佛
南无百億决定光明佛
南无一切同名决定光明佛
南无二十億日月燈明佛
南无一切同名日月燈明佛
南无二十億妙聲王佛
南无一切同名妙聲王佛
南无二十百億雲自在王佛
南无一切同名雲自在王佛
南无三十億釋迦牟尼佛
南无一切同名釋迦牟尼佛
南无二十億千怖畏聲王佛
南无一切同名怖畏聲王佛
南无四十億那由他妙聲佛
南无一切同名妙聲佛
南无億千樂莊嚴佛
南无一切同名樂莊嚴佛
南无億那由他百千覺華佛
南无一切同名覺華佛
南无六千頻婆羅遠離諸怖畏佛
南无一切同名遠離諸怖畏佛
南无須弥微塵數一切功德山王勝名佛
南无一切同名功德山王勝名佛
南无十佛國土不可說億那由他微塵普賢佛



南无須弥微塵數一切功德山王勝名佛
南无一切同名功德山王勝名佛
南无十佛國土不可說億那由他微塵普賢佛
南无一切同名普賢佛
南无過去未來現在諸佛
南无離種遠離諸煩惱藏佛

南无功德香廷佛
南无脩寂靜佛
南无住虛空佛
南无百寶佛
南无自在作佛
南无无垢光佛
南无金光明師子奮迅佛
南无觀自在佛
南无无量光佛
南无靜音佛
從此以上三百佛
南无寂靜佛
南无普現見佛
南无不動佛
南无普照佛
南无无畏王佛
南无樂說莊嚴思惟佛
南无拘蘇摩莊嚴光明作佛
南无出火佛

南无勝香廷佛
南无上寂靜佛
南无降伏諸魔怨佛
南无難勝光佛
南无日作佛
南无自在觀佛
南无无垢威德佛
南无師子奮迅佛
南无釋迦牟尼佛
南无普光明精上功德王佛
南无金剛功德佛
南无普賢佛
南无寶陆上决定佛
南无无垢光佛
南无无垢月幢稱佛
南无寶上佛



従此以上三百佛

南无寂静佛　南无普光明精上功德王佛

南无普現見佛　南无金剛功德佛

南无不動佛　南无普賢佛

南无普照佛　南无寶法上決定佛

南无无畏王佛　南无无垢光佛

南无樂說莊嚴思惟佛　南无无垢月幢稱佛

南无拘蘇摩莊嚴光明作佛

南无出火佛　南无寶上佛

*南无无畏觀佛　南无師子奮迅力佛

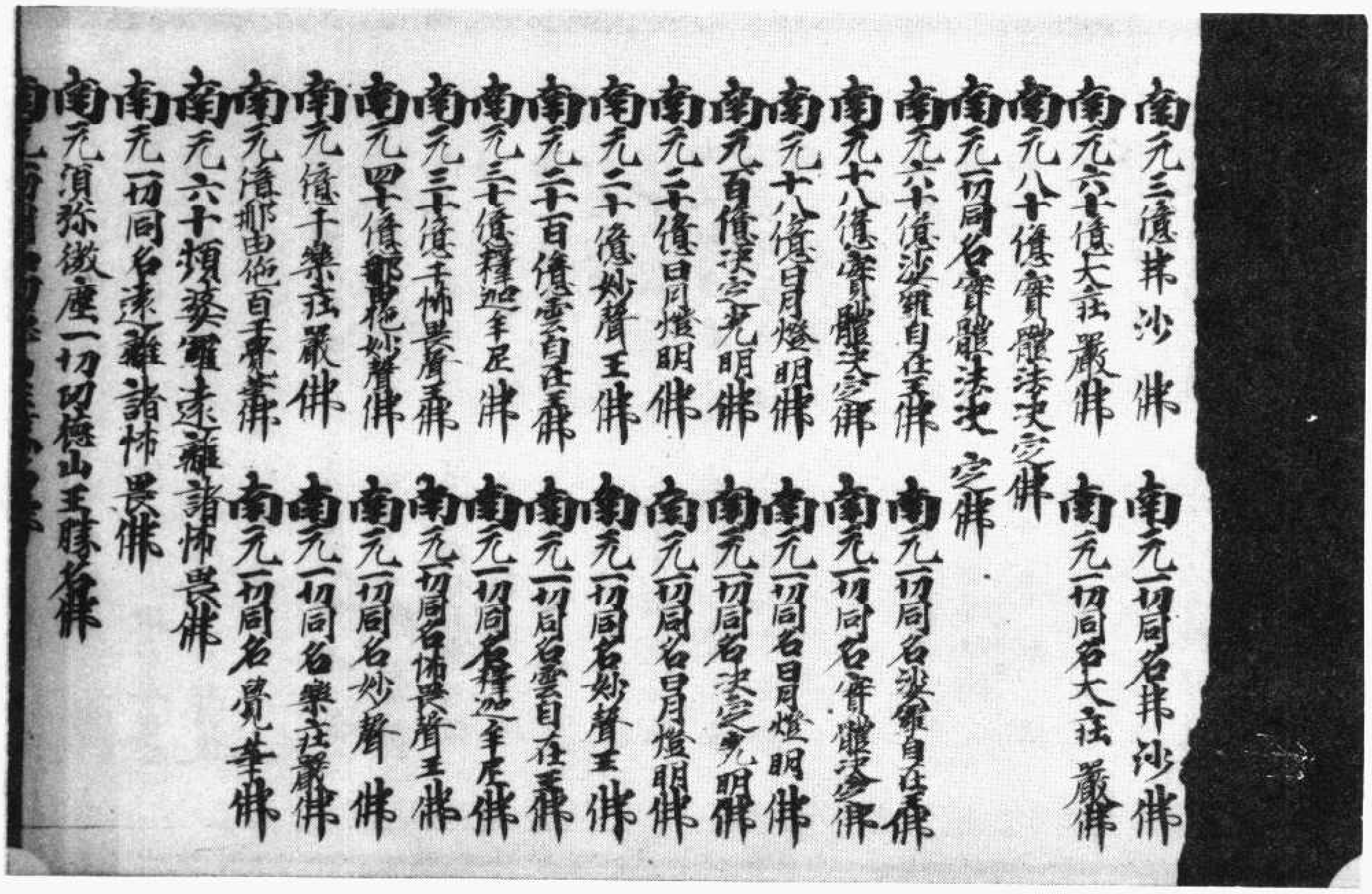
南无遠離怖畏毛竪稱佛　南无金剛牢座佛

南无飲甘露佛　南无金剛光明佛

南无善見佛　南无尸棄佛

南无毗舍浮佛　南无拘留孫佛

▼北五三一號（劍九十一）佛說佛名經卷第一



南无三億弗沙佛　南无一切同名弗沙佛

南无六十億大莊嚴佛　南无一切同名大莊嚴佛

南无八十億寶體法決定佛

南无一切同名寶體法決定佛

南无六十億沙羅自在王佛　南无一切同名沙羅自在王佛

南无十八億寶體決定佛　南无一切同名寶體決定佛

南无十八億日月燈明佛　南无一切同名日月燈明佛

南无百億決定光明佛　南无一切同名決定光明佛

南无二十億日月燈明佛　南无一切同名日月燈明佛

南无二十億妙聲王佛　南无一切同名妙聲王佛

南无二十百億雲自在王佛　南无一切同名雲自在王佛

南无三十億羅網手足佛　南无一切同名羅網手足佛

南无三十億千怖畏聲王佛　南无一切同名怖畏聲王佛

南无四十億那由他妙聲佛　南无一切同名妙聲佛

南无億千樂莊嚴佛　南无一切同名樂莊嚴佛

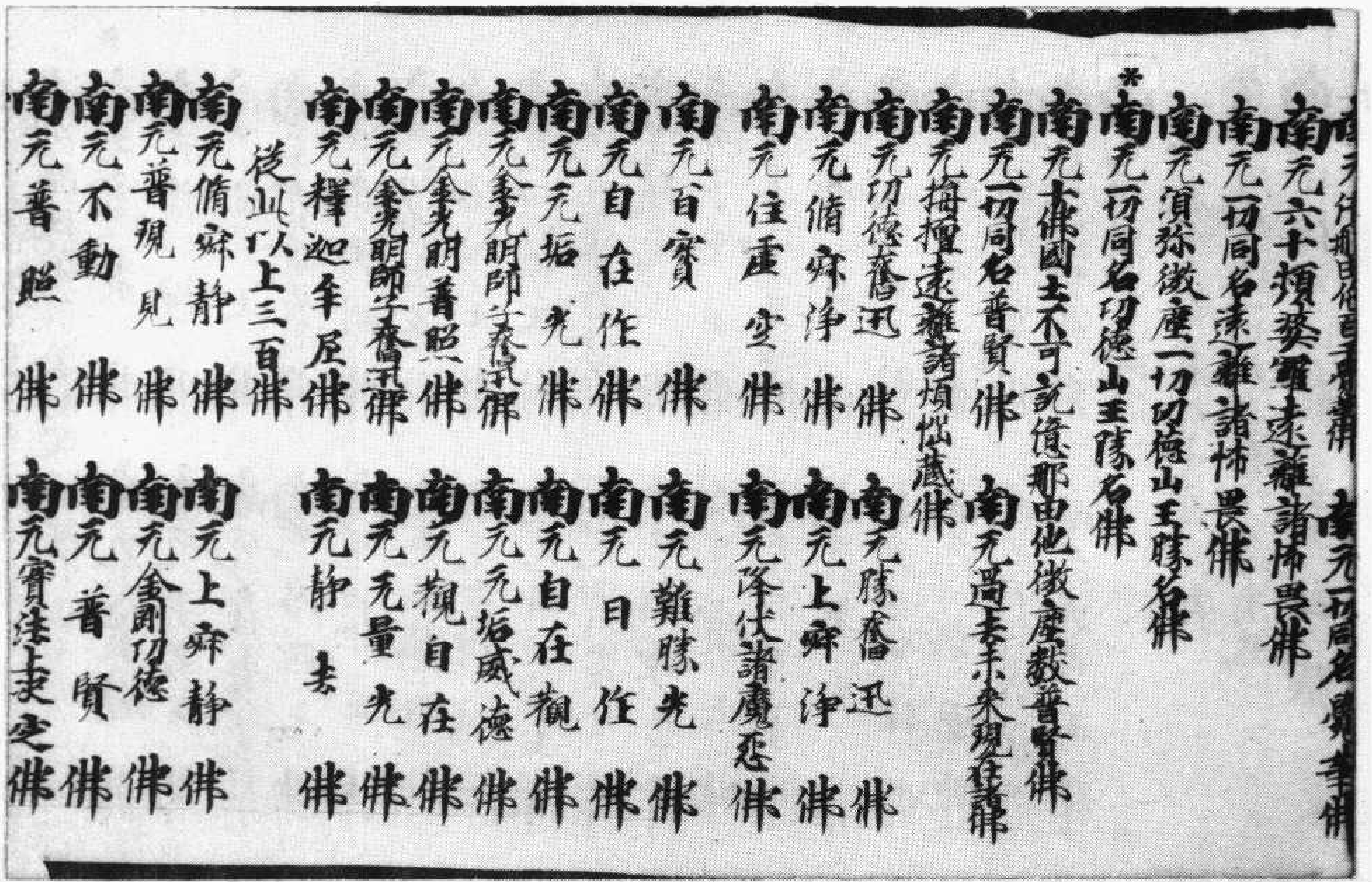
南无億那由他百千覺華佛　南无一切同名覺華佛

南无六十頻婆羅遠離諸怖畏佛

南无一切同名遠離諸怖畏佛

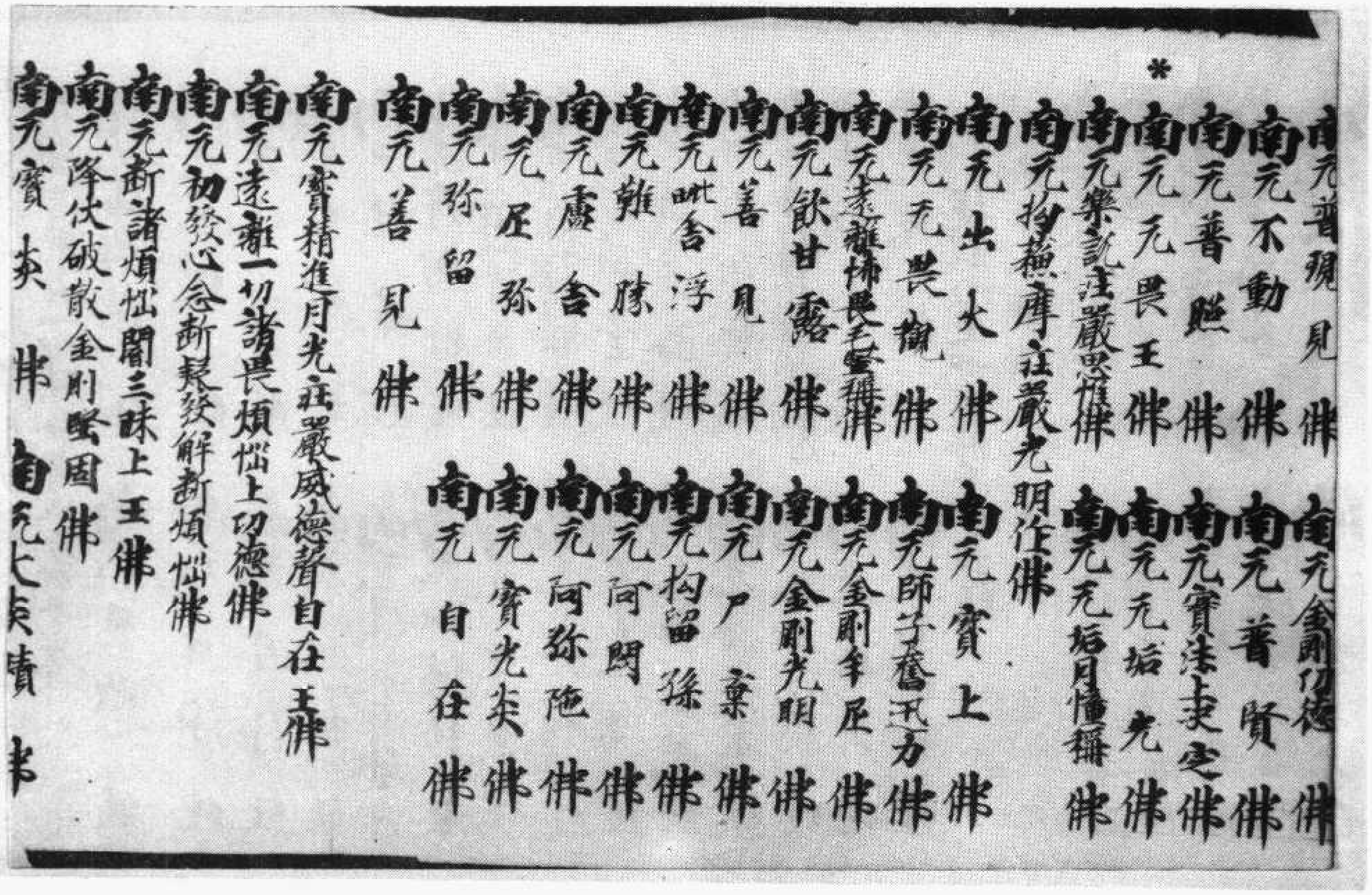
南无須彌微塵一切功德山王勝名佛

南



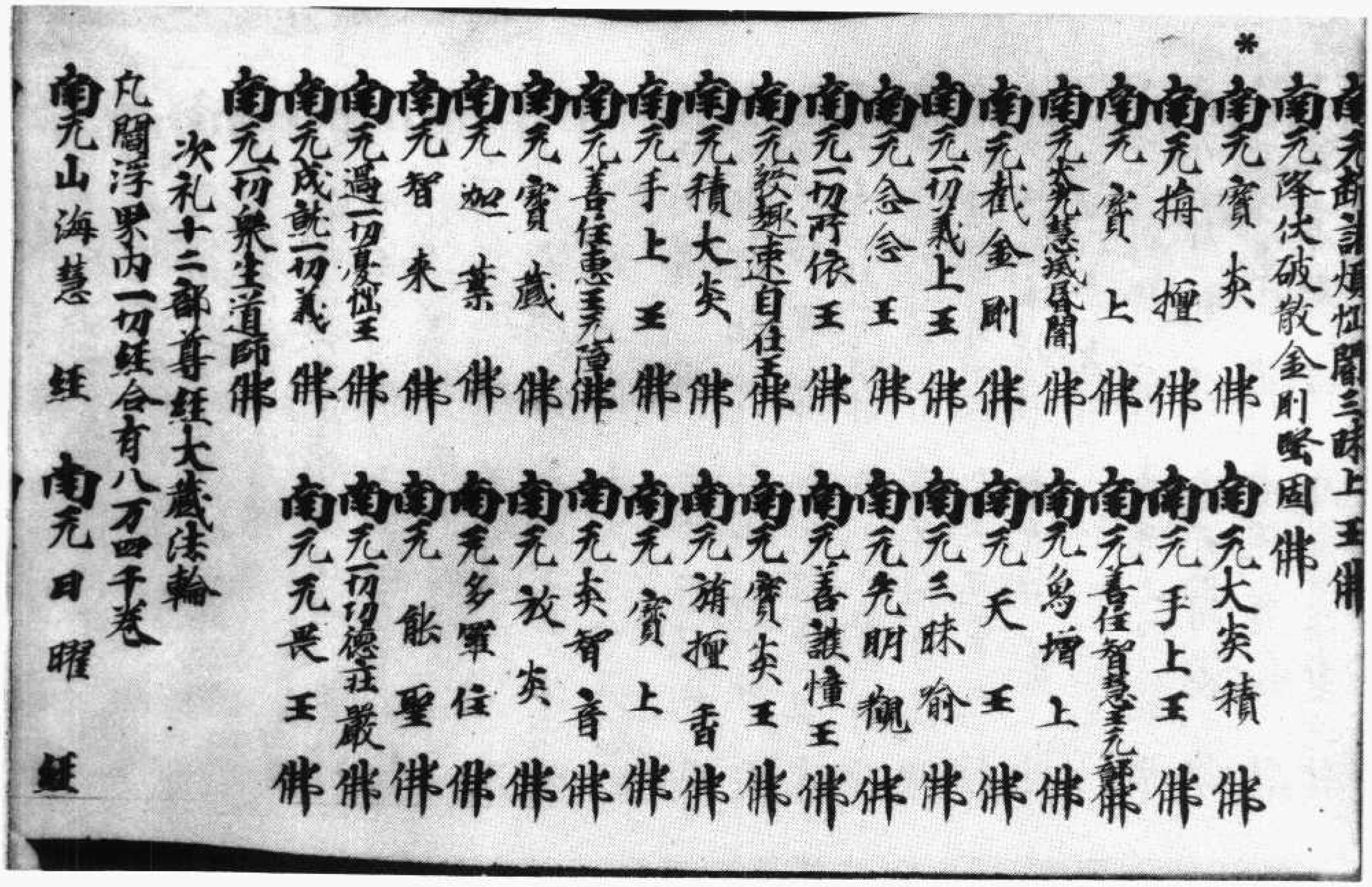
南无[illegible]佛
南无六十頻婆羅遠離諸怖畏佛
南无一切同名遠離諸怖畏佛
南无須弥微塵一切功德山王勝名佛
*南无一切同名功德山王勝名佛
南无十佛國土不可説億那由他微塵數普賢佛
南无一切同名普賢佛
南无栴檀遠離諸煩惱藏佛
南无切德奮迅佛
南无脩寂淨佛
南无住虛空佛
南无百寶佛
南无自在作佛
南无无垢光佛
南无金多明師子奮迅佛
南无金光明普照佛
南无金光明師子奮迅佛
南无釋迦牟尼佛
從此以上三百佛
南无脩寂靜佛
南无普現見佛
南无不動佛
南无善照佛

南无一切同名覺王佛
南无過去未來現在諸佛
南无勝奮迅佛
南无上寂淨佛
南无降伏諸魔惡佛
南无難勝光佛
南无日作佛
南无自在觀佛
南无无垢威德佛
南无觀自在佛
南无无量光佛
南无靜去佛
南无上寂靜佛
南无金剛功德佛
南无普賢佛
南无寶法決定佛



南无普現見佛
南无不動佛
南无善照佛
南无无畏王佛
*南无樂説莊嚴思惟佛
南无拘蘇摩莊嚴光明作佛
南无出火佛
南无无畏觀佛
南无遠離怖畏毛竪稱佛
南无飲甘露佛
南无善見佛
南无毗舍浮佛
南无難勝佛
南无盧舍佛
南无尼弥佛
南无弥留佛
南无善見佛
南无寶精進月光莊嚴威德聲自在王佛
南无遠離一切諸畏煩惱上功德佛
南无初發心念斷疑發解斷煩惱佛
南无斷諸煩惱闇三昧上王佛
南无降伏破散金剛堅固佛
南无寶炎佛

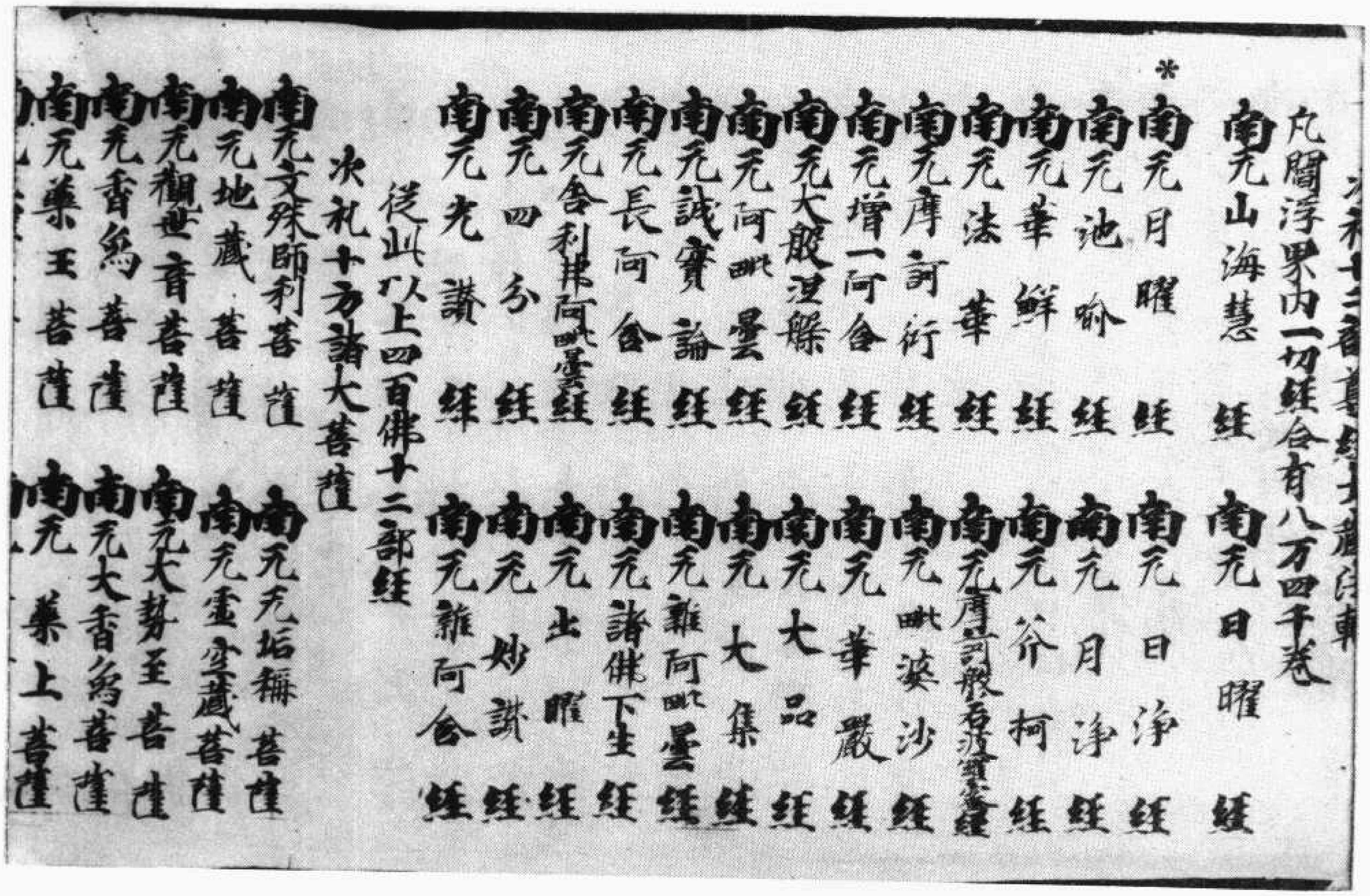
南无金剛功德佛
南无普賢佛
南无寶法決定佛
南无无垢光佛
南无无垢月幢稱佛
南无寶上佛
南无師子奮迅力佛
南无金剛牟尼佛
南无金剛光明佛
南无尸棄佛
南无拘留孫佛
南无阿閦佛
南无阿弥陀佛
南无寶光炎佛
南无自在佛
南无七炎積佛



南无斷諸煩惱闇三昧上王佛
南无降伏破散金剛堅固佛
*南无寶炎佛
南无摘幢佛
南无寶上佛
南无大光慧滅昏闇佛
南无截金剛佛
南无一切義上王佛
南无念念王佛
南无一切所依王佛
南无發趣速自在王佛
南无積大炎佛
南无手上王佛
南无善住惠无邊佛
南无寶藏佛
南无迦葉佛
南无智來佛
南无過一切憂惱王佛
南无成就一切義佛
南无一切衆生道師佛

南无大炎積佛
南无手上王佛
南无善住智慧无邊佛
南无爲增上佛
南无天王佛
南无三昧瑜佛
南无光明觀佛
南无善護幢王佛
南无寶炎王佛
南无旃檀香佛
南无寶上佛
南无炎智音佛
南无放炎佛
南无多羅住佛
南无能聖佛
南无一切功德莊嚴佛
南无无畏王佛

次礼十二部尊経大藏法輪
凡閻浮累內一切経合有八万四千巻
南无山海慧経
南无日曜経

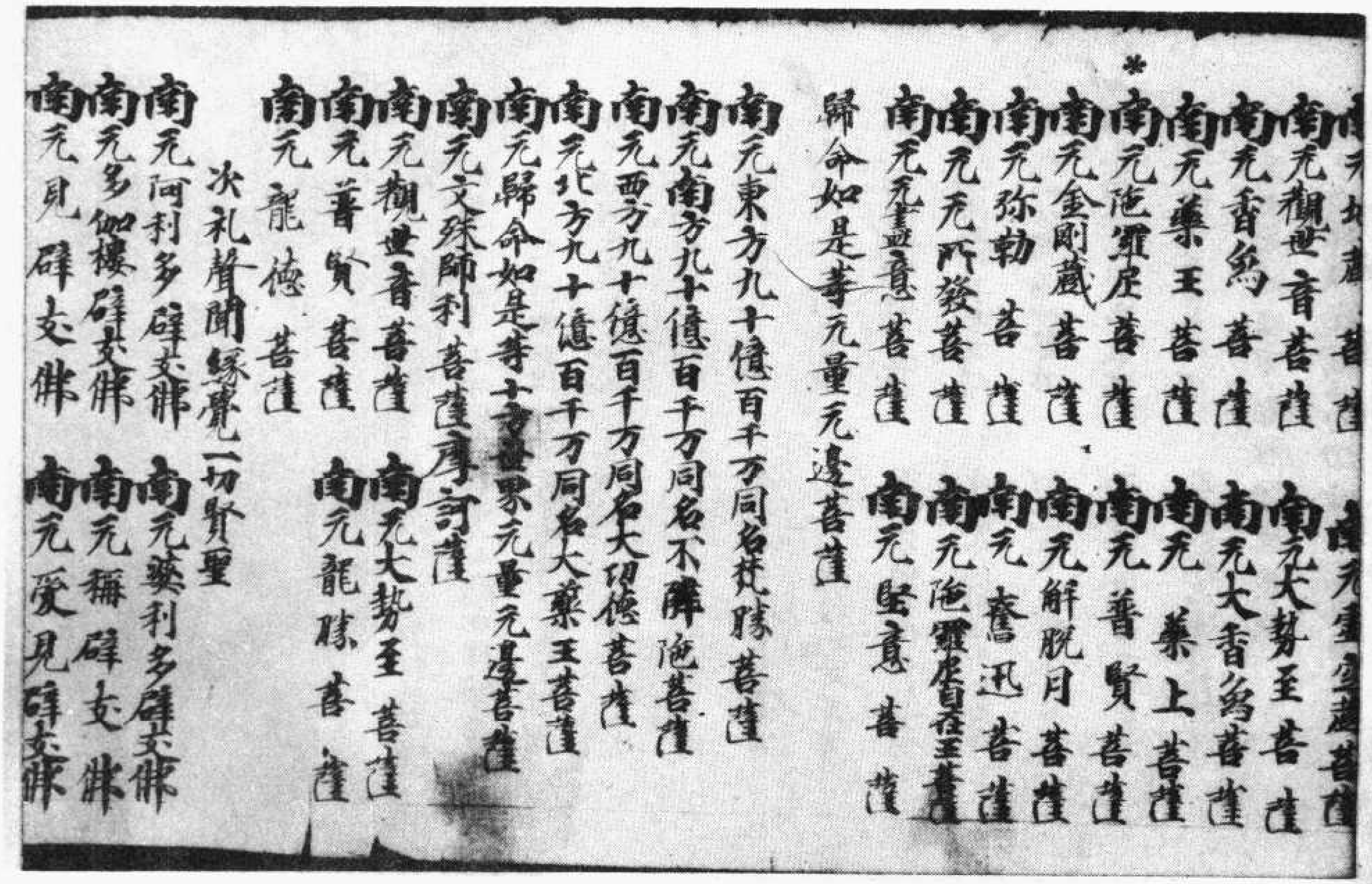


次礼十二部尊経大藏法輪
凡閻浮累內一切経合有八万四千巻
南无山海慧経
*南无月曜経
南无池吩経
南无華鮮経
南无法華経
南无摩訶衍経
南无增一阿含経
南无大般涅槃経
南无阿毗曇経
南无誠實論経
南无長阿含経
南无舍利弗阿毗曇経
南无四分経
南无光讚経

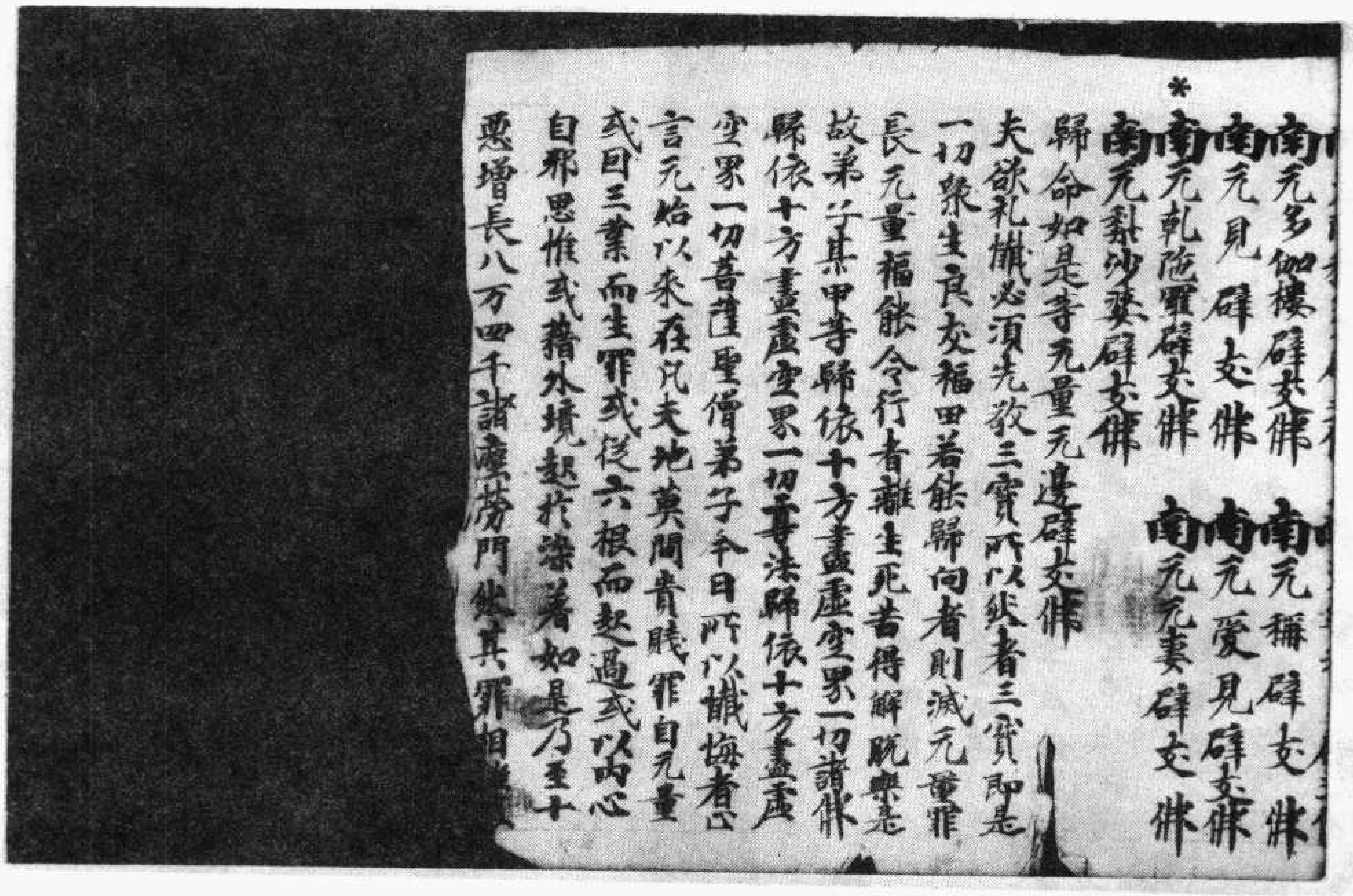
南无日曜経
南无日淨経
南无月淨経
南无斧柯経
南无摩訶般若波羅蜜経
南无毗婆沙経
南无華嚴経
南无大品経
南无大集経
南无雜阿毗曇経
南无諸佛下生経
南无出曜経
南无妙識経
南无雜阿含経

從此以上四百佛十二部経
次礼十方諸大菩薩
南无文殊師利菩薩
南无地藏菩薩
南无觀世音菩薩
南无香爲菩薩
南无藥王菩薩

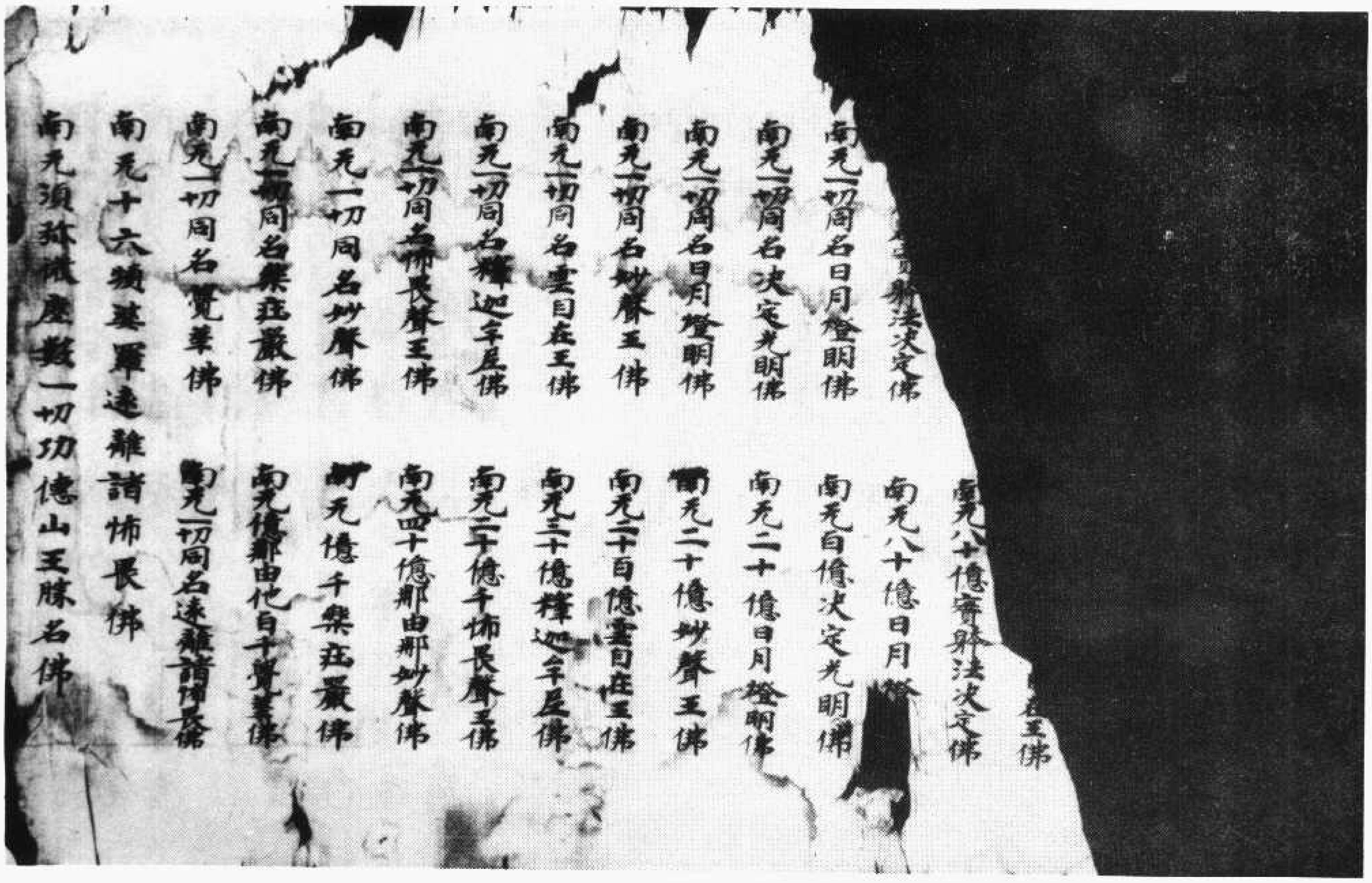
南无无垢稱菩薩
南无虛空藏菩薩
南无大勢至菩薩
南无大香爲菩薩
南无藥上菩薩



南无地藏菩薩　南无虛空藏菩薩
南无觀世音菩薩　南无大勢至菩薩
南无香象菩薩　南无大香象菩薩
南无藥王菩薩　南无藥上菩薩
*南无陁羅尼菩薩　南无普賢菩薩
南无金剛藏菩薩　南无解脫月菩薩
南无弥勒菩薩　南无奮迅菩薩
南无无所發菩薩　南无陁羅尼自在王菩薩
南无无盡意菩薩　南无堅意菩薩
歸命如是等无量无邊菩薩
南无東方九十億百千万同名梵勝菩薩
南无南方九十億百千万同名不[illegible]陁菩薩
南无西方九十億百千万同名大功德菩薩
南无北方九十億百千万同名大藥王菩薩
南无歸命如是等十方世界无量无邊菩薩
南无文殊師利菩薩摩訶薩
南无觀世音菩薩　南无大勢至菩薩
南无普賢菩薩　南无龍勝菩薩
南无龍德菩薩
次礼聲聞緣覺一切賢聖
南无阿利多辟支佛　南无婆利多辟支佛
南无多伽樓辟支佛　南无稱辟支佛
南无見辟支佛　南无愛見辟支佛



南无多伽樓辟支佛　南无稱辟支佛
南无見辟支佛　南无愛見辟支佛
*南无乾陁羅辟支佛　南无无妻辟支佛
南无梨沙婆辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛
夫欲礼懺必須先敬三寶所以然者三寶即是
一切衆生良友福田若能歸向者則滅无量罪
長无量福能令行者離生死苦得解脫樂是
故弟子某甲等歸依十方盡虛空界一切諸佛
歸依十方盡虛空界一切尊法歸依十方盡虛
空界一切菩薩聖僧弟子今日所以懺悔者亡
言无始以來在凡夫地莫問貴賤罪自无量
或因三業而生罪或從六根而起過或以內心
自邪思惟或藉外境起於染著如是乃至十
惡增長八万四千諸塵勞門然其罪相



在王佛

寶躰法決定佛　南无八十億寶躰法決定佛

南无一切同名日月燈明佛　南无八十億日月燈

南无一切同名決定光明佛　南无百億決定光明佛

南无一切同名日月燈明佛　南无二十億日月燈明佛

南无一切同名妙聲王佛　南无二十億妙聲王佛

南无一切同名雲自在王佛　南无二十百億雲自在王佛

南无一切同名釋迦牟尼佛　南无三十億釋迦牟尼佛

南无一切同名怖長聲王佛　南无二千億千怖長聲王佛

南无一切同名妙聲佛　南无四十億那由那妙聲佛

南无一切同名衆莊嚴佛　南无億千衆莊嚴佛

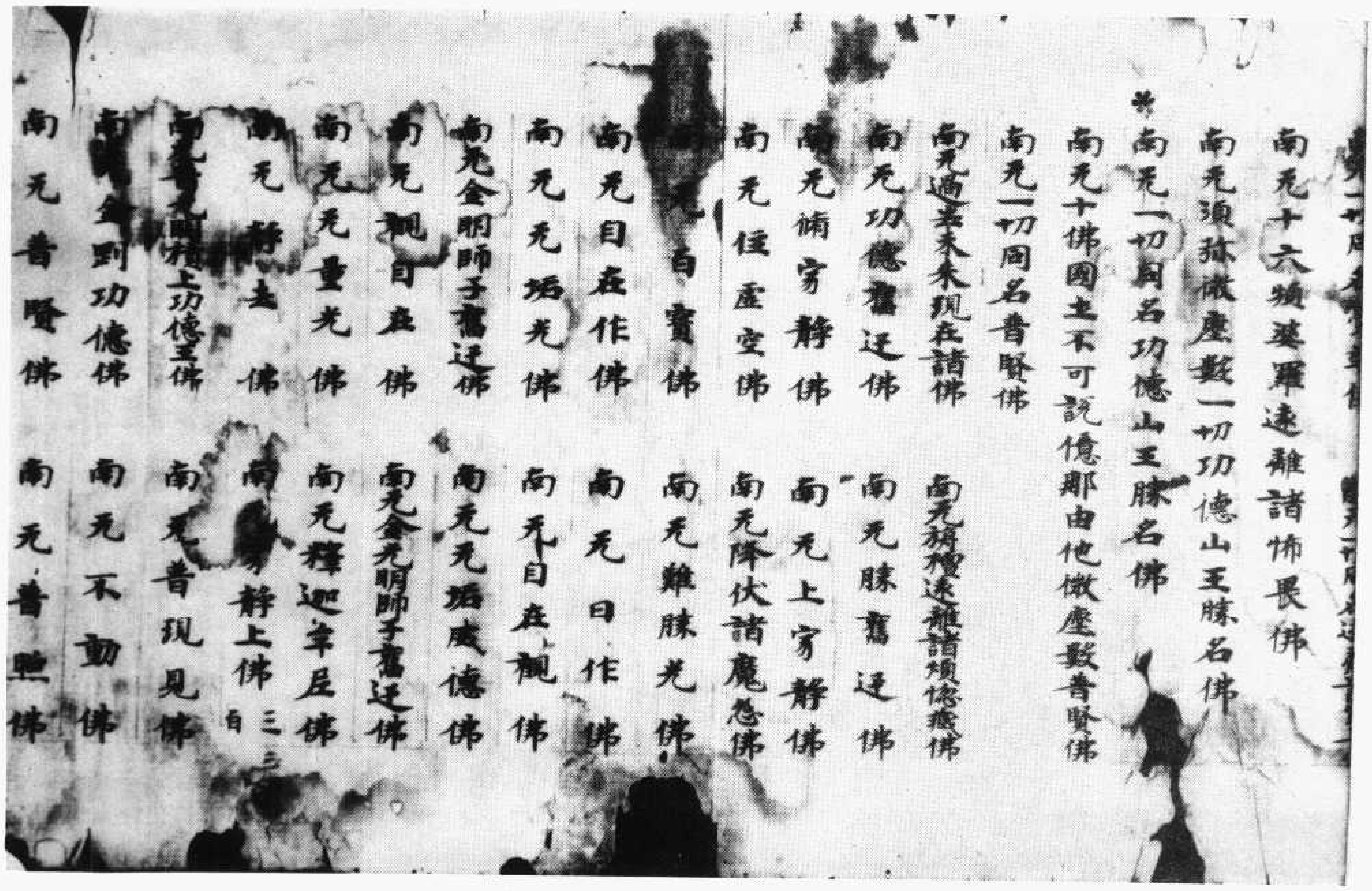
南无一切同名覺華佛　南无億那由他百千覺華佛

南无一切同名遠離諸怖畏佛

南无十六猿婆羅遠離諸怖畏佛

南无須弥微塵數一切功德山王勝名佛

北五三二號（官八十四）佛說佛名經卷第一



南无十六猿婆羅遠離諸怖畏佛

南无須弥微塵數一切功德山王勝名佛

＊南无一切同名功德山王勝名佛

南无十佛國土不可說億那由他微塵數普賢佛

南无一切同名普賢佛

南无過去未來現在諸佛　南无旃檀遠離諸煩惱癡佛

南无功德奮迅佛　南无勝奮迅佛

南无補穹靜佛　南无上穹靜佛

南无住虛空佛　南无降伏諸魔怨佛

南无白寶佛　南无難勝光佛

南无自在作佛　南无日作佛

南无无垢光佛　南无自在觀佛

南无金明師子奮迅佛　南无无垢威德佛

南无觀自在佛　南无金光明師子奮迅佛

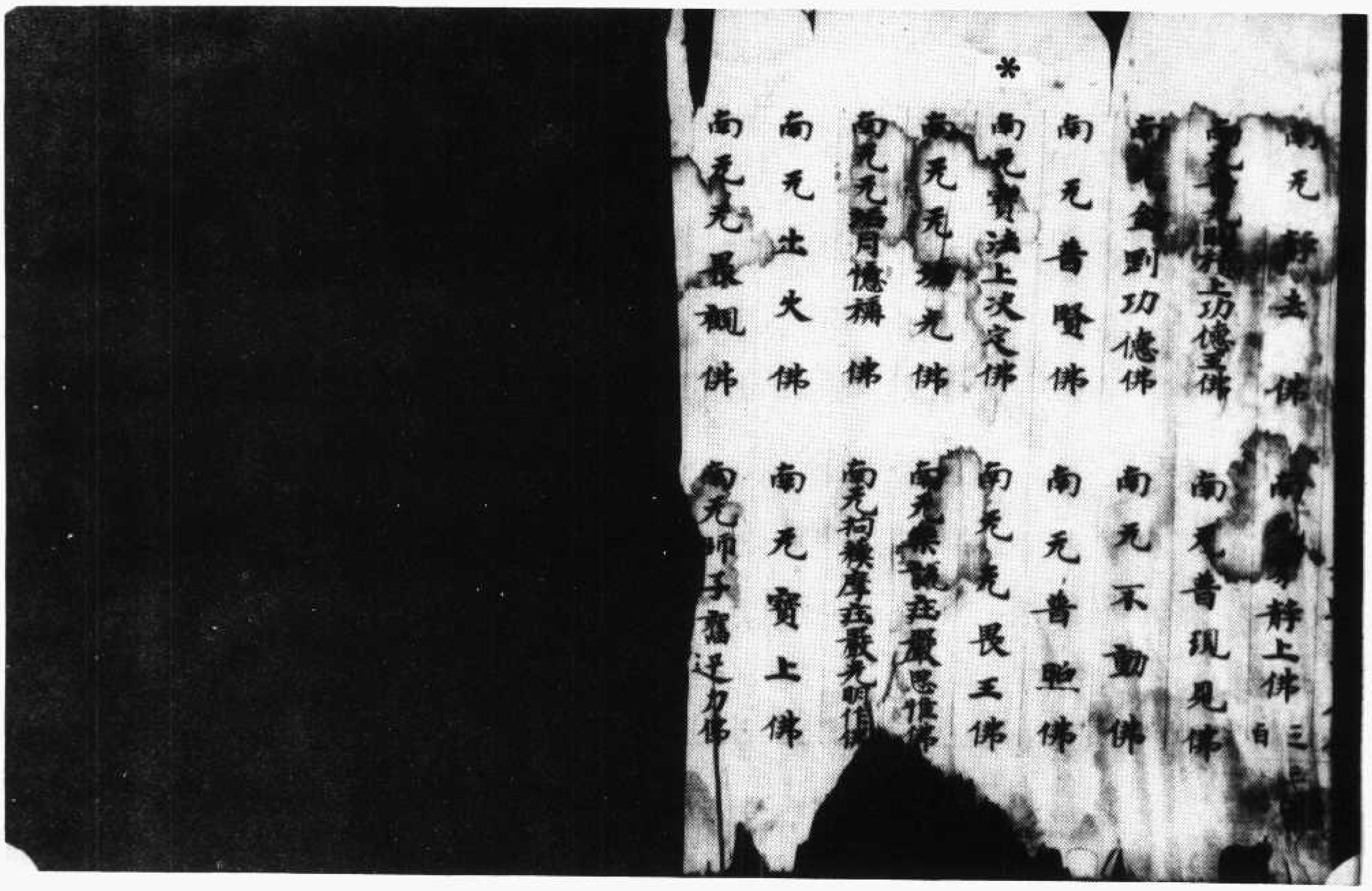
南无无量光佛　南无釋迦牟尼佛

南无靜去佛　南无穹靜上佛　三三白

南无普明積上功德王佛　南无普現見佛

南无金剛功德佛　南无不動佛

南无普賢佛　南无普照佛



南无静去佛　南无[illegible]静上佛　自

南无[illegible]上功德王佛　南无普現見佛

南无金剛功德佛　南无不動佛

南无普賢佛　南无普照佛

*南无寶法上決定佛　南无无畏王佛

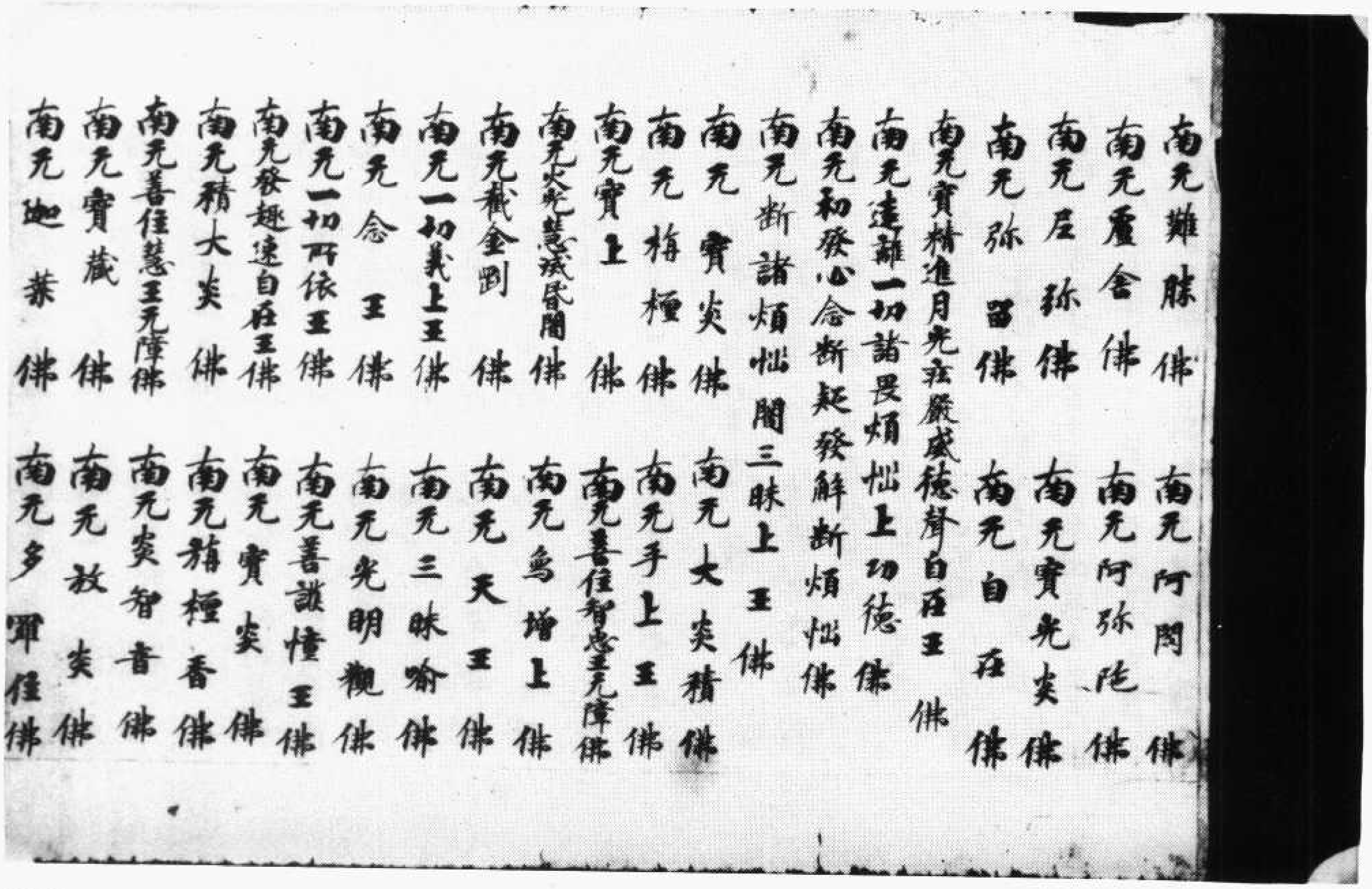
南无无[illegible]光佛　南无樂說莊嚴思惟佛

南无无[illegible]月憶稱佛　南无拘蘇摩莊嚴光明佛

南无大火佛　南无寶上佛

南无最觀佛　南无師子奮迅力佛

▼北五三三號（藏六十五）佛說佛名經卷第一



南无難勝佛　南无阿閦佛

南无盧舍佛　南无阿弥陀佛

南无尼弥佛　南无寶光炎佛

南无弥留佛　南无自在佛

南无寶精進月光莊嚴威德聲自在王佛

南无遠離一切諸畏煩惱上功德佛

南无初發心念斷疑發解斷煩惱佛

南无斷諸煩惱闇三昧上王佛

南无寶炎佛　南无大炎積佛

南无栴檀佛　南无手上王佛

南无寶上佛　南无善住智念王无障佛

南无火光慧炎照闇佛　南无烏增上佛

南无藏金剛佛　南无天王佛

南无一切義上王佛　南无三昧喻佛

南无念王佛　南无光明觀佛

南无一切所依王佛　南无善讃幢王佛

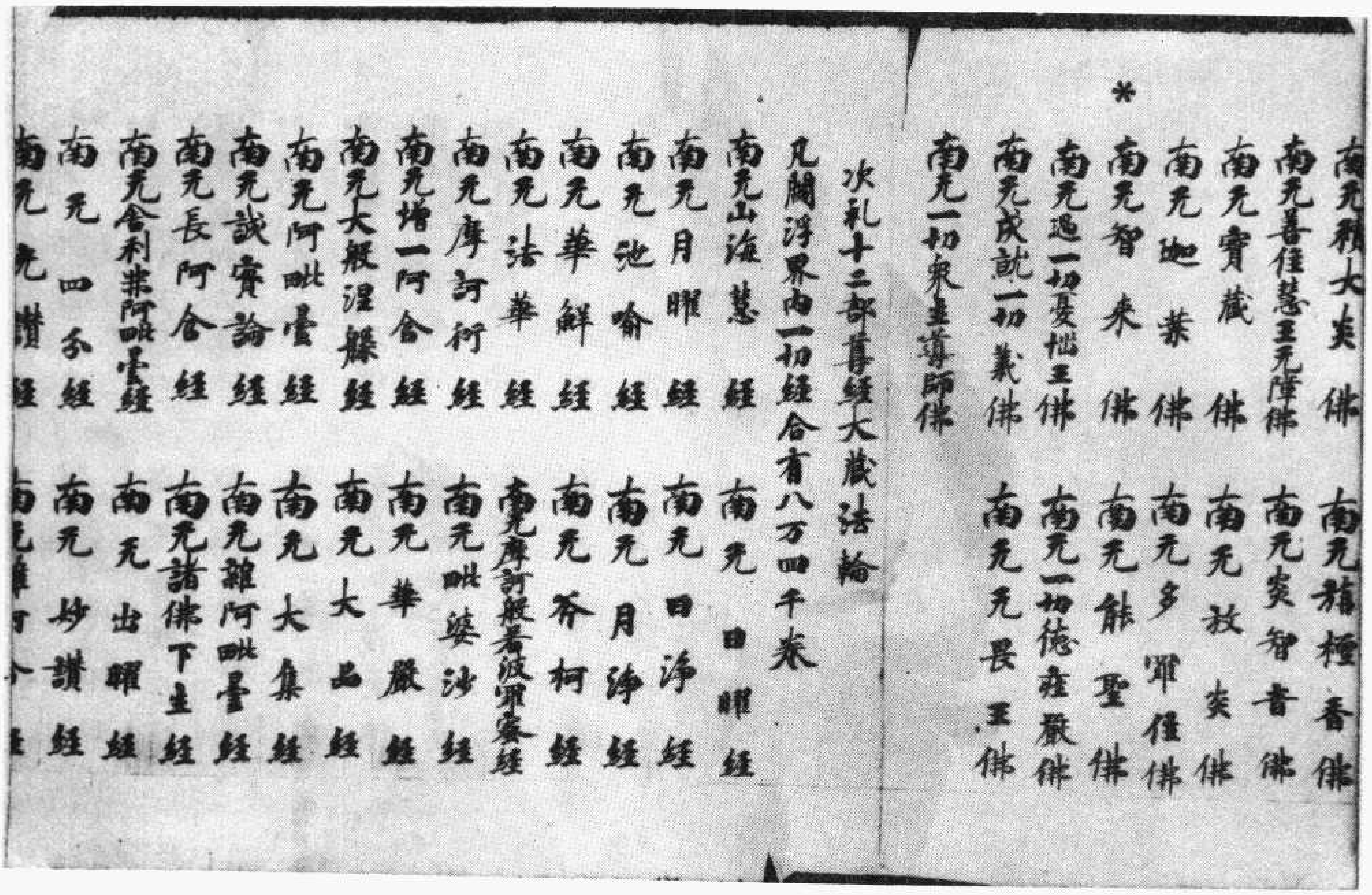
南无發趣速自在王佛　南无寶炎佛

南无精大炎佛　南无栴檀香佛

南无善住慧王无障佛　南无炎智音佛

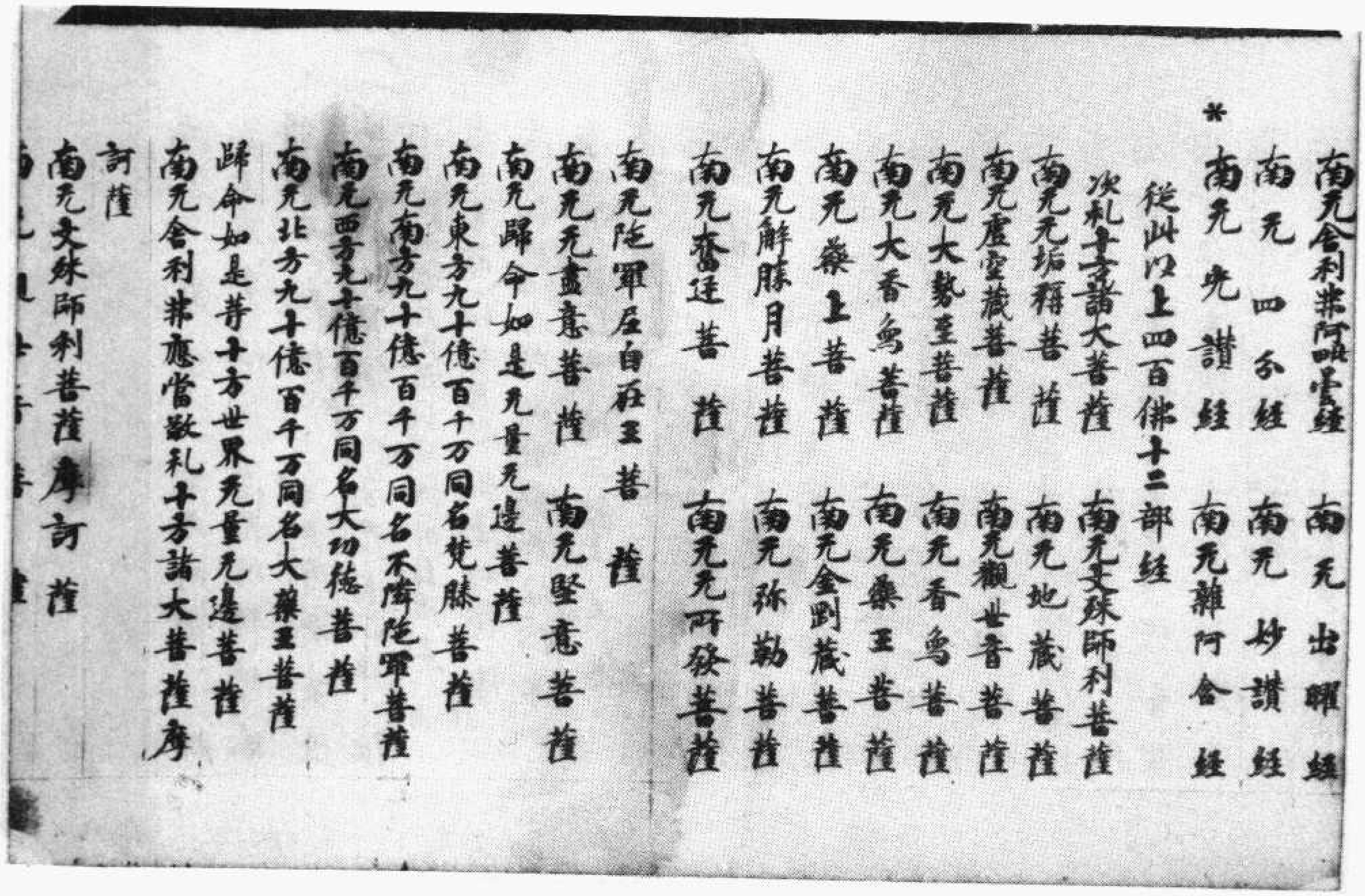
南无寶藏佛　南无救炎佛

南无迦葉佛　南无多羅住佛

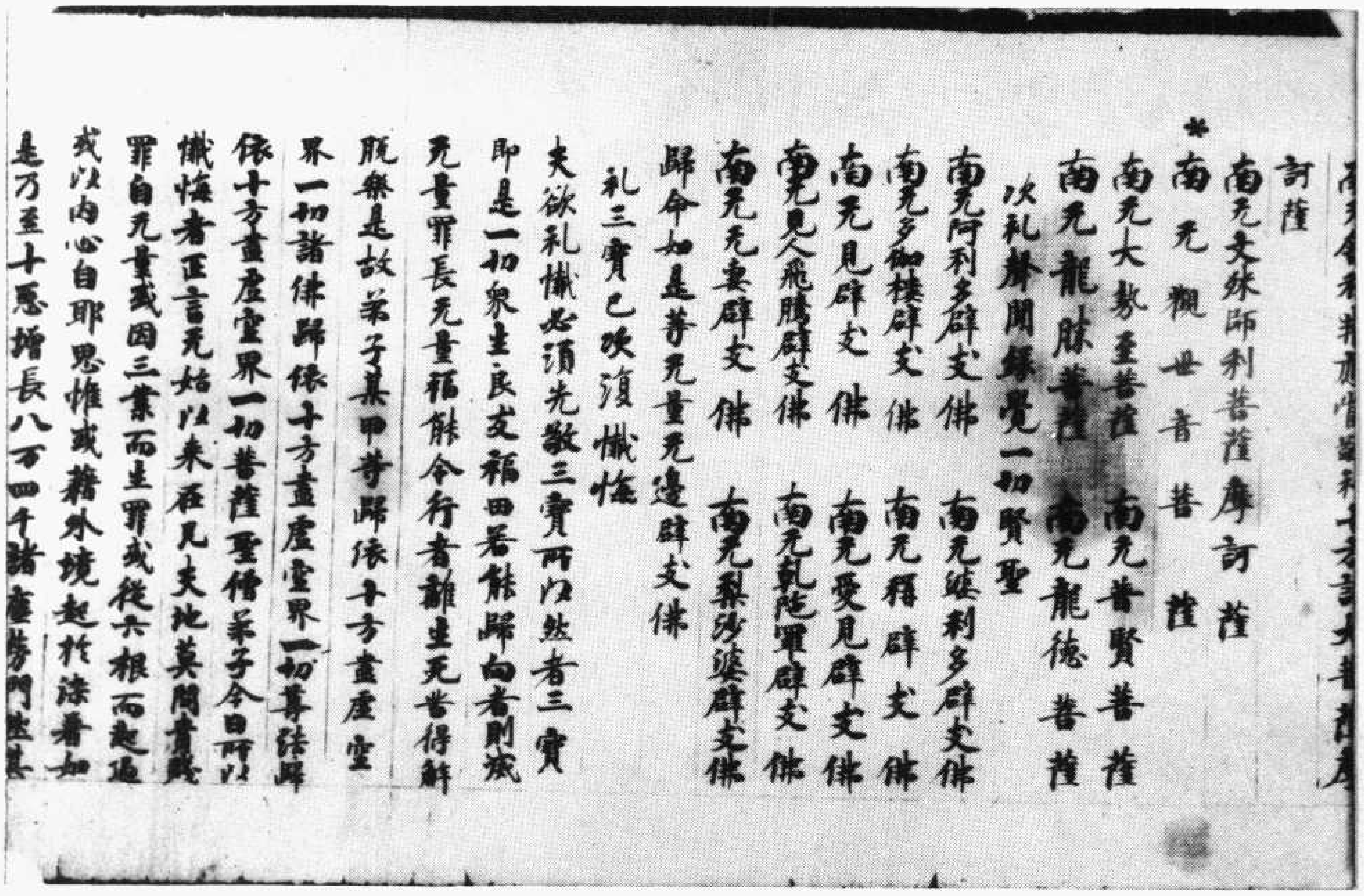


南无稱大炎佛　南无栴檀香佛
南无善住慧王无障佛　南无炎智書佛
南无寶藏佛　南无救炎佛
南无迦葉佛　南无多羅住佛
*南无智來佛　南无能聖佛
南无過一切憂惱王佛　南无一切德莊嚴佛
南无成就一切義佛　南无无畏王佛
南无一切衆生導師佛

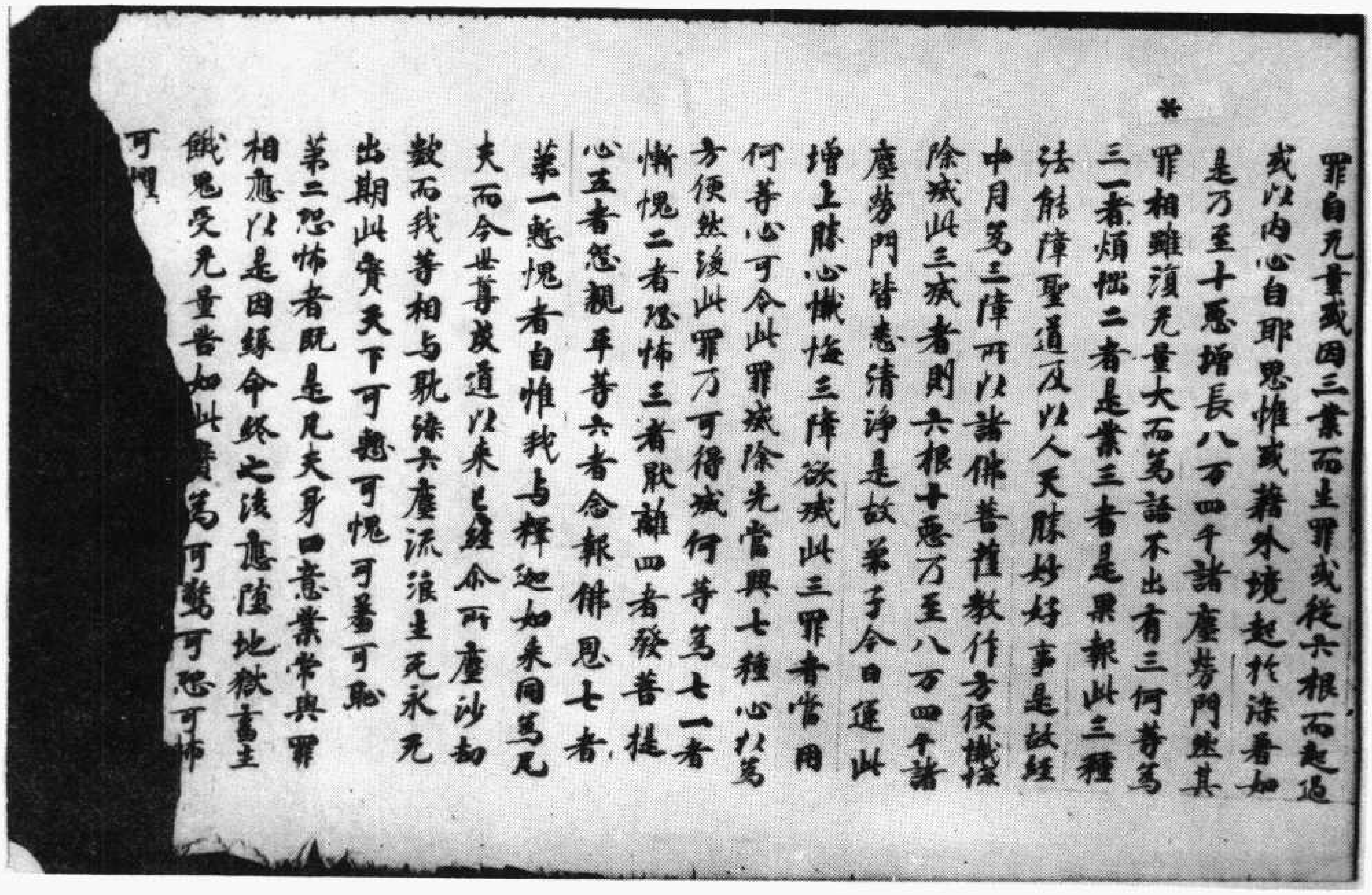
次礼十二部尊經大藏法輪
凡閻浮界內一切經合有八万四千卷
南无山海慧經　南无日曜經
南无月曜經　南无日淨經
南无池喻經　南无月淨經
南无華鮮經　南无斧柯經
南无法華經　南无摩訶般若波羅蜜經
南无摩訶衍經　南无毗婆沙經
南无增一阿含經　南无華嚴經
南无大般涅槃經　南无大品經
南无阿毗曇經　南无大集經
南无誠實論經　南无雜阿毗曇經
南无長阿含經　南无諸佛下生經
南无舍利弗阿毗曇經　南无出曜經
南无四分經　南无妙讚經
南无无讚經　南无雜阿含經



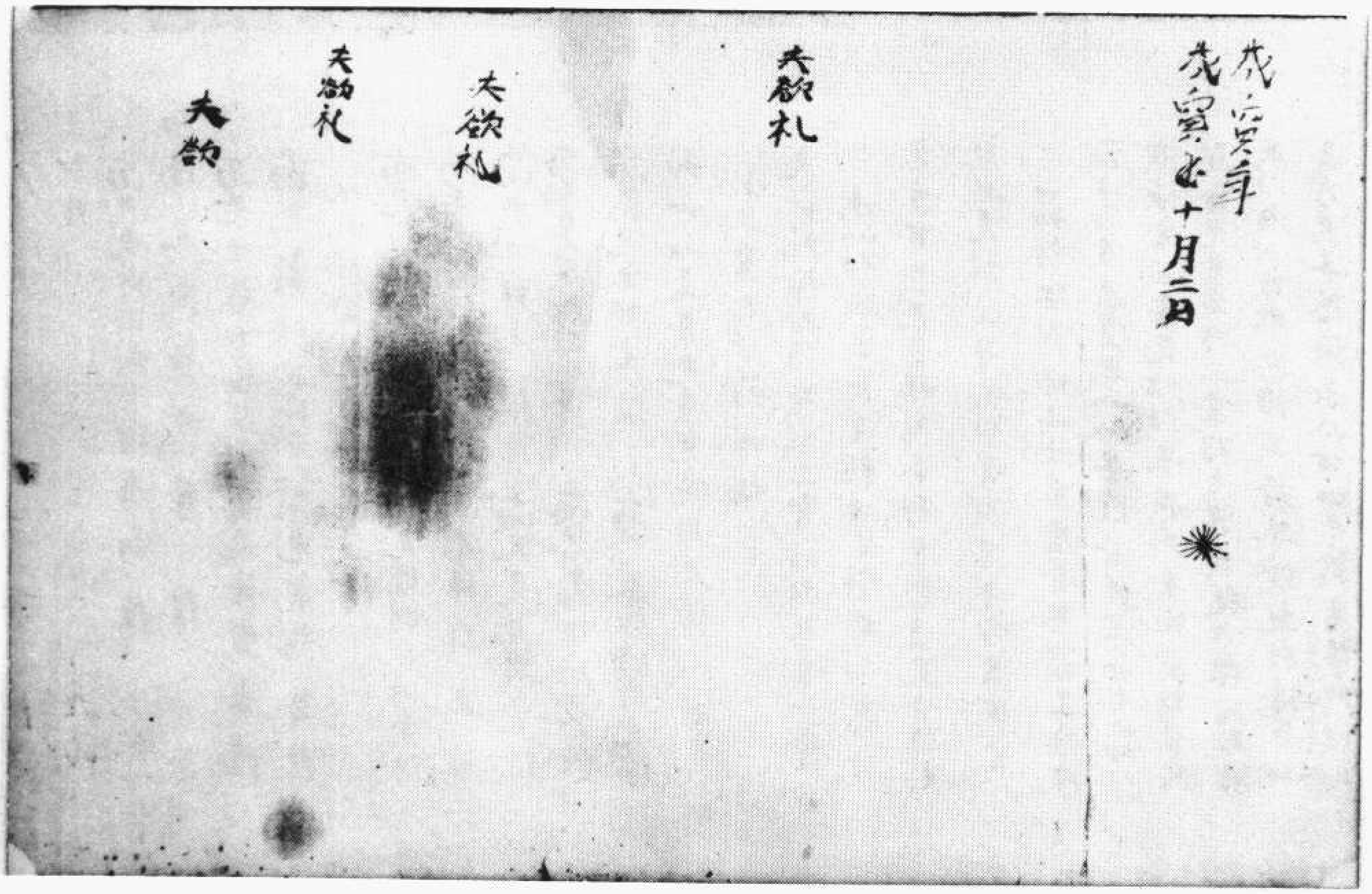
南无舍利弗阿毗曇經　南无出曜經
南无四分經　南无妙讚經
*南无无讚經　南无雜阿含經
從此以上四百佛十二部經
次礼十方諸大菩薩　南无文殊師利菩薩
南无无垢稱菩薩　南无地藏菩薩
南无虛空藏菩薩　南无觀世音菩薩
南无大勢至菩薩　南无香象菩薩
南无大香象菩薩　南无藥王菩薩
南无藥上菩薩　南无金剛藏菩薩
南无解脫月菩薩　南无弥勒菩薩
南无普賢菩薩　南无无所發菩薩
南无陀羅尼自在王菩薩
南无无盡意菩薩　南无堅意菩薩
南无歸命如是无量无邊菩薩
南无東方九十億百千万同名梵勝菩薩
南无南方九十億百千万同名不降陀羅菩薩
南无西方九十億百千万同名大功德菩薩
南无北方九十億百千万同名大藥王菩薩
歸命如是等十方世界无量无邊菩薩
南无舍利弗應當敬礼十方諸大菩薩摩
訶薩
南无文殊師利菩薩摩訶薩
南无 [illegible]



訶薩
南无文殊師利菩薩摩訶薩
*南无觀世音菩薩
南无大勢至菩薩　南无普賢菩薩
南无龍勝菩薩　南无龍德菩薩
次礼聲聞緣覺一切賢聖
南无阿利多辟支佛　南无婆利多辟支佛
南无多伽樓辟支佛　南无羅辟支佛
南无見辟支佛　南无愛見辟支佛
南无見人飛騰辟支佛　南无乾陀羅辟支佛
南无无妻辟支佛　南无梨沙婆辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛
礼三寶已次復懺悔
夫欲礼懺必須先敬三寶所以然者三寶
即是一切衆生良友福田若能歸向者則滅
无量罪長无量福能令行者離生死苦得解
脫樂是故弟子某甲普歸依十方盡虛空
界一切諸佛歸依十方盡虛空界一切尊法歸
依十方盡虛空界一切菩薩聖僧弟子今日所以
懺悔者正言无始以來在凡夫地莫問貴賤
罪自无量或因三業而生罪或從六根而起過
或以內心自耶思惟或藉外境起於染著如
是乃至十惡增長八万四千諸塵勞門然其



罪自无量或因三業而生罪或從六根而起過
或以內心自耶思惟或藉外境起於染著如
是乃至十惡增長八万四千諸塵勞門然其
*罪相雖復无量大而爲語不出有三何等爲
三一者煩惱二者是業三者是果報此三種
法能障聖道及以人天勝妙好事是故經
中月爲三障所以諸佛菩薩教作方便懺悔
除滅此三滅者則六根十惡乃至八万四千諸
塵勞門皆悉清淨是故弟子今日運此
增上勝心懺悔三障欲滅此三罪者當用
何等心可令此罪滅除先當興七種心以爲
方便然後此罪乃可得滅何等爲七一者
慚愧二者恐怖三者厭離四者發菩提
心五者怨親平等六者念報佛恩七者
第一慚愧者自惟我与釋迦如來同爲凡
夫而今世尊成道以來已經尒所塵沙劫
數而我等相与耽染六塵流浪生死永无
出期此實天下可慚可愧可羞可恥
第二恐怖者既是凡夫身口意業常與罪
相應以是因緣命終之後應墮地獄畜生
餓鬼受无量苦如此實爲可驚可恐可怖
可懼



戊寅年

戊寅年十月二日

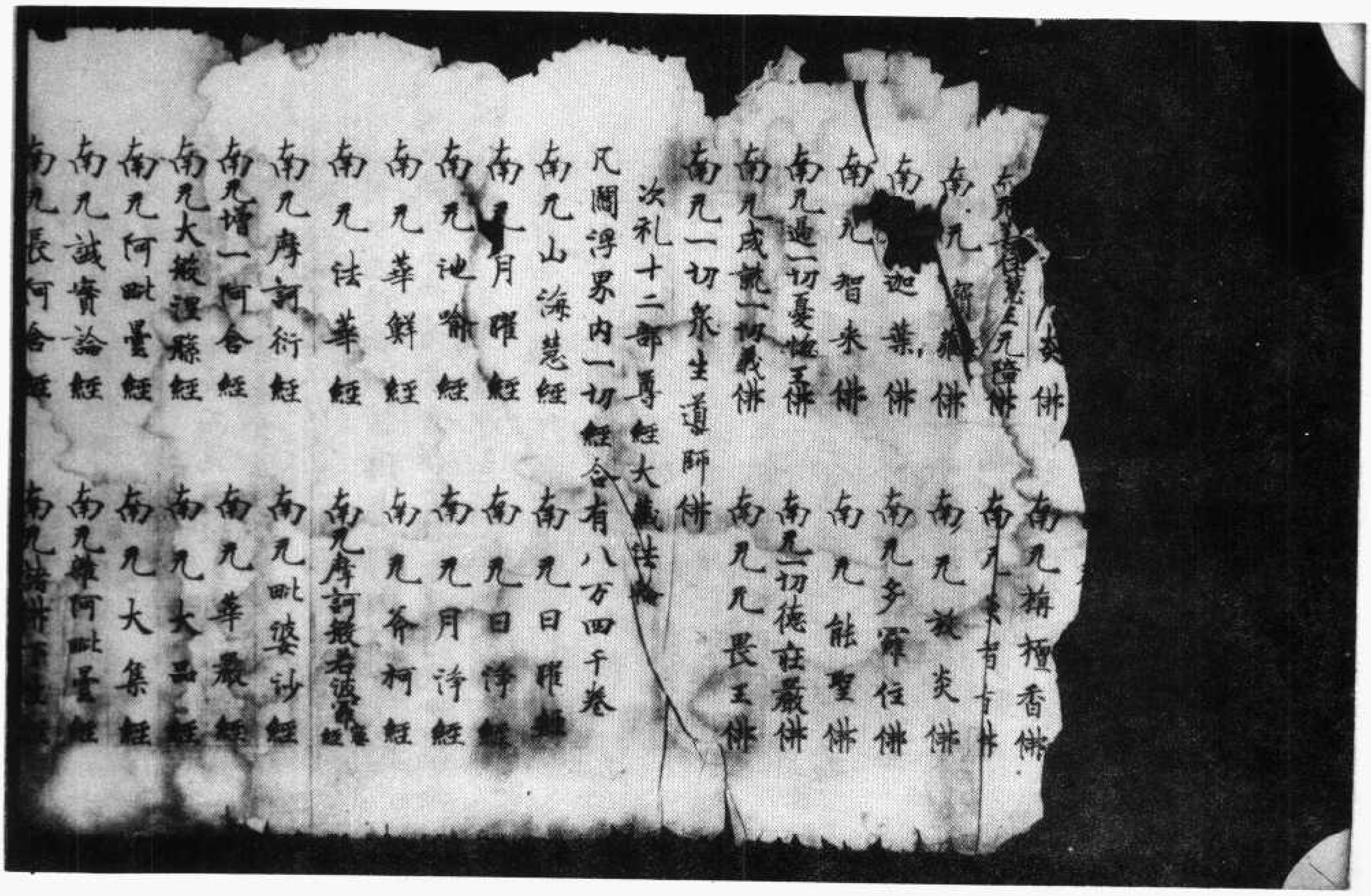
大欲礼

大欲礼

大欲礼

大欲

▼北五三四號（珍十七）佛說佛名經卷第一



[illegible]佛

南无[illegible]佛

南无[illegible]佛

南无迦葉佛

南无智來佛

南无遍一切憂惱王佛

南无成就一切義佛

南无一切衆生導師佛

次礼十二部尊經大藏法輪

凡閻浮界内一切經合有八万四千卷

南无山海慧經

南无月曜經

南无池喻經

南无華鮮經

南无法華經

南无摩訶衍經

南无增一阿含經

南无大般涅槃經

南无阿毗曇經

南无誠實論經

南无長阿含經

南无栴檀香佛

南无[illegible]吉[illegible]佛

南无[illegible]炎佛

南无多羅住佛

南无能聖佛

南无一切德莊嚴佛

南无无畏王佛

南无日曜經

南无日淨經

南无月淨經

南无斧柯經

南无摩訶般若波羅蜜經

南无毗婆沙經

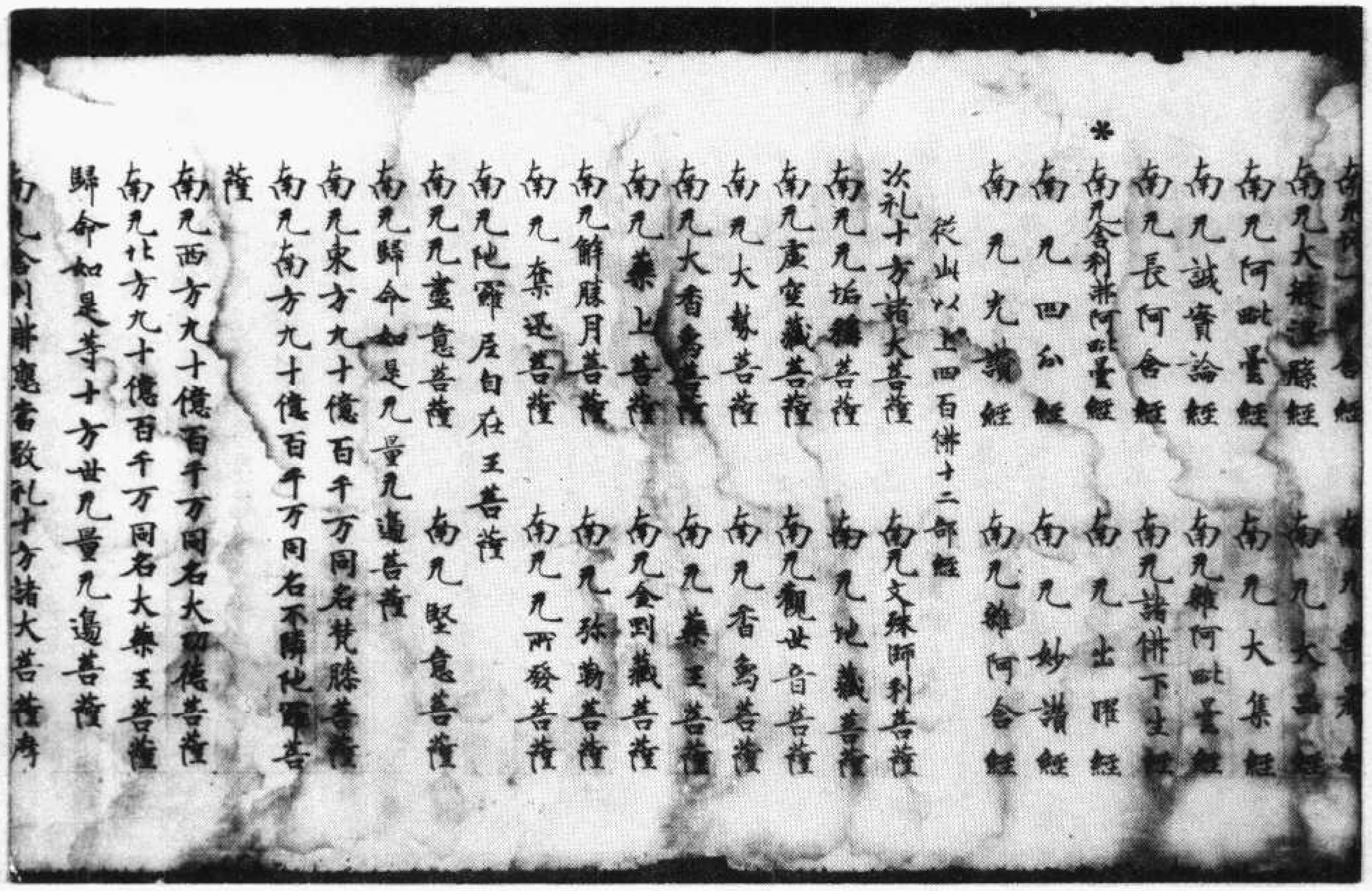
南无華嚴經

南无大品經

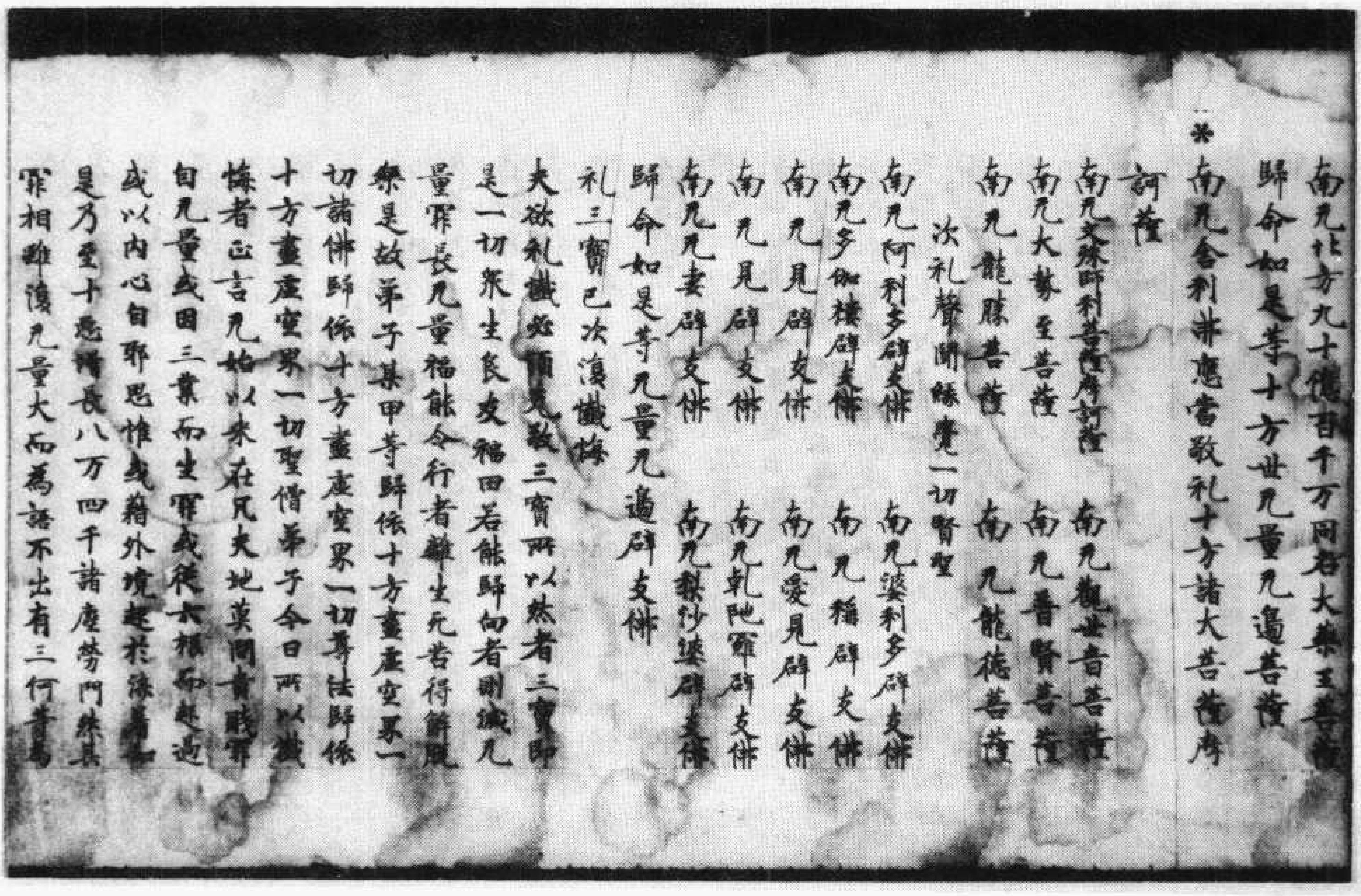
南无大集經

南无雜阿毗曇經

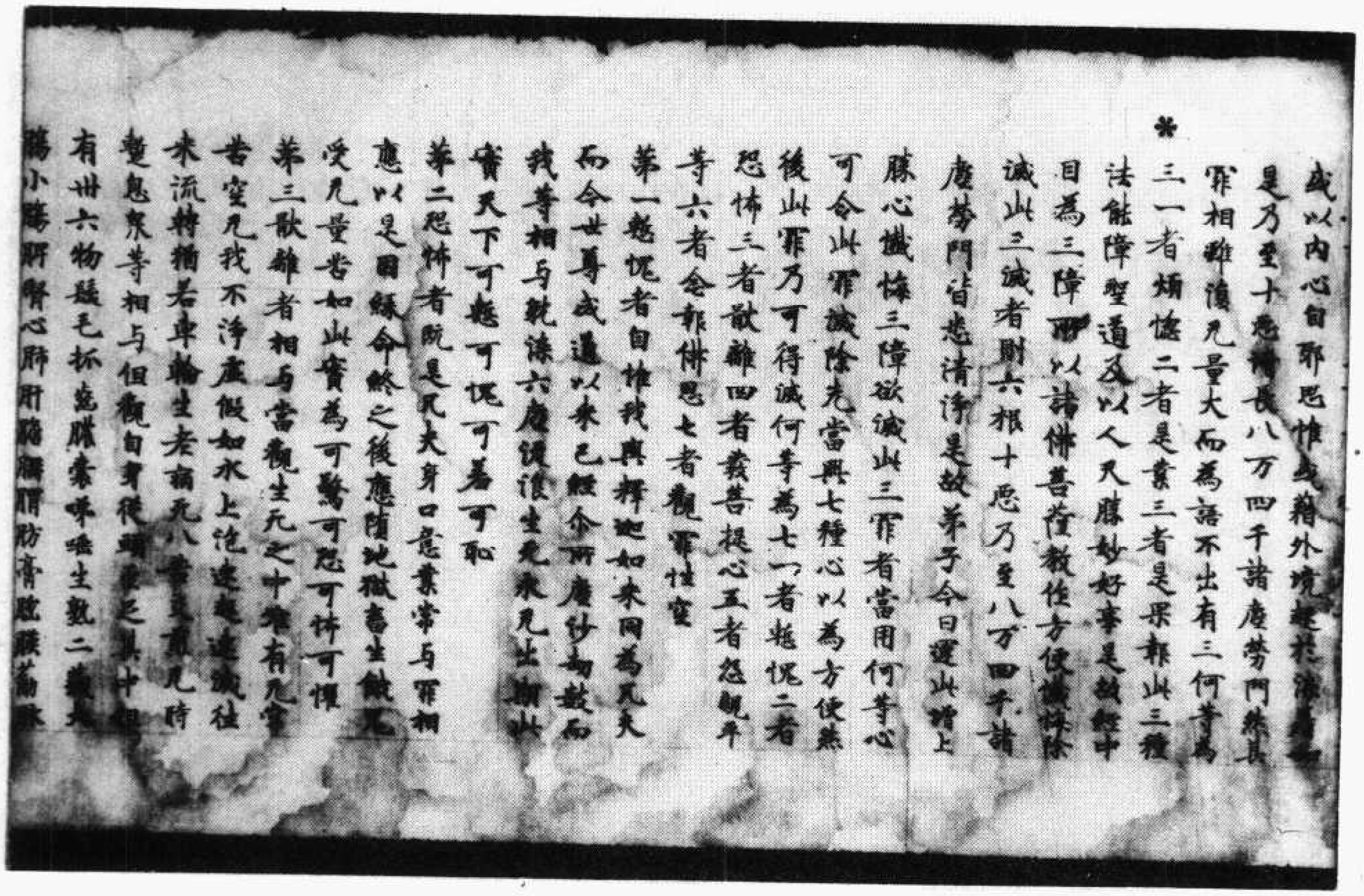
南无[illegible]

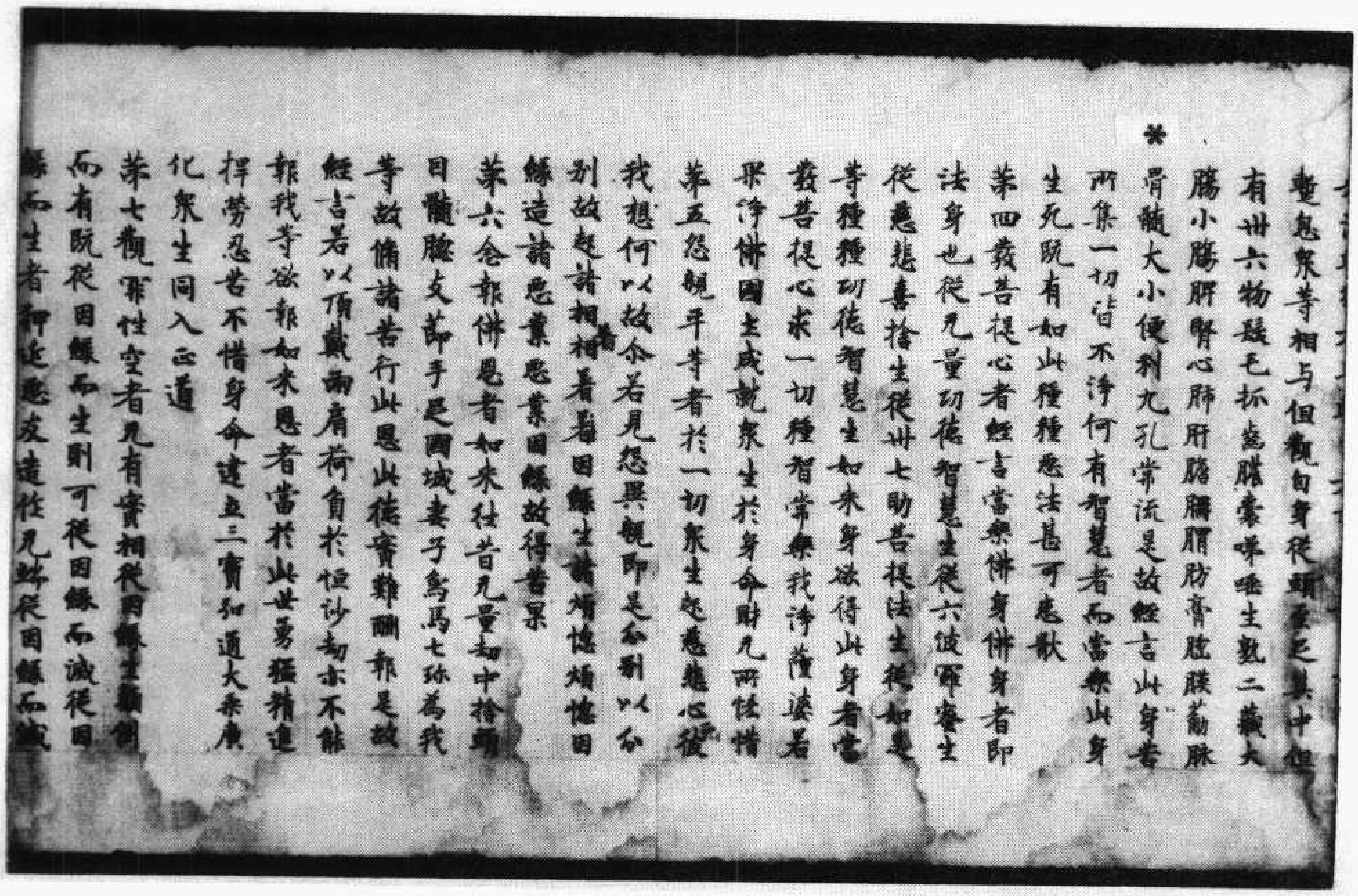


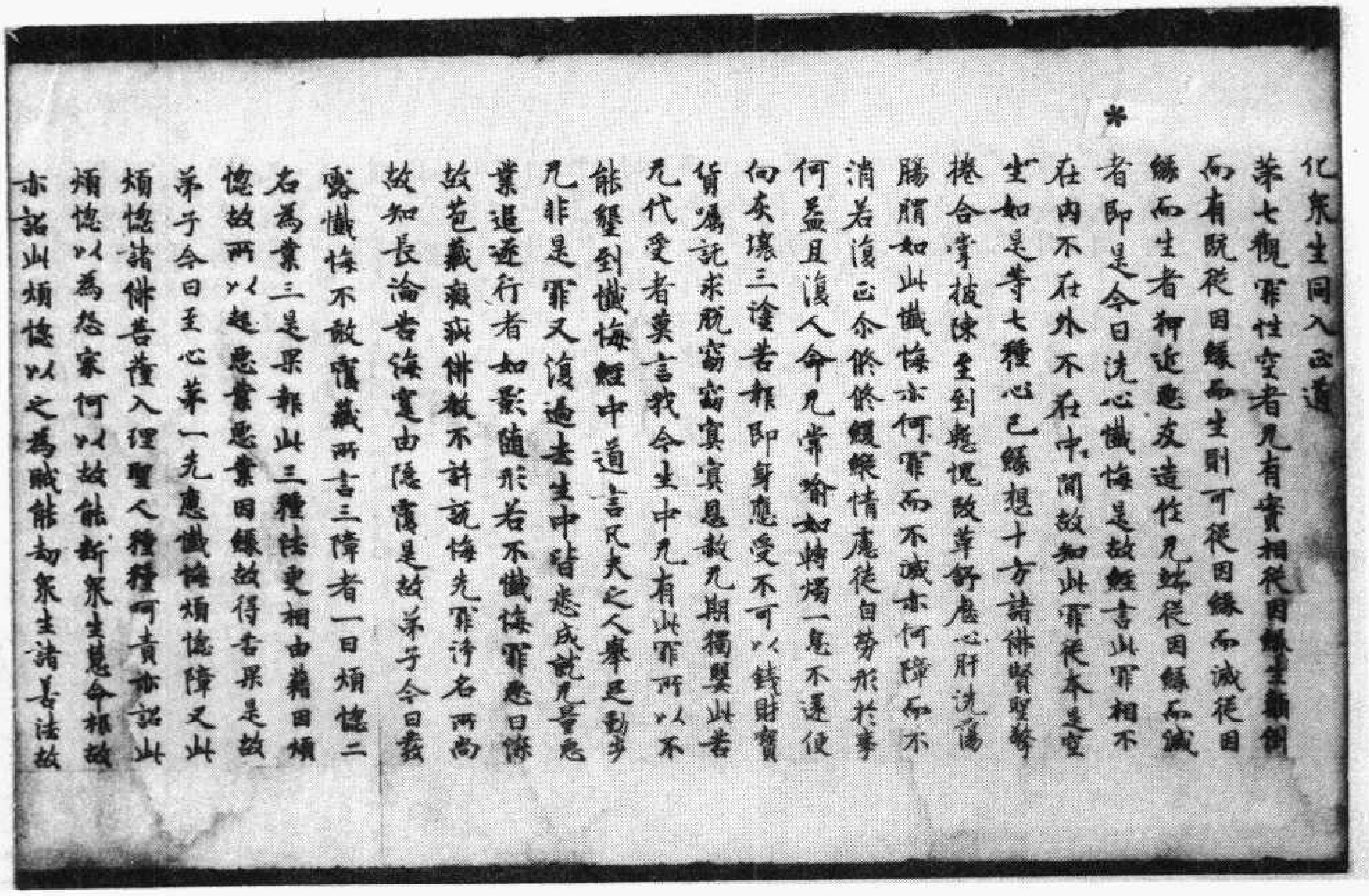
南无增一阿含經　南无[illegible]經
南无大般涅槃經　南无大品經
南无阿毗曇經　南无大集經
南无誠實論經　南无雜阿毗曇經
南无長阿含經　南无諸佛下生經
*南无舍利弗阿毗曇經　南无出曜經
南无四分經　南无妙諸經
南无无諸經　南无雜阿含經
從此以上四百佛十二部經
次礼十方諸大菩薩　南无文殊師利菩薩
南无无垢藏菩薩　南无地藏菩薩
南无虛空藏菩薩　南无觀世音菩薩
南无大勢菩薩　南无香象菩薩
南无大香象菩薩　南无藥王菩薩
南无藥上菩薩　南无金剛藏菩薩
南无解脫月菩薩　南无弥勒菩薩
南无棄惡菩薩　南无无所發菩薩
南无陀羅尼自在王菩薩
南无无盡意菩薩　南无堅意菩薩
南无歸命如是无量无邊菩薩
南无東方九十億百千万同名梵勝菩薩
南无南方九十億百千万同名不勝陀羅菩
薩
南无西方九十億百千万同名大功德菩薩
南无北方九十億百千万同名大藥王菩薩
歸命如是等十方世无量无邊菩薩
南无舍利弗應當敬礼十方諸大菩薩摩



南无北方九十億百千万同名大藥王菩薩
歸命如是等十方世无量无邊菩薩
*南无舍利弗應當敬礼十方諸大菩薩摩
訶薩
南无文殊師利菩薩摩訶薩　南无觀世音菩薩
南无大勢至菩薩　南无普賢菩薩
南无龍勝菩薩　南无龍德菩薩
次礼聲聞緣覺一切賢聖
南无阿利多辟支佛　南无婆利多辟支佛
南无多伽樓辟支佛　南无稱辟支佛
南无見辟支佛　南无愛見辟支佛
南无見辟支佛　南无乾陀羅辟支佛
南无妻辟支佛　南无毗沙婆辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛
礼三寶已次復懺悔
大欲礼懺必須先敬三寶所以然者三寶即
是一切衆生良友福田若能歸向者則滅无
量罪長无量福能令行者離生死苦得解脫
樂是故弟子某甲等歸依十方盡虛空界一
切諸佛歸依十方盡虛空界一切尊法歸依
十方盡虛空界一切聖僧弟子今日所以懺
悔者正言无始以來在凡夫地莫問貴賤罪
自无量或因三業而生罪或從六根而起過
或以內心自邪思惟或藉外境起於染著
是乃至十惡增長八万四千諸塵勞門然其
罪相雖復无量大而為語不出有三何者為


或以內心自邪思惟或藉外境起於染着
是乃至十惡增長八万四千諸塵勞門然其
罪相雖復无量大而為語不出有三何等為
三一者煩惱二者是業三者是果報此三種
法能障聖道及以人天勝妙好事是故經中
目為三障所以諸佛菩薩教作方便懺悔除
滅此三滅者則六根十惡乃至八万四千諸
塵勞門皆悉清淨是故弟子今日運此增上
勝心懺悔三障欲滅此三罪者當用何等心
可令此罪滅除先當興七種心以為方便然
後此罪乃可得滅何等為七一者慚愧二者
恐怖三者猒離四者發菩提心五者怨親平
等六者念報佛恩七者觀罪性空
第一慚愧者自惟我與釋迦如來同為凡夫
而今世尊成道以來已經尒所塵沙劫數而
我等相与就諸六塵流浪生死永无出期此
實天下可慚可愧可羞可恥
第二恐怖者既是凡夫身口意業常与罪相
應以是因緣命終之後應墮地獄畜生餓鬼
受无量苦如此實為可驚可恐可怖可懼
第三猒離者相与常觀生死之中唯有无常
苦空无我不淨虛假如水上泡速起速滅往
來流轉猶若車輪生老病死八苦交煎无時
蹔息衆等相与但觀自身從頭至足其中但
有卅六物髮毛爪齒眵淚涕唾生熟二藏大
腸小腸脾腎心肺肝膽膀胱肪膏腦膜筋脈

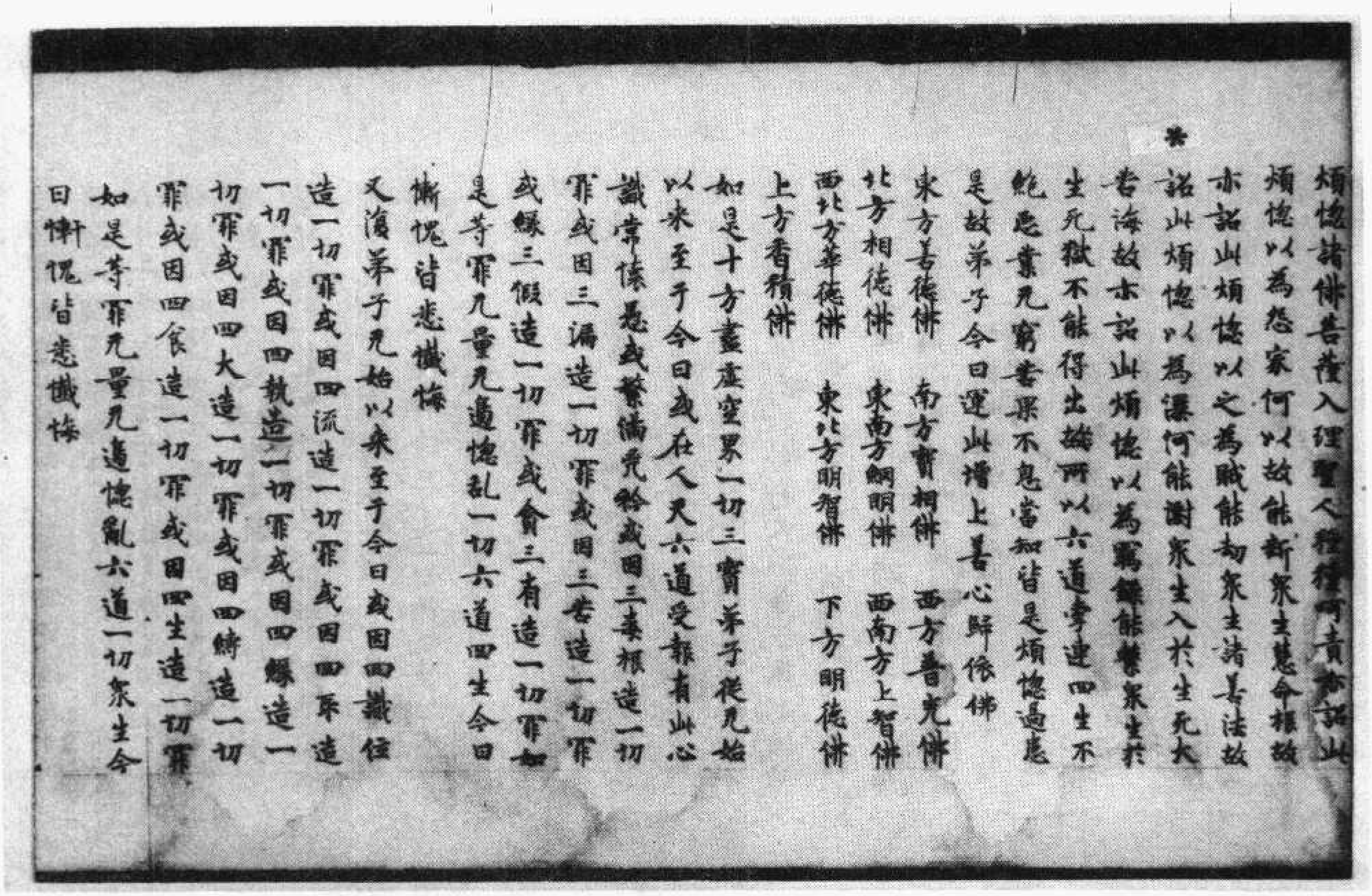

蹔息衆等相与但觀自身從頭至足其中但
有卅六物髮毛爪齒眵淚涕唾生熟二藏大
腸小腸脾腎心肺肝膽膀胱肪膏腦膜筋脈
骨髓大小便利九孔常流是故經言此身苦
所集一切皆不淨何有智慧者而當樂此身
生死既有如此種種惡法甚可患猒
第四發菩提心者經言當樂佛身佛身者即
法身也從无量功德智慧生從六波羅蜜生
從慈悲喜捨生從卅七助菩提法生從如是
等種種功德智慧生如來身欲得此身者當
發菩提心求一切種智常樂我淨薩婆若
果淨佛國土成就衆生於身命財无所悋惜
第五怨親平等者於一切衆生起慈悲心從
我想何以故尒若見怨異親即是分別以分
別故起諸相着相着因緣生諸煩惱煩惱因
緣造諸惡業惡業因緣故得苦果
第六念報佛恩者如來往昔无量劫中捨頭
目髓腦支節手足國城妻子象馬七珍為我
等故修諸苦行此恩此德實難酬報是故
經言若以頂戴兩肩荷負於恒沙劫亦不能
報我等欲報如來恩者當於此世勇猛精進
捍勞忍苦不惜身命建立三寶弘通大乘廣
化衆生同入正道
第七觀罪性空者罪无有實相從因緣生顛倒
而有既從因緣而生則可從因緣而滅從因
緣而生者狎近惡友造作无端從因緣而滅



化衆生同入正道

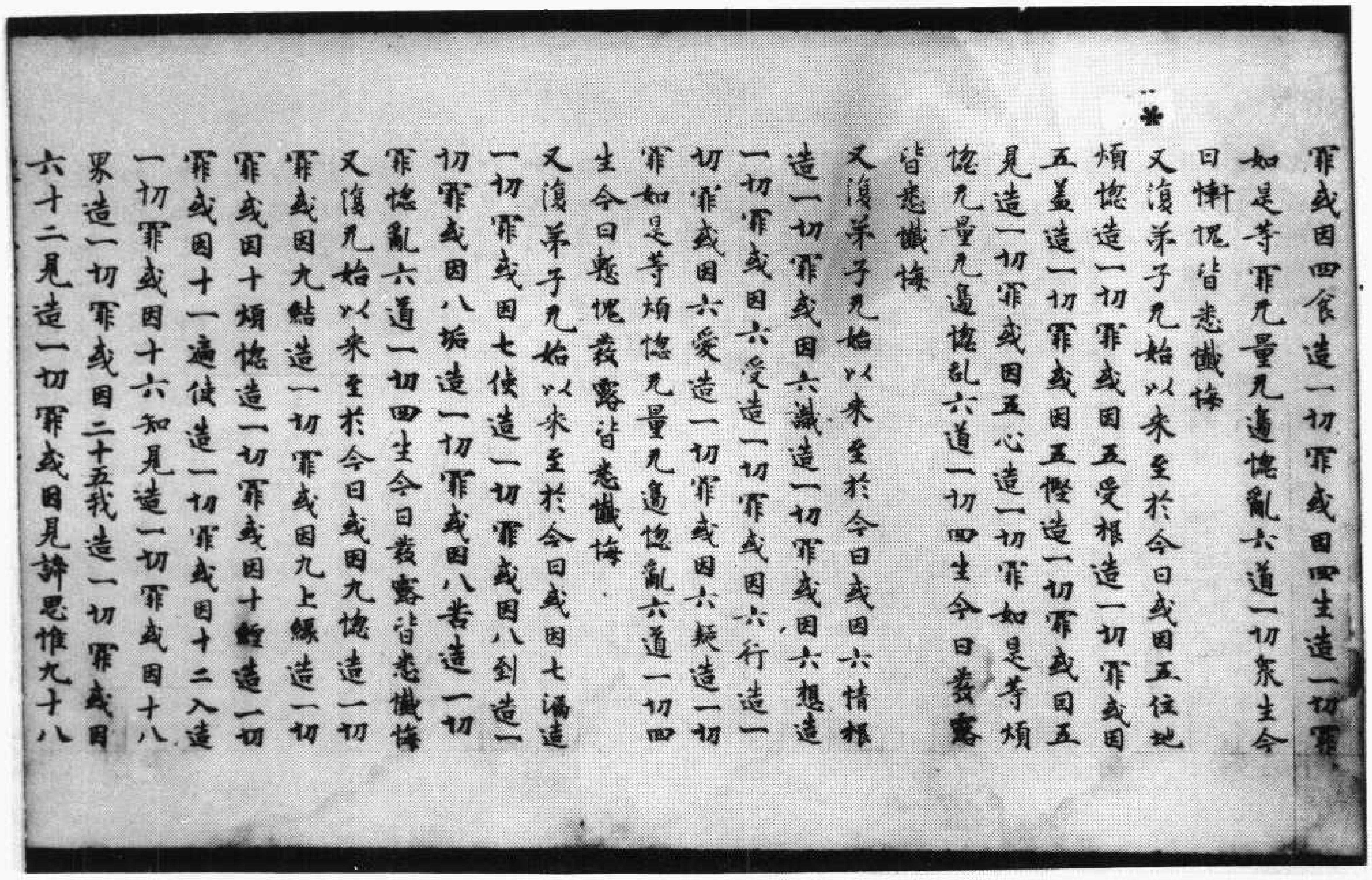
*

苐七觀罪性空者无有實相從因緣生顛倒
而有既從因緣而生則可從因緣而滅從因
緣而生者狎近惡友造作无端從因緣而滅
者即是今日洗心懺悔是故經言此罪不
在內不在外不在中間故知此罪從本是空
生如是等七種心已緣想十方諸佛賢聖彈
指合掌披陳至到慚愧改革舒歷心肝洗蕩
腸胃如此懺悔亦何罪而不滅亦何障而不
消若復泛尔悠悠縱恣情慮徒自勞形於事
何益且復人命无常喻如轉燭一息不還便
同灰壤三塗苦報即身應受不可以錢財寶
貨囑託求脫窈窈冥冥息救无期獨嬰此苦
无代受者莫言我今生中无有此罪所以不
能懇到懺悔經中道言凡夫之人舉足動步
无非是罪又復過去生中皆悉成就无量惡
業追逐行者如影隨形若不懺悔罪惡日深
故苞藏瑕疵佛所不許說悔先罪淨名所尚
故知長淪苦海寔由隱覆是故弟子今日發
露懺悔不敢覆藏所言三障者一曰煩惱二
名為業三是果報此三種法更相由藉因煩
惱故所以起惡業惡業因緣故得苦果是故
弟子今日至心苐一先應懺悔煩惱障又此
煩惱諸佛菩薩入理聖人種種呵責亦說此
煩惱以為怨家何以故能斷衆生慧命根故
亦說此煩惱以之為賊能劫衆生諸善法故

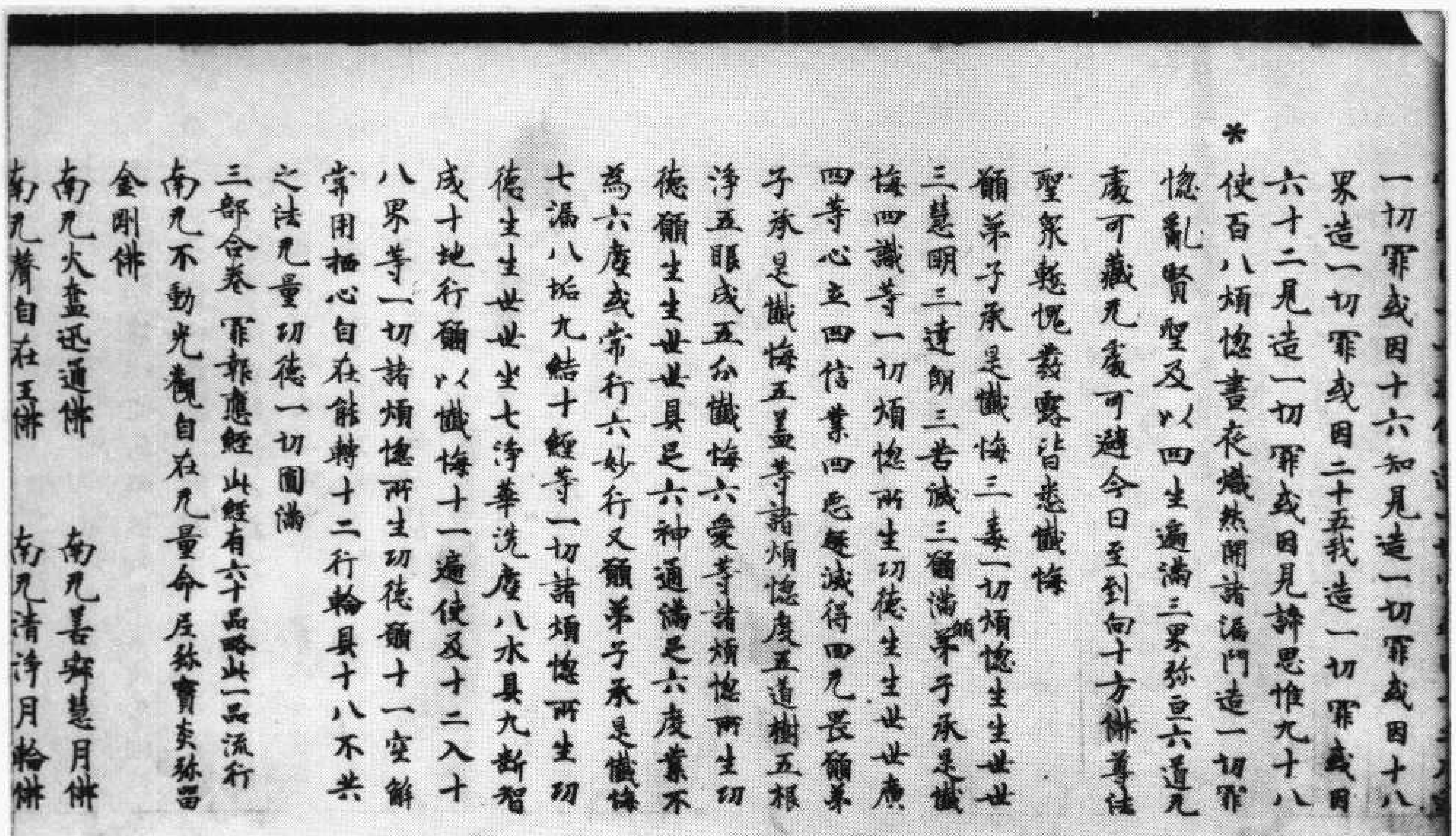


*

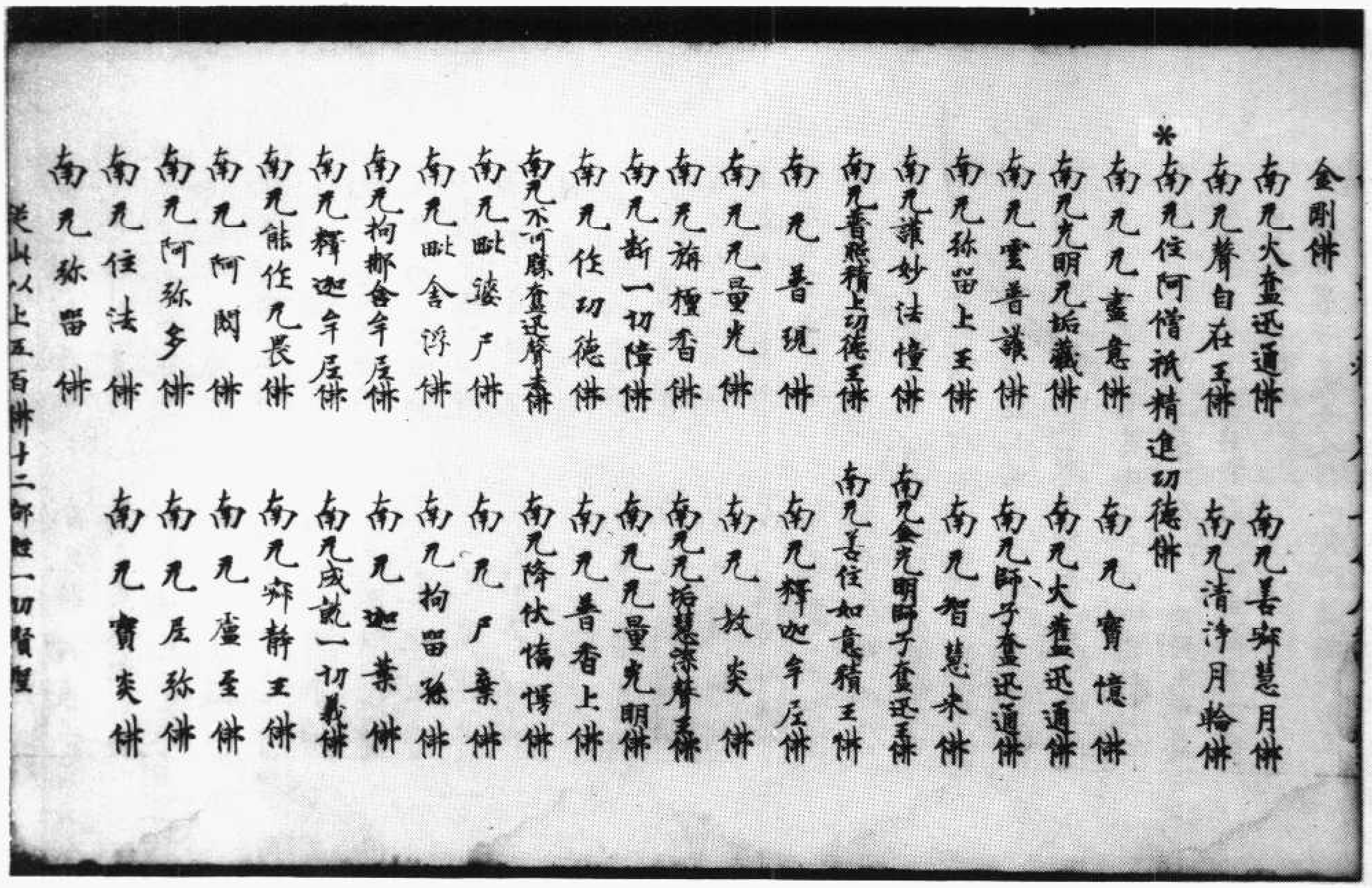
煩惱諸佛菩薩入理聖人種種呵責亦說此
煩惱以為怨家何以故能斷衆生慧命根故
亦說此煩惱以之為賊能劫衆生諸善法故
說此煩惱以為瀑河能漂衆生入於生死大
苦海故亦說此煩惱以為羈鎖能繫衆生於
生死獄不能得出所以六道牽連四生不
絕惡業无窮苦果不息當知皆是煩惱過患
是故弟子今日運此增上善心歸依佛
東方善德佛　南方寶相佛　西方普光佛
北方相德佛　東南方網明佛　西南方上智佛
西北方華德佛　東北方明智佛　下方明德佛
上方香積佛
如是十方盡虛空界一切三寶弟子從无始
以來至于今日或在人天六道受報有此心
識常懷愚惑繁滿胸衿或因三毒根造一切
罪或因三漏造一切罪或因三苦造一切罪
或緣三假造一切罪或貪三有造一切罪如
是等罪无量无邊惱亂一切六道四生今日
慚愧皆悉懺悔
又復弟子无始以來至于今日或因四識住
造一切罪或因四流造一切罪或因四取造
一切罪或因四執造一切罪或因四緣造一
切罪或因四大造一切罪或因四縛造一切
罪或因四食造一切罪或因四生造一切罪
如是等罪无量无邊惱亂六道一切衆生今
日慚愧皆悉懺悔



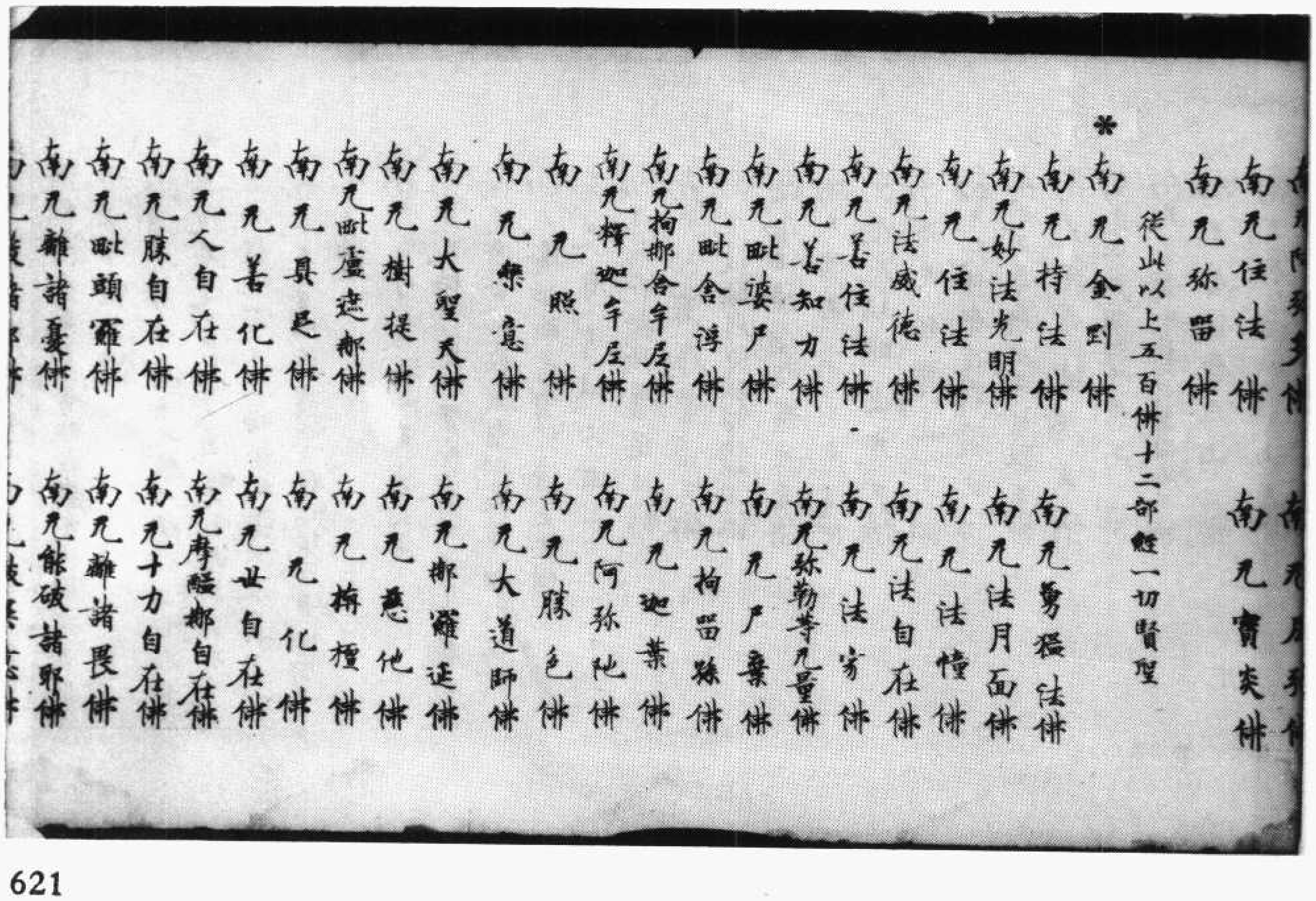
罪或因四食造一切罪
如是等罪无量无邊惱亂六道一切衆生今
日慚愧皆悉懺悔
又復弟子无始以来至於今日或因五住地
煩惱造一切罪或因五受根造一切罪或因
五盖造一切罪或因五慳造一切罪或因五
見造一切罪或因五心造一切罪如是等煩
惱无量无邊惱乱六道一切四生今日發露
皆悉懺悔
又復弟子无始以来至於今日或因六情根
造一切罪或因六識造一切罪或因六想造
一切罪或因六受造一切罪或因六行造一
切罪或因六愛造一切罪或因六疑造一切
罪如是等煩惱无量无邊惱亂六道一切四
生今日慙愧發露皆悉懺悔
又復弟子无始以来至於今日或因七漏造
一切罪或因七使造一切罪或因八到造一
切罪或因八垢造一切罪或因八苦造一切
罪惱亂六道一切四生今日發露皆悉懺悔
又復无始以来至於今日或因九惱造一切
罪或因九結造一切罪或因九上緣造一切
罪或因十煩惱造一切罪或因十纏造一切
罪或因十一遍使造一切罪或因十二入造
一切罪或因十六知見造一切罪或因十八
界造一切罪或因二十五我造一切罪或因
六十二見造一切罪或因見諍思惟九十八



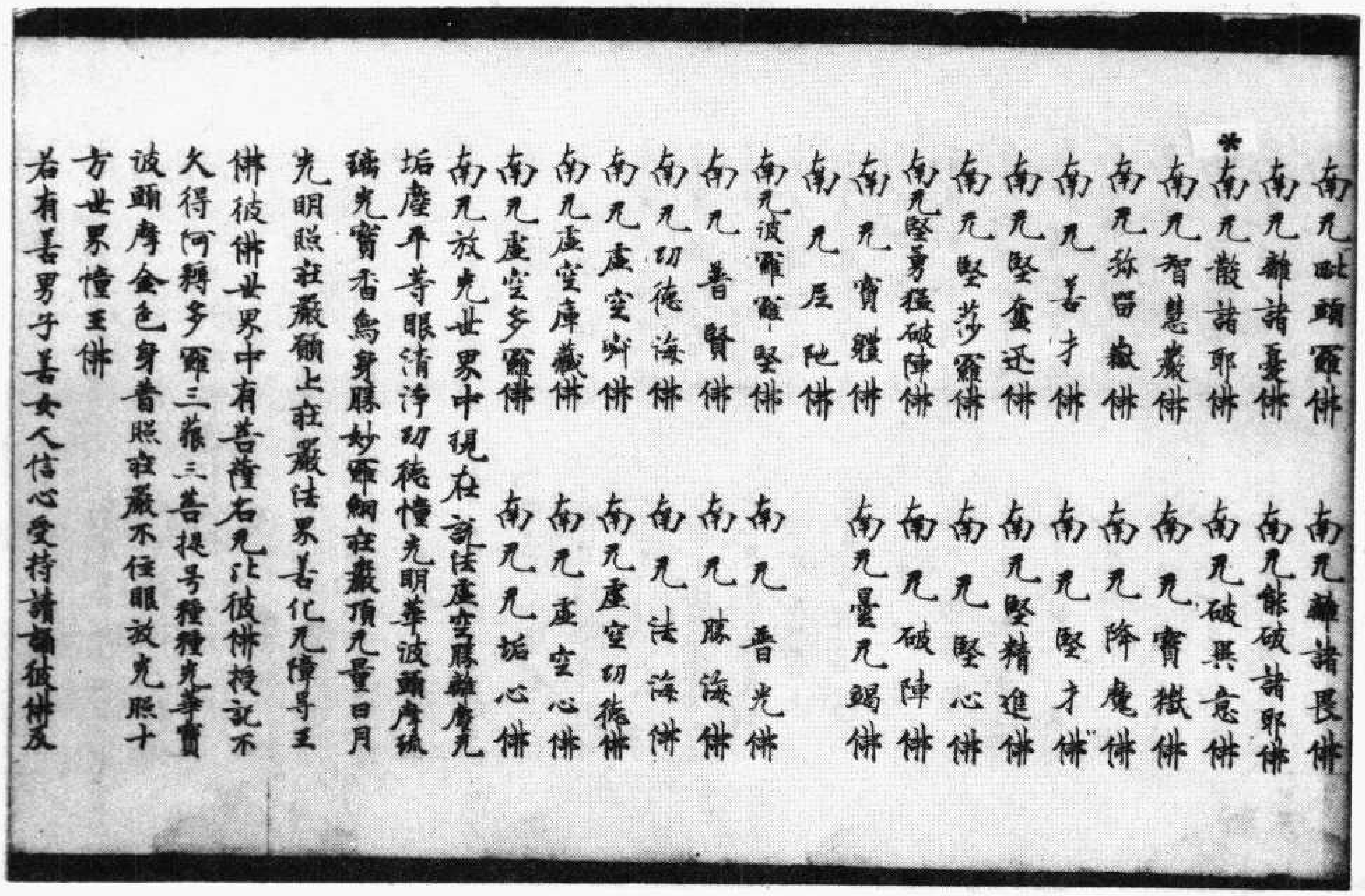
一切罪或因十六知見造一切罪或因十八
界造一切罪或因二十五我造一切罪或因
六十二見造一切罪或因見諍思惟九十八
使百八煩惱晝夜熾然開諸漏門造一切罪
惱亂賢聖及以四生遍滿三界弥亘六道无
處可藏无處可避今日至到向十方佛尊法
聖衆慙愧發露皆悉懺悔
願弟子承是懺悔三毒一切煩惱生生世世
三慧明三達朗三苦滅三願滿（願）弟子承是懺
悔四識等一切煩惱所生功德生生世世廣
四等心立四信業四惡趣滅得四无畏願弟
子承是懺悔五蓋等諸煩惱度五道樹五根
淨五眼成五分懺悔六愛等諸煩惱所生功
德願生生世世具足六神通滿足六度業不
為六塵或常行六妙行又願弟子承是懺悔
七漏八垢九結十纏等一切諸煩惱所生功
德生生世世坐七淨華洗塵八水具九斷智
成十地行願以懺悔十一遍使及十二入十
八界等一切諸煩惱所生功德願十一空解
常用栖心自在能轉十二行輪具十八不共
之法无量功德一切圓滿
三部合巻　罪報應經　此經有六十品略此一品流行
南无不動光觀自在无量命屋弥寶奕弥留
金剛佛
南无火盡迅通佛　南无善寂慧月佛
南无贊自在王佛　南无清淨月輪佛



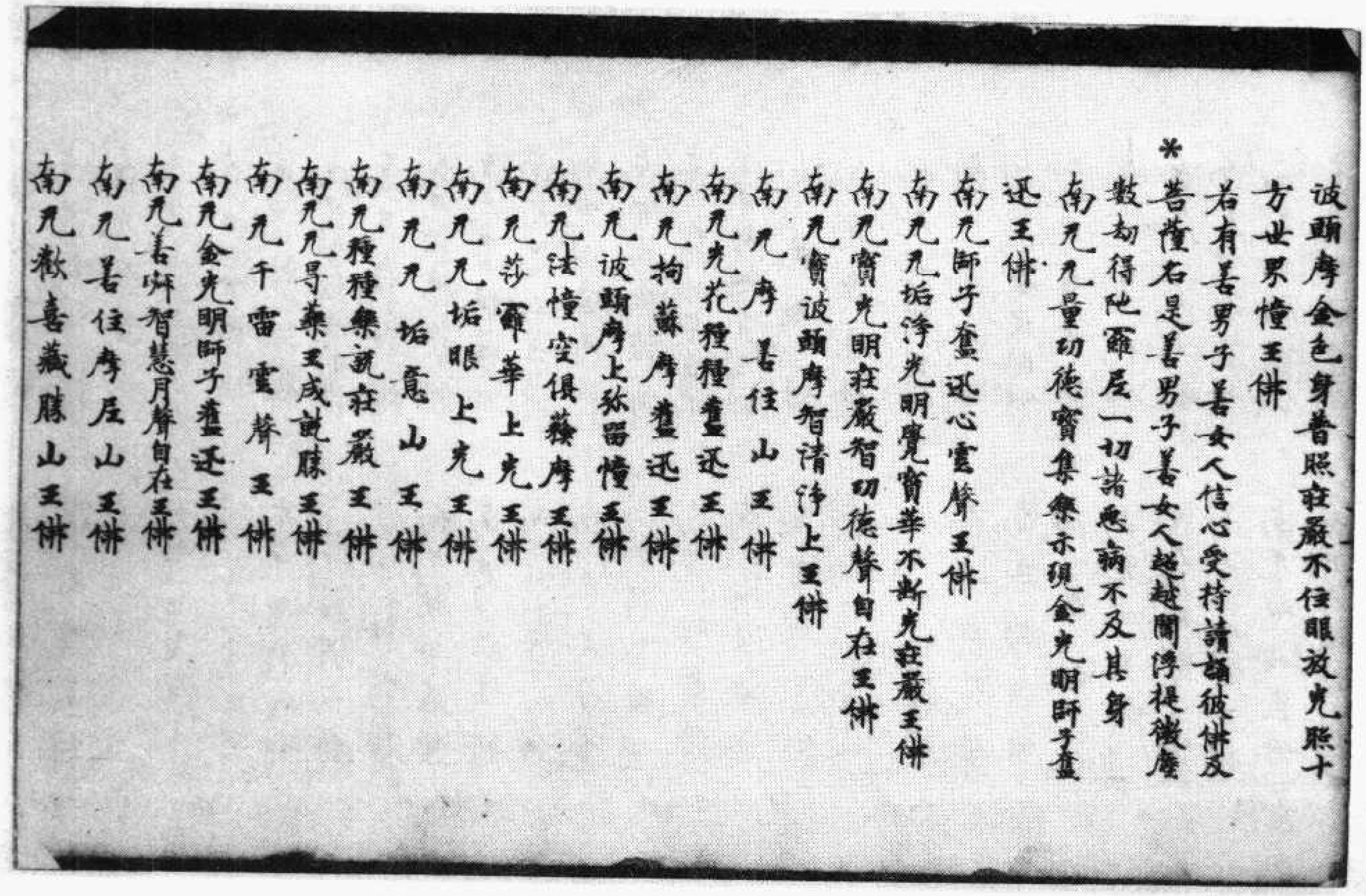
金剛佛
南无大盡迅通佛　南无善寂慧月佛
南无贊自在王佛　南无清淨月輪佛
*南无住阿僧祇精進功徳佛
南无无盡意佛　南无寶憶佛
南无光明无垢藏佛　南无大盡迅通佛
南无雲音護佛　南无師子盡迅通佛
南无弥留上王佛　南无智慧来佛
南无護妙法幢佛　南无金光明師子奮迅王佛
南无普照精上功徳王佛　南无善住如意積王佛
南无普現佛　南无釋迦牟尼佛
南无无量光佛　南无放炎佛
南无旃檀香佛　南无无垢慧深聲王佛
南无斷一切障佛　南无无量光明佛
南无作功徳佛　南无普香上佛
南无不可勝盡迅聲王佛　南无降伏憍慢佛
南无毗婆尸佛　南无尸棄佛
南无毗舍浮佛　南无拘留孫佛
南无拘那含牟尼佛　南无迦葉佛
南无釋迦牟尼佛　南无成就一切義佛
南无能作无畏佛　南无寂靜王佛
南无阿閦佛　南无盧至佛
南无阿弥多佛　南无尼弥佛
南无住法佛　南无寶炎佛
南无弥留佛
從此以上五百佛十二部經一切賢聖



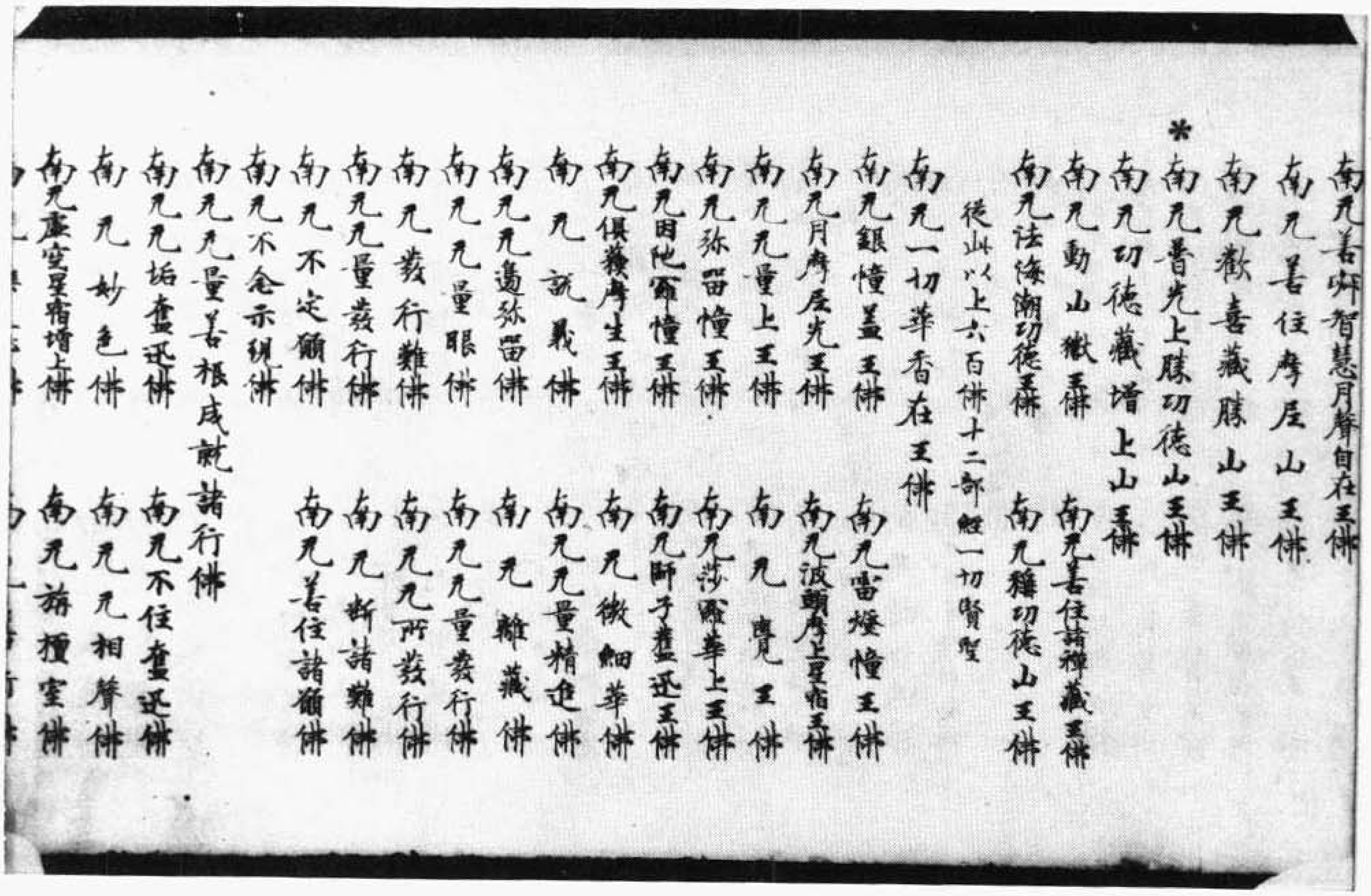
南无阿弥多佛　南无尼弥佛
南无住法佛　南无寶炎佛
南无弥留佛
從此以上五百佛十二部經一切賢聖
*南无金剛佛
南无持法佛　南无勇猛法佛
南无妙法光明佛　南无法月面佛
南无住法佛　南无法幢佛
南无法威徳佛　南无法自在佛
南无善住法佛　南无法寂佛
南无善知力佛　南无弥勒等无量佛
南无毗婆尸佛　南无尸棄佛
南无毗舍浮佛　南无拘留孫佛
南无拘那含牟尼佛　南无迦葉佛
南无釋迦牟尼佛　南无阿弥陀佛
南无照佛　南无勝色佛
南无樂意佛　南无大道師佛
南无大聖天佛　南无那羅延佛
南无樹提佛　南无悪他佛
南无毗盧遮那佛　南无旃檀佛
南无具足佛　南无化佛
南无善化佛　南无世自在佛
南无人自在佛　南无摩醯那自在佛
南无勝自在佛　南无十力自在佛
南无毗頭羅佛　南无離諸畏佛
南无離諸憂佛　南无能破諸邪佛



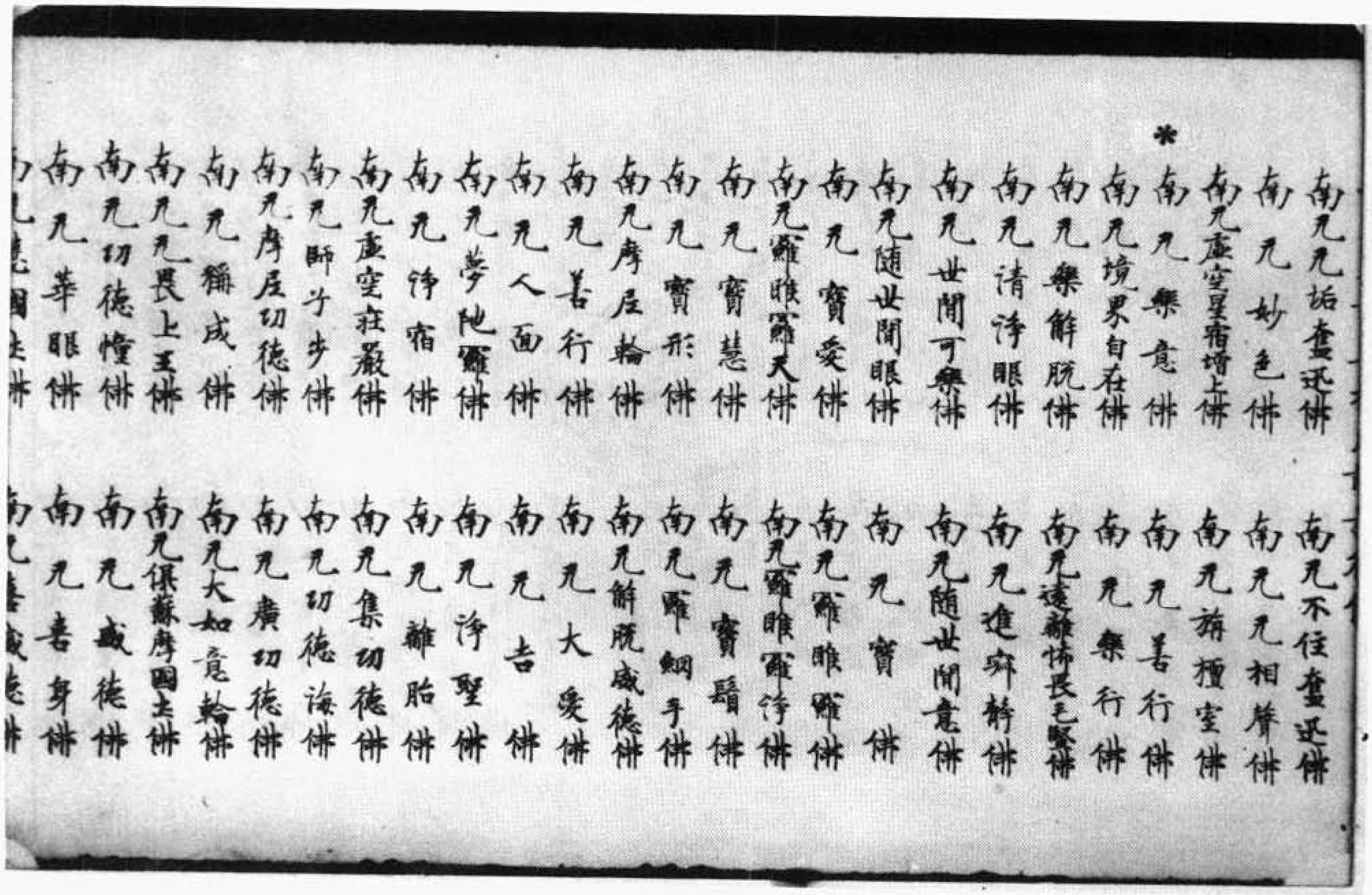
南无毗頭羅佛　南无離諸畏佛
南无離諸憂佛　南无能破諸耶佛
*南无散諸耶佛　南无破異意佛
南无智慧藏佛　南无寶藏佛
南无弥留藏佛　南无降魔佛
南无善才佛　南无堅才佛
南无堅奮迅佛　南无堅精進佛
南无堅莎羅佛　南无堅心佛
南无堅勇猛破陣佛　南无破陣佛
南无寶體佛　南无量无竭佛
南无尼陁佛
南无波羅羅堅佛　南无普光佛
南无普賢佛　南无勝海佛
南无功德海佛　南无法海佛
南无虛空蚪佛　南无虛空功德佛
南无虛空庫藏佛　南无虛空心佛
南无虛空多羅佛　南无无垢心佛
南无放光世界中現在說法虛空勝離塵无
垢塵平等眼清淨功德幢光明華波頭摩琉
璃光寶香象身勝妙羅網莊嚴頂无量日月
光明照莊嚴願上莊嚴法界善化无障号王
佛彼佛世界中有菩薩名无邊彼佛授記不
久得阿耨多羅三藐三菩提号種種光華寶
波頭摩金色身普照莊嚴不住眼放光照十
方世界幢王佛
若有善男子善女人信心受持讀誦彼佛及



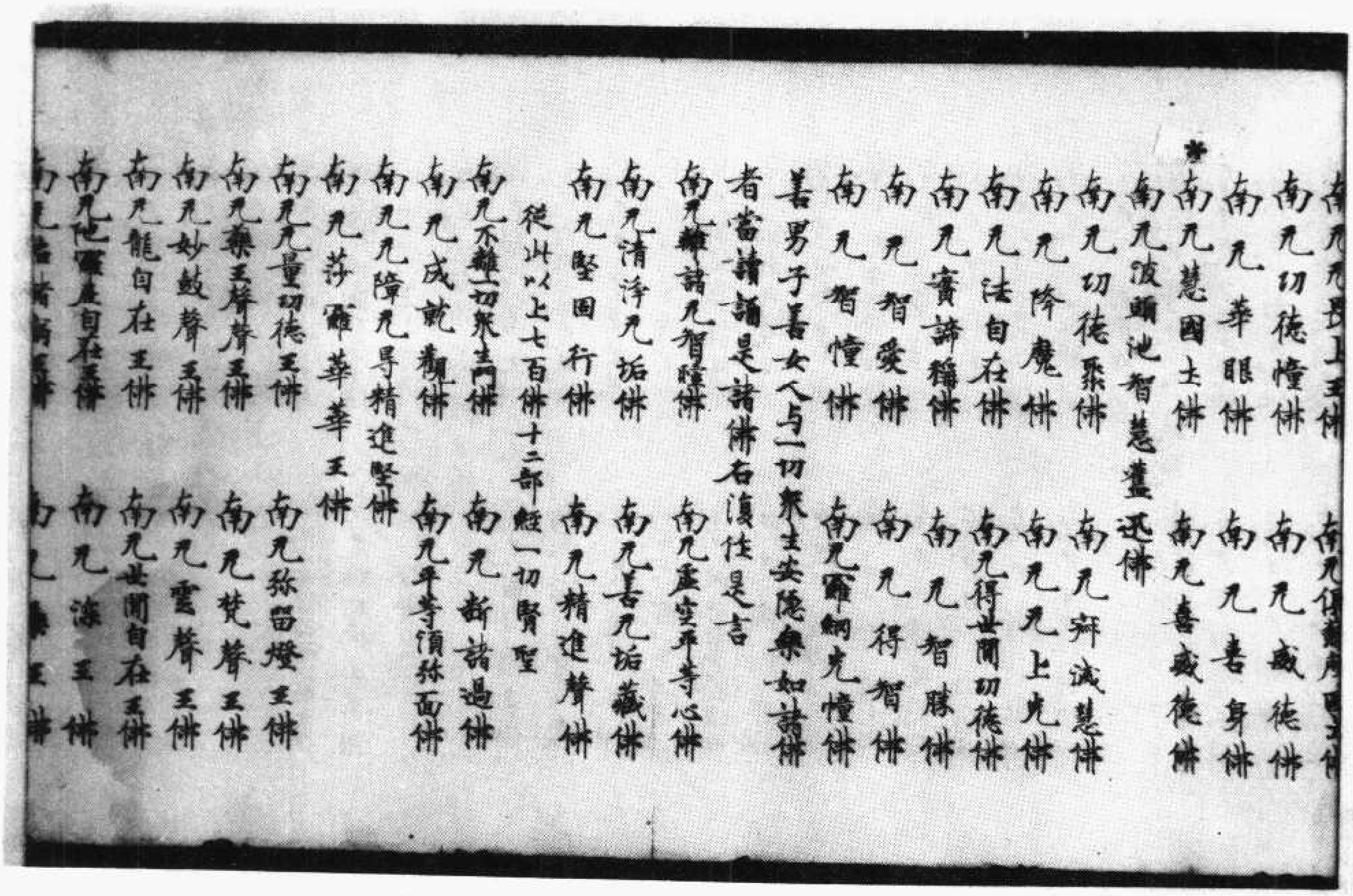
波頭摩金色身普照莊嚴不住眼放光照十
方世界幢王佛
若有善男子善女人信心受持讀誦彼佛及
*菩薩名是善男子善女人越越閻浮提微塵
數劫得陀羅尼一切諸惡病不及其身
南无无量功德寶集樂示現金光明師子奮
迅王佛
南无師子奮迅心雲聲王佛
南无无垢淨光明覺寶華不斷光莊嚴王佛
南无寶光明莊嚴智功德聲自在王佛
南无寶波頭摩智清淨上王佛
南无摩善住山王佛
南无光花種種奮迅王佛
南无拘蘇摩奮迅王佛
南无波頭摩上弥留幢王佛
南无法幢空俱蘇摩王佛
南无莎羅華上光王佛
南无无垢眼上光王佛
南无无垢意山王佛
南无千雷雲聲王佛
南无種種樂說莊嚴王佛
南无无号藥王成就勝王佛
南无金光明師子奮迅王佛
南无善行智慧月聲自在王佛
南无善住摩尼山王佛
南无歡喜藏勝山王佛



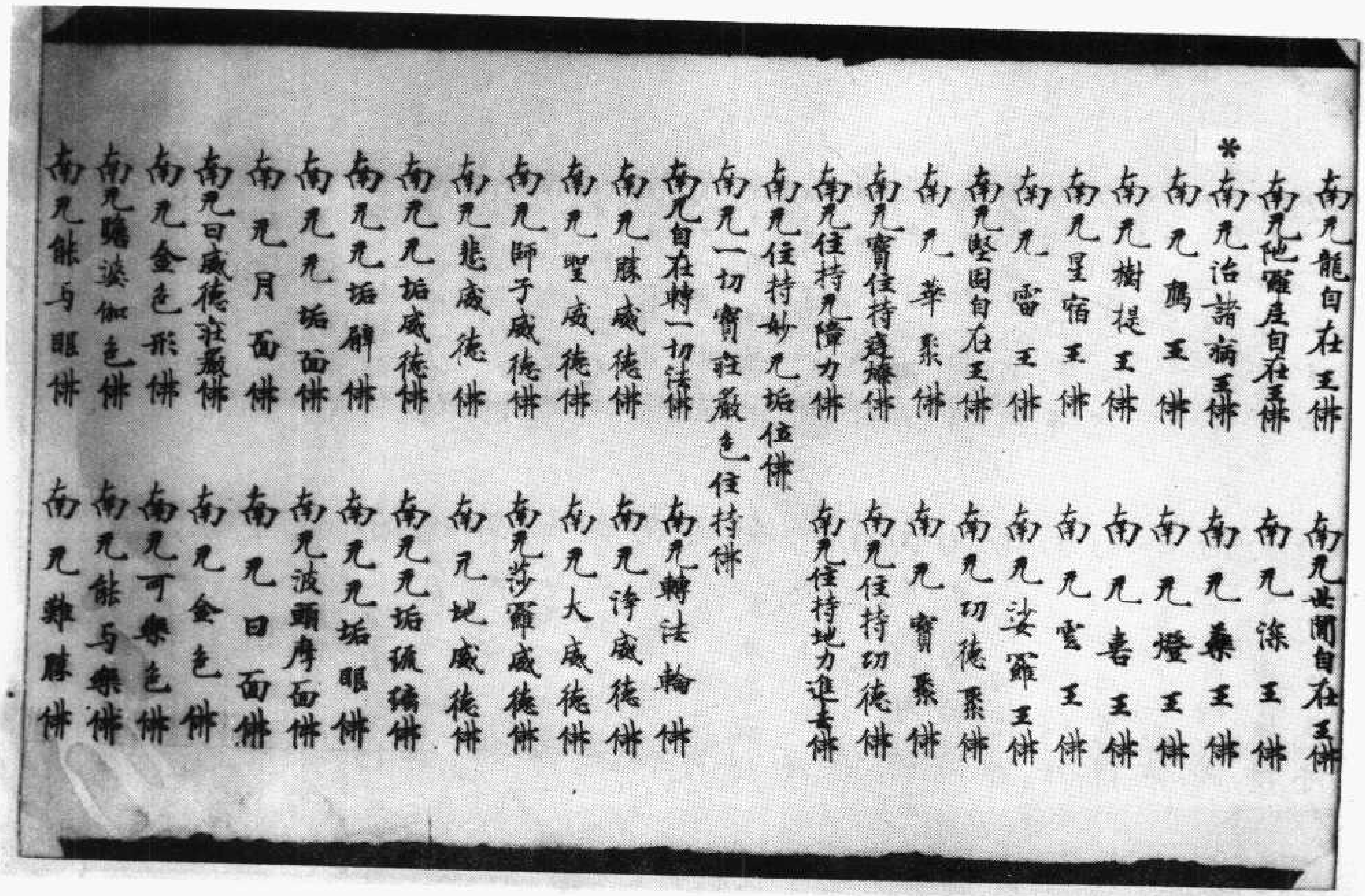
南无善眼智慧月聲自在王佛
南无善住摩尼山王佛
南无歡喜藏勝山王佛
*南无普光上勝功德山王佛
南无功德藏增上山王佛
南无動山徽王佛　南无善住諸禪藏王佛
南无法海潮功德王佛　南无雜功德山王佛
從此以上六百佛十二部經一切賢聖
南无一切華香自在王佛
南无銀幢蓋王佛　南无雷燈幢王佛
南无月摩尼光王佛　南无波頭摩上星宿王佛
南无无量上王佛　南无覺王佛
南无弥留幢王佛　南无娑羅華上王佛
南无因陀羅幢王佛　南无師子奮迅王佛
南无俱蘇摩生王佛　南无微細華佛
南无說義佛　南无无量精進佛
南无无邊弥留佛　南无離藏佛
南无无量眼佛　南无无量發行佛
南无發行難佛　南无无所發行佛
南无无量發行佛　南无斷諸難佛
南无不定願佛　南无善住諸願佛
南无不念示現佛
南无无量善根成就諸行佛
南无无垢奮迅佛　南无不住奮迅佛
南无妙色佛　南无无相聲佛
南无虛空星宿增上佛　南无旃檀室佛



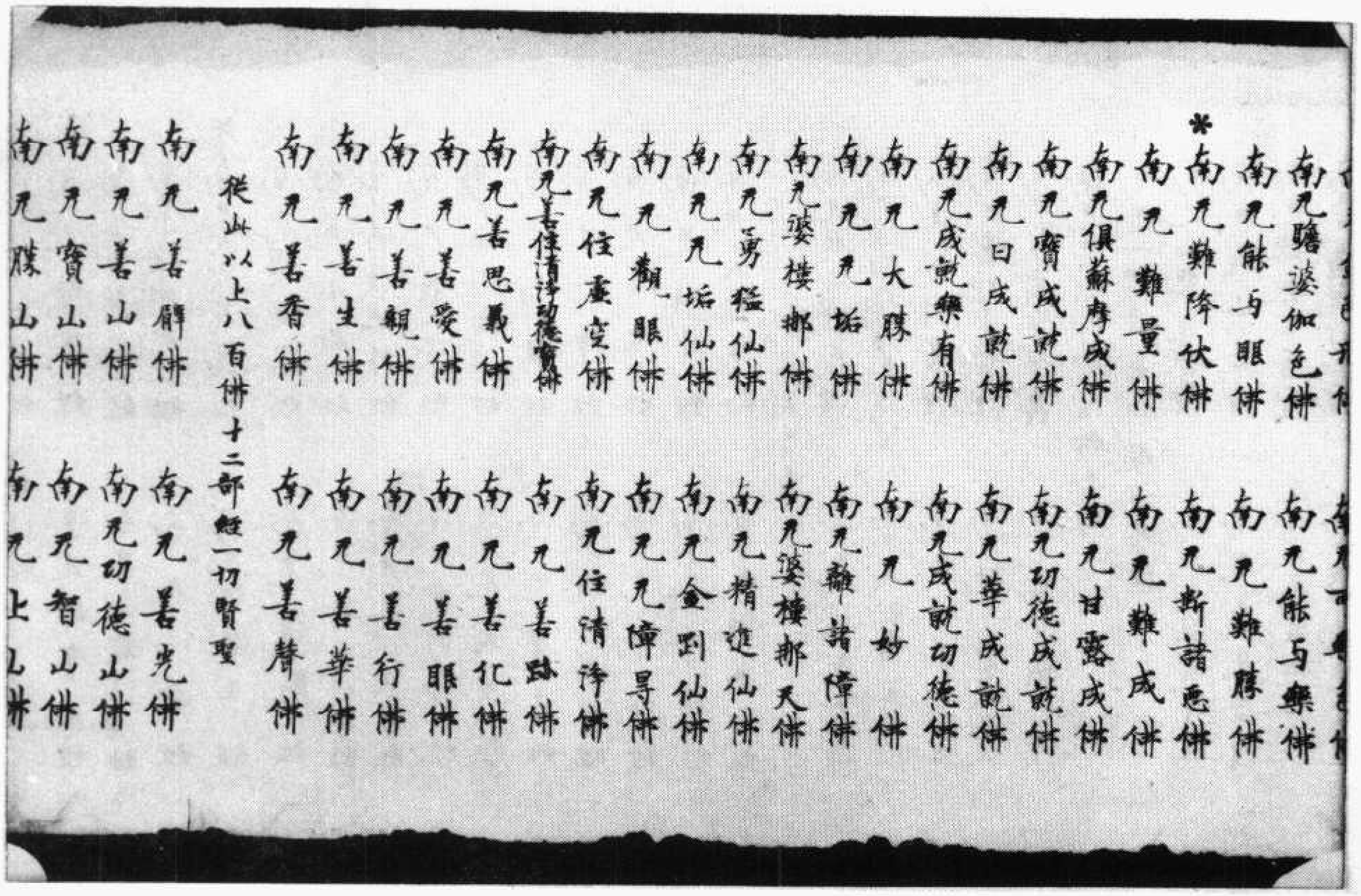
南无无垢奮迅佛　南无不住奮迅佛
南无妙色佛　南无无相聲佛
南无虛空星宿增上佛　南无旃檀室佛
*南无樂意佛　南无善行佛
南无境界自在佛　南无樂行佛
南无樂解脫佛　南无遠離怖畏毛豎佛
南无清淨眼佛　南无進窮精佛
南无世間可樂佛　南无隨世間意佛
南无隨世間眼佛　南无寶佛
南无寶愛佛　南无羅睺羅佛
南无羅睺羅天佛　南无羅睺羅淨佛
南无寶慧佛　南无寶髻佛
南无寶形佛　南无羅網手佛
南无摩尼輪佛　南无解脫威德佛
南无善行佛　南无大愛佛
南无人面佛　南无吉佛
南无夢陀羅佛　南无淨聖佛
南无淨宿佛　南无離胎佛
南无虛空莊嚴佛　南无集功德佛
南无師子步佛　南无功德海佛
南无摩尼功德佛　南无廣功德佛
南无稱成佛　南无大如意輪佛
南无无畏上王佛　南无俱蘇摩國土佛
南无功德幢佛　南无威德佛
南无華眼佛　南无喜身佛



南无无畏上王佛　南无[illegible]明王佛
南无一切功德幢佛　南无威德佛
南无華眼佛　南无喜身佛
*南无慧國土佛　南无喜威德佛
南无波頭池智慧盡迷佛
南无一切德聚佛　南无舜滅慧佛
南无降魔佛　南无无上光佛
南无法自在佛　南无得世間功德佛
南无寶讚稱佛　南无智勝佛
南无智愛佛　南无得智佛
南无智幢佛　南无羅網光幢佛
善男子善女人与一切眾生安隱樂如諸佛
者當讀誦是諸佛名須住是言
南无攝諸无智種佛　南无虛空平等心佛
南无清淨无垢佛　南无善无垢藏佛
南无堅固行佛　南无精進聲佛
從此以上七百佛十二部經一切賢聖
南无不離一切眾生門佛　南无斷諸過佛
南无成就觀佛　南无平等須弥面佛
南无无障无㝵精進堅佛
南无莎羅華華王佛
南无无量功德王佛　南无弥留燈王佛
南无藥王聲聲王佛　南无梵聲王佛
南无妙鼓聲王佛　南无雲聲王佛
南无龍自在王佛　南无世間自在王佛
南无陁羅尼自在王佛　南无涤王佛
南无治諸病王佛　南无藥王佛

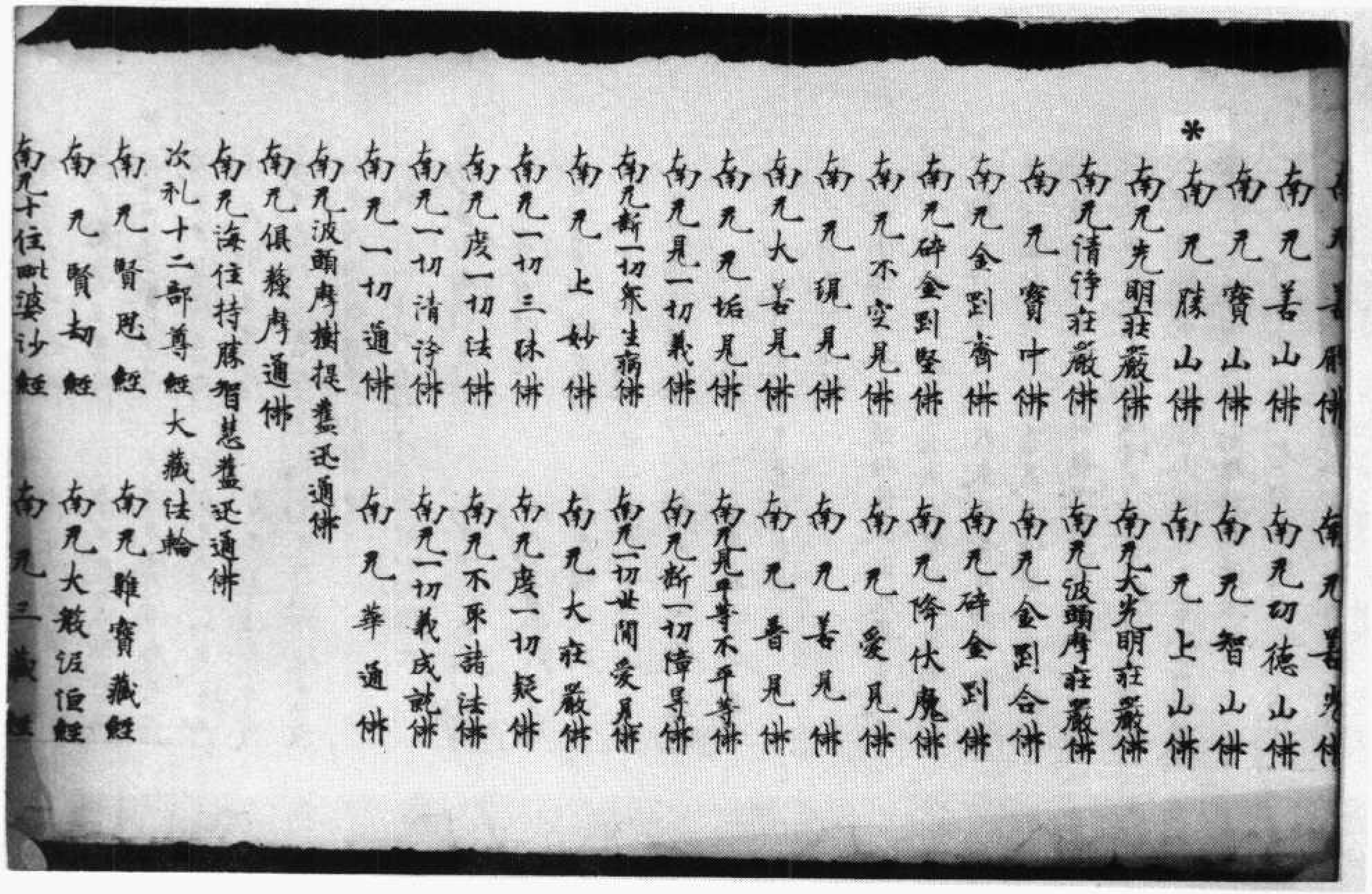


南无龍自在王佛　南无世間自在王佛
南无陁羅尼自在王佛　南无涤王佛
*南无治諸病王佛　南无藥王佛
南无鵰王佛　南无燈王佛
南无樹提王佛　南无喜王佛
南无星宿王佛　南无雲王佛
南无雷王佛　南无娑羅王佛
南无堅固自在王佛　南无功德聚佛
南无華聚佛　南无寶聚佛
南无寶住持難勝佛　南无住持功德佛
南无住持无障力佛　南无住持地力進去佛
南无住持妙无垢住佛
南无一切寶莊嚴色住持佛
南无自在轉一切法佛　南无轉法輪佛
南无勝威德佛　南无淨威德佛
南无聖威德佛　南无大威德佛
南无師子威德佛　南无莎羅威德佛
南无悲威德佛　南无地威德佛
南无无垢威德佛　南无无垢琉璃佛
南无无垢解佛　南无无垢眼佛
南无无垢面佛　南无波頭摩面佛
南无月面佛　南无日面佛
南无日威德莊嚴佛　南无金色佛
南无金色形佛　南无可樂色佛
南无瞻婆伽色佛　南无能与樂佛
南无能与眼佛　南无難勝佛



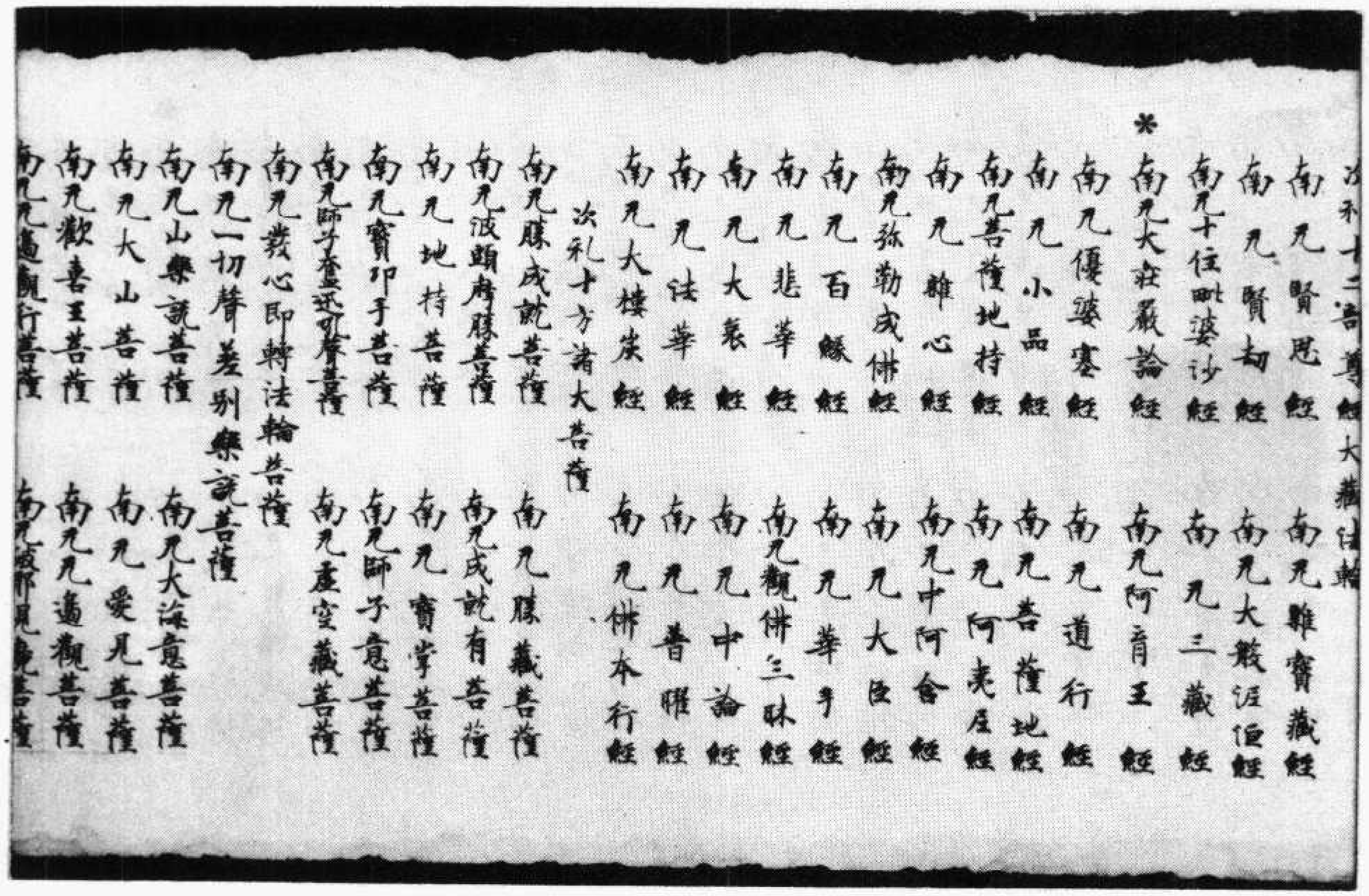
南无瞻婆伽色佛
南无能与眼佛
*南无難降伏佛
南无難量佛
南无俱蘇摩成佛
南无寶成就佛
南无日成就佛
南无成就樂有佛
南无大勝佛
南无无垢佛
南无婆樓那佛
南无勇猛仙佛
南无无垢仙佛
南无觀眼佛
南无住虚空佛
南无善住清淨功徳寶佛
南无善思義佛
南无善愛佛
南无善観佛
南无善生佛
南无善香佛
從此以上八百佛十二部經一切賢聖
南无善髻佛
南无善山佛
南无寶山佛
南无勝山佛

南无能与樂佛
南无難勝佛
南无斷諸惡佛
南无難成佛
南无甘露成佛
南无功徳成就佛
南无華成就佛
南无成就功徳佛
南无離諸障佛
南无妙佛
南无婆樓那天佛
南无精進仙佛
南无金剛仙佛
南无无障导佛
南无住清淨佛
南无善路佛
南无善化佛
南无善眼佛
南无善行佛
南无善華佛
南无善聲佛
南无善光佛
南无功徳山佛
南无智山佛
南无上山佛

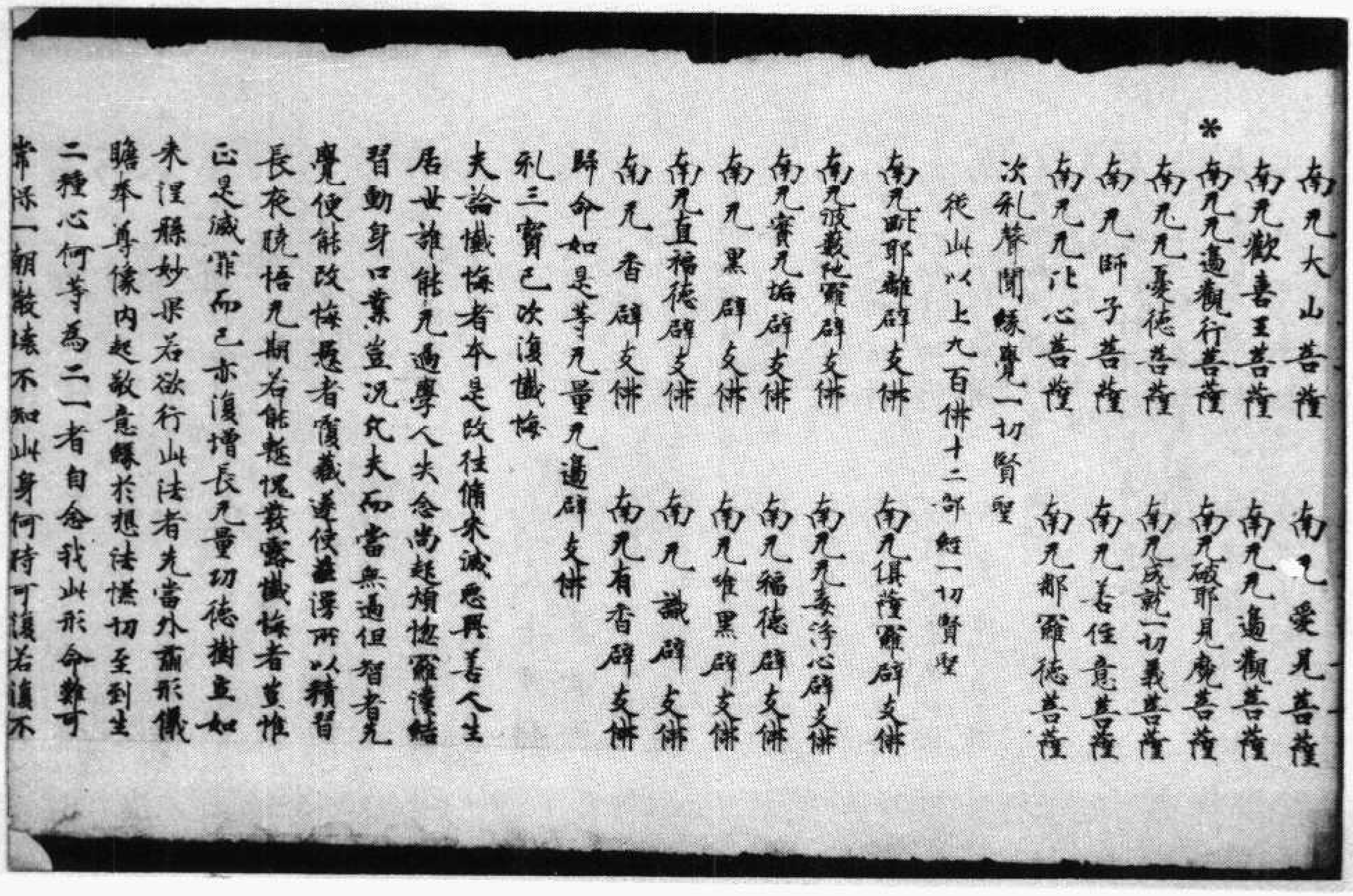


南无善髻佛
南无善山佛
南无寶山佛
南无勝山佛
*南无光明莊嚴佛
南无清淨莊嚴佛
南无寶中佛
南无金剛齊佛
南无碎金剛堅佛
南无不空見佛
南无現見佛
南无大善見佛
南无无垢見佛
南无見一切義佛
南无斷一切衆生病佛
南无上妙佛
南无一切三昧佛
南无度一切法佛
南无一切清淨佛
南无一切通佛
南无波頭摩樹提盡迅通佛
南无俱蘇摩通佛
南无海住持勝智慧盡迅通佛
次礼十二部尊經大藏法輪
南无賢愚經
南无賢劫經
南无十住毗婆沙經

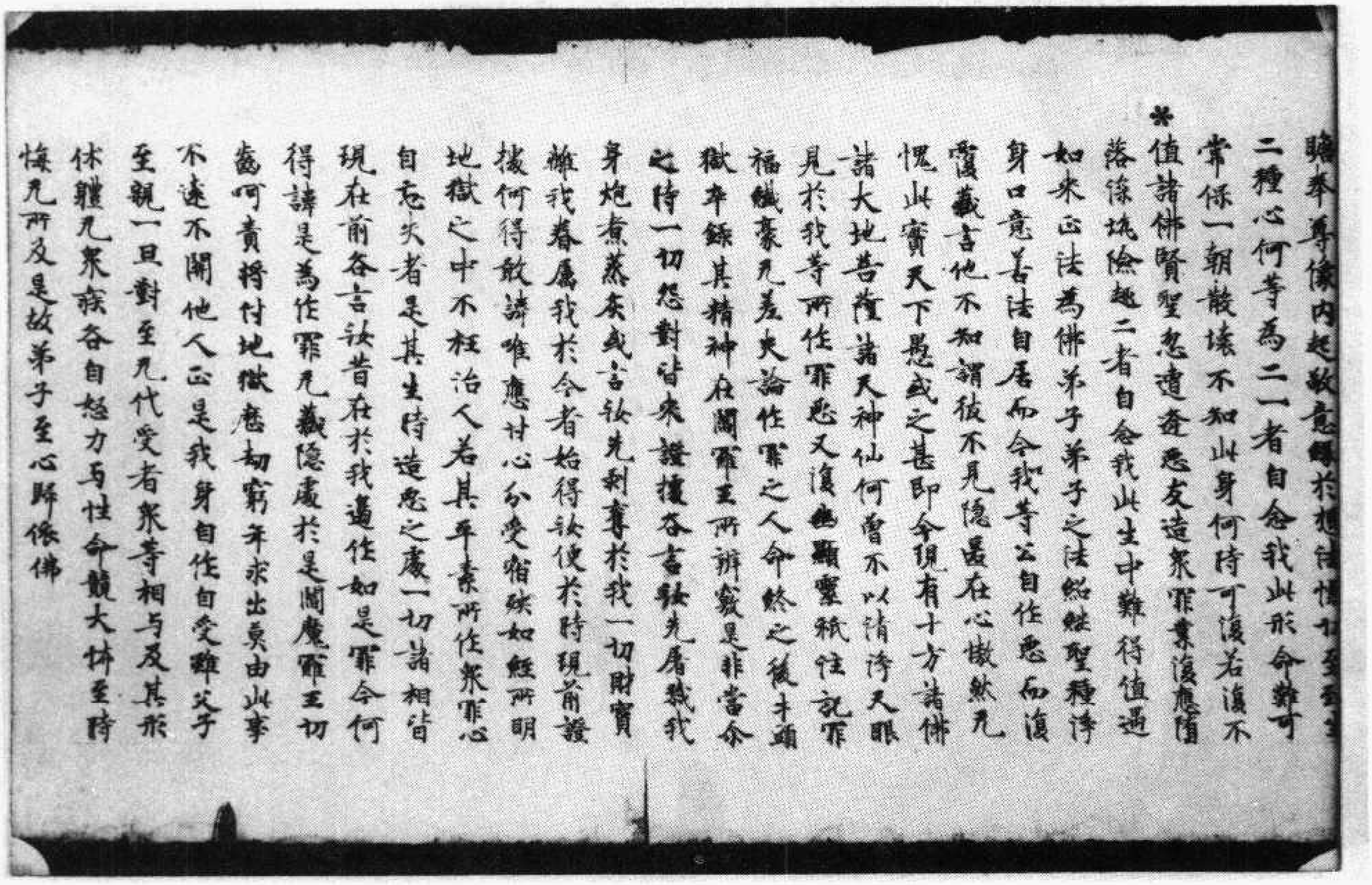
南无善光佛
南无功徳山佛
南无智山佛
南无上山佛
南无大光明莊嚴佛
南无波頭摩莊嚴佛
南无金剛合佛
南无碎金剛佛
南无降伏魔佛
南无愛見佛
南无善見佛
南无普見佛
南无見平等不平等佛
南无斷一切障导佛
南无一切世間愛見佛
南无大莊嚴佛
南无度一切疑佛
南无不取諸法佛
南无一切義成就佛
南无華通佛
南无難寶藏經
南无大般泥洹經
南无三藏經



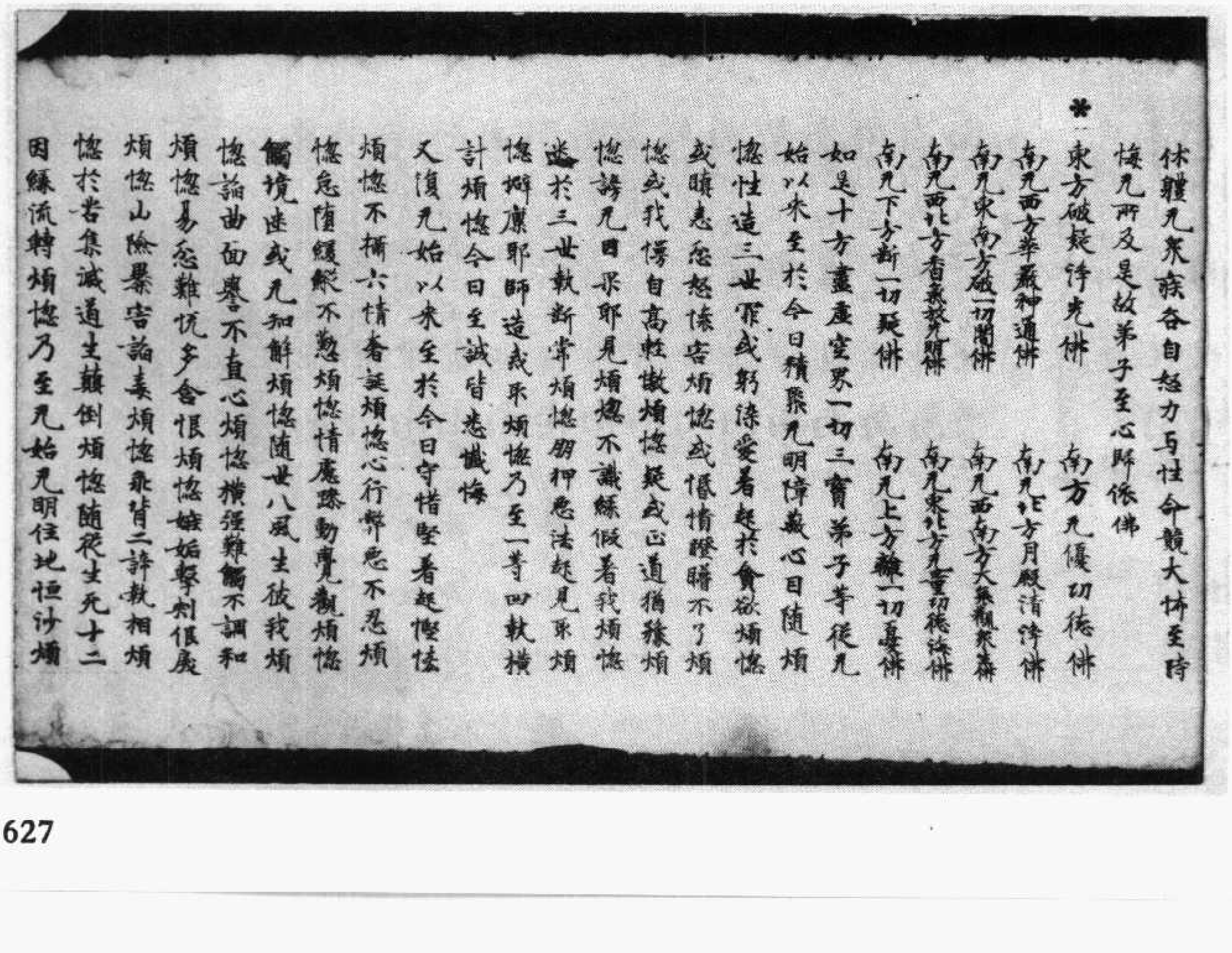
次礼十二部尊經大藏法輪
南无賢愚經　南无雜寶藏經
南无賢劫經　南无大般涅槃經
南无十住毗婆沙經　南无三藏經
*南无大莊嚴論經　南无阿育王經
南无優婆塞經　南无道行經
南无小品經　南无菩薩地經
南无菩薩地持經　南无阿差末經
南无雜心經　南无中阿含經
南无彌勒成佛經　南无大陵經
南无百緣經　南无華手經
南无悲華經　南无觀佛三昧經
南无大哀經　南无中論經
南无法華經　南无普曜經
南无大樓炭經　南无佛本行經
次礼十方諸大菩薩
南无勝成就菩薩　南无勝藏菩薩
南无波頭摩勝菩薩　南无成就有菩薩
南无地持菩薩　南无寶掌菩薩
南无寶印手菩薩　南无師子意菩薩
南无師子奮迅菩薩　南无虛空藏菩薩
南无發心即轉法輪菩薩
南无一切聲差別樂說菩薩
南无山樂說菩薩　南无大海意菩薩
南无大山菩薩　南无愛見菩薩
南无歡喜王菩薩　南无遍觀菩薩
南无遍觀行菩薩　南无破耶見魔菩薩



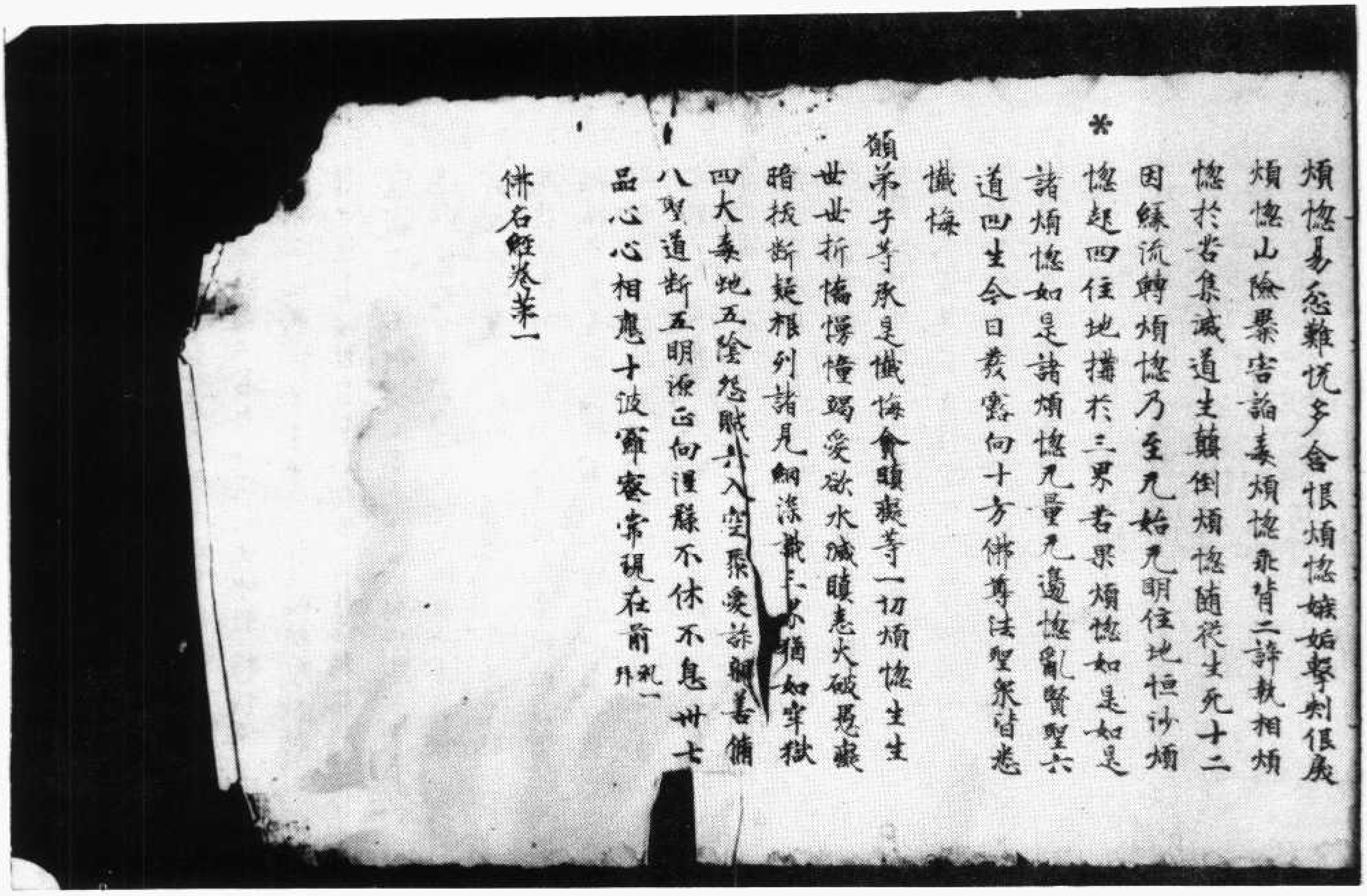
南无大山菩薩　南无愛見菩薩
南无歡喜王菩薩　南无遍觀菩薩
*南无遍觀行菩薩　南无破耶見魔菩薩
南无无憂德菩薩　南无成就一切義菩薩
南无師子菩薩　南无善住意菩薩
南无无比心菩薩　南无那羅德菩薩
次礼聲聞緣覺一切賢聖
從此以上九百佛十二部經一切賢聖
南无毗耶離辟支佛　南无俱薩羅辟支佛
南无波藪陀羅辟支佛　南无无妻淨心辟支佛
南无寶无垢辟支佛　南无福德辟支佛
南无黑辟支佛　南无惟黑辟支佛
南无直福德辟支佛　南无識辟支佛
南无香辟支佛　南无有香辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛
礼三寶已次復懺悔
夫論懺悔者本是改往修來滅惡興善人生
居世誰能无過學人失念尚起煩惱羅漢結
習動身口業豈況凡夫而當無過但智者先
覺便能改悔愚者覆藏遂使滋漫所以積習
長夜曉悟无期若能慚愧發露懺悔者豈惟
正是滅罪而已亦復增長无量功德樹立如
來涅槃妙果若欲行此法者先當外肅形儀
瞻奉尊像內起敬意緣於想法懇切至到生
二種心何等為二一者自念我此形命難可
常保一朝散壞不知此身何時可復若復不



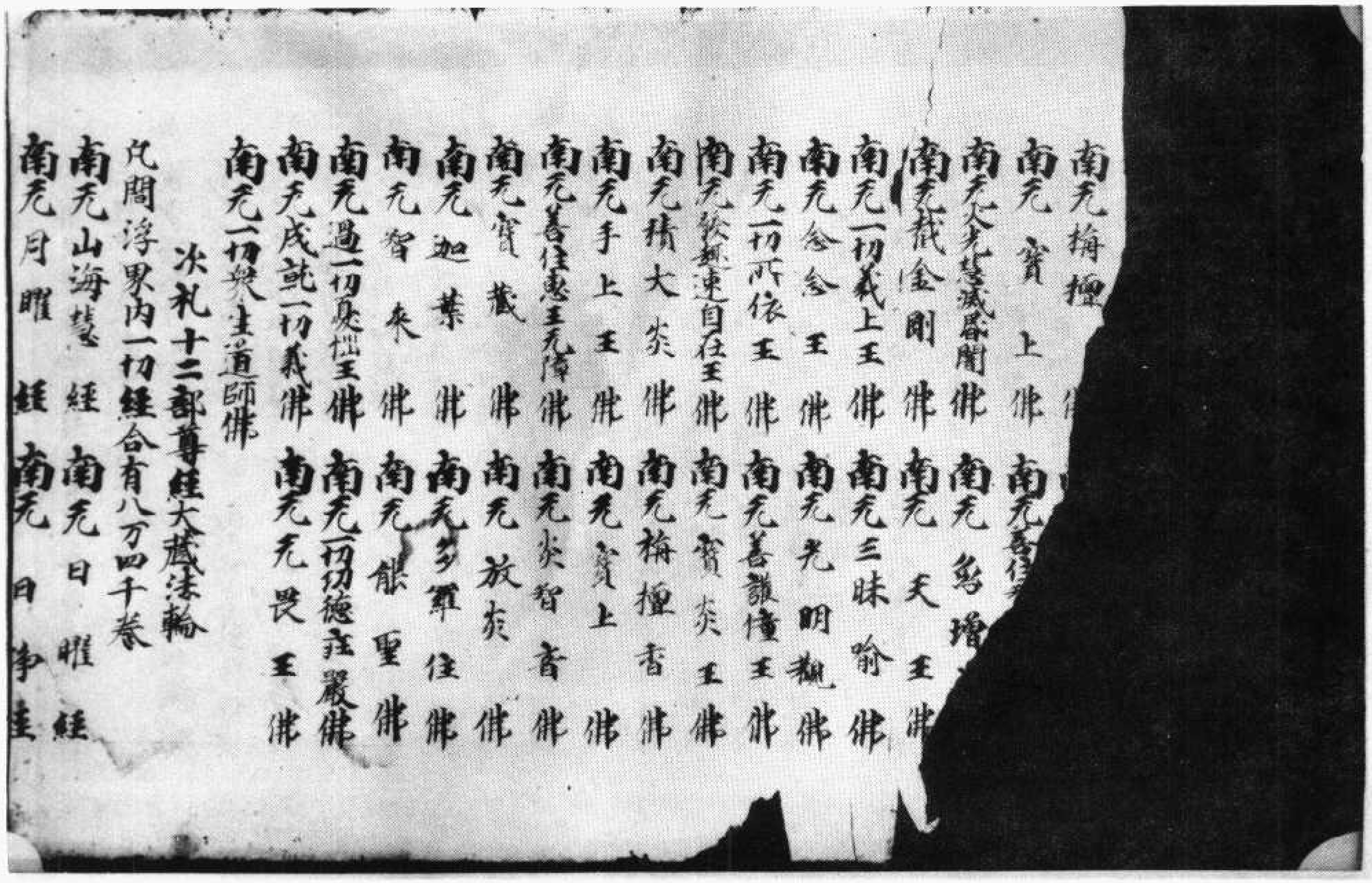
瞻奉尊像内起敬意緣於想法懇惻至到生
二種心何等為二一者自念我此形命難可
常保一朝散壞不知此身何時可復若復不
✽
值諸佛賢聖忽遭逢惡友造衆罪業復應墮
落深坑險趣二者自念我此生中雖得值遇
如來正法為佛弟子弟子之法紹繼聖種淨
身口意善法自居而今我等公自作惡而復
覆藏言他不知謂彼不見隱匿在心傲然无
愧此實天下愚惑之甚即今現有十方諸佛
諸大地菩薩諸天神仙何曾不以清淨天眼
見於我等所作罪惡又復幽顯靈祇注記罪
福纖豪无差夫論作罪之人命終之後牛頭
獄卒錄其精神在閻羅王所辯覈是非當今
之時一切怨對皆來證據各言汝先屠戮我
身炮煮蒸炙或言汝先剝奪於我一切財寶
離我眷屬我於今者始得汝便於時現前證
據何得敢諱唯應甘心分受宿殃如經所明
地獄之中不枉治人若其平素所作衆罪心
自忘失者是其生時造惡之處一切諸相皆
現在前各言汝昔在於我邊作如是罪今何
得諱是為作罪无藏隱處於是閻魔羅王切
齒呵責將付地獄歷劫窮年求出莫由此事
不遠不關他人正是我身自作自受雖父子
至親一旦對至无代受者衆等相与及其形
休體无衆疾各自努力与性命競大怖至時
悔无所及是故弟子至心歸依佛

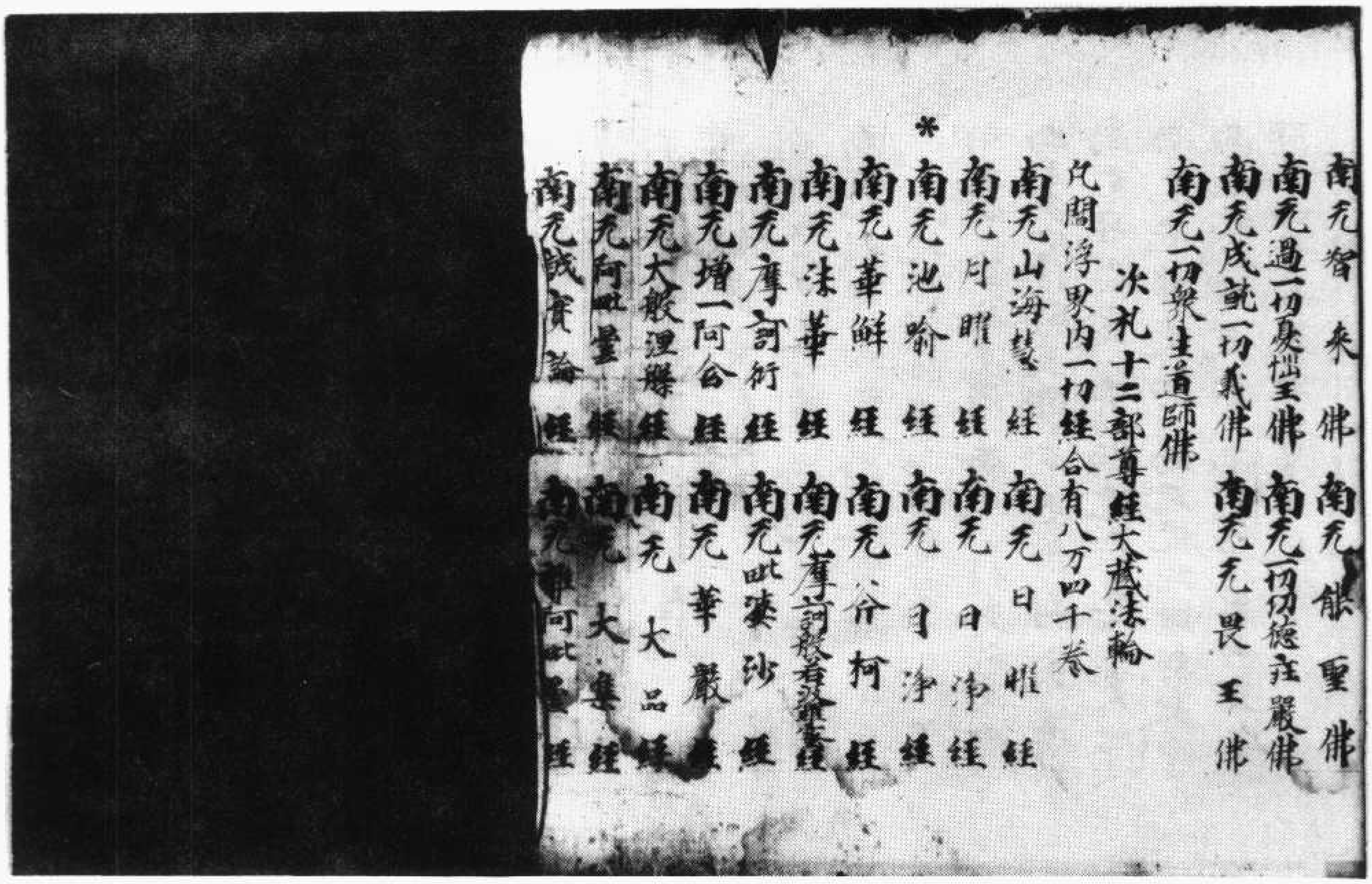


休體无衆疾各自努力与性命競大怖至時
悔无所及是故弟子至心歸依佛
✽
東方破疑淨光佛　南方无優功德佛
南无西方華嚴神通佛　南无北方月殿清淨佛
南无東南方破一切闇佛　南无西南方大悲觀衆生佛
南无西北方香象歡喜佛　南无東北方无量功德諸佛
南无下方斷一切疑佛　南无上方離一切憂佛
如是十方盡虛空界一切三寶弟子等從无
始以來至於今日積聚无明障蔽心目隨煩
惱性造三世罪或耽染愛著起於貪欲煩惱
或瞋恚忿怒懷害煩惱或惛情瞪瞢不了煩
惱或我慢自高輕傲煩惱或疑惑正道猶豫煩
惱誹謗无因果邪見煩惱不識緣假著我煩惱
迷於三世執斷常煩惱朋押惡法起見取煩
惱擗稟邪師造戒取煩惱乃至一切四執橫
計煩惱今日至誠皆悉懺悔
又復无始以來至於今日守惜堅著起慳悋
煩惱不攝六情奢縱煩惱心行弊惡不忍煩
惱怠墮緩縱不懃煩惱情慮躁動覺觀煩惱
觸境迷或无知解煩惱隨世八風生彼我煩
惱諂曲面譽不直心煩惱橫强難觸不調和
煩惱易忿難悅多含恨煩惱嫉妬擊刺很戾
煩惱山險暴害諂毒煩惱乖背二諦執相煩
惱於苦集滅道生顛倒煩惱隨從生死十二
因緣流轉煩惱乃至无始无明住地恒沙煩


煩惱易忿難悅多含恨煩惱嫉妬擊剡很戾
煩惱山險暴害諂毒煩惱乖背二諦執相煩
惱於苦集滅道生顛倒煩惱隨從生死十二
因緣流轉煩惱乃至无始无明住地恒沙煩
*
惱起四住地搆於三界苦果煩惱如是如是
諸煩惱如是諸煩惱无量无邊惱亂賢聖六
道四生今日發露向十方佛尊法聖衆皆悉
懺悔
願弟子等承是懺悔貪瞋癡等一切煩惱生生
世世折憍慢幢竭愛欲水滅瞋恚火破愚癡
闇拔斷疑根裂諸見網深識三界猶如牢獄
四大毒蛇五陰怨賊六入空聚愛詐親善脩
八聖道斷无明源正向涅槃不休不息卅七
品心心相續十波羅蜜常現在前（礼一拜）
佛名經卷第一

▼北五三五號（潛六十五）佛說佛名經卷第一


南无栴檀
南无寶上佛　南无善住
南无大光慧滅癡闇佛　南无[illegible]增
南无栽金剛佛　南无天王佛
南无一切義上王佛　南无三昧喻佛
南无令令王佛　南无光明棚佛
南无一切所依王佛　南无善護幢王佛
南无欲無速自在王佛　南无寶炎王佛
南无積大炎佛　南无栴檀香佛
南无手上王佛　南无寶上佛
南无善住惠王无障佛　南无炎智音佛
南无寶藏佛　南无放炎佛
南无迦葉佛　南无多羅住佛
南无智來佛　南无能聖佛
南无過一切憂惱王佛　南无一切功德莊嚴佛
南无成就一切義佛　南无无畏王佛
南无一切衆生道師佛
次礼十二部尊經大藏法輪
凡閻浮界內一切經合有八万四千卷
南无山海慧經　南无日曜經
南无月曜經　南无日淨經



南无智來佛　南无能聖佛

南无過一切憂惱王佛　南无一切功德莊嚴佛

南无成就一切義佛　南无无畏王佛

南无一切衆生道師佛

次礼十二部尊經大藏法輪

凡閻浮界內一切經合有八万四千卷

南无山海慧經　南无日曜經

南无月曜經　南无日淨經

*南无池喩經　南无月淨經

南无華鮮經　南无分柯經

南无法華經　南无摩訶般若波羅蜜經

南无摩訶衍經　南无毗婆沙經

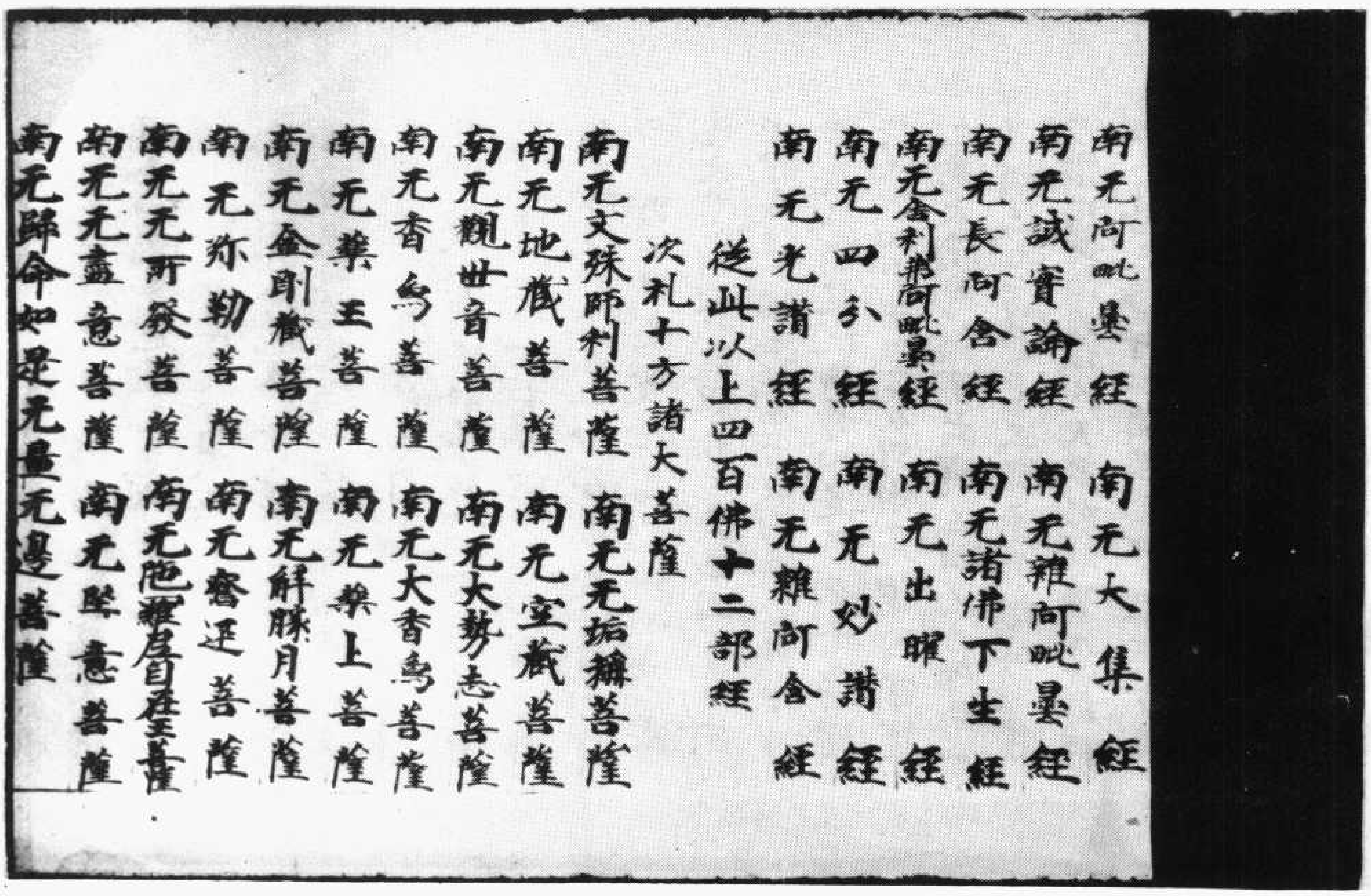
南无增一阿含經　南无華嚴經

南无大般涅槃經　南无大品經

南无阿毗曇經　南无大集經

南无成實論經　南无雜阿毗曇經

▼北五三六號（致二十五）佛說佛名經卷第一



南无阿毗曇經　南无大集經

南无誠實論經　南无雜阿毗曇經

南无長阿含經　南无諸佛下生經

南无舍利弗阿毗曇經　南无出曜經

南无四分經　南无妙諸經

南无光諸經　南无雜阿含經

從此以上四百佛十二部經

次礼十方諸大菩薩

南无文殊師利菩薩　南无无垢稱菩薩

南无地藏菩薩　南无空藏菩薩

南无觀世音菩薩　南无大勢志菩薩

南无香烏菩薩　南无大香烏菩薩

南无藥王菩薩　南无藥上菩薩

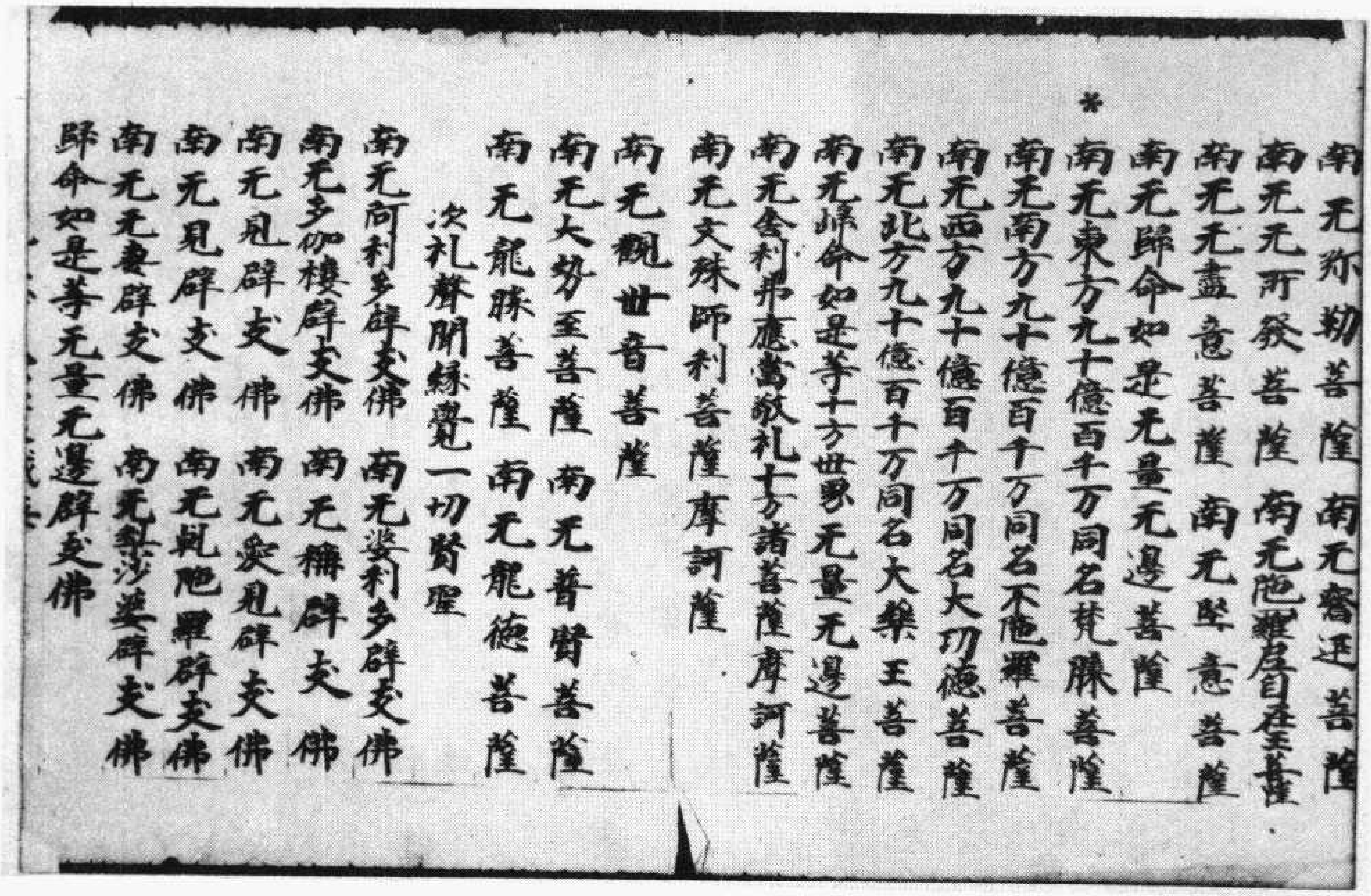
南无金剛藏菩薩　南无解脫月菩薩

南无弥勒菩薩　南无奮迅菩薩

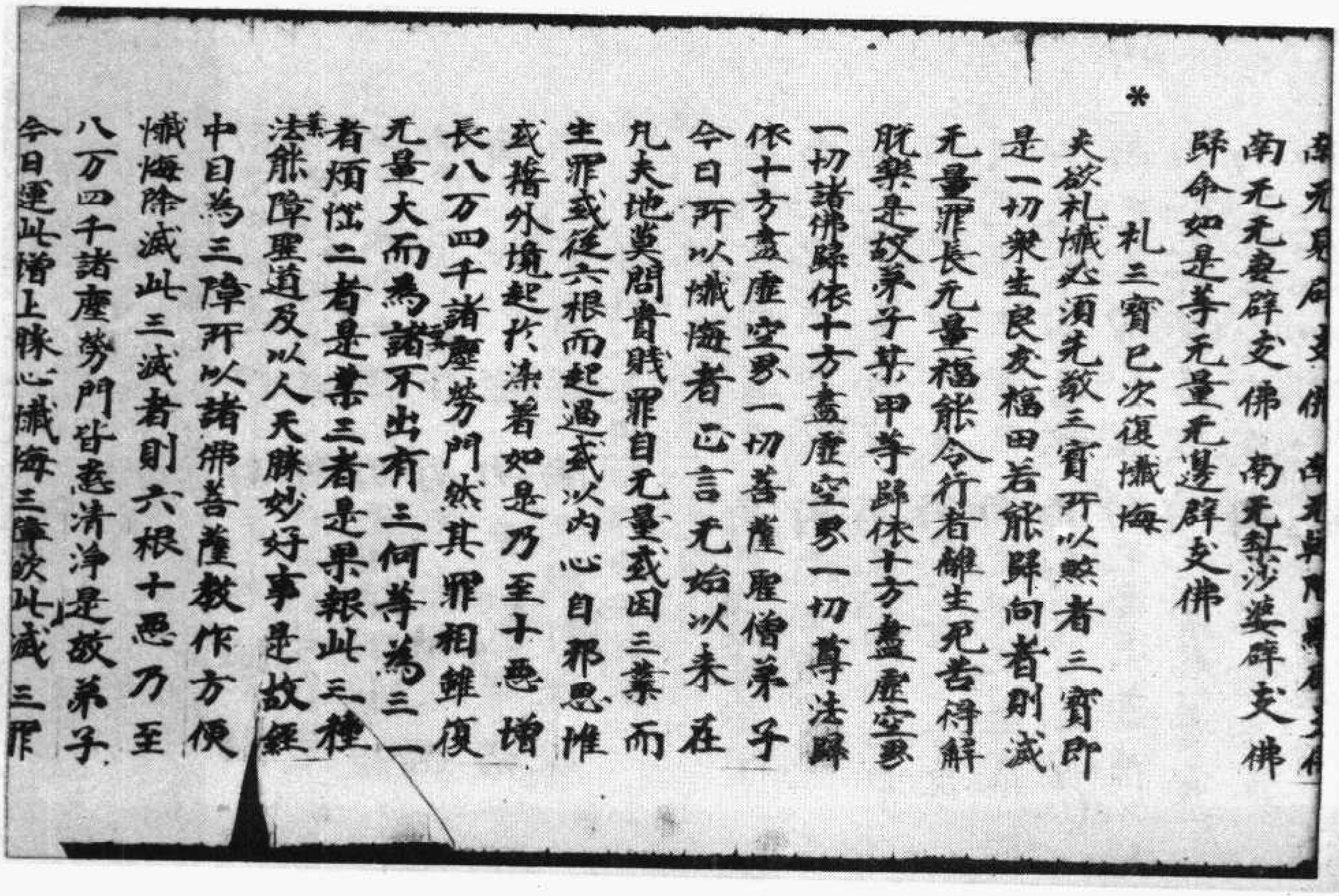
南无无所發菩薩　南无陁羅尼自在王菩薩

南无无盡意菩薩　南无堅意菩薩

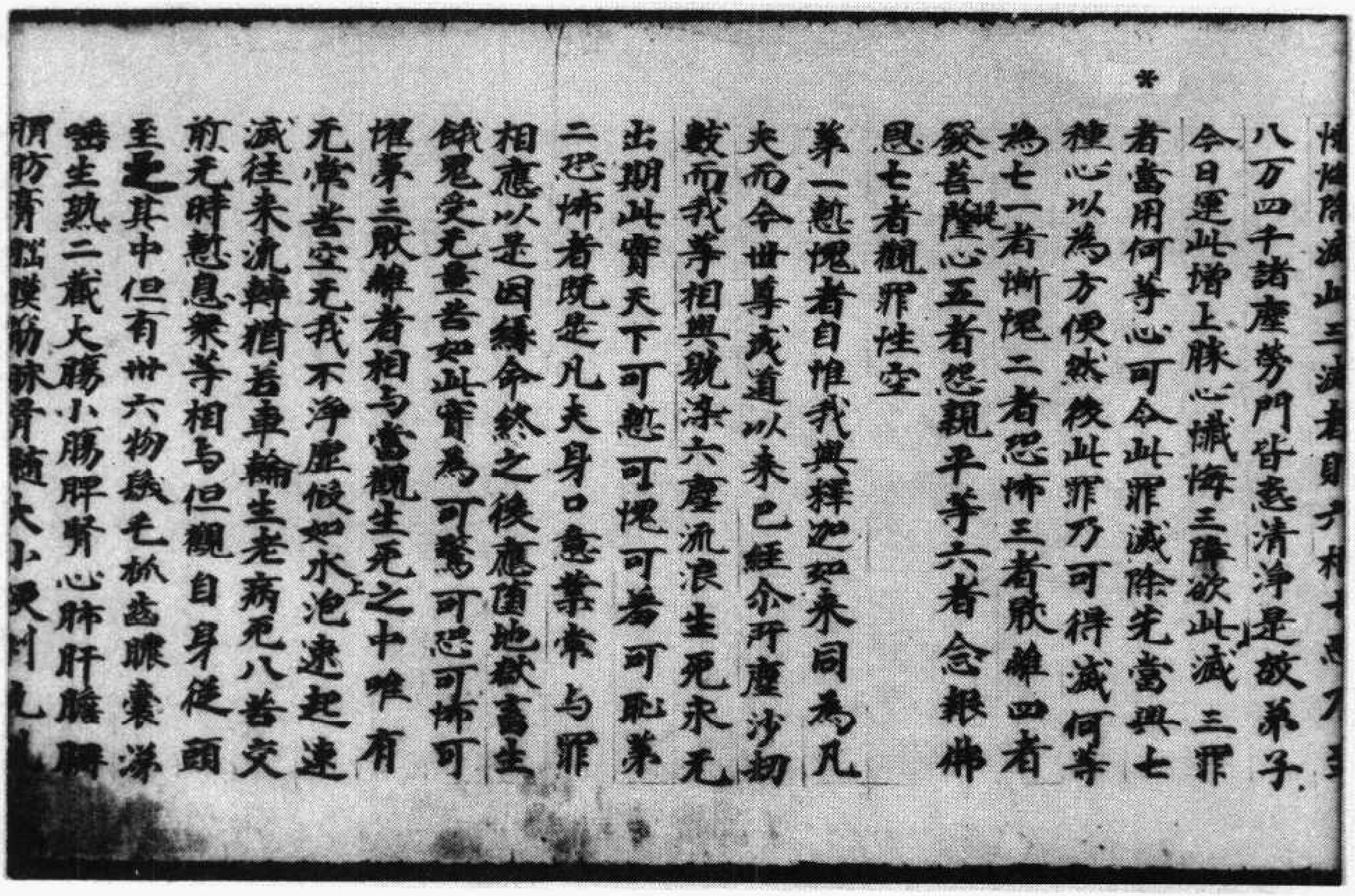
南无歸命如是无量无邊菩薩



南无弥勒菩薩　南无奮迅菩薩
南无无所發菩薩　南无陁羅尼自在王菩薩
南无无盡意菩薩　南无堅意菩薩
南无歸命如是无量无邊菩薩
*南无東方九十億百千万同名梵勝菩薩
南无南方九十億百千万同名因陁羅菩薩
南无西方九十億百千万同名大功德菩薩
南无北方九十億百千万同名大樂王菩薩
南无歸命如是等十方世界无量无邊菩薩
南无舍利弗應當敬礼十方諸菩薩摩訶薩
南无文殊師利菩薩摩訶薩
南无觀世音菩薩
南无大勢至菩薩　南无普賢菩薩
南无龍勝菩薩　南无龍德菩薩
次礼聲聞緣覺一切賢聖
南无阿利多辟支佛　南无婆利多辟支佛
南无多伽樓辟支佛　南无稱辟支佛
南无見辟支佛　南无愛見辟支佛
南无見辟支佛　南无乾陁羅辟支佛
南无无憂辟支佛　南无鉢沙婆辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛



南无見辟支佛　南无乾陁羅辟支佛
南无无憂辟支佛　南无鉢沙婆辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛
礼三寶已次復懺悔
*夫欲礼懺必須先敬三寶所以然者三寶即
是一切衆生良友福田若能歸向者則滅
无量罪長无量福能令行者離生死苦得解
脱樂是故弟子某甲等歸依十方盡虛空界
一切諸佛歸依十方盡虛空界一切尊法歸
依十方盡虛空界一切菩薩聖僧弟子
今日所以懺悔者正言无始以來在
凡夫地莫問貴賤罪自无量或因三業而
生罪或從六根而起過或以內心自邪思惟
或藉外境起於染著如是乃至十惡增
長八万四千諸塵勞門然其罪相雖復
无量大而為諸不出有三何等為三一
者煩惱二者是業三者是果報此三種
法能障聖道及以人天勝妙好事是故經
中目為三障所以諸佛菩薩教作方便
懺悔除滅此三滅者則六根十惡乃至
八万四千諸塵勞門皆悉清淨是故弟子
今日運此增上勝心懺悔三障欲此滅三罪

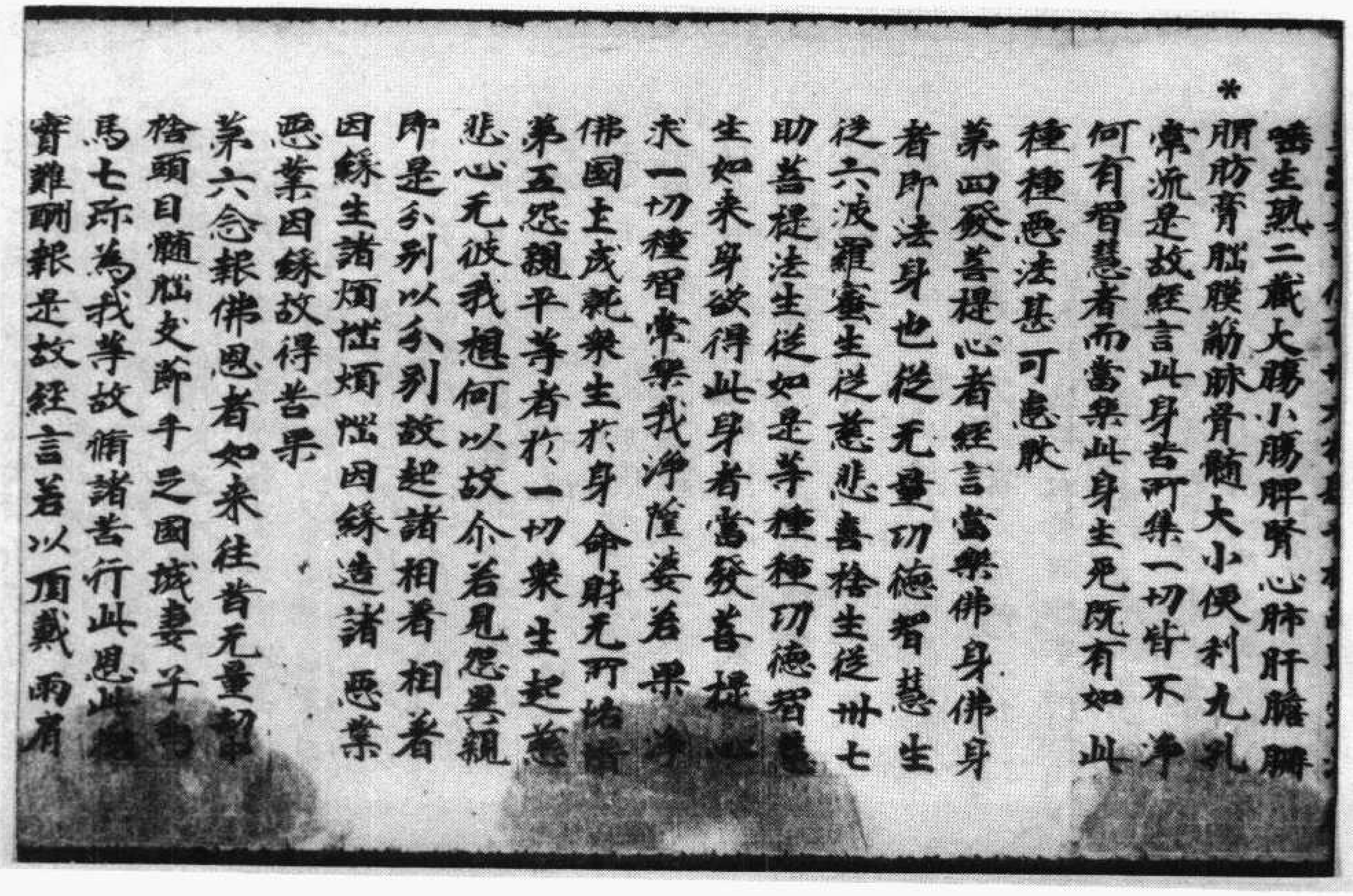


*

惱惱隨滅山三滅者則六根七惡不

八万四千諸塵勞門皆悉清淨是故弟子
今日運此增上勝心懺悔三障欲此滅 三罪
者當用何等心可令此罪滅除先當興七
種心以為方便然後此罪乃可得滅何等
為七一者慚愧二者恐怖三者厭離四者
發菩薩（提）心五者怨親平等六者念報佛
恩七者觀罪性空

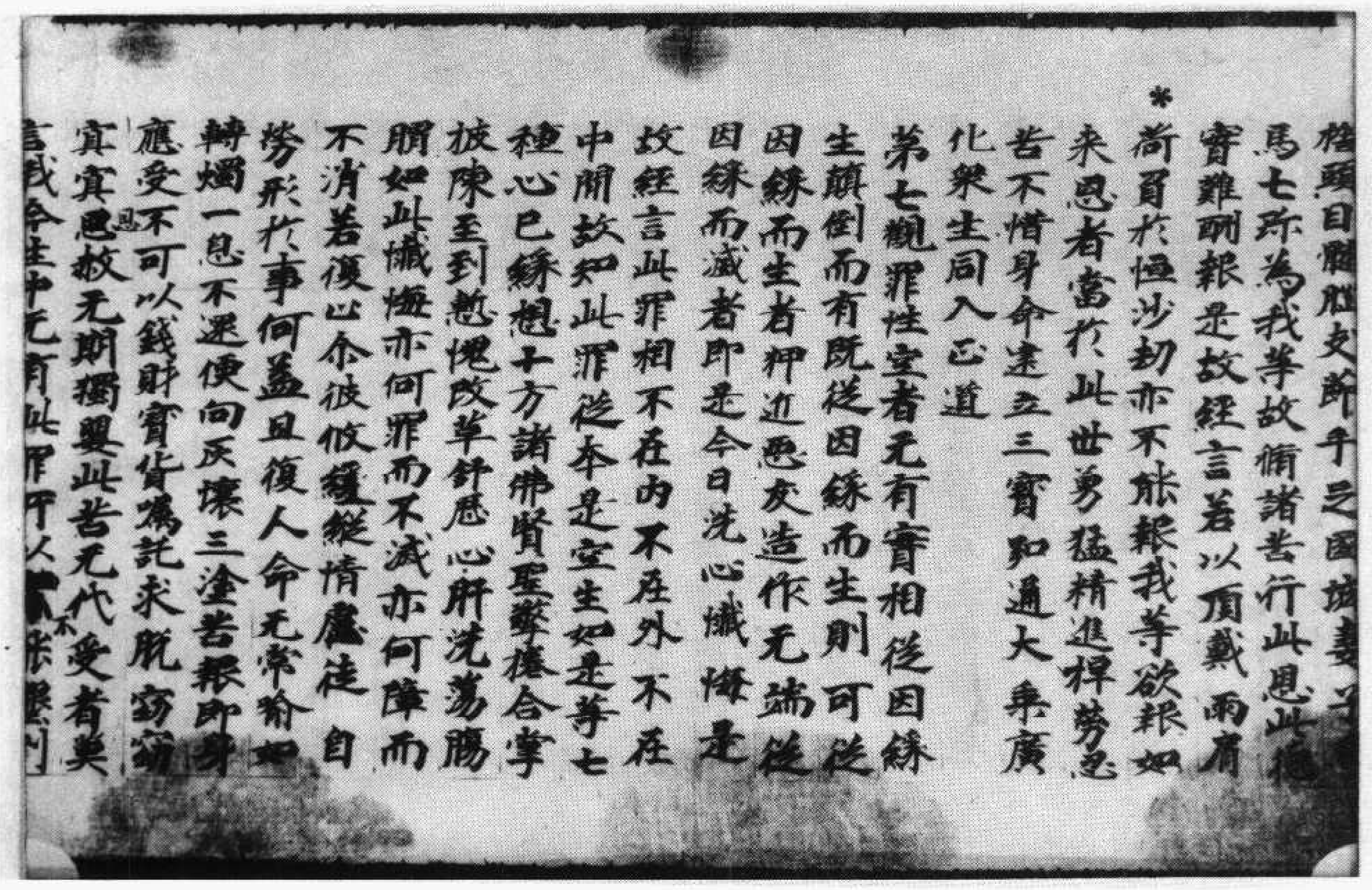
第一慙愧者自惟我與釋迦如來同為凡
夫而今世尊成道以來已經尒所塵沙劫
數而我等相與躭染六塵流浪生死永无
出期此實天下可慙可愧可羞可恥第
二恐怖者既是凡夫身口意業常与罪
相應以是因緣命終之後應墮地獄畜生
餓鬼受无量苦如此實為可驚可恐可怖可
懼第三厭離者相与當觀生死之中唯有
无常苦空无我不淨虛假如水上泡速起速
滅往來流轉猶若車輪生老病死八苦交
煎无時暫息衆等相与但觀自身從頭
至足其中但有卅六物髮毛爪齒眵淚涕
唾生熟二藏大腸小腸脾腎心肺肝膽膀
腸肪膏腦膜筋脈骨髓大小便利九



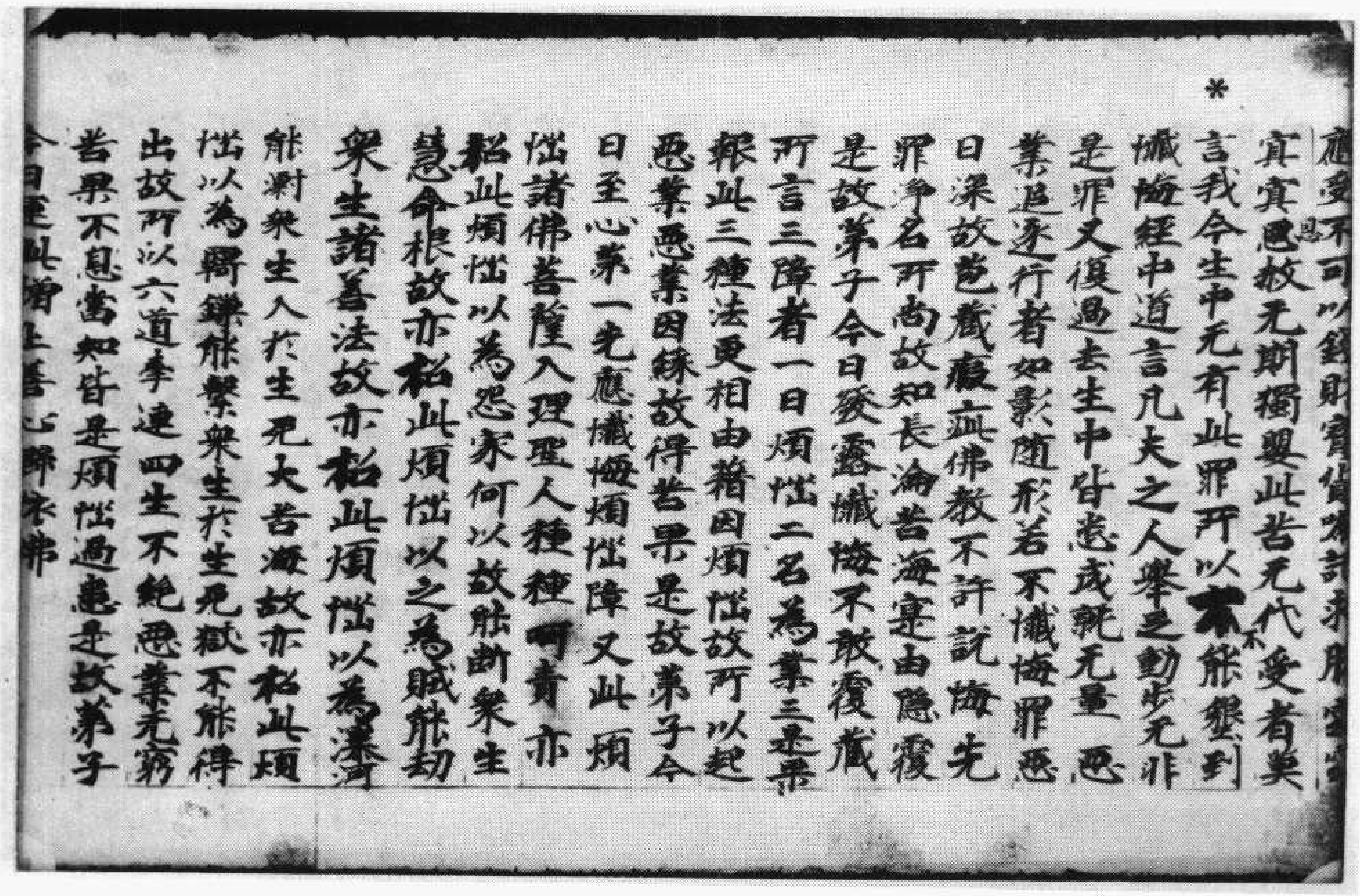
*

唾生熟二藏大腸小腸脾腎心肺肝膽膀
腸肪膏腦膜筋脈骨髓大小便利九孔
常流是故經言此身苦所集一切皆不淨
何有智慧者而當樂此身生死既有如此
種種惡法甚可患厭

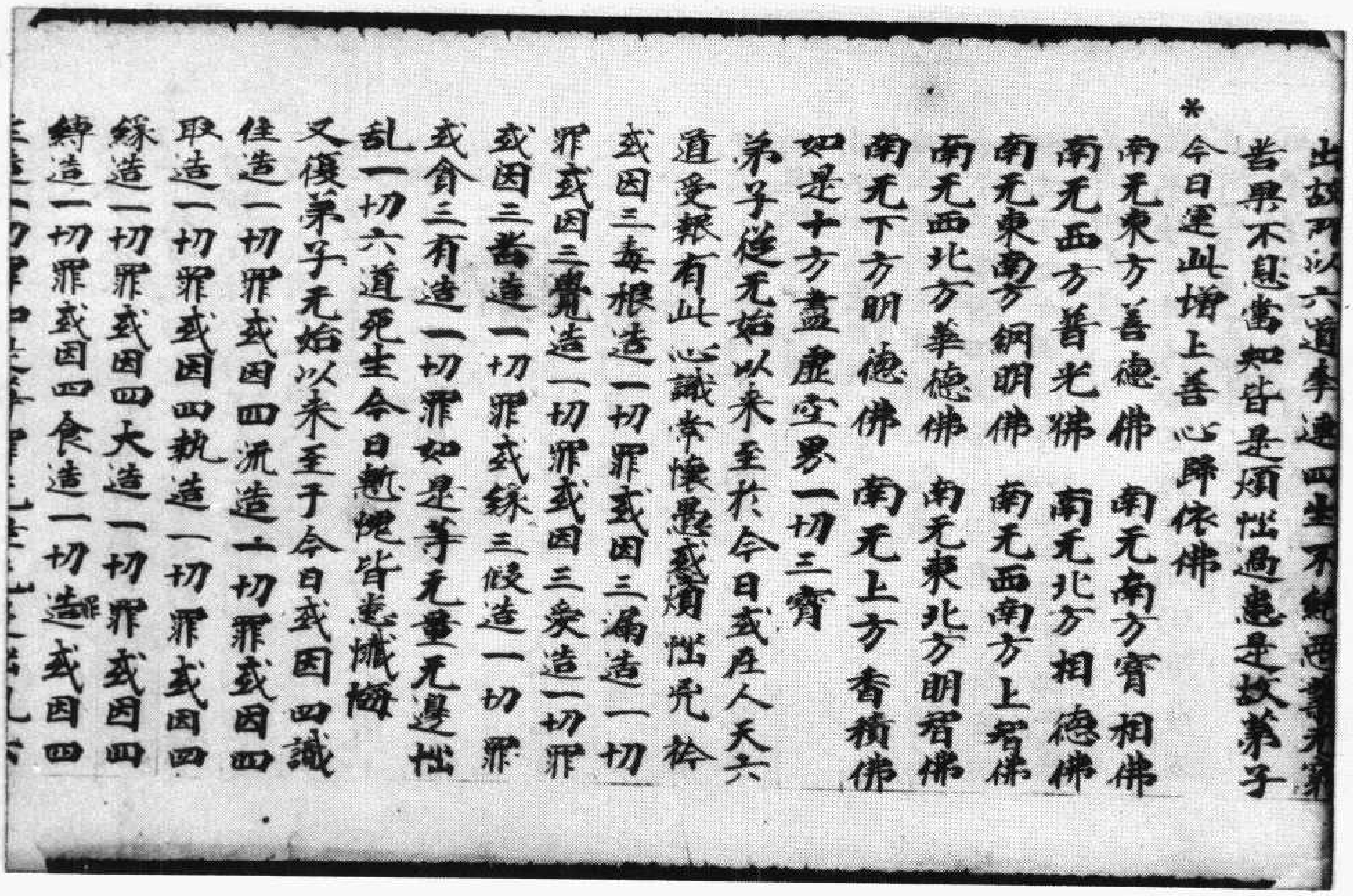
第四發菩提心者經言當樂佛身佛身
者即法身也從无量功德智慧生
從六波羅蜜生從慈悲喜捨生從卅七
助菩提法生從如是等種種功德智慧
生如來身欲得此身者當發菩提
求一切種智常樂我淨薩婆若果淨
佛國土成就衆生於身命財无所悋惜
第五怨親平等者於一切衆生起慈
悲心无彼我想何以故介若見怨異親
即是分別以分別故起諸相著相著
因緣生諸煩惱煩惱因緣造諸惡業
惡業因緣故得苦果
第六念報佛恩者如來往昔无量劫
捨頭目髓腦支節手足國城妻子象
馬七珎為我等故脩諸苦行此恩此德
實難酬報是故經言若以頂戴兩肩



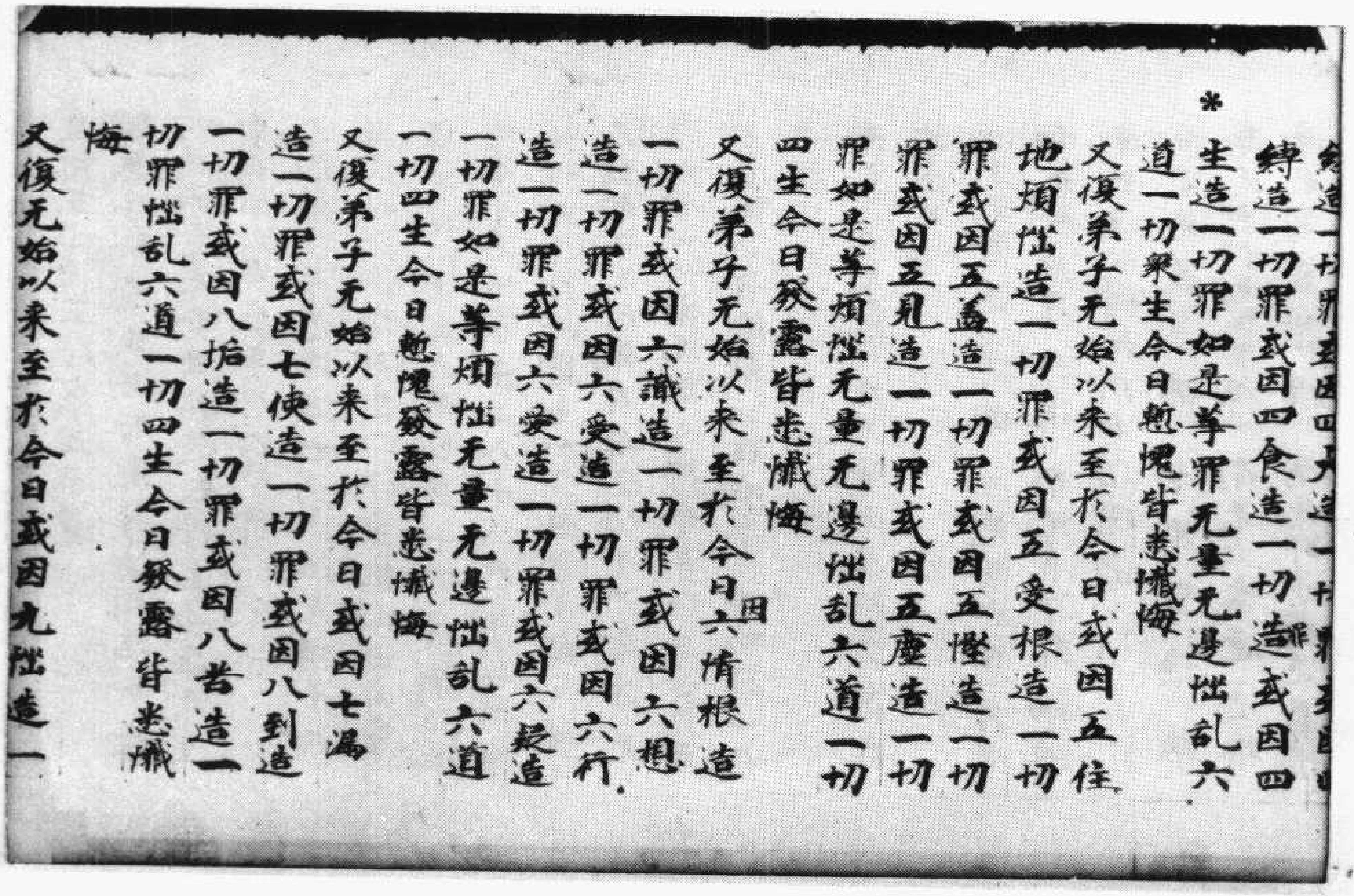
捨頭目髓腦支節手足國城妻子
馬七珎為我等故脩諸苦行此恩此德
實難酬報是故經言若以頂戴兩肩
*荷負於恒沙劫亦不能報我等欲報如
來恩者當於此世勇猛精進捍勞忍
苦不惜身命建立三寶弘通大乘廣
化衆生同入正道
第七觀罪性空者罪无有實相從因緣
生顛倒而有既從因緣而生則可從
因緣而生者狎近惡友造作无端從
因緣而滅者即是今日洗心懺悔是
故經言此罪相不在內不在外不在
中間故知此罪從本是空生如是等七
種心已緣想十方諸佛賢聖擎拳合掌
披陳至到慙愧改革舒歷心肝洗蕩腸
胃如此懺悔亦何罪而不滅亦何障而
不消若復以尒彼攸緩縱情慮徒自
勞形於事何益且復人命无常喻如
轉燭一息不還便同灰壤三塗苦報即身
應受不可以錢財寶貨囑託求脫窈窈
冥冥（恩）恩赦无期獨嬰此苦无代受者莫
言我今生中无有此罪所以不（不）能懇到



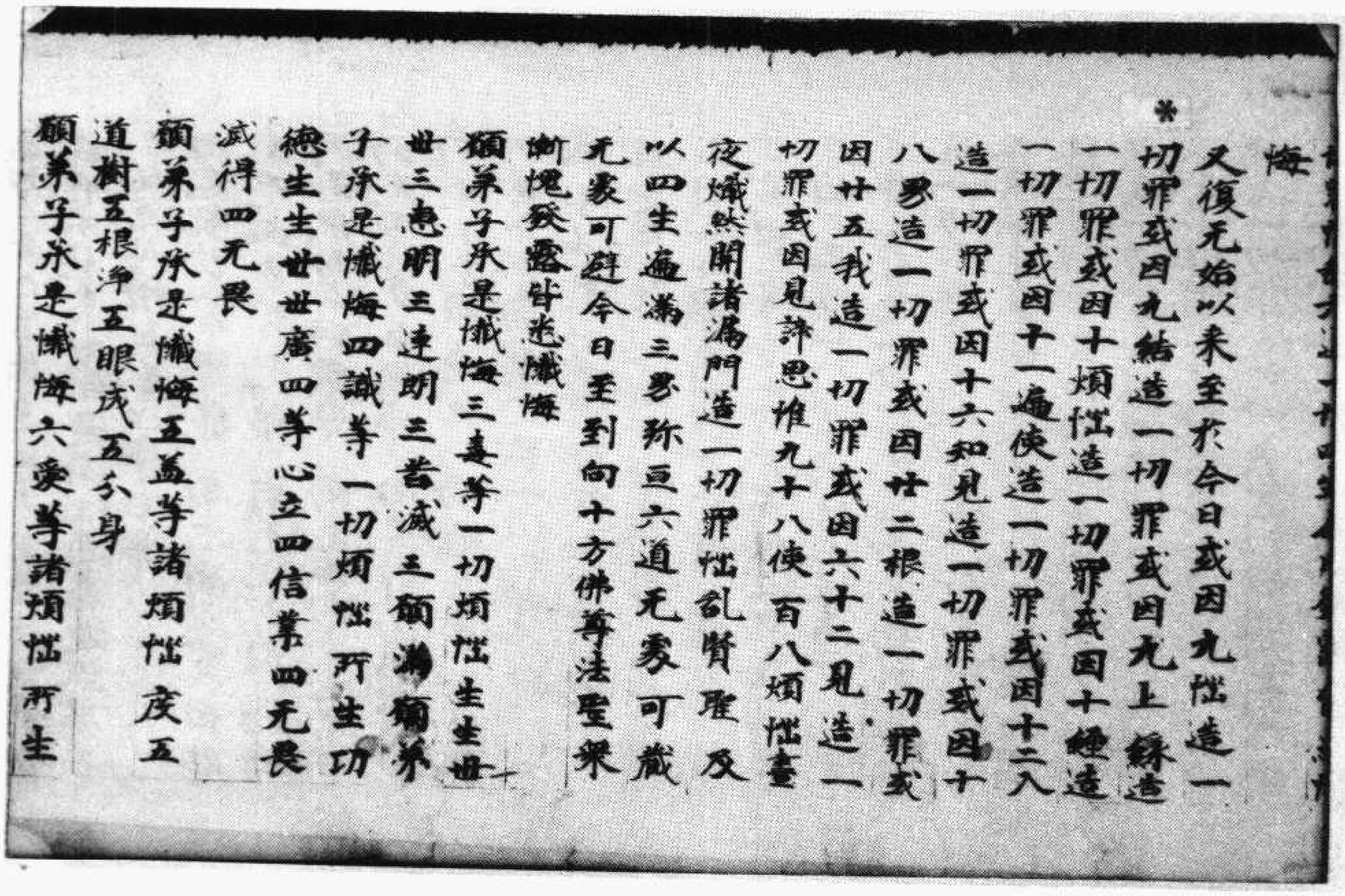
應受不可以錢財寶貨囑託求脫窈窈
冥冥（恩）恩赦无期獨嬰此苦无代受者莫
*言我今生中无有此罪所以不（不）能懇到
懺悔經中道言凡夫之人舉足動步无非
是罪又復過去生中皆悉成就无量惡
業追逐行者如影隨形若不懺悔罪惡
日深故苞藏瑕疵佛教不許說悔先
罪淨名所尚故知長淪苦海寔由隱覆
是故弟子今日發露懺悔不敢覆藏
所言三障者一日煩惱二名為業三是果
報此三種法更相由藉因煩惱故所以起
惡業惡業因緣故得苦果是故弟子今
日至心第一先應懺悔煩惱障又此煩
惱諸佛菩薩入理聖人種種呵責亦
名此煩惱以為怨家何以故能斷衆生
慧命根故亦名此煩惱以之為賊能劫
衆生諸善法故亦名此煩惱以為瀑河
能漂衆生入於生死大苦海故亦名此煩
惱以為羈鎖能繫衆生於生死獄不能得
出故所以六道牽連四生不絕惡業无窮
苦果不息當知皆是煩惱過患是故弟子
今日運此增上善心歸依佛



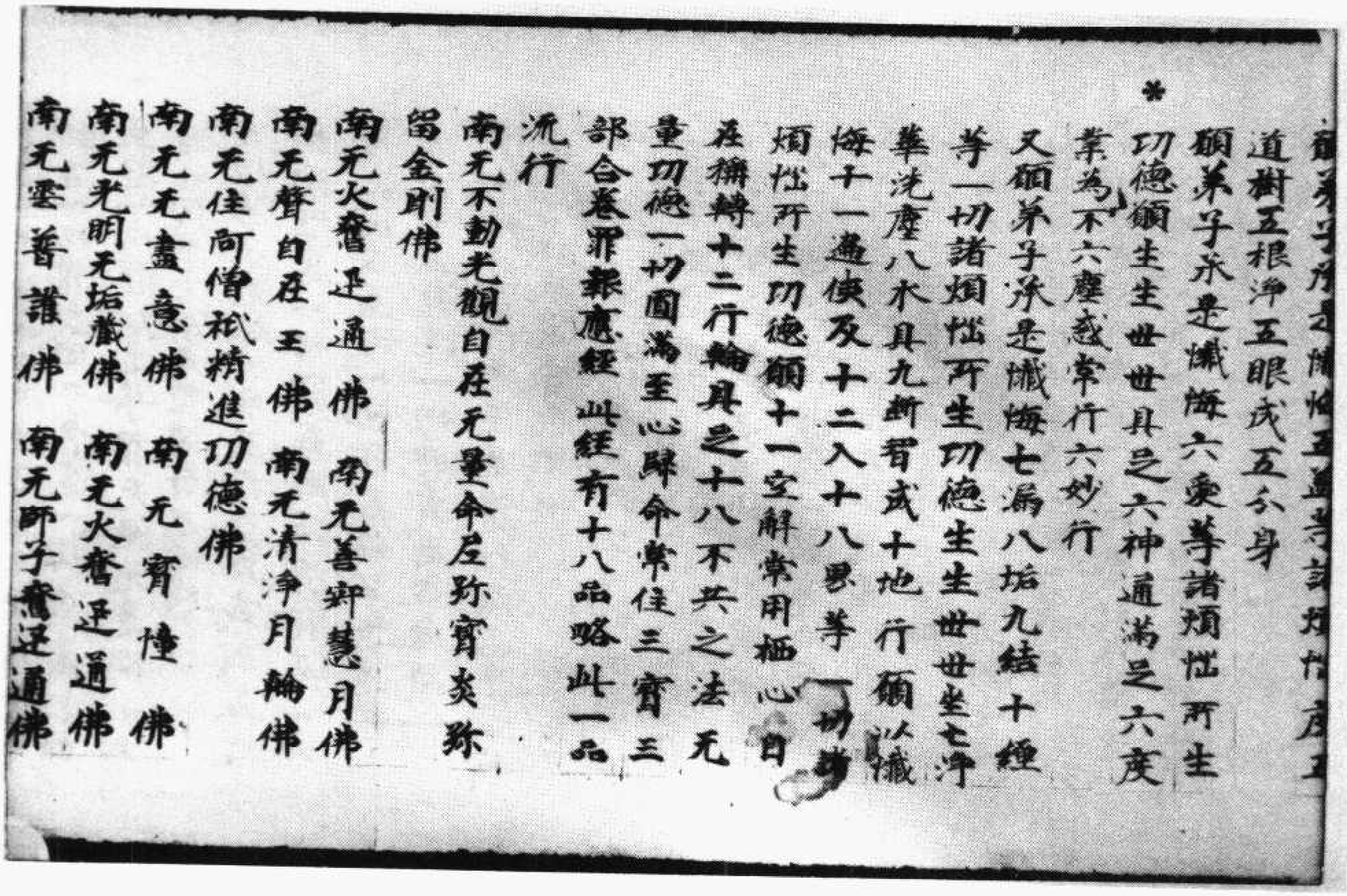
出故所以六道牽連四生不絶惡業无窮
苦果不息當知皆是煩惱過患是故弟子
* 今日運此增上善心歸依佛
南无東方善德佛　南无南方寶相佛
南无西方普光佛　南无北方相德佛
南无東南方網明佛　南无西南方上智佛
南无西北方華德佛　南无東北方明智佛
南无下方明德佛　南无上方香積佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子從无始以來至於今日或在人天六
道受報有此心識常懷愚惑煩惱充拾
或因三毒根造一切罪或因三漏造一切
罪或因三覺造一切罪或因三受造一切罪
或因三苦造一切罪或緣三假造一切罪
或貪三有造一切罪如是等无量无邊惱
亂一切六道死生今日慚愧皆悉懺悔
又復弟子无始以來至于今日或因四識
住造一切罪或因四流造一切罪或因四
取造一切罪或因四執造一切罪或因四
緣造一切罪或因四大造一切罪或因四
縛造一切罪或因四食造一切造罪或因四



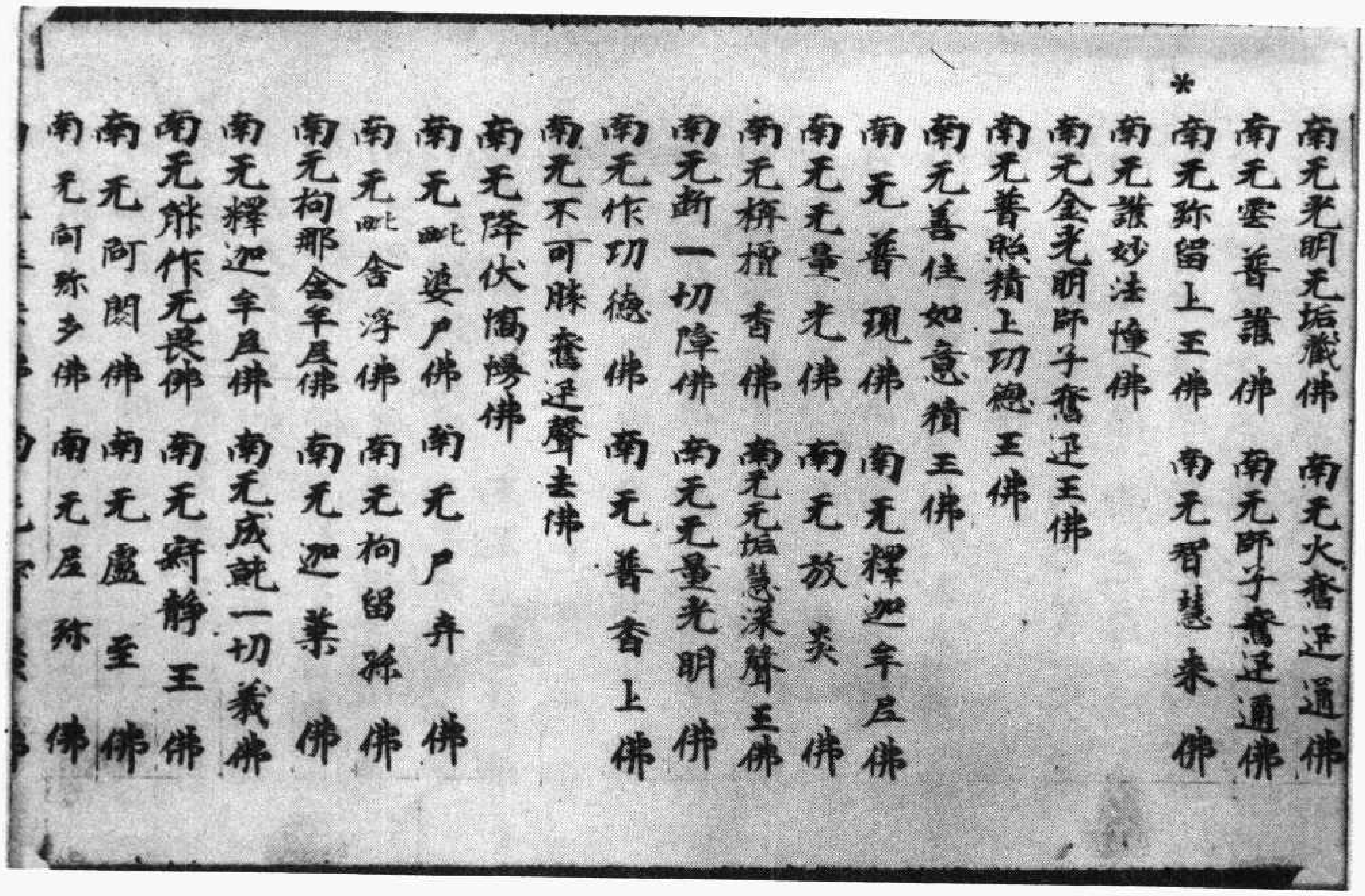
造一切罪或因四大造一切罪或因四
* 縛造一切罪或因四食造一切造罪或因四
生造一切罪如是等罪无量无邊惱亂六
道一切衆生今日慚愧皆悉懺悔
又復弟子无始以來至於今日或因五住
地煩惱造一切罪或因五受根造一切
罪或因五蓋造一切罪或因五慳造一切
罪或因五見造一切罪或因五塵造一切
罪如是等煩惱无量无邊惱亂六道一切
四生今日發露皆悉懺悔
又復弟子无始以來至於今日因六情根造
一切罪或因六識造一切罪或因六想
造一切罪或因六受造一切罪或因六行
造一切罪或因六愛造一切罪或因六疑造
一切罪如是等煩惱无量无邊惱亂六道
一切四生今日慚愧發露皆悉懺悔
又復弟子无始以來至於今日或因七漏
造一切罪或因七使造一切罪或因八到造
一切罪或因八垢造一切罪或因八苦造一
切罪惱亂六道一切四生今日發露皆悉懺
悔
又復无始以來至於今日或因九惱造一



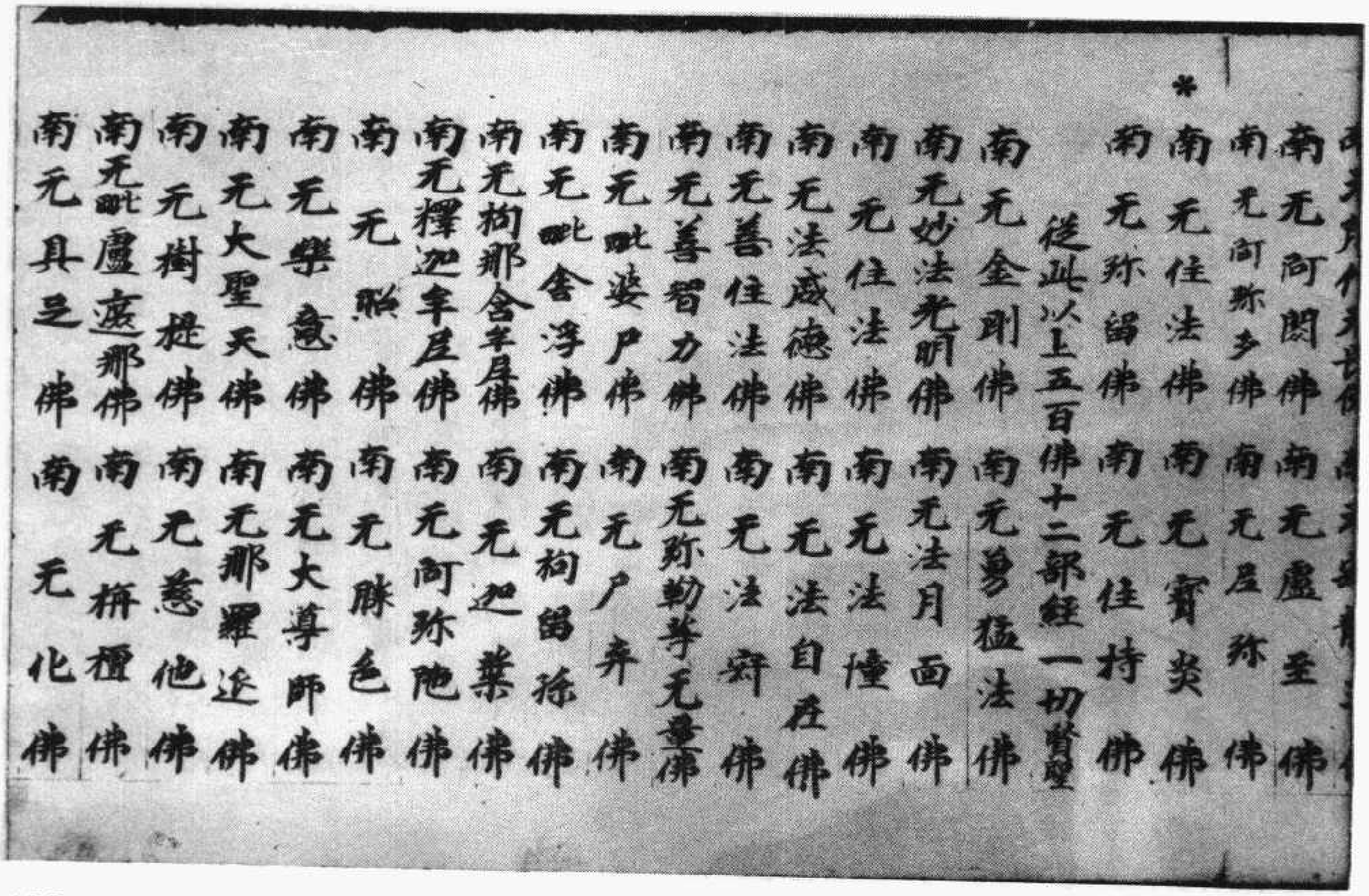
悔
又復无始以来至於今日或因九惱造一
切罪或因九結造一切罪或因九上緣造
一切罪或因十煩惱造一切罪或因十纏造
一切罪或因十一遍使造一切罪或因十二入
造一切罪或因十六知見造一切罪或因十
八界造一切罪或因廿二根造一切罪或
因廿五我造一切罪或因六十二見造一
切罪或因見諦思惟九十八使百八煩惱晝
夜熾然開諸漏門造一切罪惱亂賢聖及
以四生遍滿三界弥亘六道无處可藏
无處可避今日至到向十方佛尊法聖衆
慚愧發露皆悉懺悔
願弟子承是懺悔三毒等一切煩惱生生世
世三惠明三達明三苦滅三願滿願弟
子承是懺悔四識等一切煩惱所生功
德生生世世廣四等心立四信業四无畏
滅得四无畏
願弟子承是懺悔五蓋等諸煩惱度五
道樹五根淨五眼成五分身
願弟子承是懺悔六愛等諸煩惱所生



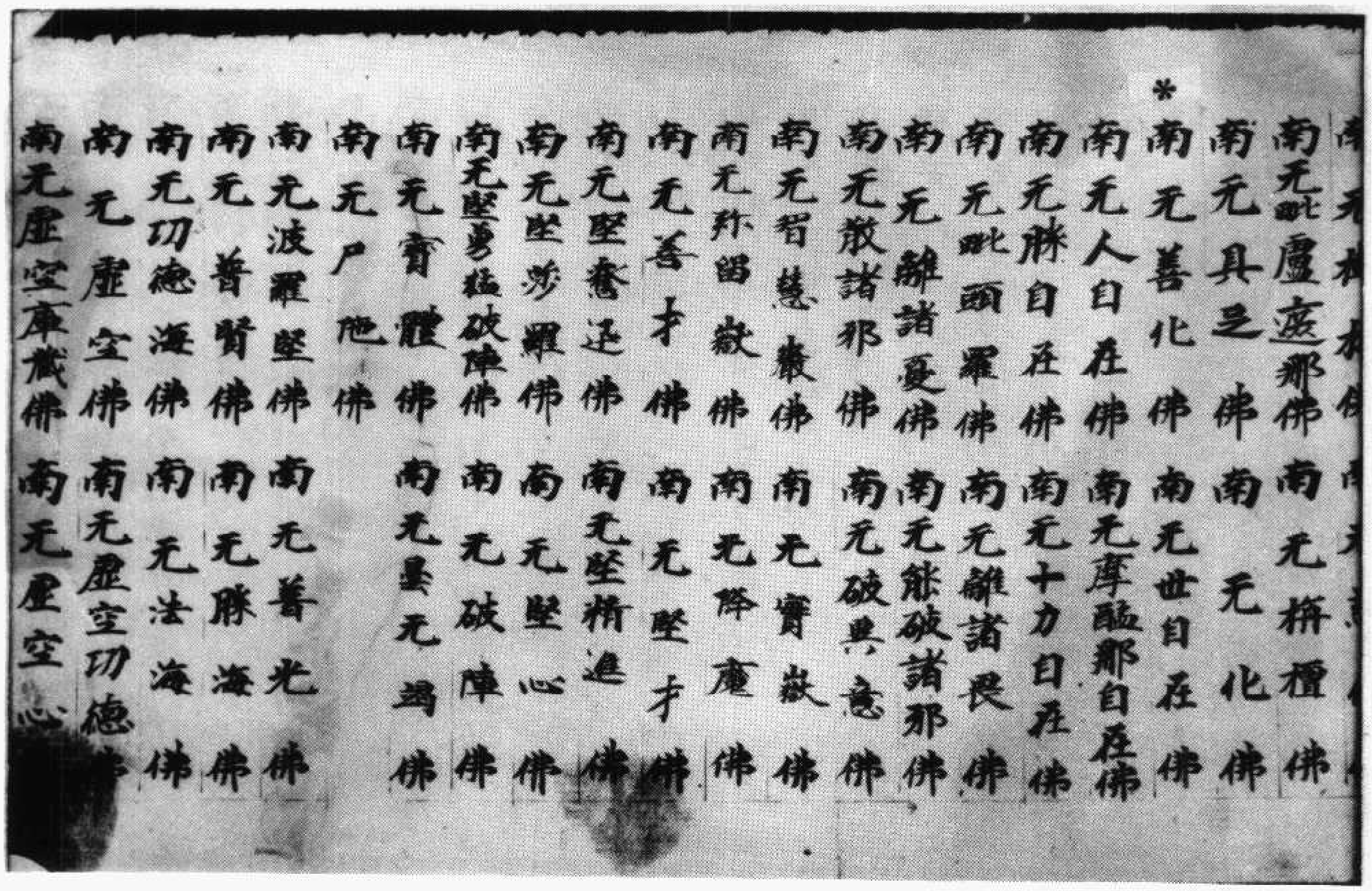
道樹五根淨五眼成五分身
願弟子承是懺悔六愛等諸煩惱所生
功德願生生世世具足六神通滿足六度
業為不六塵惑常行六妙行
又願弟子承是懺悔七漏八垢九結十纏
等一切諸煩惱所生功德生生世世七淨
華洗塵八水具九斷智成十地行願以懺
悔十一遍使及十二入十八界等一切諸
煩惱所生功德願十一空解常用栖心自
在捔轉十二行輪具足十八不共之法无
量功德一切圓滿至心歸命常住三寶三
部合卷罪報應經 此經有十八品略此一品
流行
南无不動光觀自在无量命左弥寶炎弥
留金剛佛
南无火奮迅通佛　南无善寂慧月佛
南无聲自在王佛　南无清淨月輪佛
南无住阿僧祇精進功德佛
南无无盡意佛　南无寶幢佛
南无光明无垢藏佛　南无火奮迅通佛
南无雲音護佛　南无師子奮迅通佛



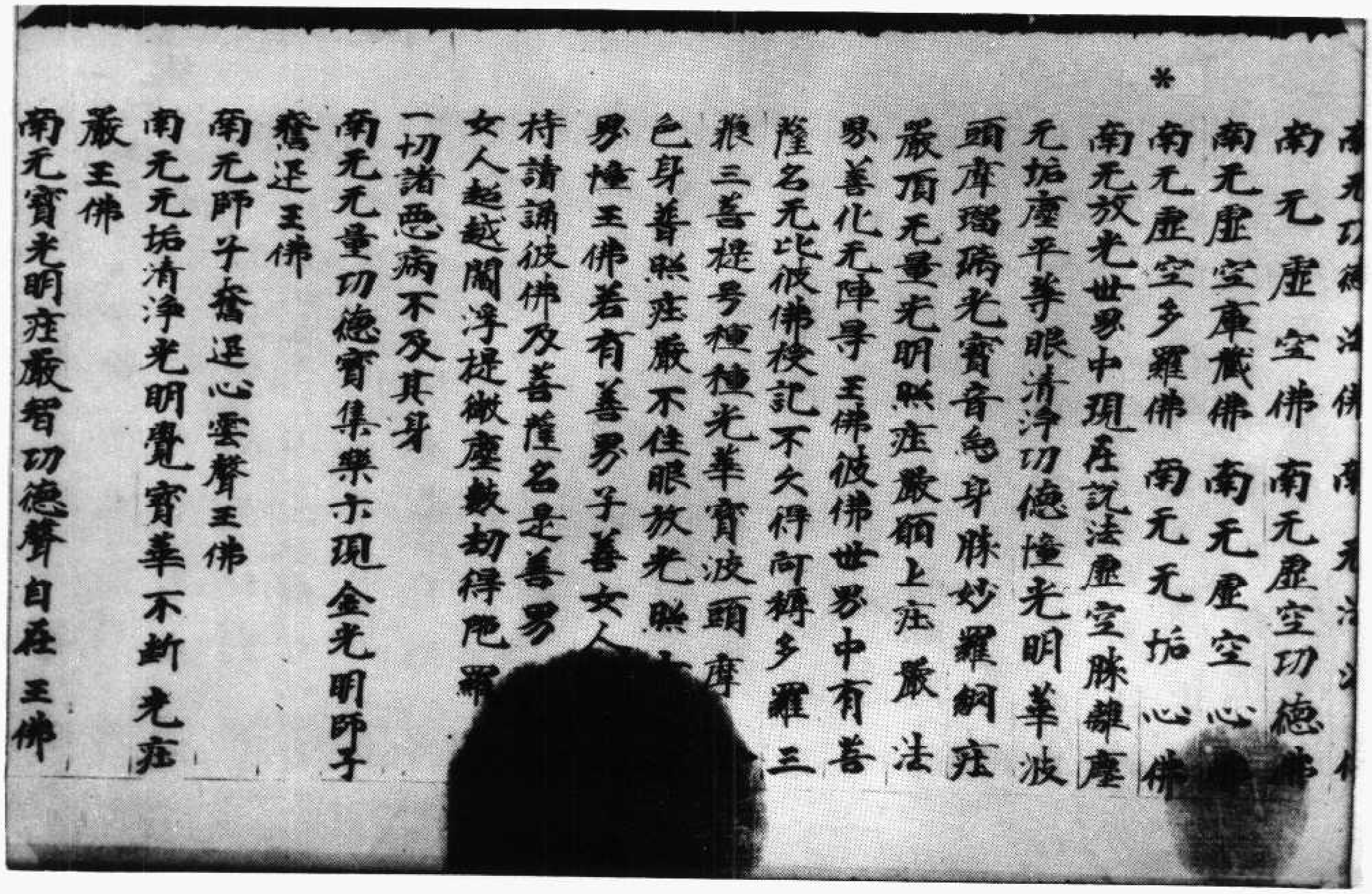
南无光明无垢藏佛　南无火奮迅通佛
南无雲音讃佛　南无師子奮迅通佛
*南无弥留上王佛　南无智慧来佛
南无讃妙法幢佛
南无金光明師子奮迅王佛
南无普照積上功德王佛
南无善住如意積王佛
南无普現佛　南无釋迦牟尼佛
南无无量光佛　南无放炎佛
南无栴檀香佛　南无无垢慧深聲王佛
南无斷一切障佛　南无无量光明佛
南无作功德佛　南无善香上佛
南无不可勝奮迅聲去佛
南无降伏滿陽佛
南无毗婆尸佛　南无尸弃佛
南无毗舍浮佛　南无拘留孫佛
南无拘那含牟尼佛　南无迦葉佛
南无釋迦牟尼佛　南无成就一切義佛
南无能作无畏佛　南无寂靜王佛
南无阿閦佛　南无盧至佛
南无阿弥多佛　南无尼弥佛



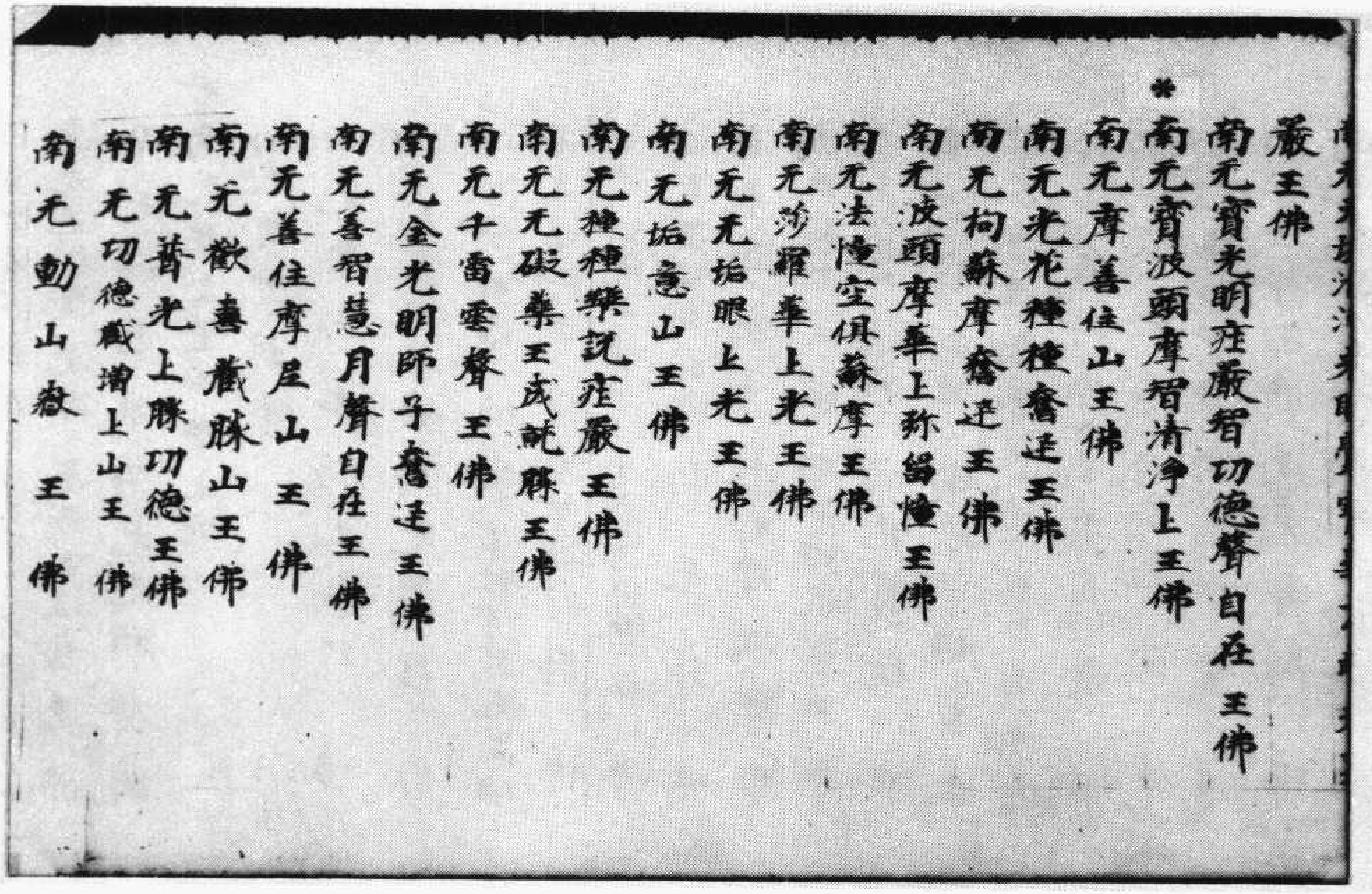
南无阿閦佛　南无盧至佛
南无阿弥多佛　南无尼弥佛
*南无住法佛　南无寶炎佛
南无弥留佛　南无住持佛
從此以上五百佛十二部經一切賢聖
南无金剛佛　南无勇猛法佛
南无妙法光明佛　南无法月面佛
南无住法佛　南无法幢佛
南无法威德佛　南无法自在佛
南无善住法佛　南无法寂佛
南无善智力佛　南无弥勒等无量佛
南无毗婆尸佛　南无尸弃佛
南无毗舍浮佛　南无拘留孫佛
南无拘那含牟尼佛　南无迦葉佛
南无釋迦牟尼佛　南无阿弥陁佛
南无照佛　南无勝色佛
南无樂意佛　南无大尊師佛
南无大聖天佛　南无那羅延佛
南无樹提佛　南无慈他佛
南无毗盧遮那佛　南无栴檀佛
南无具足佛　南无化佛



南无栴檀佛 南无
南无毗盧遮那佛 南无栴檀佛
南无具足佛 南无化佛
*南无善化佛 南无世自在佛
南无人自在佛 南无摩醯那自在佛
南无勝自在佛 南无十力自在佛
南无毗頭羅佛 南无離諸畏佛
南无離諸憂佛 南无能破諸邪佛
南无散諸邪佛 南无破異意佛
南无智慧聚佛 南无寶嶽佛
南无弥留嶽佛 南无降魔佛
南无善才佛 南无堅才佛
南无堅奮迅佛 南无堅精進佛
南无堅莎羅佛 南无堅心佛
南无堅勇猛破陣佛 南无破陣佛
南无寶體佛 南无婁无竭佛
南无尸陁佛
南无波羅堅佛 南无普光佛
南无普賢佛 南无勝海佛
南无功德海佛 南无法海佛
南无虛空佛 南无虛空功德佛
南无虛空庫藏佛 南无虛空心



南无功德海佛 南无法海佛
南无虛空佛 南无虛空功德佛
南无虛空庫藏佛 南无虛空心佛
*南无虛空多羅佛 南无无垢心佛
南无放光世界中現在說法虛空勝離塵
无垢塵平等眼清淨功德幢光明華波
頭摩瑠璃光寶音色身勝妙羅網莊
嚴頂无量光明照莊嚴稱上莊嚴法
界善化无障㝵王佛彼佛世界中有菩
薩名无比彼佛授記不久得阿耨多羅三
藐三菩提号種種光華寶波頭摩
色身普照莊嚴不住眼放光照[illegible]
界幢王佛若有善男子善女人[illegible]
持讀誦彼佛及菩薩名是善男
女人超越閻浮提微塵數劫得陁羅[illegible]
一切諸惡病不及其身
南无无量功德寶集樂示現金光明師子
奮迅王佛
南无師子奮迅心雲聲王佛
南无无垢清淨光明覺寶華不斷光莊
嚴王佛
南无寶光明莊嚴智功德聲自在王佛



嚴王佛

＊南无寶光明庄嚴智功德聲自在　王佛

南无寶波頭摩智清淨上王佛

南无摩善住山王佛

南无光花種種奮迅王佛

南无拘蘇摩奮迅王佛

南无波頭摩華上弥留幢王佛

南无法幢空俱蘇摩王佛

南无沙羅華上光王佛

南无无垢眼上光王佛

南无无垢意山王佛

南无種種樂説庄嚴王佛

南无无礙藥王成就勝王佛

南无千雷雲聲王佛

南无金光明師子奮迅王佛

南无善智慧月聲自在王佛

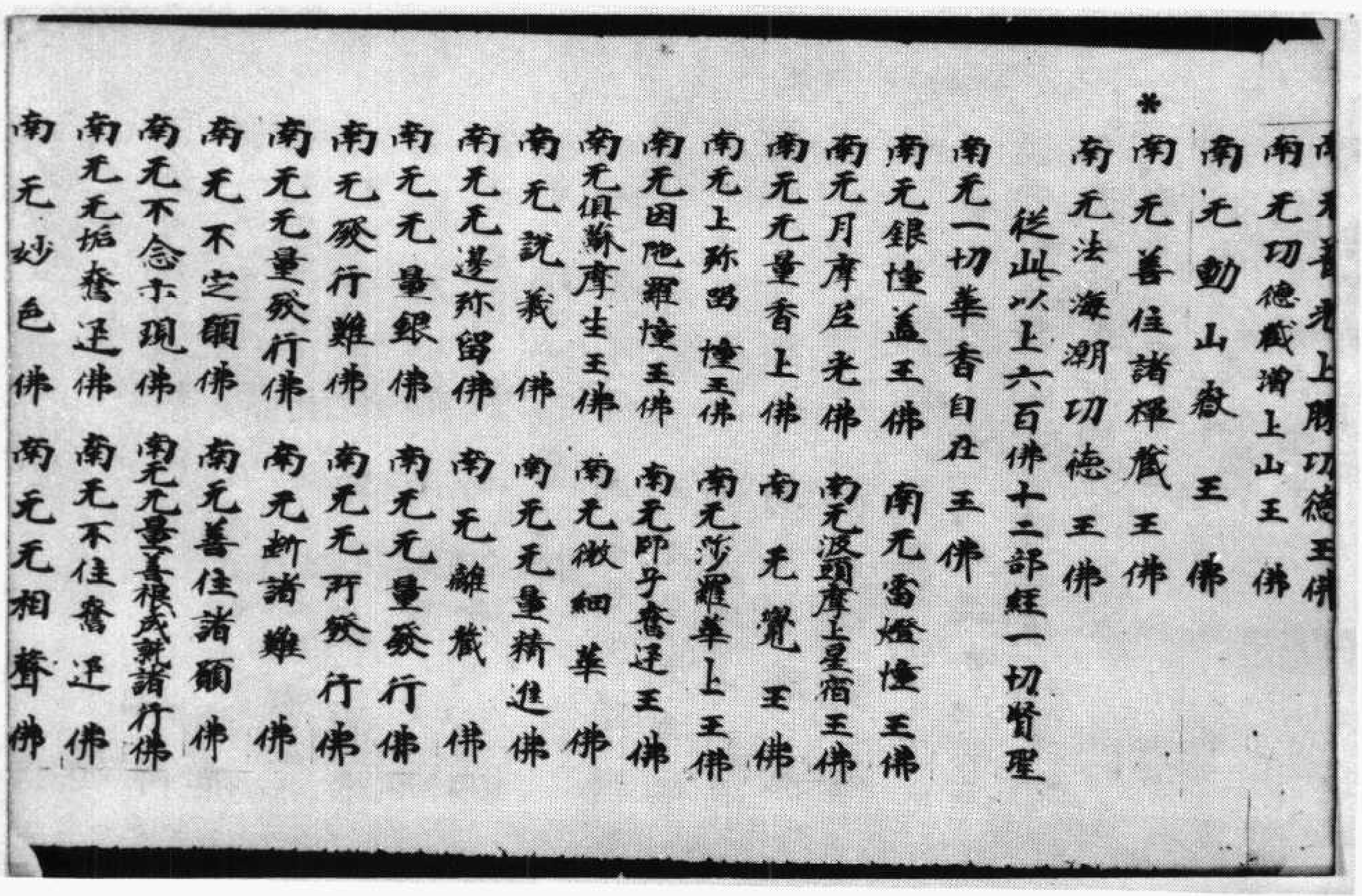
南无善住摩尼山王佛

南无歡喜藏勝山王佛

南无普光上勝功德王佛

南无一切德藏増上山王佛

南无動山叡　王　佛



南无普光上勝功德王佛

南无一切德藏増上山王佛

南无動山叡　王　佛

＊南无善住諸禪藏　王佛

南无法海潮功德王佛

從此以上六百佛十二部經一切賢聖

南无一切華香自在　王佛

南无銀幢蓋王佛　南无雷燈幢王佛

南无月摩尼光佛　南无波頭摩上星宿王佛

南无无量香上佛　南　无　覺　王佛

南无上弥留幢王佛　南无沙羅華上王佛

南无因陁羅幢王佛　南无師子奮迅王佛

南无俱蘇摩生王佛　南无微細華佛

南无説義佛　南无无量精進佛

南无无邊弥留佛　南无離藏佛

南无无量銀佛　南无无量發行佛

南无發行難佛　南无无所發行佛

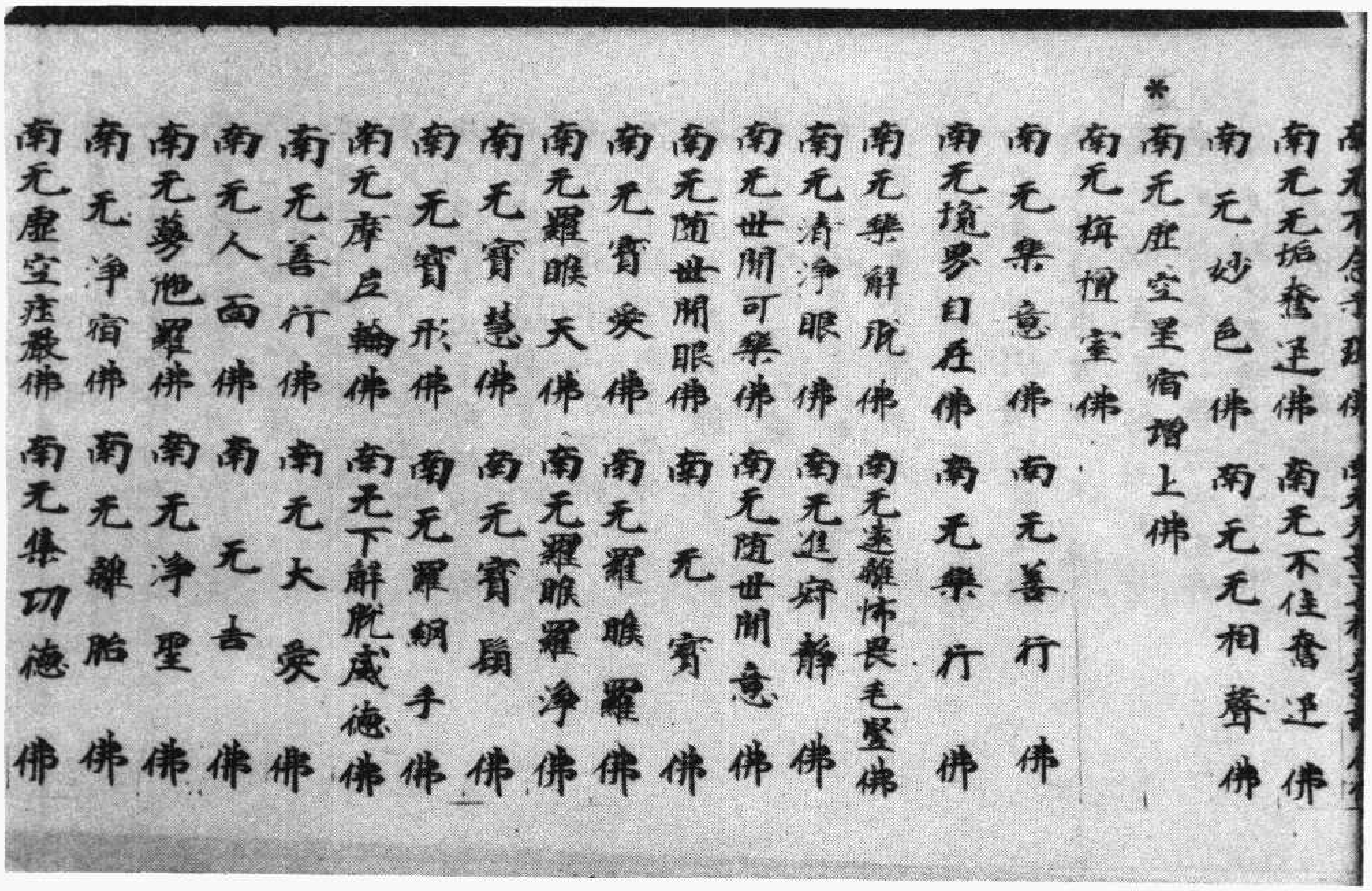
南无无量發行佛　南无斷諸難佛

南无不空願佛　南无善住諸願佛

南无不念示現佛　南无无量善根成就諸行佛

南无无垢奮迅佛　南无不住奮迅佛

南无妙色佛　南无无相聲佛



南无无垢奮迅佛　南无不住奮迅佛

南无妙色佛　南无无相聲佛

*南无虛空星宿增上佛

南无栴檀室佛

南无樂意佛　南无善行佛

南无境界自在佛　南无樂行佛

南无樂解脫佛　南无遠離怖畏毛竪佛

南无清淨眼佛　南无進寂靜佛

南无世間可樂佛　南无隨世間意佛

南无隨世間眼佛　南无寶佛

南无寶愛佛　南无羅睺羅佛

南无羅睺天佛　南无羅睺羅淨佛

南无寶慧佛　南无寶嶺佛

南无寶形佛　南无羅網手佛

南无摩尼輪佛　南无下解脫威德佛

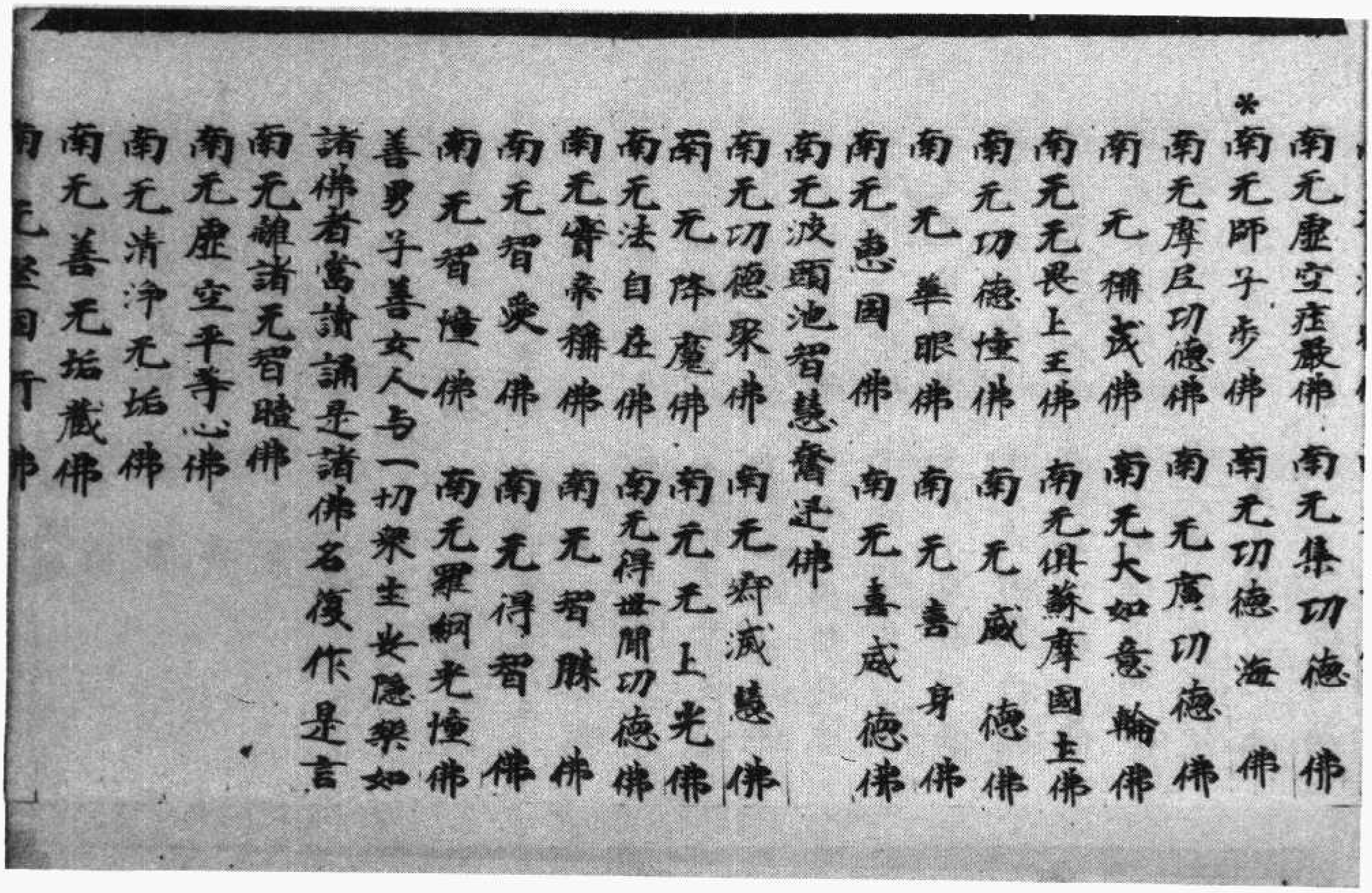
南无善行佛　南无大愛佛

南无人面佛　南无吉佛

南无薩他羅佛　南无淨聖佛

南无淨宿佛　南无離胎佛

南无虛空莊嚴佛　南无集功德佛



南无虛空莊嚴佛　南无集功德佛

*南无師子步佛　南无功德海佛

南无摩尼功德佛　南无廣功德佛

南无稱戒佛　南无大如意輪佛

南无无畏上王佛　南无俱蘇摩國主佛

南无功德幢佛　南无威德佛

南无華眼佛　南无喜身佛

南无惠國佛　南无喜威德佛

南无波頭池智慧奮迅佛

南无功德聚佛　南无寂滅慧佛

南无降魔佛　南无无上光佛

南无法自在佛　南无得世間功德佛

南无齊稱佛　南无智勝佛

南无智愛佛　南无得智佛

南无智幢佛　南无羅網光幢佛

善男子善女人与一切衆生安隱樂如

諸佛者當讀誦是諸佛名復作是言

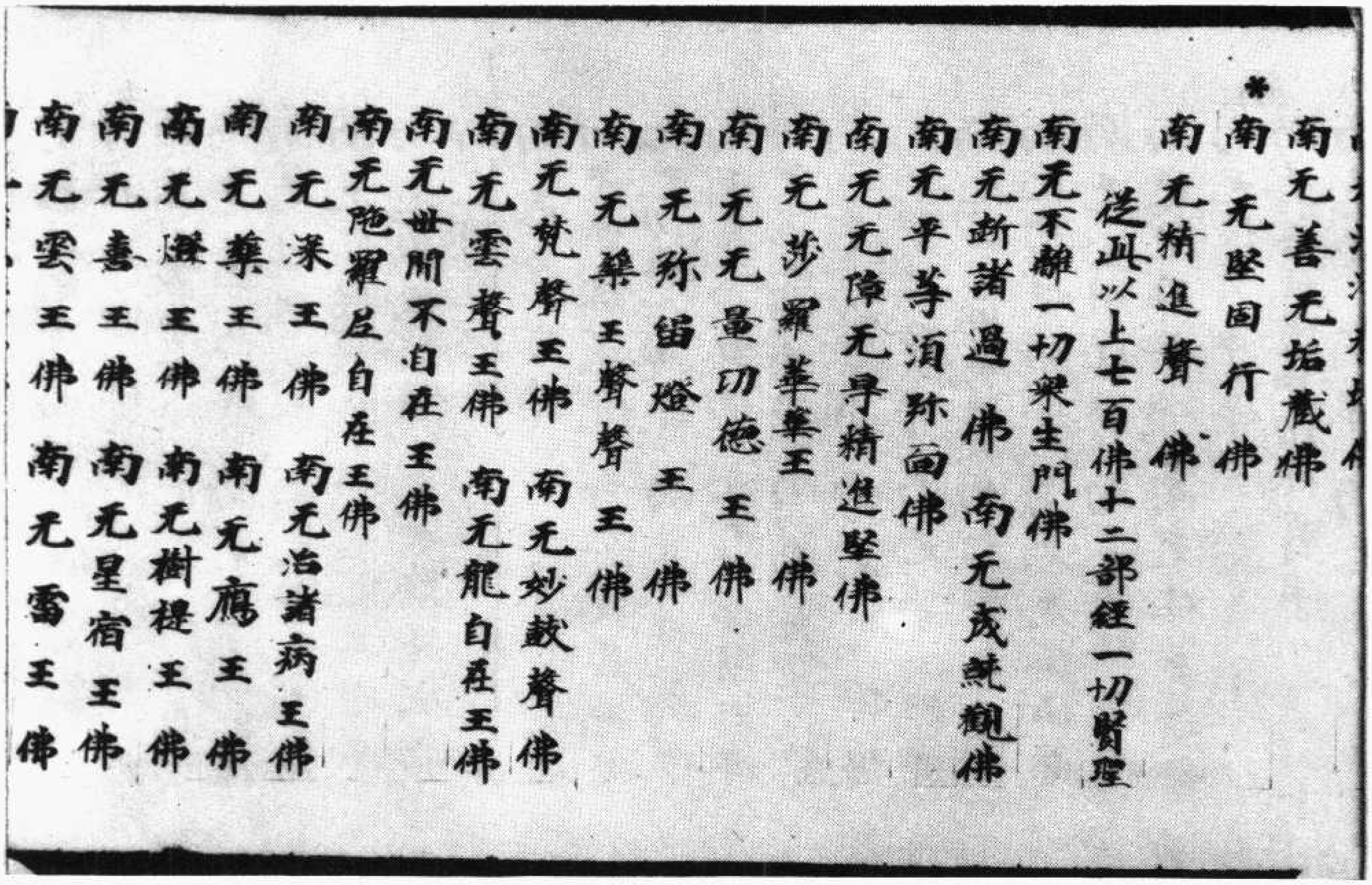
南无離諸无智暗佛

南无虛空平等心佛

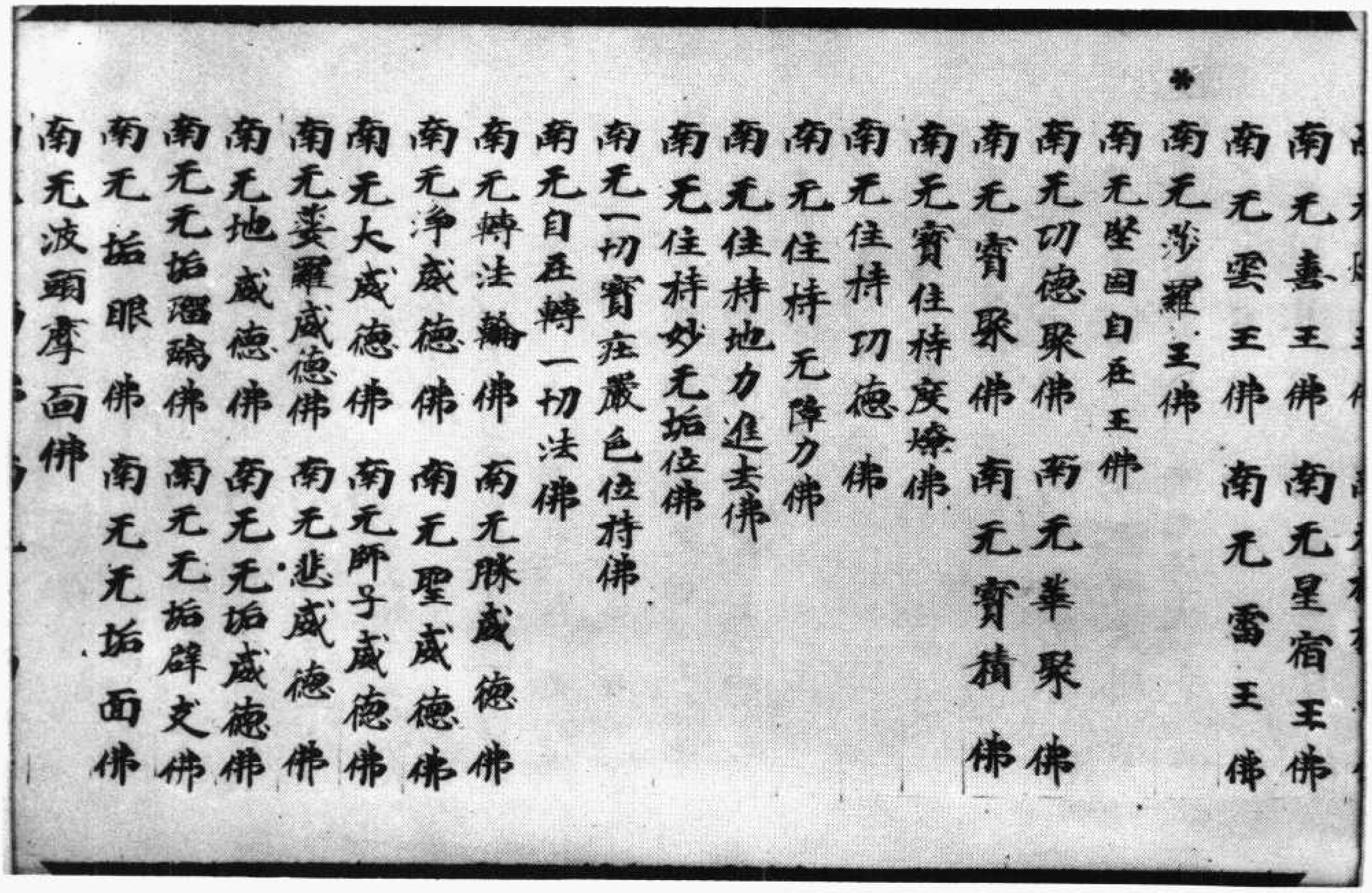
南无清淨无垢佛

南无善无垢藏佛

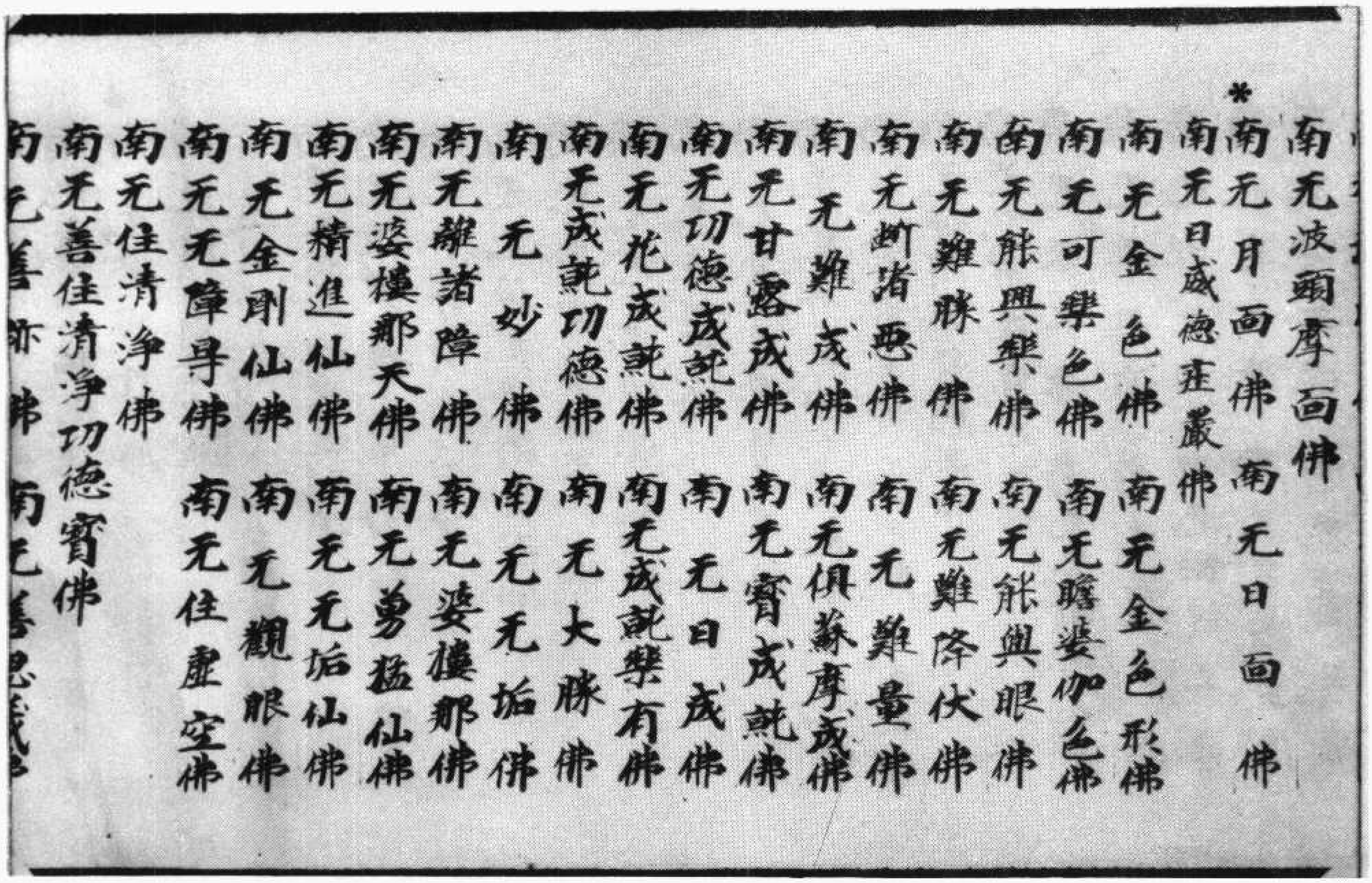
南无堅固行佛



南无善无垢藏佛
＊南无堅固行佛
南无精進聲佛
從此以上七百佛十二部經一切賢聖
南无不離一切衆生門佛
南无斷諸過佛　南无成就觀佛
南无平等須弥面佛
南无无障无㝵精進堅佛
南无涉羅華華王佛
南无无量功德王佛
南无弥留燈王佛
南无藥王聲聲王佛
南无梵聲王佛　南无妙鼓聲佛
南无雲聲王佛　南无龍自在王佛
南无世間不自在王佛
南无陁羅尼自在王佛
南无深王佛　南无治諸病王佛
南无藥王佛　南无鷹王佛
南无燈王佛　南无樹提王佛
南无喜王佛　南无星宿王佛
南无雲王佛　南无雷王佛



南无喜王佛　南无星宿王佛
南无雲王佛　南无雷王佛
＊南无涉羅王佛
南无堅固自在王佛
南无功德聚佛　南无華聚佛
南无寶聚佛　南无寶積佛
南无寶住持庄嚴佛
南无住持功德佛
南无住持无障力佛
南无住持地力進去佛
南无住持妙无垢位佛
南无一切寶庄嚴色位持佛
南无自在轉一切法佛
南无轉法輪佛　南无勝威德佛
南无淨威德佛　南无聖威德佛
南无大威德佛　南无師子威德佛
南无婆羅威德佛　南无悲威德佛
南无地威德佛　南无无垢威德佛
南无无垢瑠璃佛　南无无垢辟支佛
南无垢眼佛　南无无垢面佛
南无波頭摩面佛



南无波頭摩面佛

*南无月面佛　南无日面佛

南无日成德莊嚴佛

南无金色佛　南无金色形佛

南无可樂色佛　南无瞻婆伽色佛

南无能興樂佛　南无能與眼佛

南无難勝佛　南无難降伏佛

南无斷諸惡佛　南无難量佛

南无難成佛　南无俱蘇摩成佛

南无甘露成佛　南无寶成就佛

南无功德成就佛　南无日成佛

南无花成就佛　南无成就樂有佛

南无成就功德佛　南无大勝佛

南无妙佛　南无无垢佛

南无離諸障佛　南无婆樓那佛

南无婆樓那天佛　南无勇猛仙佛

南无精進仙佛　南无无垢仙佛

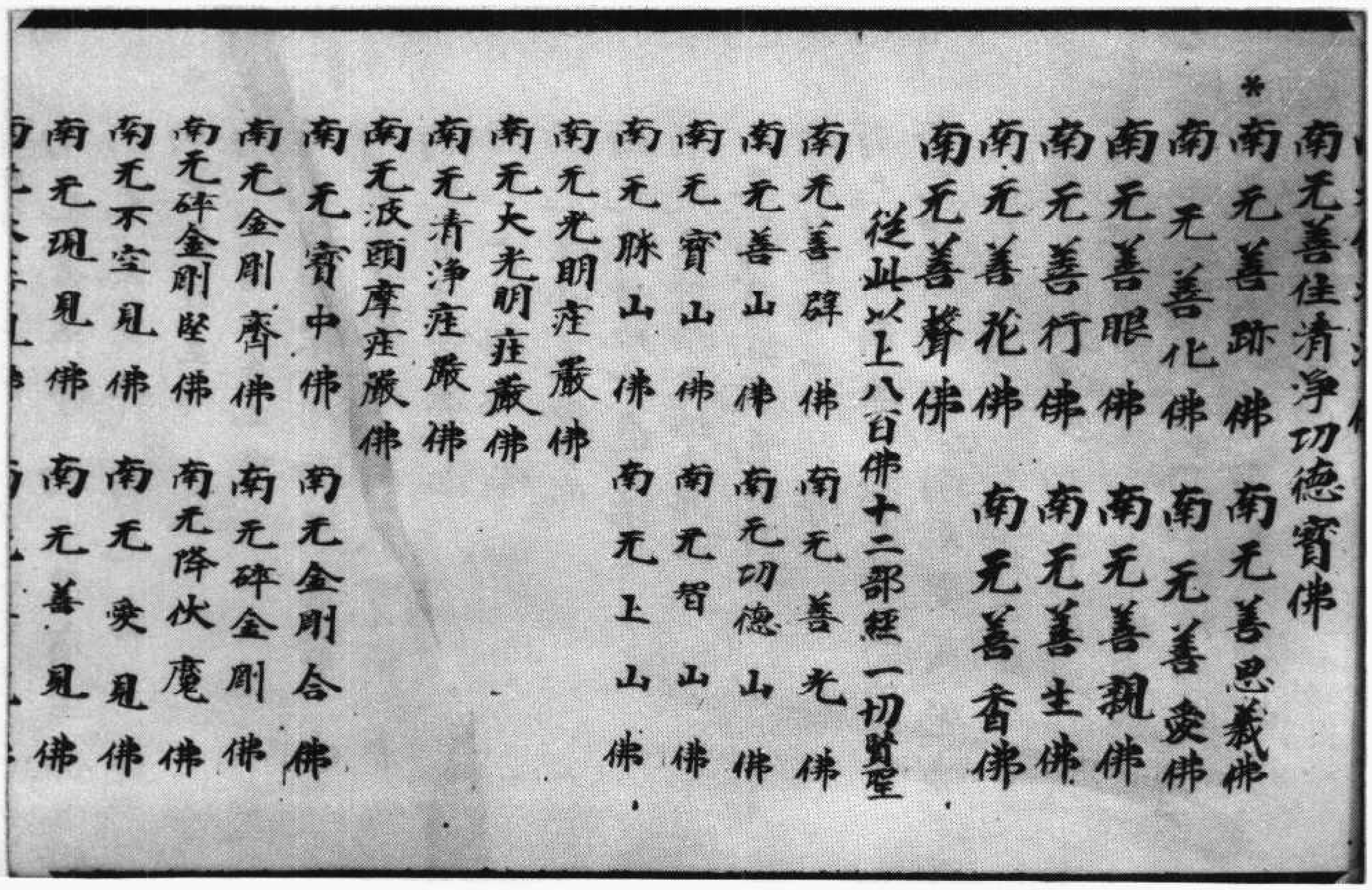
南无金剛仙佛　南无觀眼佛

南无无障导佛　南无住虛空佛

南无住清淨佛

南无善住清淨功德寶佛

南无善跡佛　南无善思義



南无善住清淨功德寶佛

*南无善跡佛　南无善思義佛

南无善化佛　南无善愛佛

南无善眼佛　南无善親佛

南无善行佛　南无善生佛

南无善花佛　南无善香佛

南无善賛佛

從此以上八百佛十二部經一切賢聖

南无善辟佛　南无善光佛

南无善山佛　南无功德山佛

南无寶山佛　南无智山佛

南无勝山佛　南无上山佛

南无光明莊嚴佛

南无大光明莊嚴佛

南无清淨莊嚴佛

南无波頭摩莊嚴佛

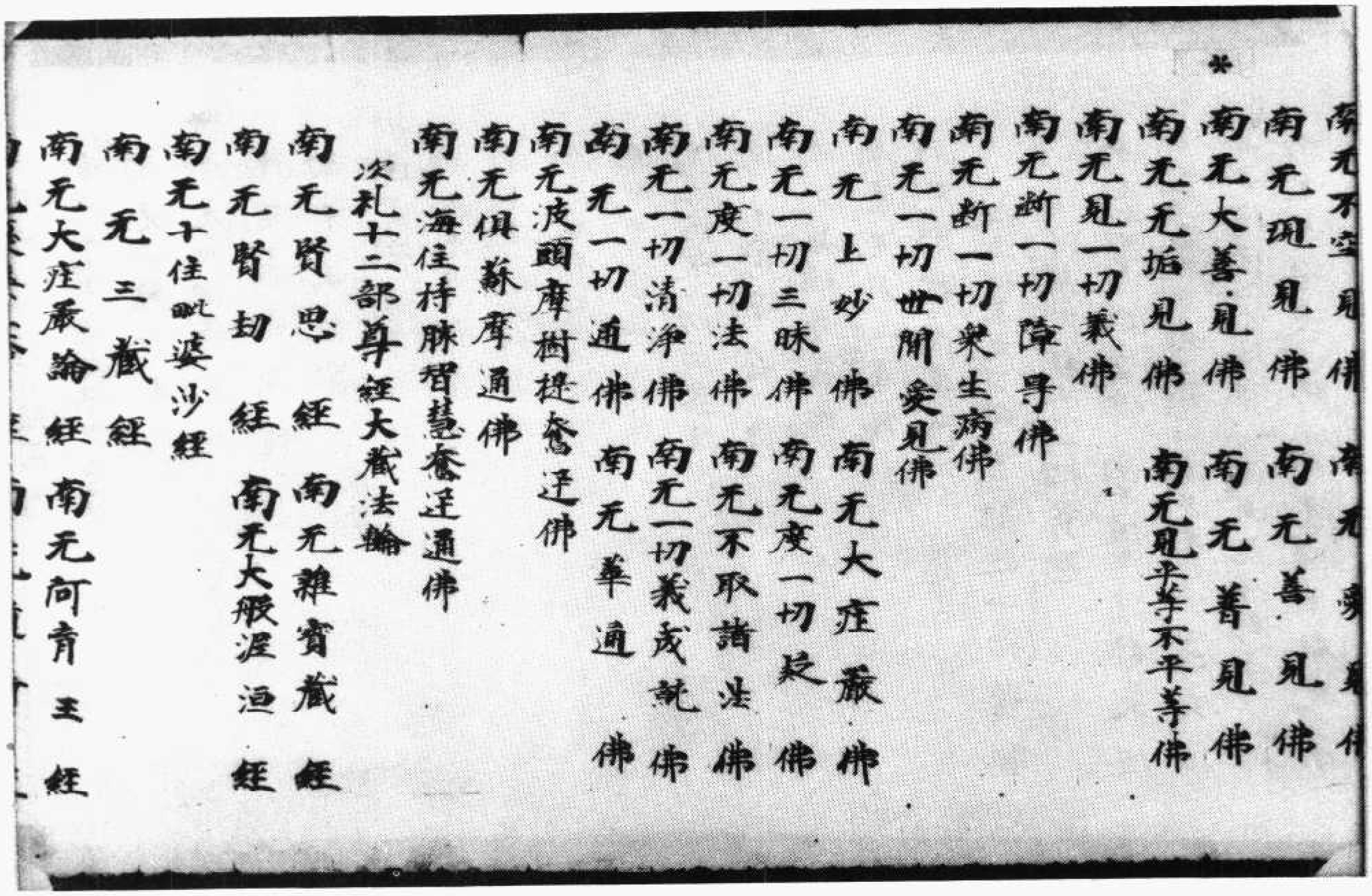
南无寶中佛　南无金剛合佛

南无金剛齊佛　南无碎金剛佛

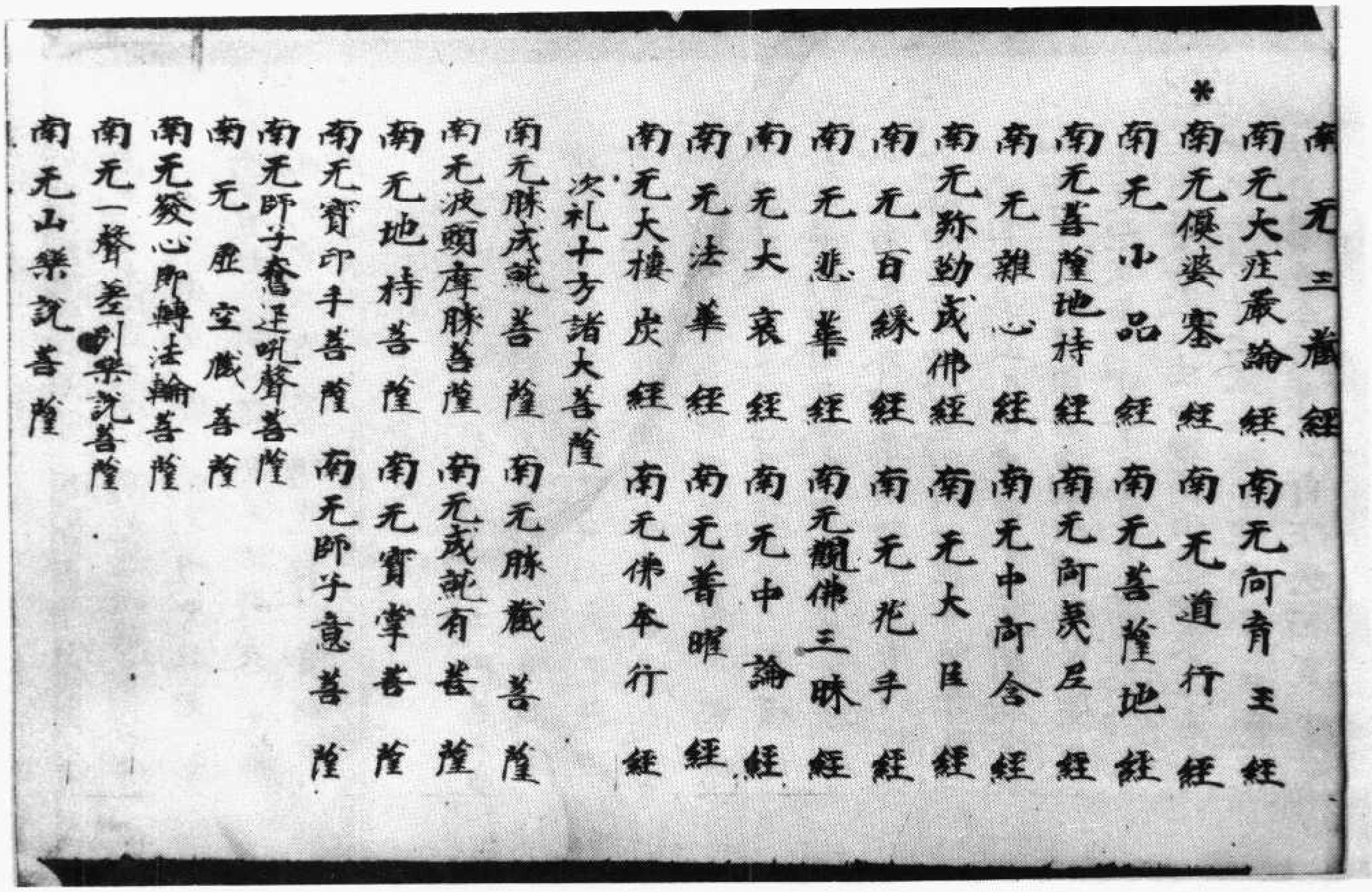
南无碎金剛堅佛　南无降伏魔佛

南无不空見佛　南无愛見佛

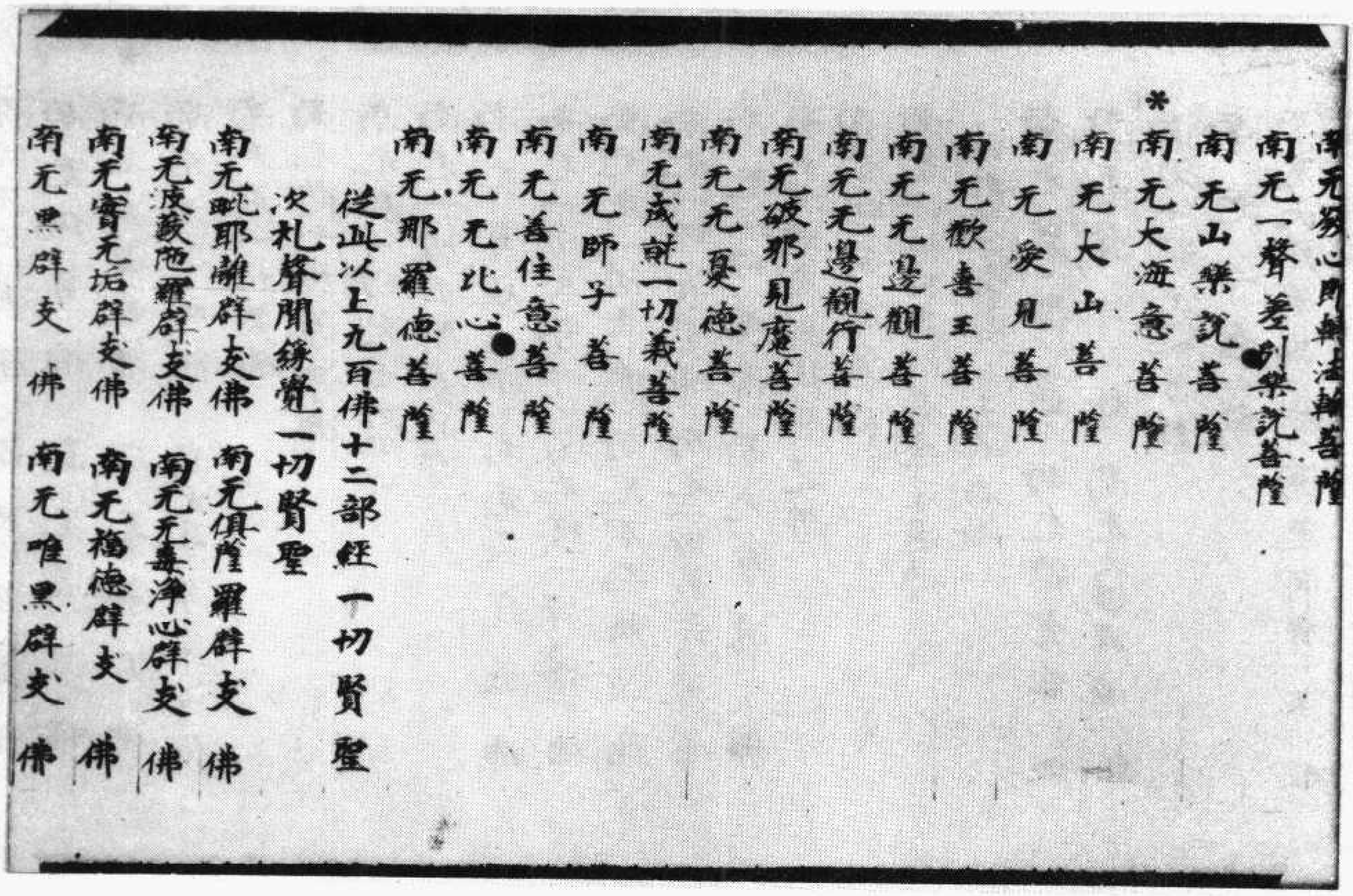
南无現見佛　南无善見佛



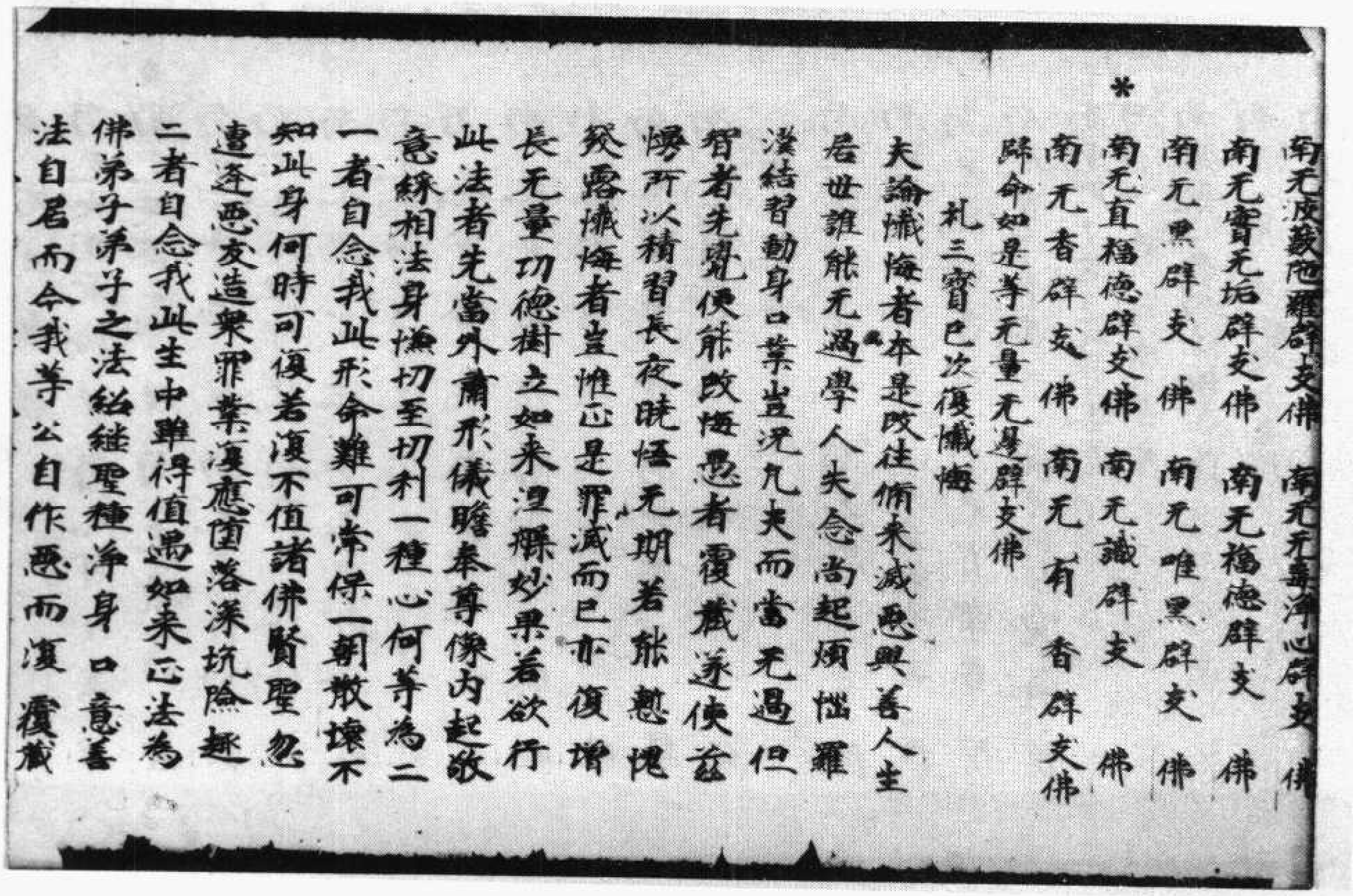
南无不空見佛 南无愛見佛
南无現見佛 南无善見佛
*南无大善見佛 南无善見佛
南无无垢見佛 南无見平等不平等佛
南无見一切義佛
南无断一切障㝵佛
南无断一切衆生病佛
南无一切世間愛見佛
南无上妙佛 南无大莊嚴佛
南无一切三昧佛 南无度一切疑佛
南无度一切法佛 南无不取諸法佛
南无一切清浄佛 南无一切義成就佛
南无一切通佛 南无華通佛
南无波頭摩樹提奮迅佛
南无俱蘇摩通佛
南无海住持勝智慧奮迅通佛
次礼十二部尊經大藏法輪
南无賢思經 南无雜寶藏經
南无賢刧經 南无大般涅槃經
南无十住毗婆沙經
南无三藏經
南无大莊嚴論經 南无阿育王經



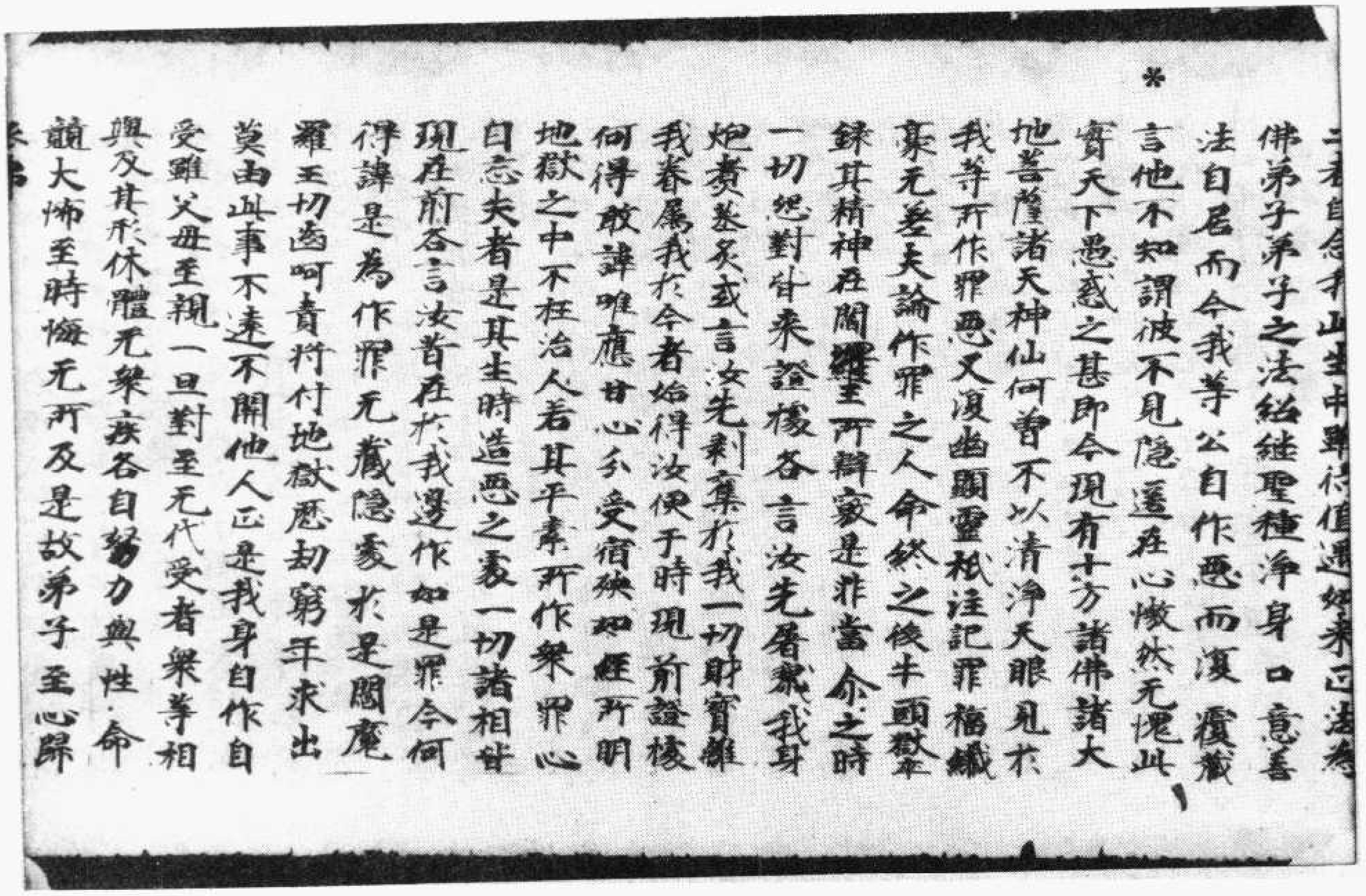
南无三藏經
南无大莊嚴論經 南无阿育王經
*南无優婆塞經 南无道行經
南无小品經 南无菩薩地經
南无菩薩地持經 南无阿差末經
南无雜心經 南无中阿含經
南无弥勒成佛經 南无大臣經
南无百緣經 南无花手經
南无悲華經 南无觀佛三昧經
南无大哀經 南无中論經
南无法華經 南无善曜經
南无大樓炭經 南无佛本行經
次礼十方諸大菩薩
南无勝成就菩薩 南无勝藏菩薩
南无波頭摩勝菩薩 南无成就有菩薩
南无地持菩薩 南无寶掌菩薩
南无寶印手菩薩 南无師子意菩薩
南无師子奮迅吼聲菩薩
南无虛空藏菩薩
南无發心即轉法輪菩薩
南无一聲差別樂說菩薩
南无山樂說菩薩



南无發心即轉法輪菩薩
南无一聲差别樂說菩薩
南无山樂說菩薩
*南无大海意菩薩
南无大山菩薩
南无愛見菩薩
南无歡喜王菩薩
南无无邊觀菩薩
南无无邊觀行菩薩
南无破邪見魔菩薩
南无无憂德菩薩
南无成就一切義菩薩
南无師子菩薩
南无善住意菩薩
南无无比心菩薩
南无那羅德菩薩
從此以上九百佛十二部經一切賢聖
次礼聲聞緣覺一切賢聖
南无毗耶離辟支佛　南无俱薩羅辟支佛
南无波蔽陀羅辟支佛　南无无垢淨心辟支佛
南无寶无垢辟支佛　南无福德辟支佛
南无黑辟支佛　南无唯黑辟支佛



南无波蔽陀羅辟支佛　南无无垢淨心辟支佛
南无寶无垢辟支佛　南无福德辟支佛
南无黑辟支佛　南无唯黑辟支佛
*南无直福德辟支佛　南无識辟支佛
南无香辟支佛　南无有香辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛
礼三寶已次復懺悔
夫論懺悔者本是改往修來滅惡興善人生
居世誰能无過學人失念尚起煩惱羅
漢結習動身口業豈況凡夫而當无過但
智者先覺便能改悔愚者覆藏遂使滋
長所以積習長夜曉悟无期若能慚愧
發露懺悔者豈惟正是罪滅而已亦復增
長无量功德樹立如來涅槃妙果若欲行
此法者先當外肅形儀瞻奉尊像內起敬
意緣相法身懇切至切利一種心何等為二
一者自念我此形命難可常保一朝散壞不
知此身何時可復若復不值諸佛賢聖忽
遭逢惡友造衆罪業復應墮落深坑險趣
二者自念我此生中雖得值遇如來正法為
佛弟子弟子之法紹繼聖種淨身口意善
法自居而今我等公自作惡而復覆藏

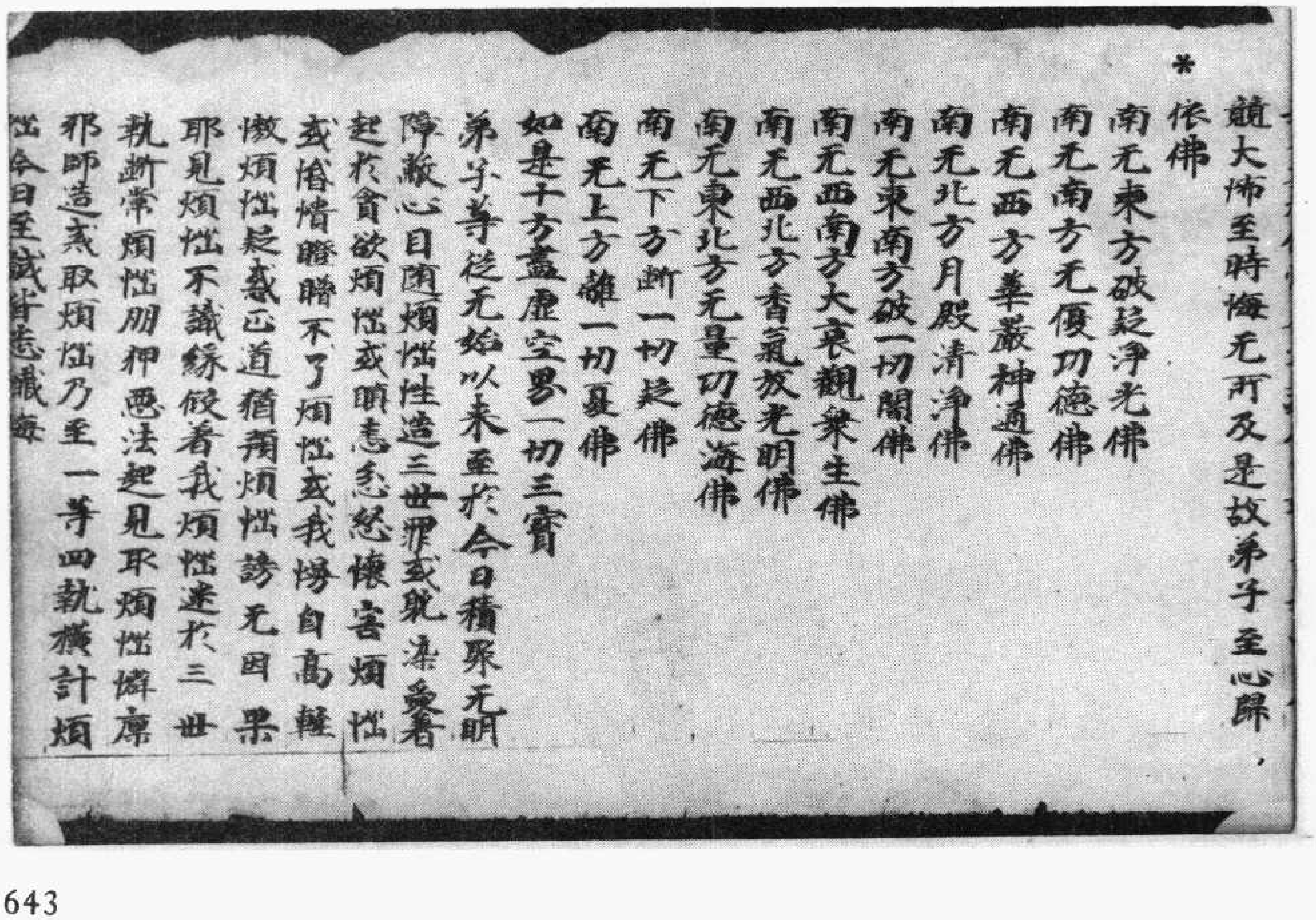


＊

二者自念我山生中難得值遇如来正法為

佛弟子弟子之法紹繼聖種淨身口意善法自居而今我等公自作惡而復覆藏言他不知謂彼不見隱遷在心傲然无愧此實天下愚惑之甚即今現有十方諸佛諸大地菩薩諸天神仙何曾不以清淨天眼見於我等所作罪惡又復幽顯靈祇注記罪福纖毫无差夫論作罪之人命終之後牛頭獄卒錄其精神在閻羅王所辯覈是非當爾之時一切怨對皆來證據各言汝先屠戮我身炮煑蒸炙或言汝先剝奪於我一切財寶離我眷屬我於今者始得汝便于時現前證據何得敢諱唯應甘心分受宿殃如經所明地獄之中不枉治人若其平素所作衆罪心自忘失者是其生時造惡之處一切諸相皆現在前各言汝昔在於我邊作如是罪今何得諱是為作罪无藏隱處於是閻魔羅王切齒呵責將付地獄歷劫窮年求出莫由此事不遠不關他人正是我身自作自受雖父母至親一旦對至无代受者衆等相與及其形休體无衆疾各自努力與性命競大怖至時悔无所及是故弟子至心歸

依佛



＊

競大怖至時悔无所及是故弟子至心歸

依佛

南无東方破起淨光佛

南无南方无優功德佛

南无西方華嚴神通佛

南无北方月殿清淨佛

南无東南方破一切闇佛

南无西南方大哀觀衆生佛

南无西北方香氣放光明佛

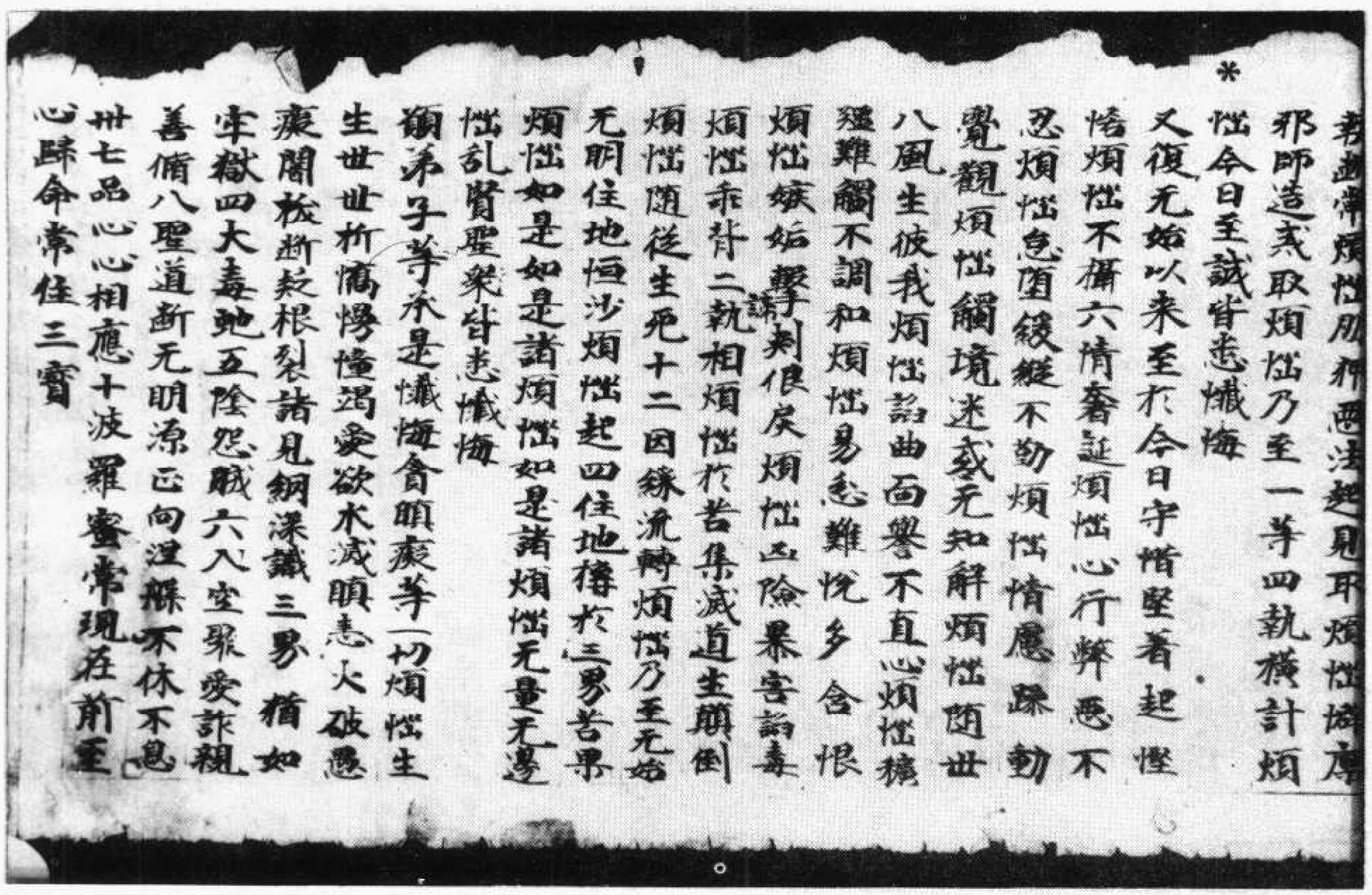
南无東北方无量功德海佛

南无下方斷一切起佛

南无上方離一切憂佛

如是十方盡虛空界一切三寶

弟子等從无始以來至於今日積聚无明障蔽心目隨煩惱性造三世罪或耽染愛著起於貪欲煩惱或瞋恚忿怒懷害煩惱或惛惰瞢瞢不了煩惱或我慢自高輕傲煩惱起惑正道猜疑煩惱謗无因果耶見煩惱不識緣假著我煩惱迷於三世執斷常煩惱朋押惡法起見取煩惱僻廪邪師造戒取煩惱乃至一等四執橫計煩惱今日至誠皆悉懺悔



我慢常煩惱所行惡法起見取煩惱攝摩

邪師造戒取煩惱乃至一等四執橫計煩

惱今日至誠皆悉懺悔

又復无始以来至於今日守惜堅著起慳

悋煩惱不攝六情奢逸煩惱心行弊惡不

忍煩惱怠墮緩縱不勤煩惱情慮躁動

覺觀煩惱觸境迷惑无知解煩惱隨世

八風生彼我煩惱諂曲面譽不直心煩惱獷

彊難觸不調和煩惱易忿難悦多含恨

煩惱嫉妬擊（諍）刺很戾煩惱凶險暴害諂毒

煩惱乖背二執相煩惱於苦集滅道生顛倒

煩惱隨從生死十二因緣流轉煩惱乃至无始

无明住地恒沙煩惱起四住地構於三界苦果

煩惱如是如是諸煩惱如是諸煩惱无量无邊

惱亂賢聖衆皆悉懺悔

願弟子等承是懺悔貪瞋癡等一切煩惱生

生世世折憍慢幢竭愛欲水滅瞋恚火破愚

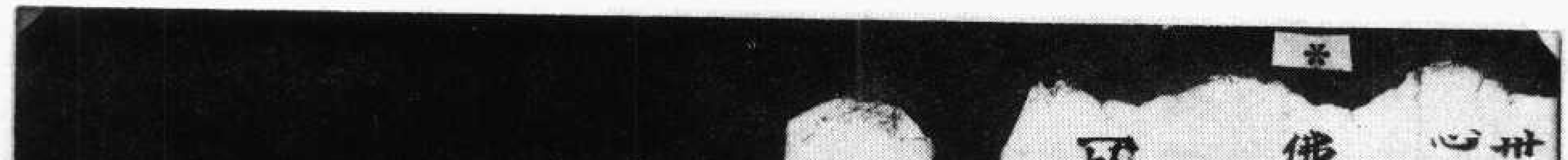
癡闇拔斷疑根裂諸見網深識三界猶如

牢獄四大毒蛇五陰怨賊六入空聚愛詐親

善脩八聖道斷无明源正向涅槃不休不息

卅七品心心相應十波羅蜜常現在前至

心歸命常住三寶



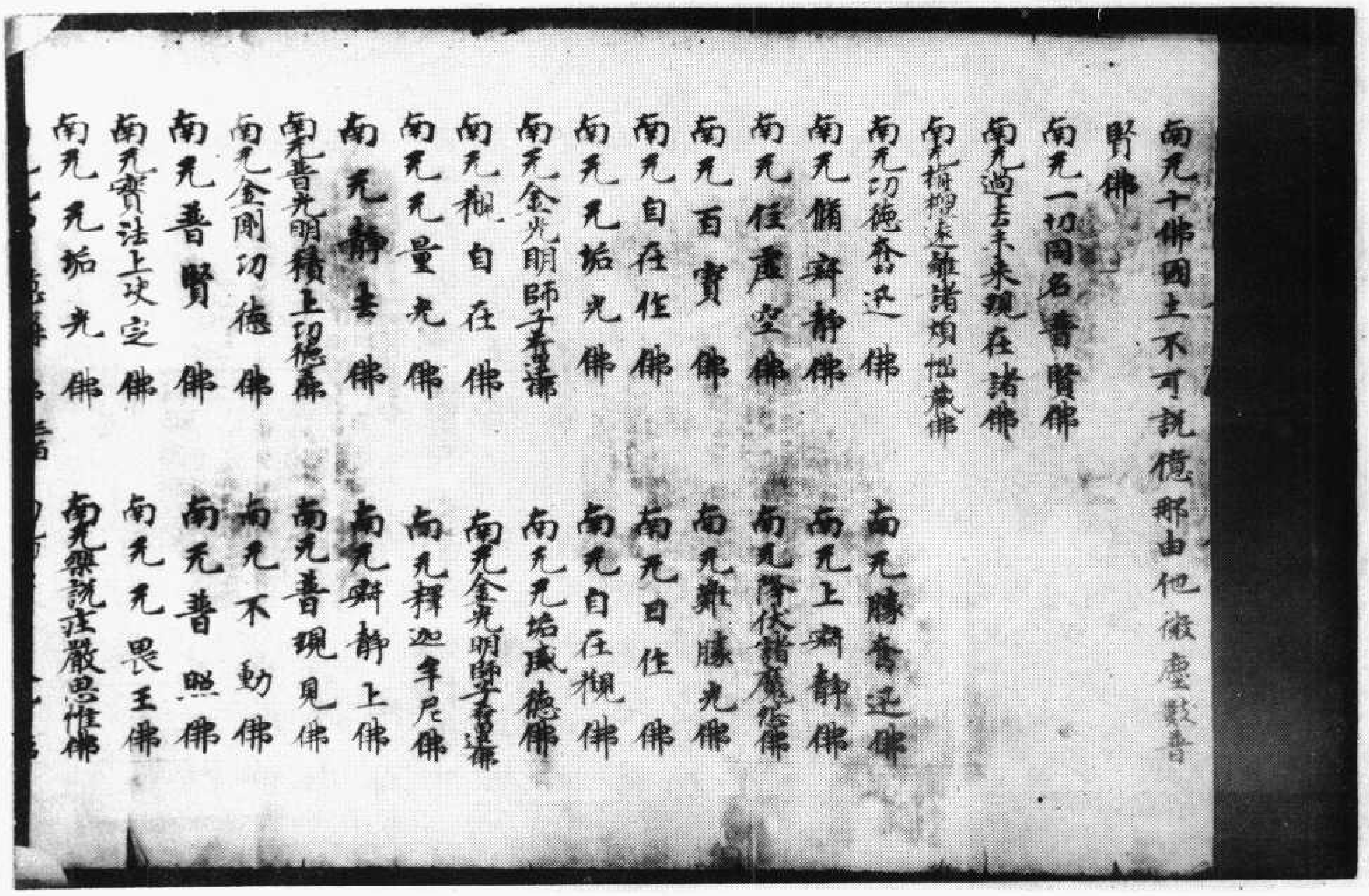
卅七品心心相應十波羅蜜常現在前至

心歸命常住三寶

佛〻　卷第一

四恭藏〻祝常

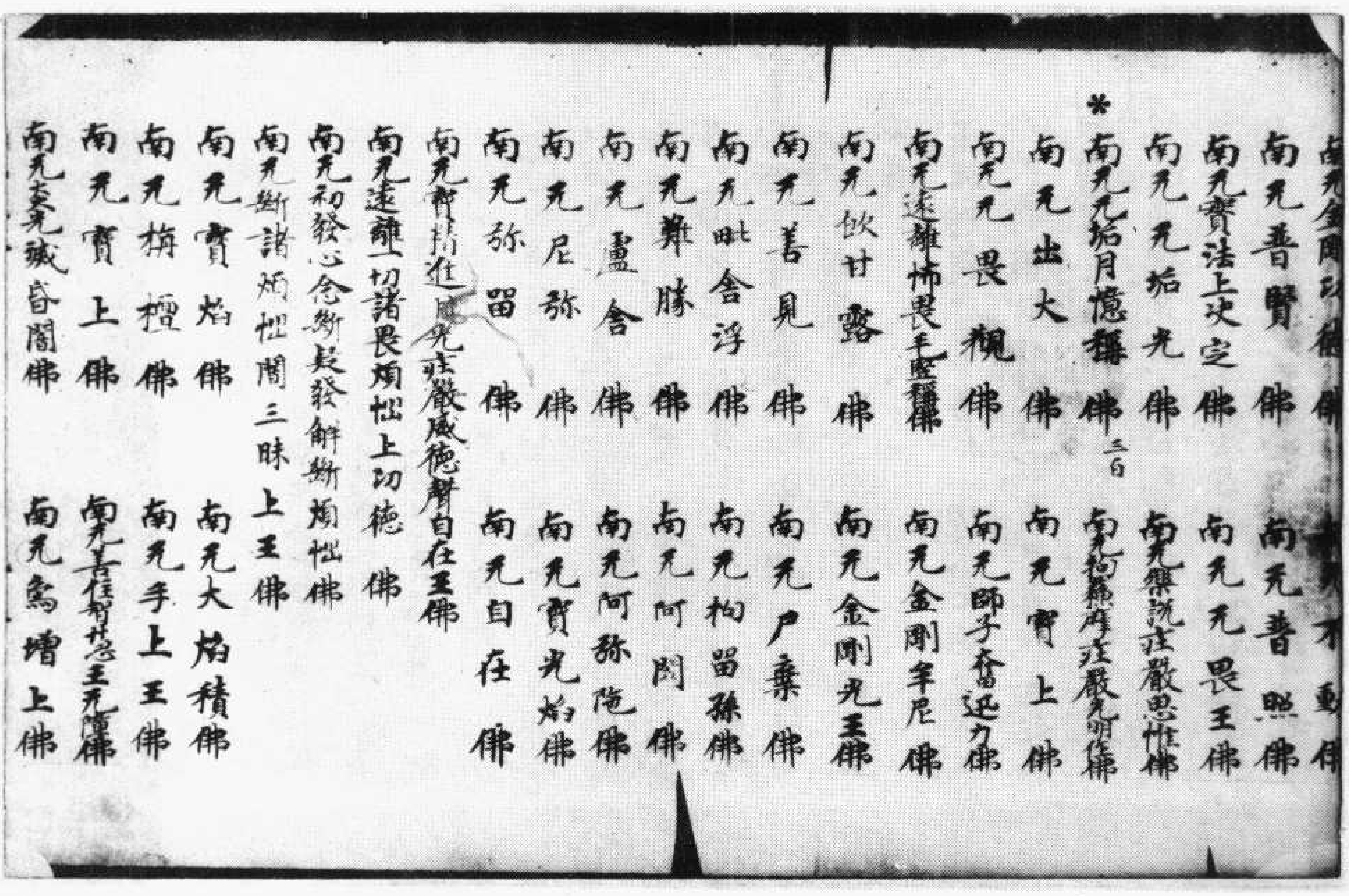
[illegible]



南无十佛国土不可說德那由他微塵數普
賢佛
南无一切同名普賢佛
南无過去未来現在諸佛
南无栴檀遠離諸煩惱藏佛
南无功德奮迅佛
南无循寂靜佛
南无住虛空佛
南无百寶佛
南无自在作佛
南无无垢光佛
南无觀自在佛
南无金光明師子奮迅佛
南无无量光佛
南无靜妻佛
南无普光明積上功德佛
南无金剛功德佛
南无普賢佛
南无寶法上決定佛
南无无垢光佛

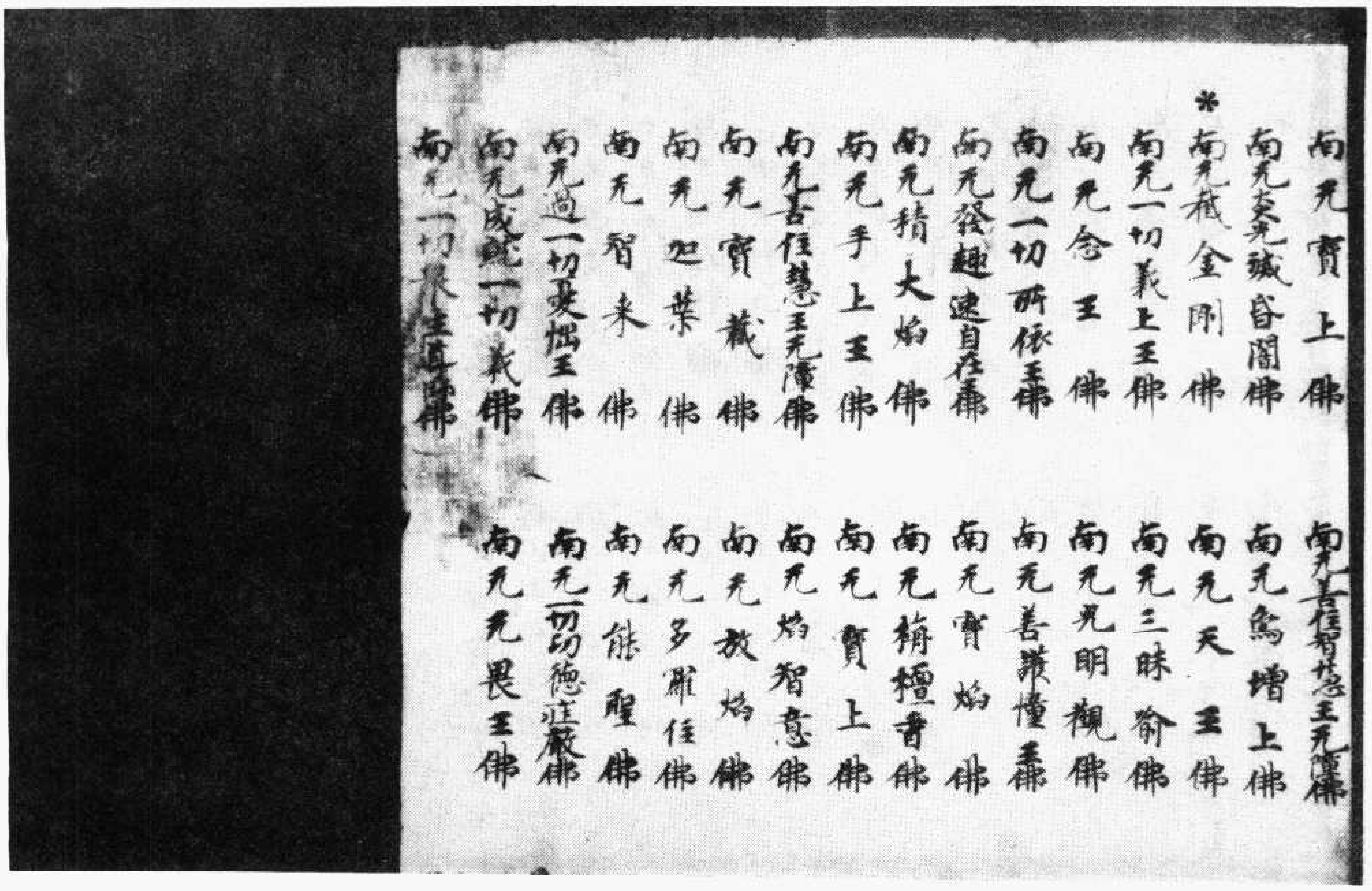
南无勝奮迅佛
南无上寂靜佛
南无降伏諸魔怨佛
南无難勝光佛
南无日作佛
南无自在觀佛
南无无垢藏德佛
南无金光明師子奮迅佛
南无釋迦牟尼佛
南无寂靜上佛
南无普現見佛
南无不動佛
南无普照佛
南无无畏王佛
南无樂說莊嚴思惟佛

北五三七號（重五十　佛說佛名經卷第一）



南无金剛功德佛
南无普賢佛
南无寶法上決定佛
南无无垢光佛
*南无无垢月幢稱佛 三百
南无出大佛
南无无畏觀佛
南无遠離怖畏毛豎稱佛
南无飲甘露佛
南无善見佛
南无毗舍浮佛
南无難勝佛
南无盧舍佛
南无尼弥佛
南无弥留佛
南无智精進日光莊嚴威德聲自在王佛
南无遠離一切諸畏煩惱上功德佛
南无初發心念斷疑發解斷煩惱佛
南无斷諸煩惱闇三昧上王佛
南无寶焰佛
南无栴檀佛
南无寶上佛
南无[illegible]无滅昏闇佛

南无不動佛
南无普照佛
南无无畏王佛
南无樂說莊嚴思惟佛
南无拘蘇摩莊嚴光明佛
南无寶上佛
南无師子奮迅力佛
南无金剛牟尼佛
南无金剛光王佛
南无尸棄佛
南无拘留孫佛
南无阿閦佛
南无阿弥陀佛
南无寶光焰佛
南无自在佛
南无大焰積佛
南无手上王佛
南无善住智慧王光幢佛
南无烏增上佛



南无寶上佛

南无娑无滅昏闍佛

*南无藏金剛佛

南无一切義上王佛

南无念王佛

南无一切所依王佛

南无發趣速自在王佛

南无精大焰佛

南无手上王佛

南无善住慧王无障佛

南无寶藏佛

南无迦葉佛

南无智来佛

南无過一切憂惱王佛

南无成就一切義佛

南无一切衆生[illegible]佛

南无善住智慧王无障佛

南无烏增上佛

南无天王佛

南无三昧翁佛

南无无明觀佛

南无善[illegible]幢王佛

南无寶焰佛

南无栴檀香佛

南无寶上佛

南无焰智意佛

南无放焰佛

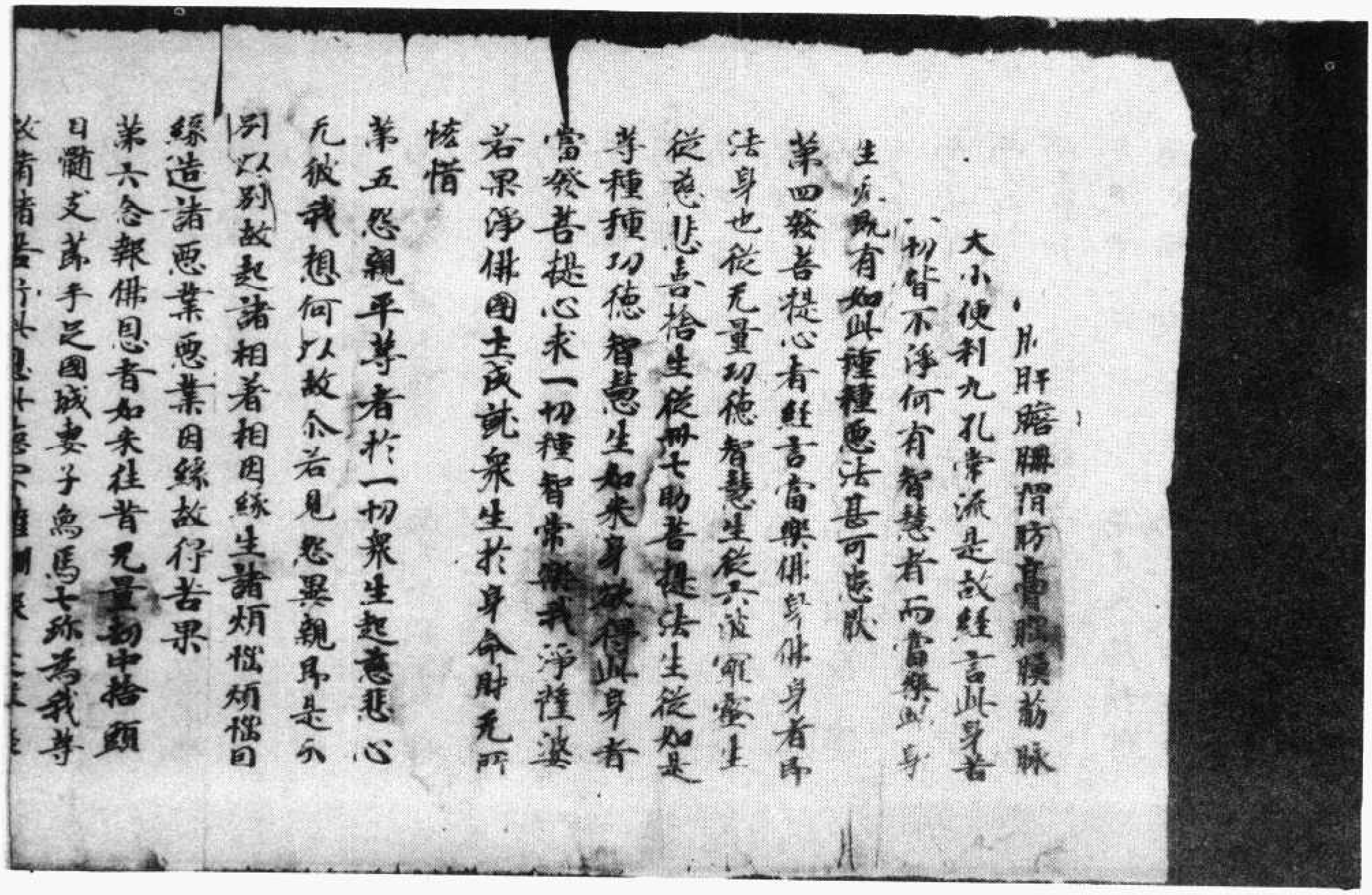
南无多羅住佛

南无能聖佛

南无一切功德莊嚴佛

南无无畏王佛

▼北五三八號（暑十四）佛說佛名經卷第一



·肺肝膽腸胃肪膏髓膜筋脈
大小便利九孔常流是故經言此身者
一切皆不淨何有智慧者而當樂此身
生死既有如此種種惡法甚可患厭
第四發菩提心者經言當樂佛身佛身者即
法身也從无量功德智慧生從六波羅蜜生
從慈悲喜捨生從卅七助菩提法生從如是
等種種功德智慧生如来身欲得此身者
當發菩提心求一切種智常樂我淨薩婆
若果淨佛國土成就衆生於身命財无所
悋惜
第五怨親平等者於一切衆生起慈悲心
无彼我想何以故尒若見怨異親即是分
别以别故起諸相着相因緣生諸煩惱煩惱因
緣造諸惡業惡業因緣故得苦果
第六念報佛恩者如来往昔无量劫中捨頭
目髓支節手足國城妻子象馬七珍爲我等
故脩諸苦行此恩此德[illegible]

无被我想何以故尒若見怨異親即是分
別以別故起諸相著相因緣生諸煩惱煩惱因
緣造諸惡業惡業因緣故得苦果

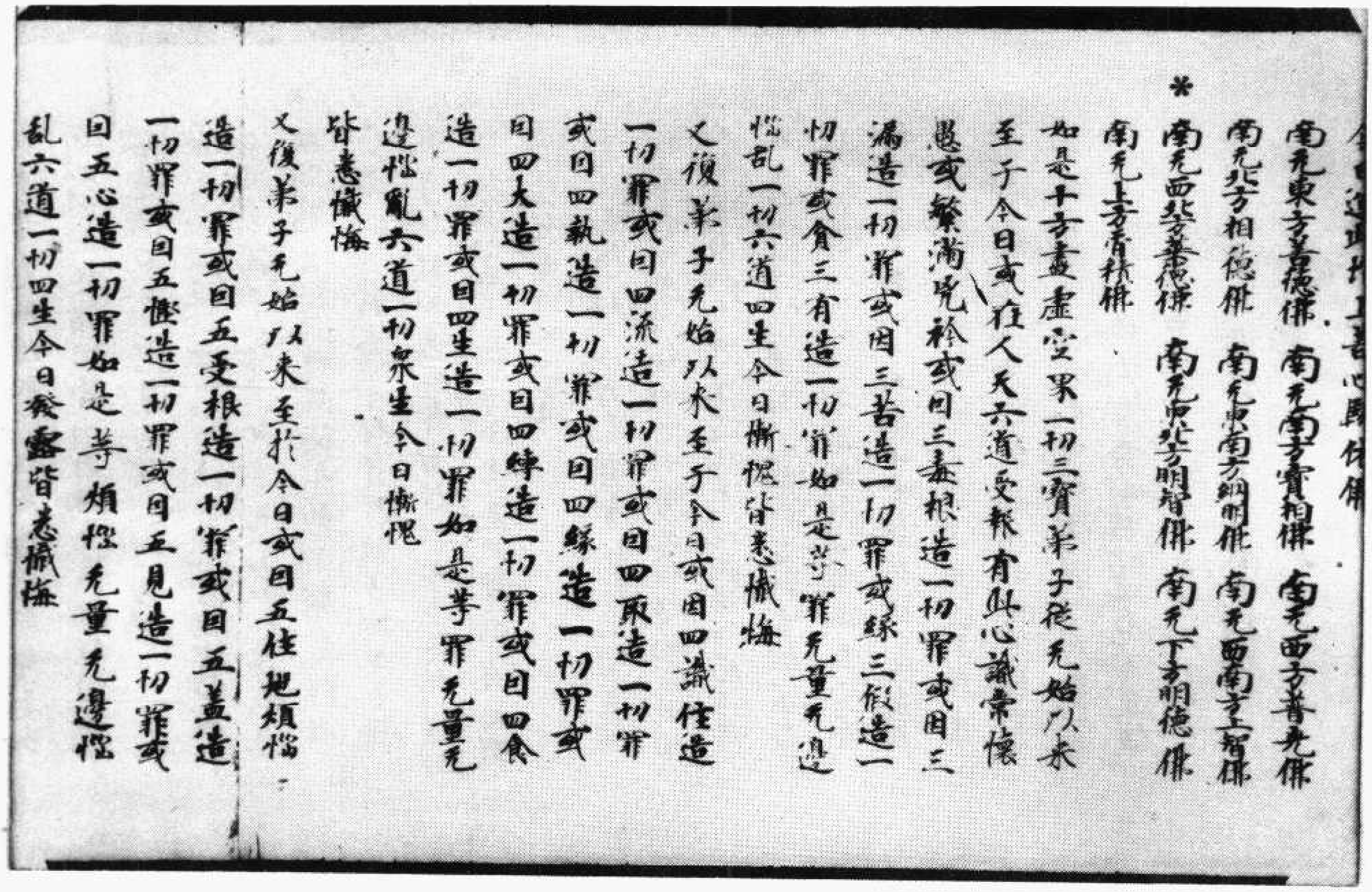
第六念報佛恩者如来往昔无量劫中捨頭
目髓支節手足國城妻子象馬七珎為我等
* 故脩諸苦行此恩此德實難酬報是故經
言若以頂戴兩肩荷負於恒沙劫亦不能
報我等欲報如来恩者當於此世勇猛精進
捍勞忍苦不惜身命建立三寶弘通大乘
廣化衆生同入正道

第七觀罪性空者无有實相從因緣生顛
倒而有既從因緣而生則可從因緣而滅從因
而緣生者狎近惡友造作无端從因緣而滅者
即是今日洗心懺悔是故經言此罪相不在
內不在外不在中間故知此罪從本是空生
如是等七種心已緣想十方諸佛賢聖擎拳
合掌披陳至到慚愧改革舒瀝心肝洗蕩
腸胃如此懺悔亦何罪而不滅亦何障而不
消若復正尒攸攸緩縱情慮徒自勞形於事
何益且復人命无常喻如轉燭一息不還便
同灰壤三塗苦報即身應受不可以錢財寶
貨囑託求脫窈窈冥冥恩赦无期獨嬰此
苦无代受者莫言我今生中无有此罪所以

何益且復人命无常喻如轉燭一息不還便
同灰壤三塗苦報即身應受不可以錢財寶
貨囑託求脫窈窈冥冥恩赦无期獨嬰此
苦无代受者莫言我今生中无有此罪所以

* 不能懇到懺悔經中道言凡夫之人舉足動步
无非是罪又復過去生中皆悉成就无量惡業
追逐行者如影隨形若不懺悔罪惡日深故
苞藏瘕疵佛教不許說悔先罪淨名所尚
故知長淪苦海寔由隱覆是故弟子今日
發露懺悔不敢覆藏所言三障者一曰煩惱
二名為業三是果報此三種法更相由藉因煩
惱故所以起惡業惡業因緣故得苦果是故弟
子今日至心第一先應懺悔煩惱障又此煩惱
諸佛菩薩入理聖人種種呵責亦謂此煩惱
以為怨家何以故能斷衆生慧命根故亦謂
此煩惱以之為賊能劫衆生諸善法故謂此
煩惱以為瀑河能漂衆生入於生死大苦海
故亦謂此煩惱以為羈鎖能繫衆生於生死獄
不能得出故所以六道牽連四生不絕惡業无
窮苦果不息當知皆是煩惱過患是故弟子
今日運此增上善心歸依佛

南无東方善德佛　南无南方寶相佛　南无西方普光佛
南无北方相德佛　南无東南方網明佛　南无西南方主寶佛



今日道場上善心歸依佛

南无東方善德佛　南无南方實相佛　南无西方普光佛

南无北方相德佛　南无東南方網明佛　南无西南方上智佛

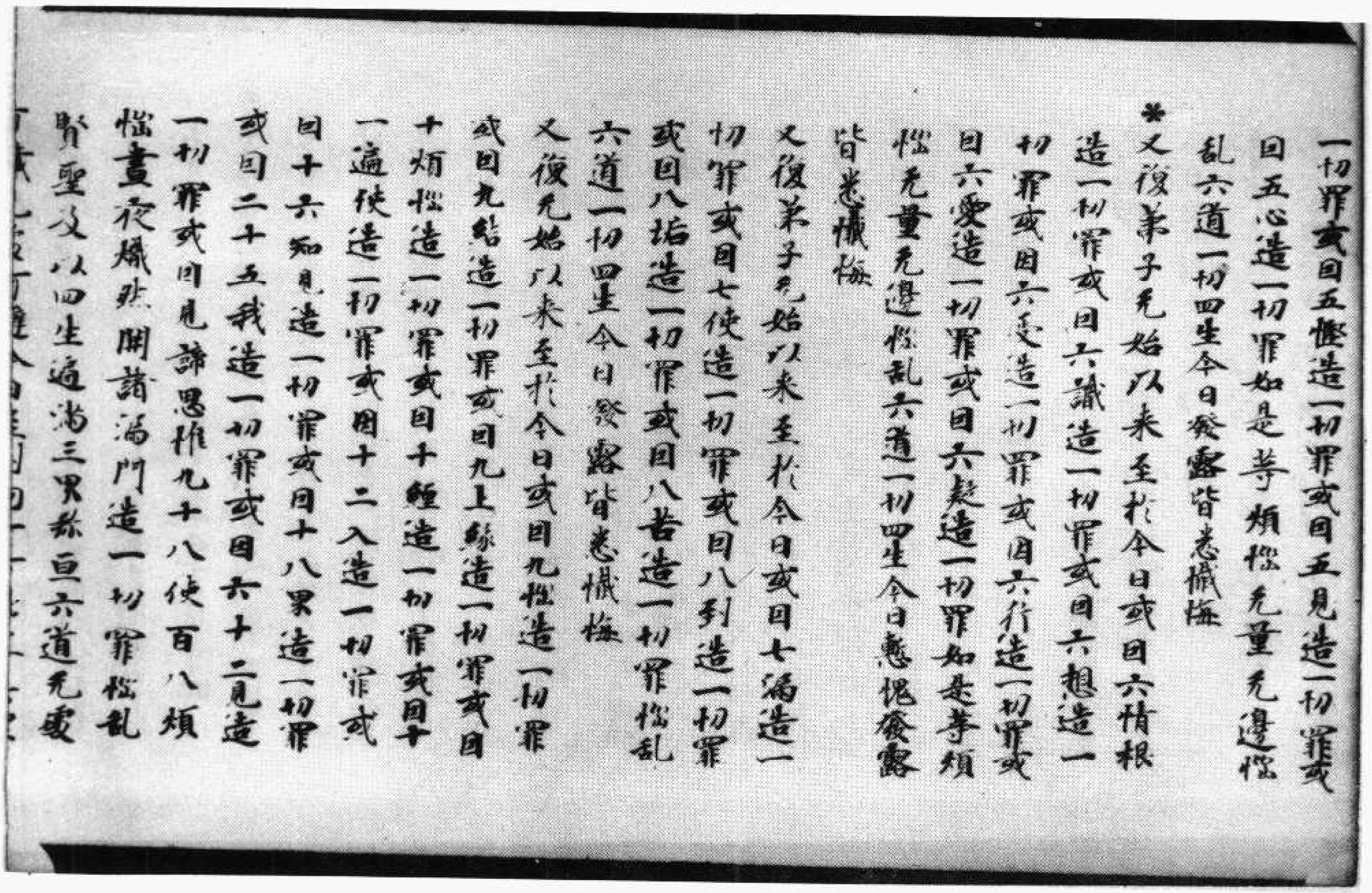
＊南无西北方華德佛　南无東北方明智佛　南无下方明德佛

南无上方清稱佛

如是十方盡虛空界一切三寶弟子從无始以來至于今日或在人天六道受報有此心識常懷愚惑繁滿胷衿或因三毒根造一切罪或因三漏造一切罪或因三苦造一切罪或緣三假造一切罪或貪三有造一切罪如是等罪无量无邊惱乱一切六道四生今日慚愧皆悉懺悔

又復弟子无始以來至于今日或因四識住造一切罪或因四流造一切罪或因四取造一切罪或因四執造一切罪或因四緣造一切罪或因四大造一切罪或因四縛造一切罪或因四食造一切罪或因四生造一切罪如是等罪无量无邊惱亂六道一切衆生今日慚愧皆悉懺悔

又復弟子无始以來至於今日或因五住地煩惱造一切罪或因五受根造一切罪或因五蓋造一切罪或因五慳造一切罪或因五見造一切罪或因五心造一切罪如是等煩惱无量无邊惱乱六道一切四生今日發露皆悉懺悔

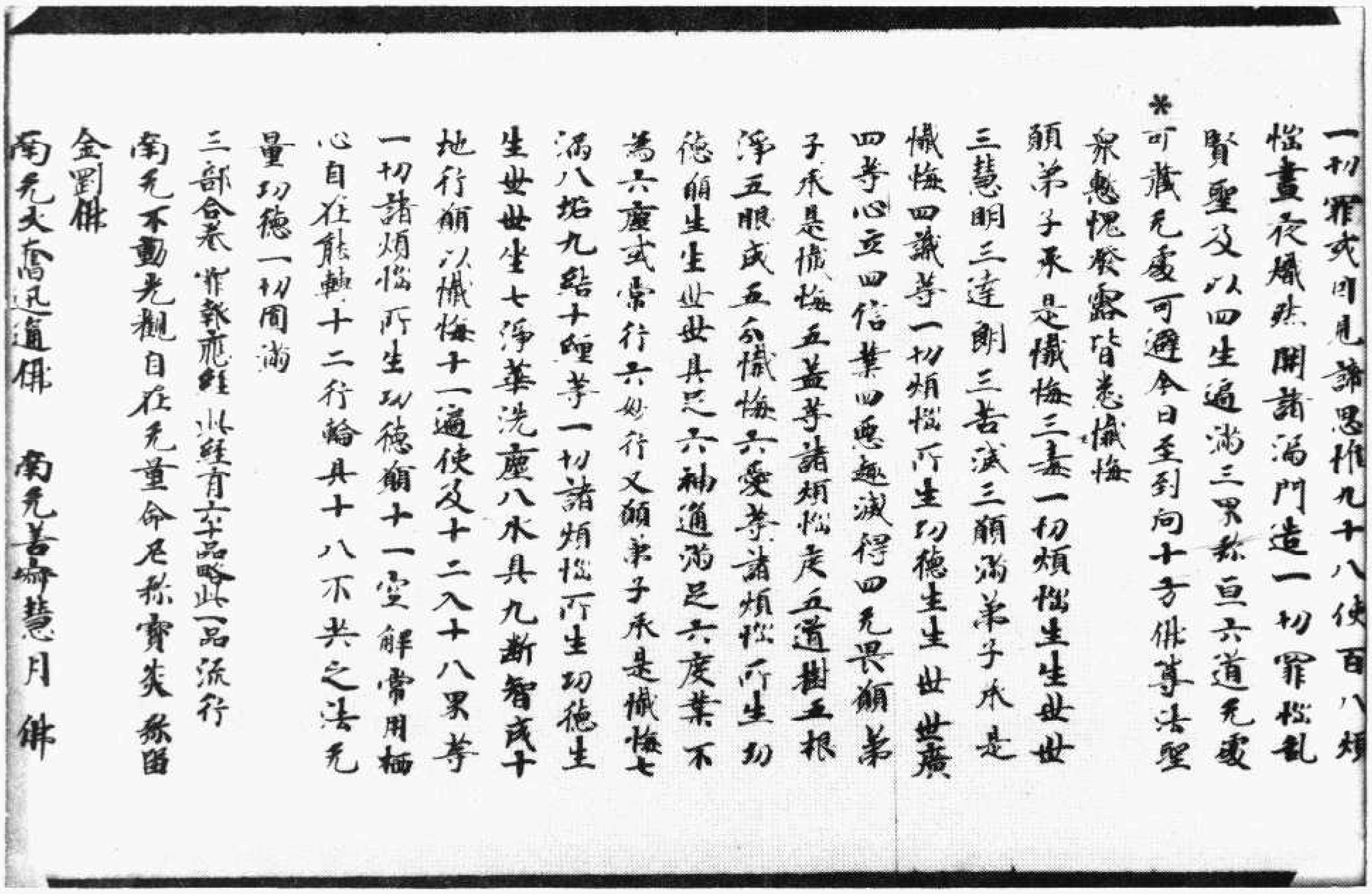


一切罪或因五慳造一切罪或因五見造一切罪或因五心造一切罪如是等煩惱无量无邊惱乱六道一切四生今日發露皆悉懺悔

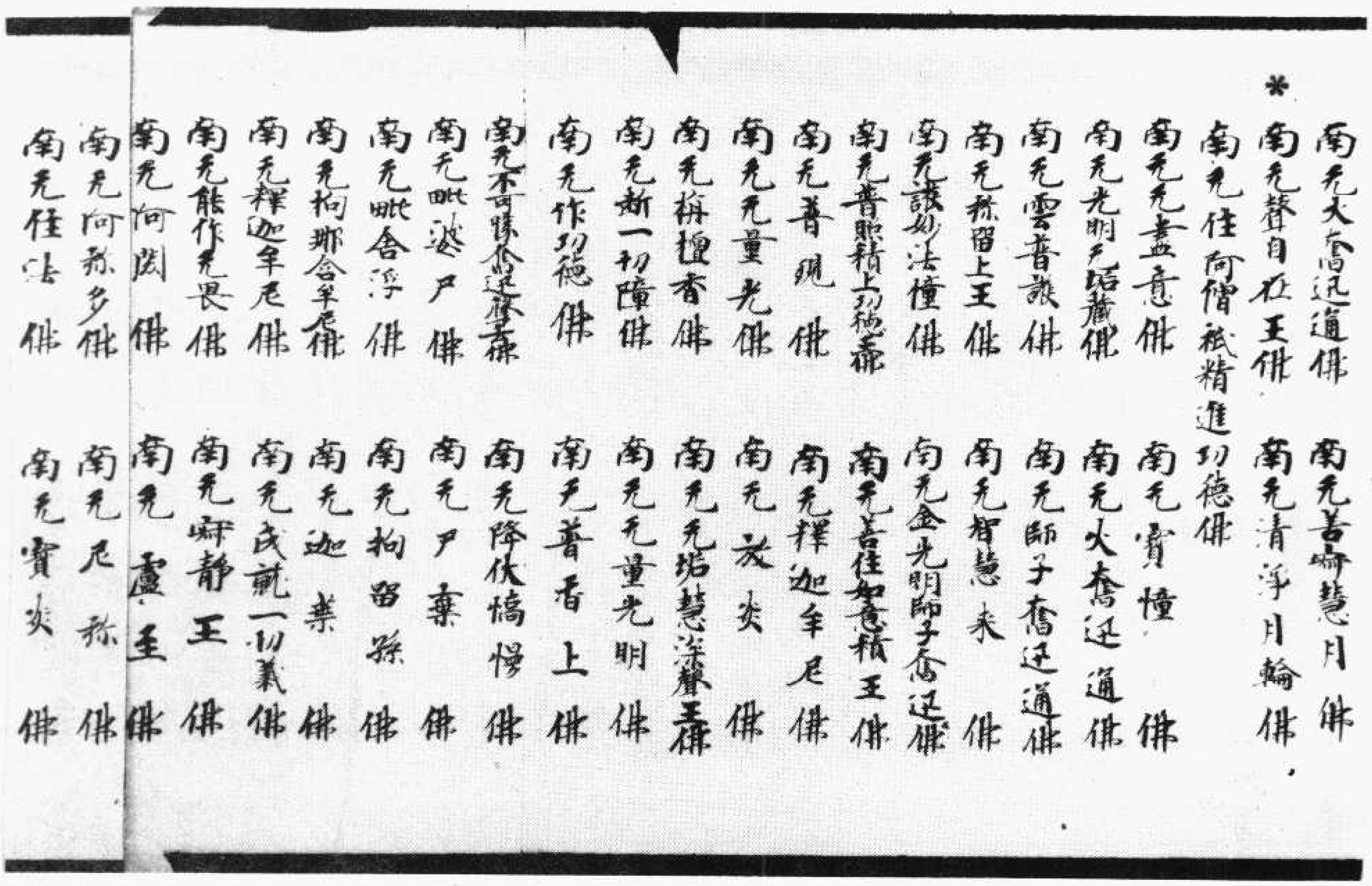
＊又復弟子无始以來至於今日或因六情根造一切罪或因六識造一切罪或因六想造一切罪或因六受造一切罪或因六行造一切罪或因六愛造一切罪或因六疑造一切罪如是等煩惱无量无邊惱亂六道一切四生今日慚愧發露皆悉懺悔

又復弟子无始以來至於今日或因七漏造一切罪或因七使造一切罪或因八倒造一切罪或因八垢造一切罪或因八苦造一切罪惱乱六道一切四生今日發露皆悉懺悔

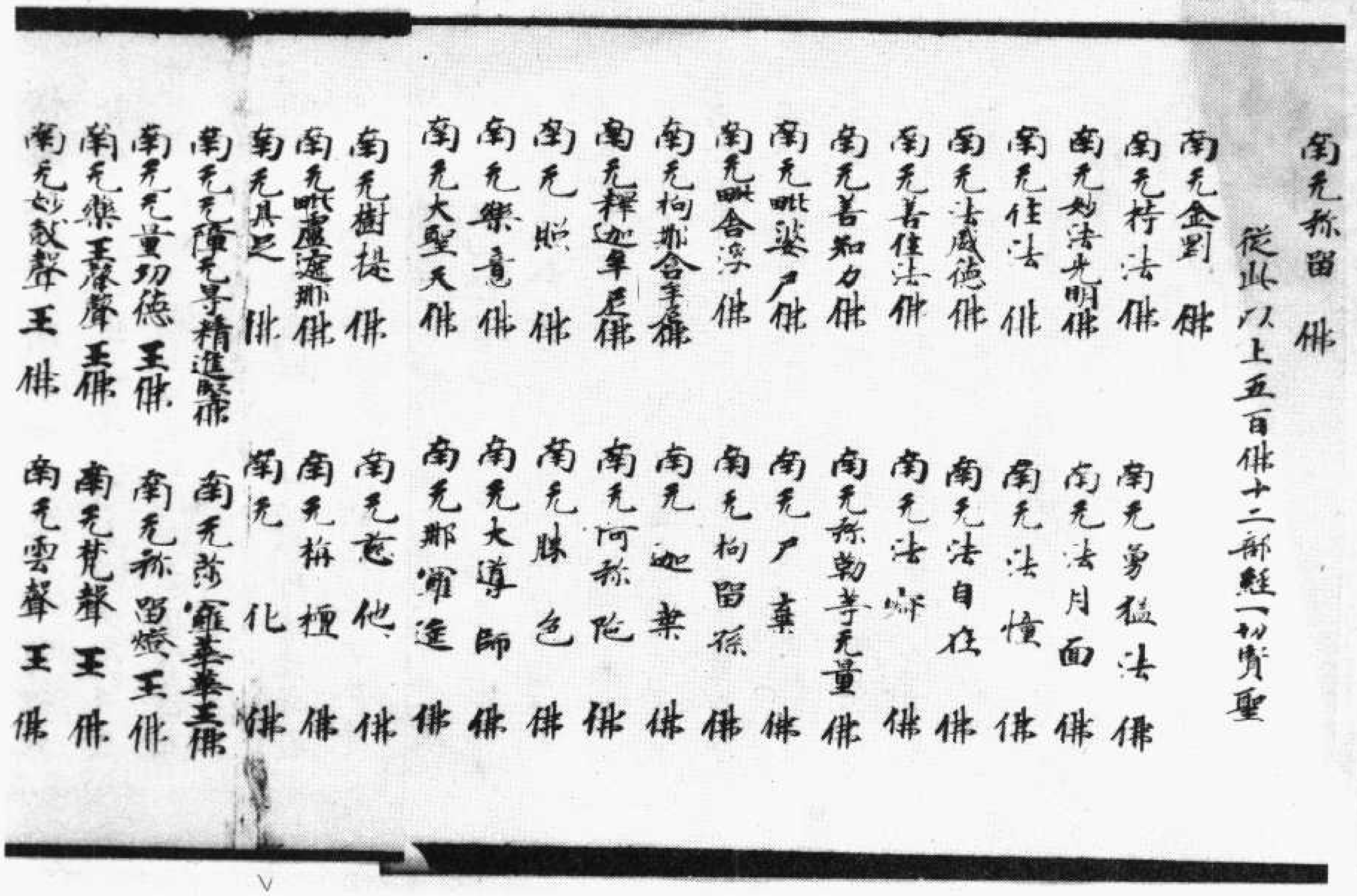
又復无始以來至於今日或因九惱造一切罪或因九結造一切罪或因九上緣造一切罪或因十煩惱造一切罪或因十纏造一切罪或因十一遍使造一切罪或因十二入造一切罪或因十六知見造一切罪或因十八界造一切罪或因二十五我造一切罪或因六十二見造一切罪或因見諦思惟九十八使百八煩惱晝夜熾然開諸漏門造一切罪惱亂賢聖及以四生遍滿三界彌亘六道无處



一切罪戒因見諸思惟九十八使百八煩
惱晝夜熾然開諸漏門造一切罪惱亂
賢聖及以四生遍滿三界弥亘六道无處
*可藏无處可避今日至到向十方佛尊法聖
衆慚愧發露皆悉懺悔
願弟子承 是懺悔三毒一切煩惱生生世世
三慧明三達朗三苦滅三願滿弟子承是
懺悔四識等一切煩惱所生功德生生世 世廣
四等心立四信業四惡趣滅得四无畏願弟
子承是懺悔五蓋等諸煩惱虔五道樹五根
淨五眼成五分懺悔六受等諸煩惱所生功
德願生生世世具足六神通滿足六度業不
爲六塵惑常行六妙行又願弟子承是懺悔七
漏八垢九結十纏等一切諸煩惱所生功德生
生世世坐七淨華洗塵八水具九斷智成十
地行願以懺悔十一遍使及十二入十八界等
一切諸煩惱所生功德願十一空解常用栖
心自在能轉十二行輪具十八不共之法无
量功德一切圓滿
三部合卷 作[illegible][illegible]經 此經有六十品略此一品流行
南无不動光觀自在无量命尼弥寶炎 弥留
金剛佛
南无大奮迅通佛　南无善壽慧月佛



南无大奮迅通佛　南无善壽慧月佛
*南无贊自在王佛　南无清淨月輪佛
南无住阿僧祇精進功德佛
南无无盡意佛　南无寶幢佛
南无光明尸焰藏佛　南无大奮迅通佛
南无雲音殿佛　南无師子奮迅通佛
南无弥留上王佛　南无智慧來佛
南无護妙法幢佛　南无金光明師子奮迅佛
南无普照精上功德佛　南无善住如意積王佛
南无普現佛　南无釋迦牟尼佛
南无无量光佛　南无放炎佛
南无栴檀香佛　南无无垢慧深聲王佛
南无斷一切障佛　南无无量光明佛
南无作功德佛　南无普香上佛
南无不可勝奮迅聲佛　南无降伏憍慢佛
南无毗婆尸佛　南无尸棄佛
南无毗舍浮佛　南无拘留孫佛
南无拘那含牟尼佛　南无迦葉佛
南无釋迦牟尼佛　南无成就一切義佛
南无能作无畏佛　南无寂靜王佛
南无阿閦佛　南无盧舍佛
南无阿弥多佛　南无尼弥佛
南无住法佛　南无寶炎佛

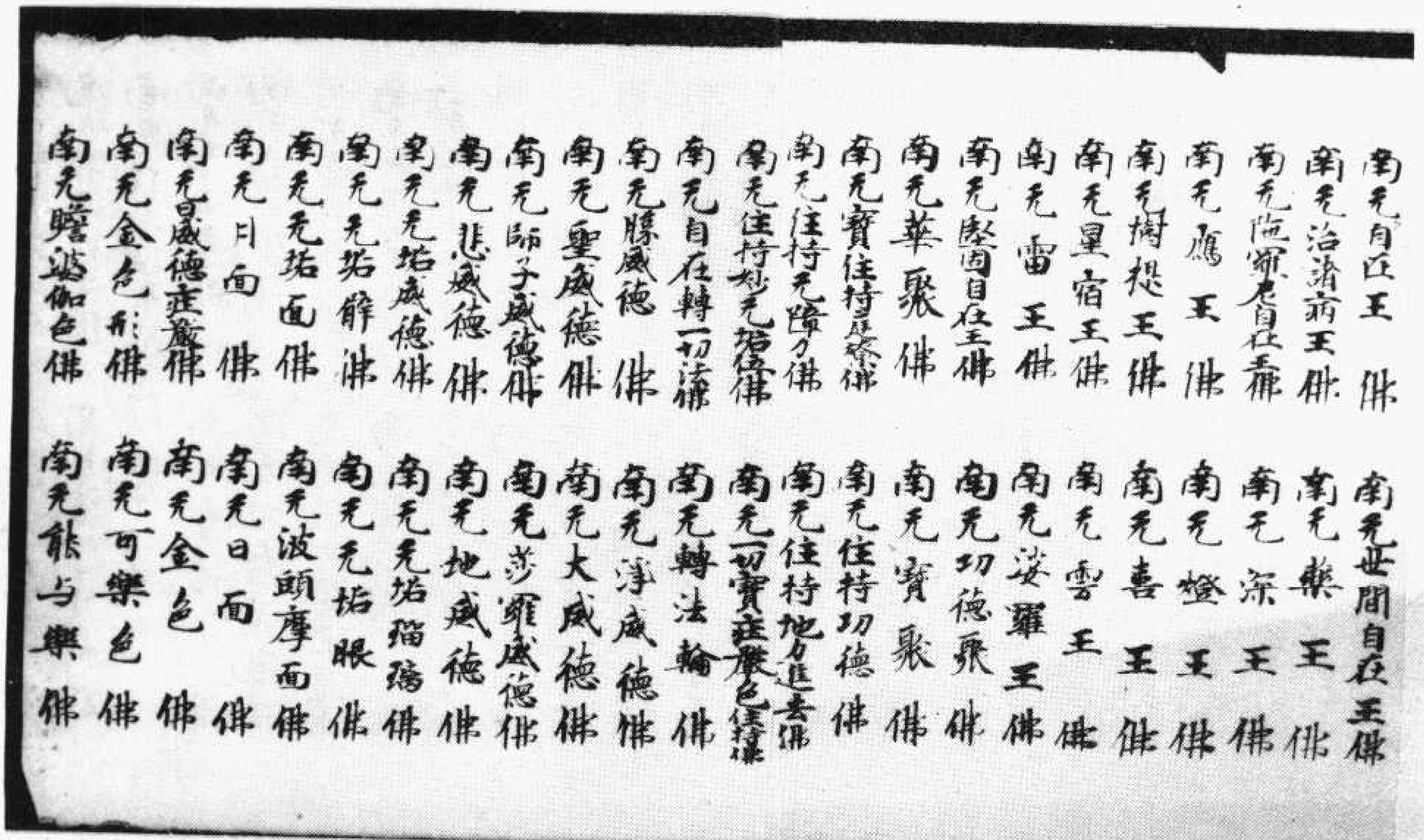


南无弥留佛

從此以上五百佛十二部經一切賢聖

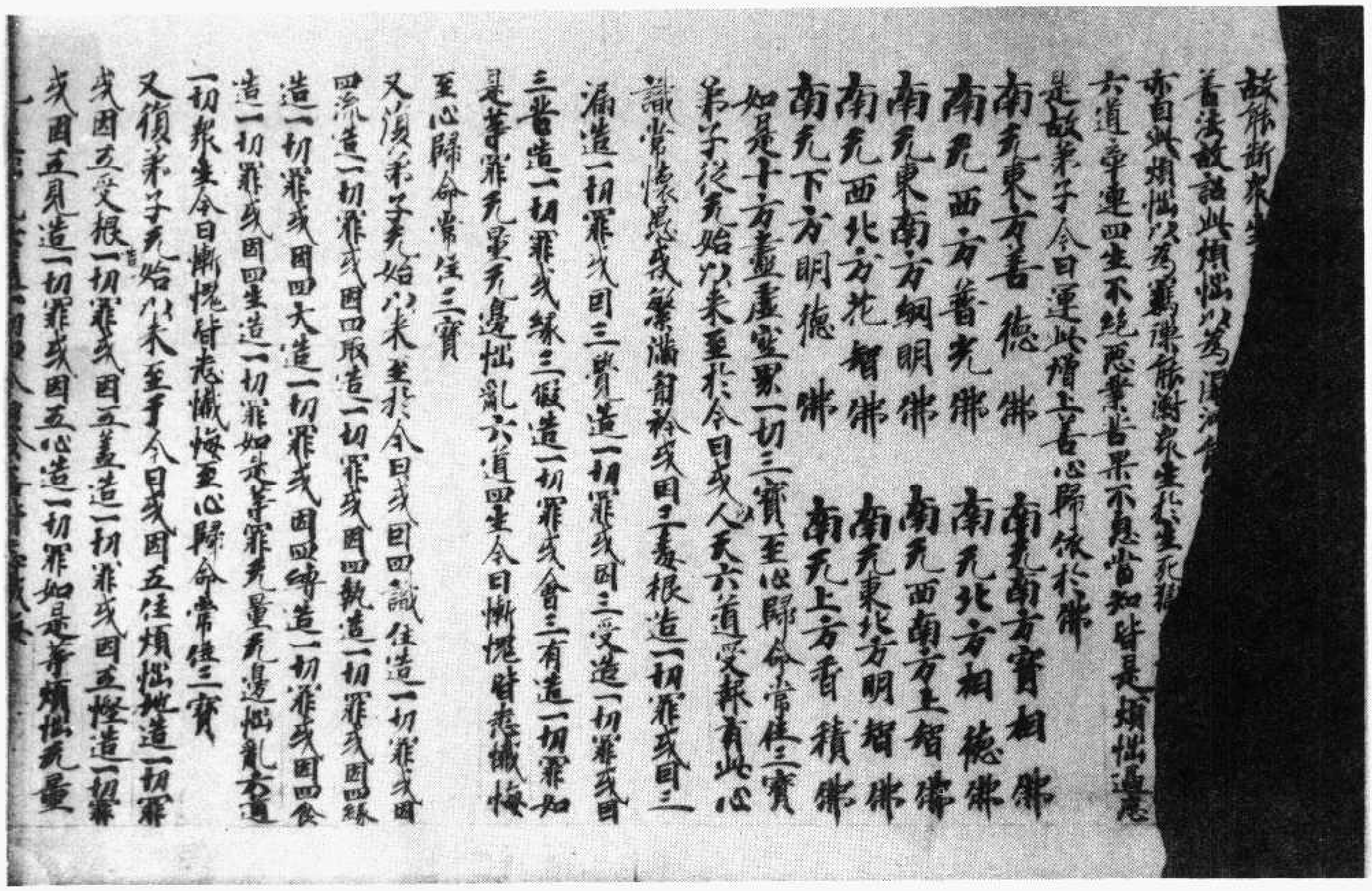
南无金剛佛
南无持法佛
南无妙法光明佛
南无住法佛
南无法威德佛
南无善住法佛
南无善知力佛
南无毗婆尸佛
南无毗舍浮佛
南无枸那含牟尼佛
南无釋迦牟尼佛
南无照佛
南无樂意佛
南无大聖天佛
南无樹提佛
南无毗盧遮那佛
南无具足佛
南无无障无㝵精進堅佛
南无无量功德王佛
南无樂王喜聲王佛
南无妙鼓聲王佛

南无勇猛法佛
南无法月面佛
南无法幢佛
南无法自在佛
南无法燄佛
南无弥勒等无量佛
南无尸棄佛
南无枸留孫佛
南无迦葉佛
南无阿弥陀佛
南无勝色佛
南无大導師佛
南无那羅延佛
南无意他佛
南无栴檀佛
南无化佛
南无莎羅華華王佛
南无弥留燈王佛
南无梵聲王佛
南无雲聲王佛



南无自在王佛
南无治諸病王佛
南无陁羅尼自在王佛
南无鴈王佛
南无樹提王佛
南无星宿王佛
南无雷王佛
南无堅固自在王佛
南无華聚佛
南无寶住持莊嚴佛
南无住持无障力佛
南无住持妙无垢住佛
南无自在轉一切法佛
南无勝威德佛
南无聖威德佛
南无師子威德佛
南无悲威德佛
南无无垢威德佛
南无无垢辟佛
南无无垢面佛
南无月面佛
南无日威德莊嚴佛
南无金色形佛
南无瞻蔔伽色佛

南无世間自在王佛
南无藥王佛
南无深王佛
南无燈王佛
南无喜王佛
南无雲王佛
南无娑羅王佛
南无功德聚佛
南无寶聚佛
南无住持功德佛
南无住持地力進去佛
南无一切寶莊嚴色住持佛
南无轉法輪佛
南无淨威德佛
南无大威德佛
南无莎羅威德佛
南无地威德佛
南无无垢瑠璃佛
南无无垢眼佛
南无波頭摩面佛
南无日面佛
南无金色佛
南无可樂色佛
南无能与樂佛



故能斷衆生

善法故諸此煩惱以為障

亦自此煩惱以為鄣礙餘衆生於生死

六道受生連四生不絶惡業苦果不息當知皆是煩惱過患

是故弟子今日運此增上善心歸依於佛

南无東方善德佛　南无南方寶相佛

南无西方普光佛　南无北方相德佛

南无東南方網明佛　南无西南方上智佛

南无西北方花智佛　南无東北方明智佛

南无下方明德佛　南无上方香積佛

如是十方盡虛空界一切三寶至心歸命常住三寶

弟子從无始以來至於今日或人天六道受報有此心

識常懷愚惑繁滿胸衿或因三毒根造一切罪或因三

漏造一切罪或因三覺造一切罪或因三受造一切罪或因

三普造一切罪或緣三假造一切罪或貪三有造一切罪如

是等罪无量无邊惱亂六道四生今日慚愧皆悉懺悔

至心歸命常住三寶

又復弟子无始以來至於今日或因四識住造一切罪或因

四流造一切罪或因四取造一切罪或因四執造一切罪或因四緣

造一切罪或因四大造一切罪或因四縛造一切罪或因四食

造一切罪或因四生造一切罪如是等罪无量无邊惱亂六道

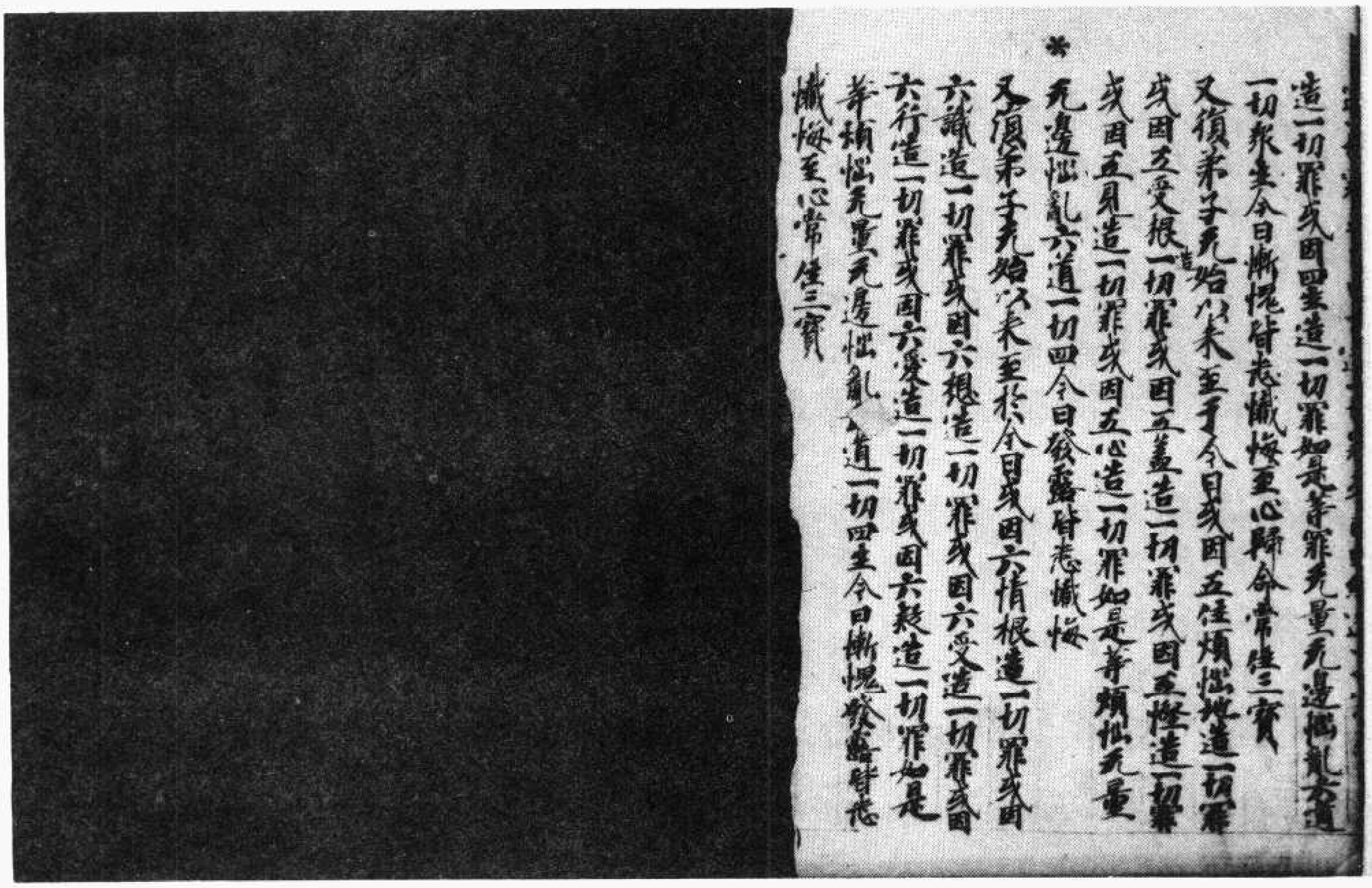
一切衆生今日慚愧皆悉懺悔至心歸命常住三寶

又復弟子无始以來至於今日或因五住煩惱造一切罪

或因五受根造一切罪或因五蓋造一切罪或因五慳造一切罪

或因五見造一切罪或因五心造一切罪如是等煩惱无量

北五三九三號（劍十五）佛說佛名經卷第一



造一切罪或因四生造一切罪如是等罪无量无邊惱亂六道

一切衆生今日慚愧皆悉懺悔至心歸命常住三寶

又復弟子无始以來至於今日或因五住煩惱造一切罪

或因五受根造一切罪或因五蓋造一切罪或因五慳造一切罪

或因五見造一切罪或因五心造一切罪如是等煩惱无量

无邊惱亂六道一切四生今日發露皆悉懺悔

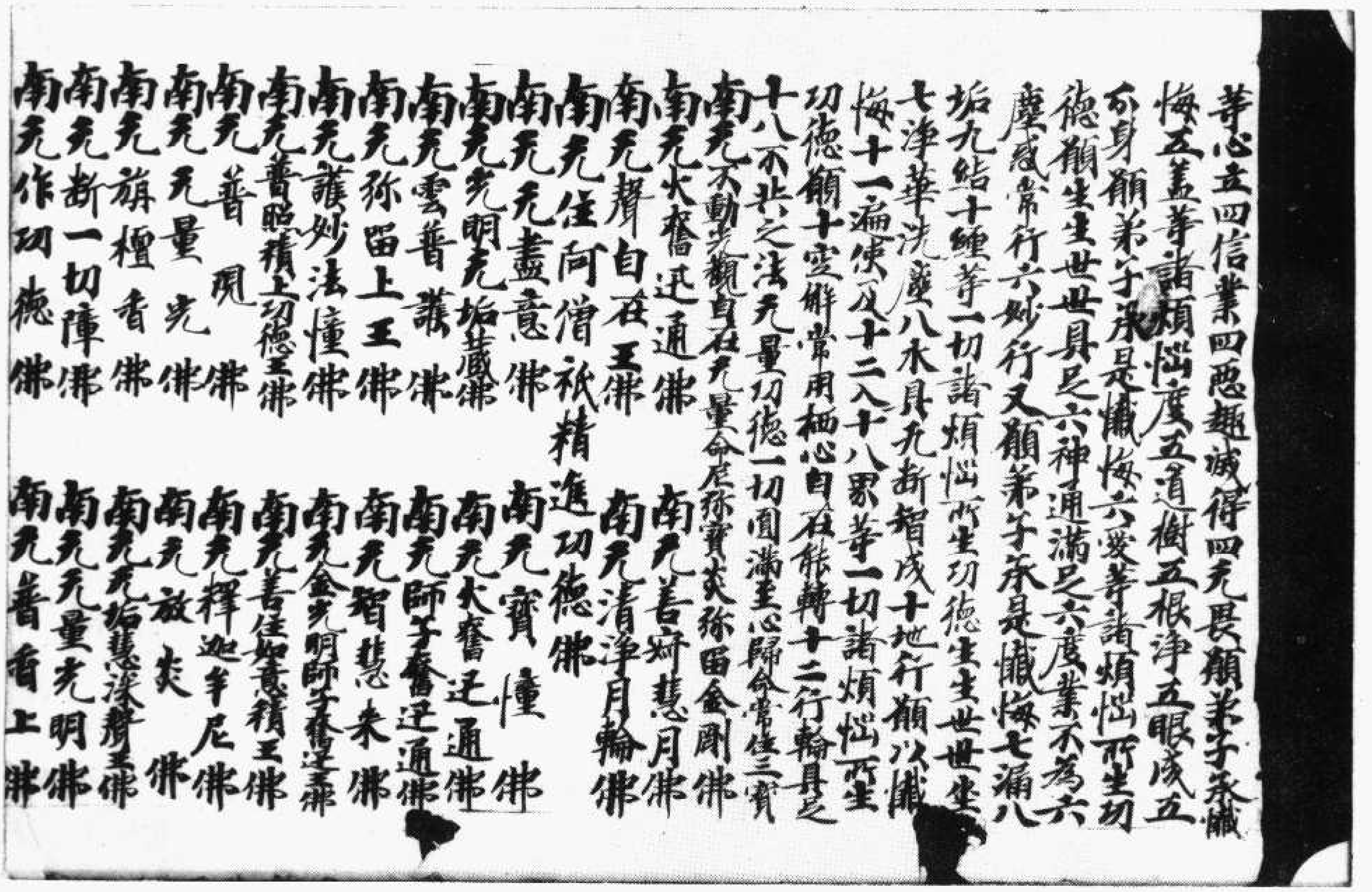
又復弟子无始以來至於今日或因六情根造一切罪或因

六識造一切罪或因六想造一切罪或因六受造一切罪或因

六行造一切罪或因六愛造一切罪或因六疑造一切罪如是

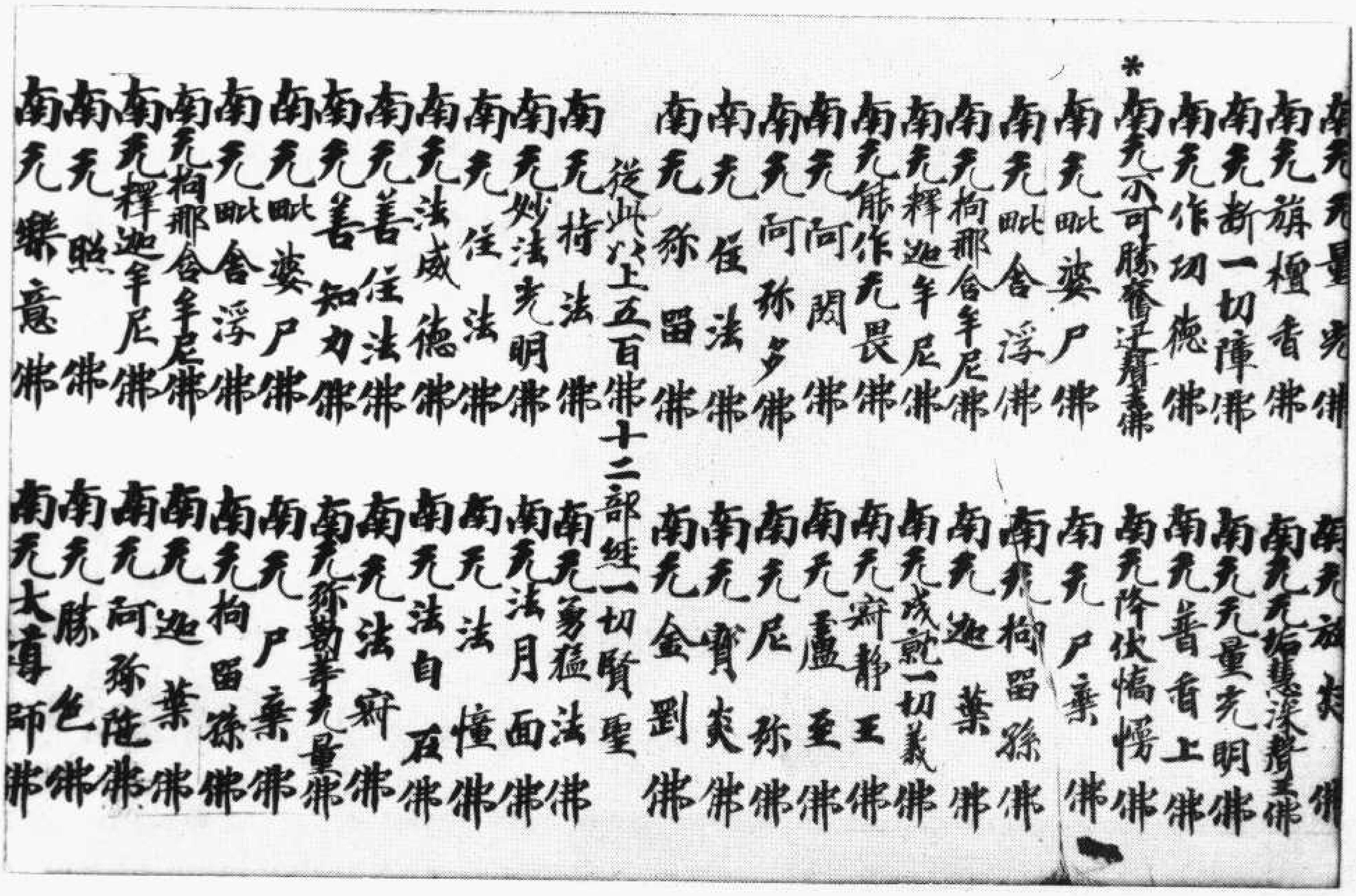
等煩惱无量无邊惱亂六道一切四生今日慚愧發露皆悉

懺悔至心常住三寶

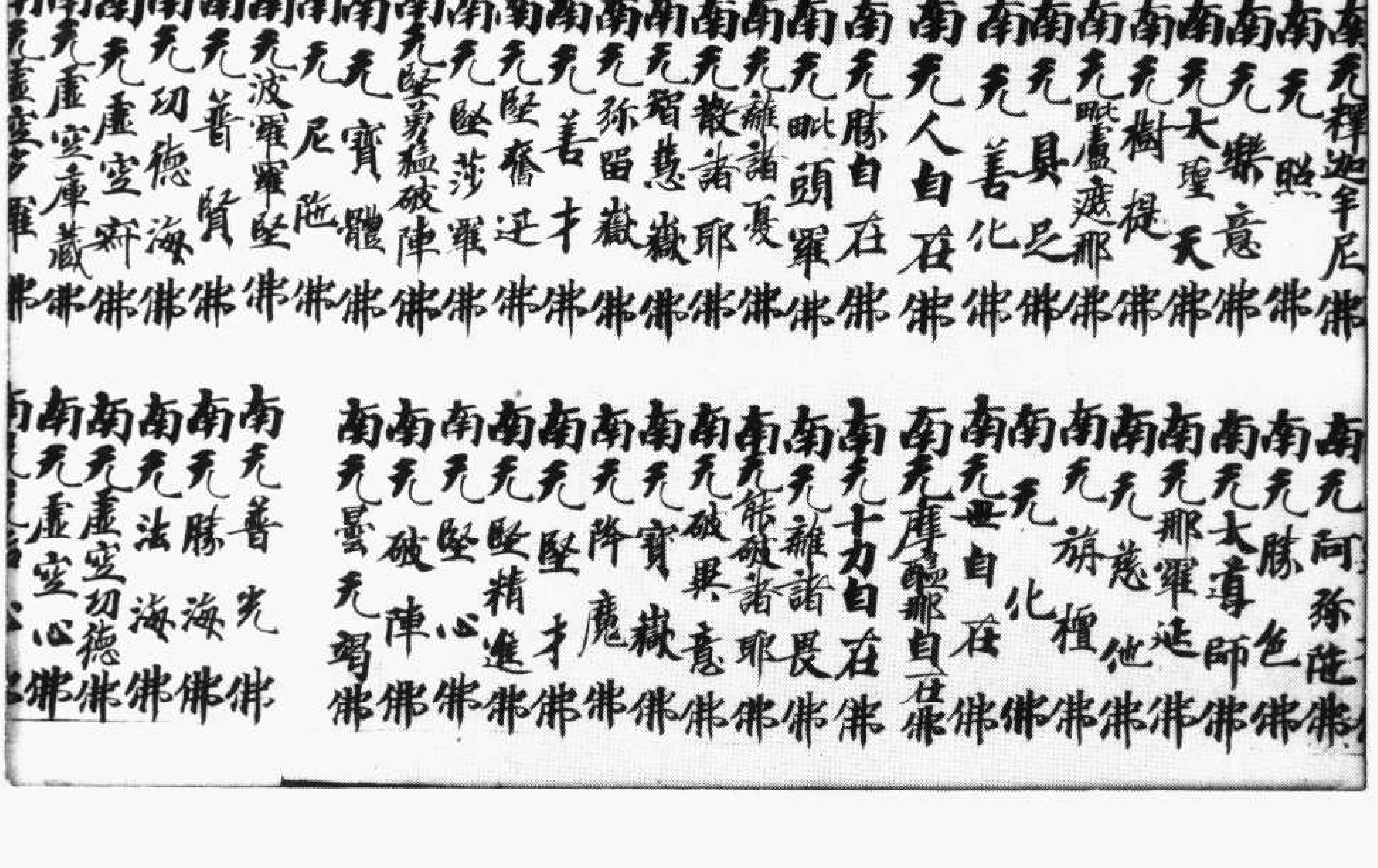

等心立四信業四惡趣滅得四无畏願弟子承懺
悔五蓋等諸煩惱度五道樹五根淨五眼成五
分身願弟子承是懺悔六受等諸煩惱所生功
德願生生世世具足六神通滿足六度業不為六
塵惑常行六妙行又願弟子承是懺悔七漏八
垢九結十纏等一切諸煩惱所生功德生生世世坐
七淨華洗塵八水具九斷智成十地行願以懺
悔十一遍使及十二入十八界等一切諸煩惱所生
功德願十空解常用栖心自在能轉十二行輪具足
十八不共之法无量功德一切圓滿至心歸命常住三寶
南无不動步觀自在无量命尼彌寶炎彌留金剛佛
南无火奮迅通佛
南无聲自在王佛
南无住阿僧祇精進功德佛
南无无盡意佛
南无光明无垢藏佛
南无雲普護佛
南无彌留上王佛
南无護妙法幢佛
南无普照積上功德王佛
南无普現佛
南无无量光佛
南无旃檀香佛
南无斷一切障佛
南无作功德佛

南无善寂慧月佛
南无清淨月輪佛
南无寶幢佛
南无大奮迅通佛
南无師子奮迅通佛
南无智慧來佛
南无金光明師子奮迅佛
南无善住如意積王佛
南无釋迦牟尼佛
南无放炎佛
南无无垢慧深聲王佛
南无无量光明佛
南无普香上佛

北五四〇號（雲九十二）佛說佛名經卷第一


南无量光佛
南无旃檀香佛
南无斷一切障佛
南无作功德佛
*南无不可勝奮迅聲王佛
南无毗婆尸佛
南无毗舍浮佛
南无拘那含牟尼佛
南无釋迦牟尼佛
南无能作无畏佛
南无阿閦佛
南无阿彌多佛
南无住法佛
南无彌留佛
從此以上五百佛十二部經一切賢聖
南无持法佛
南无妙法光明佛
南无住法佛
南无法威德佛
南无善住法佛
南无善知力佛
南无毗婆尸佛
南无毗舍浮佛
南无拘那含牟尼佛
南无釋迦牟尼佛
南无照佛
南无樂意佛

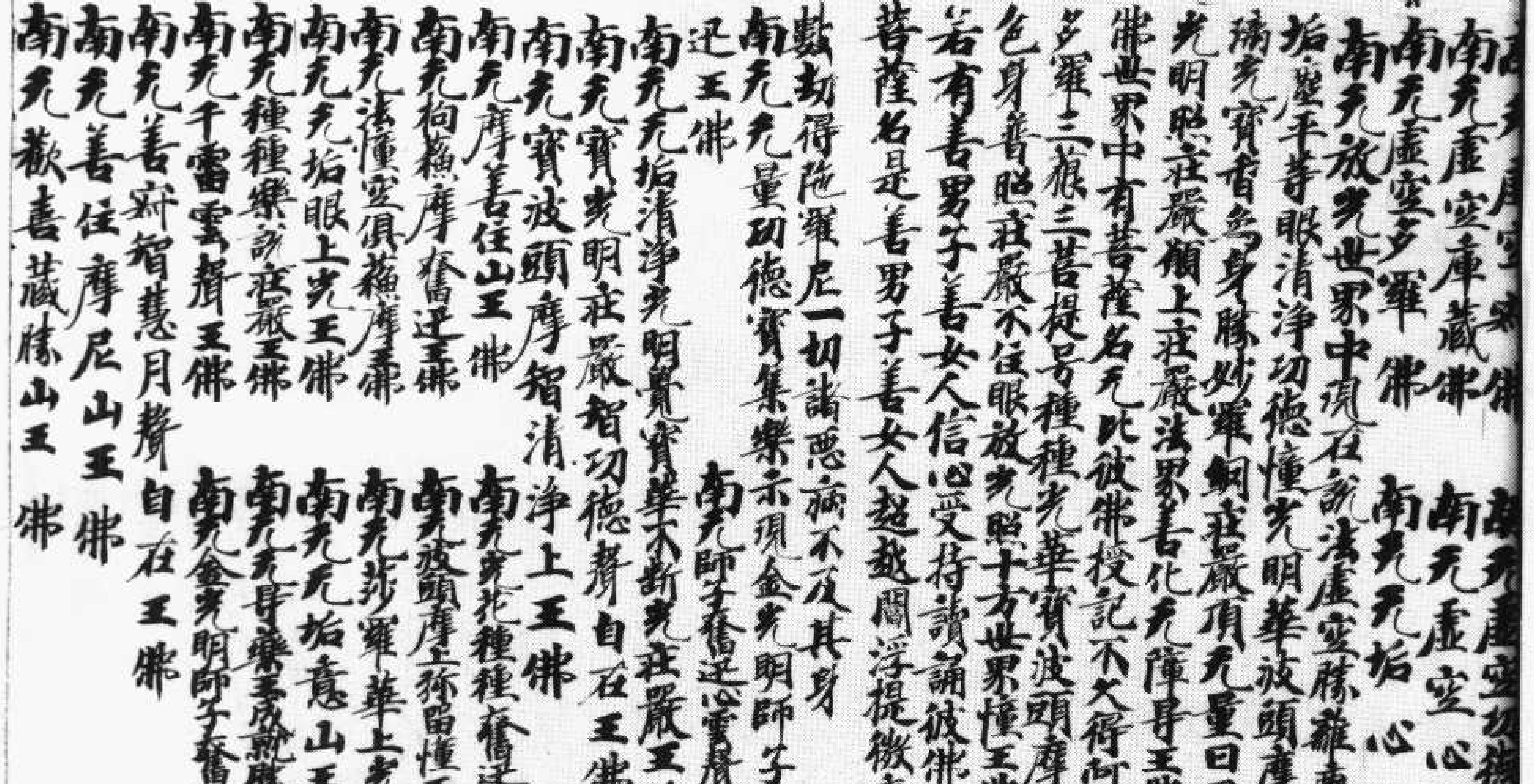
南无放炎佛
南无无垢慧深聲王佛
南无无量光明佛
南无普香上佛
南无降伏憍慢佛
南无尸棄佛
南无拘留孫佛
南无迦葉佛
南无成就一切義佛
南无寂靜王佛
南无盧至佛
南无尼彌佛
南无寶炎佛
南无金剛佛
南无勇猛法佛
南无法月面佛
南无法幢佛
南无法自在佛
南无法寂佛
南无彌勒等无量佛
南无尸棄佛
南无拘留孫佛
南无迦葉佛
南无阿彌陀佛
南无勝色佛
南无大導師佛



南无釋迦牟尼佛
南无照佛
南无樂意佛
南无大聖天佛
南无樹提佛
南无毗盧遮那佛
南无具足佛
南无善化佛
南无人自在佛
南无勝自在佛
南无毗頭羅佛
南无離諸憂佛
南无微諸耶佛
南无智慧藏佛
南无弥留藏佛
南无善才佛
南无堅奮迅佛
南无堅莎羅佛
南无堅勇猛破陣佛
南无寶體佛
南无尼陁佛
南无波羅羅堅佛
南无普賢佛
南无功德海佛
南无虛空齊佛
南无虛空庫藏佛
南无虛空多羅佛

南无阿弥陁佛
南无勝色佛
南无大導師佛
南无那羅延佛
南无慈他佛
南无旃檀佛
南无化佛
南无世自在佛
南无摩醯那自在佛
南无十力自在佛
南无離諸畏佛
南无能破著耶佛
南无破異意佛
南无寶藏佛
南无降魔佛
南无堅才佛
南无堅精進佛
南无堅心佛
南无破陣佛
南无曇无竭佛

南无普光佛
南无勝海佛
南无法海佛
南无虛空功德佛
南无虛空心佛
南[illegible]心佛



南无虛空[illegible]佛
南无虛空庫藏佛
*南无虛空多羅佛

南无虛空功德佛
南无虛空心佛
南无无垢心佛

南无放光世界中現在說法虛空勝離塵无
垢塵平等眼清淨功德幢光明華波頭摩瑠
璃光寶香為身勝妙羅網莊嚴頂无量日月
光明照莊嚴頂上莊嚴法界善化无障㝵王佛彼
佛世界中有菩薩名无比彼佛授記不久得阿耨
多羅三藐三菩提号種種光華寶波頭摩金
色身普照莊嚴不住眼放光照十方世界幢王佛
若有善男子善女人信心受持讀誦彼佛名及
菩薩名是善男子善女人超越閻浮提微塵
數劫得陁羅尼一切諸惡病不及其身

南无无量功德寶集樂示現金光明師子奮
迅王佛

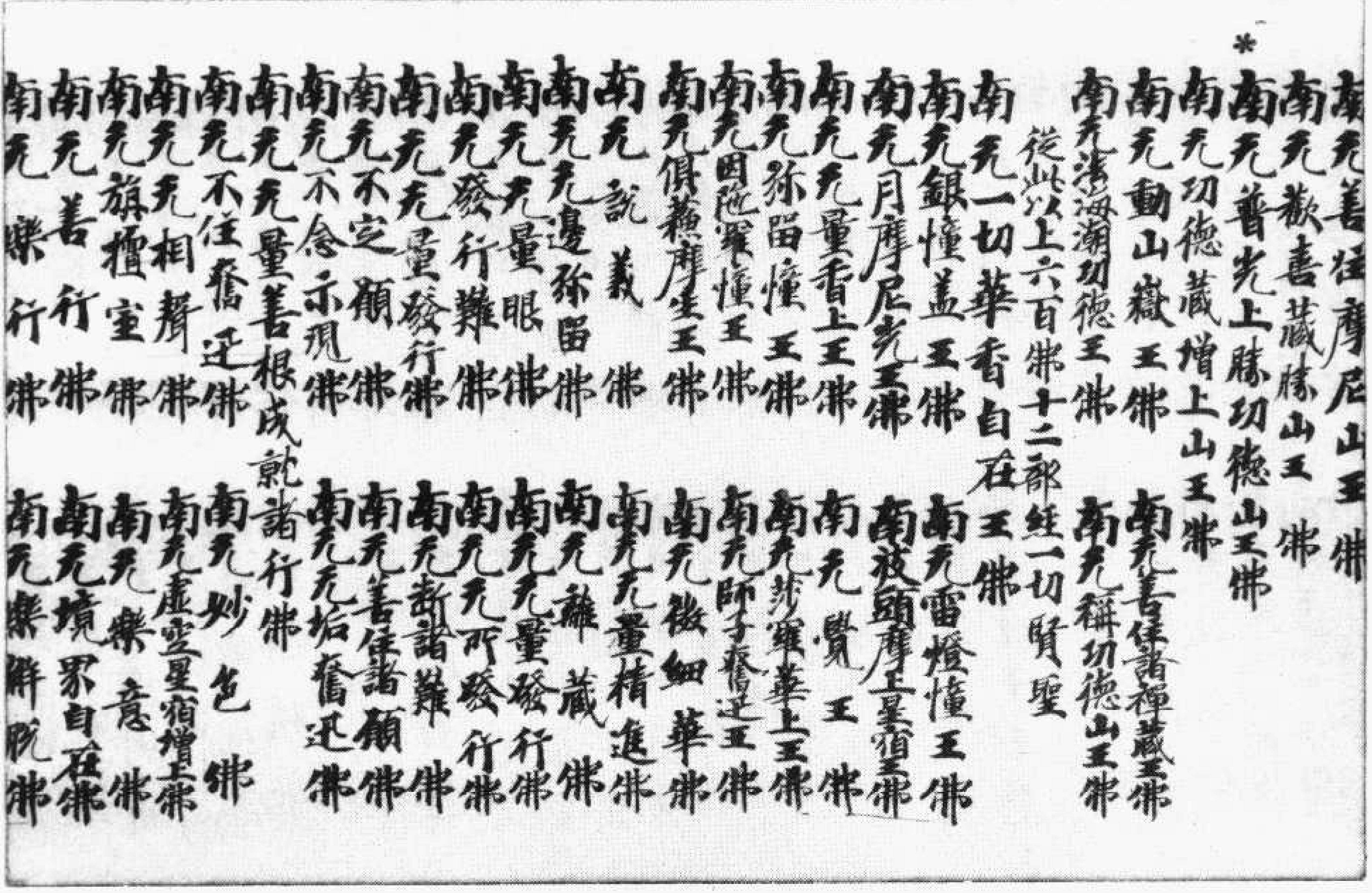
南无師子奮迅心雲聲王佛

南无无垢清淨光明覺寶華不斷光莊嚴王佛
南无寶光明莊嚴智功德聲自在王佛
南无寶波頭摩智清淨上王佛

南无摩善住山王佛
南无枸蘇摩奮迅王佛
南无法幢空俱蘇摩王佛
南无无垢眼上光王佛
南无種種樂說莊嚴王佛
南无千雷雲聲王佛

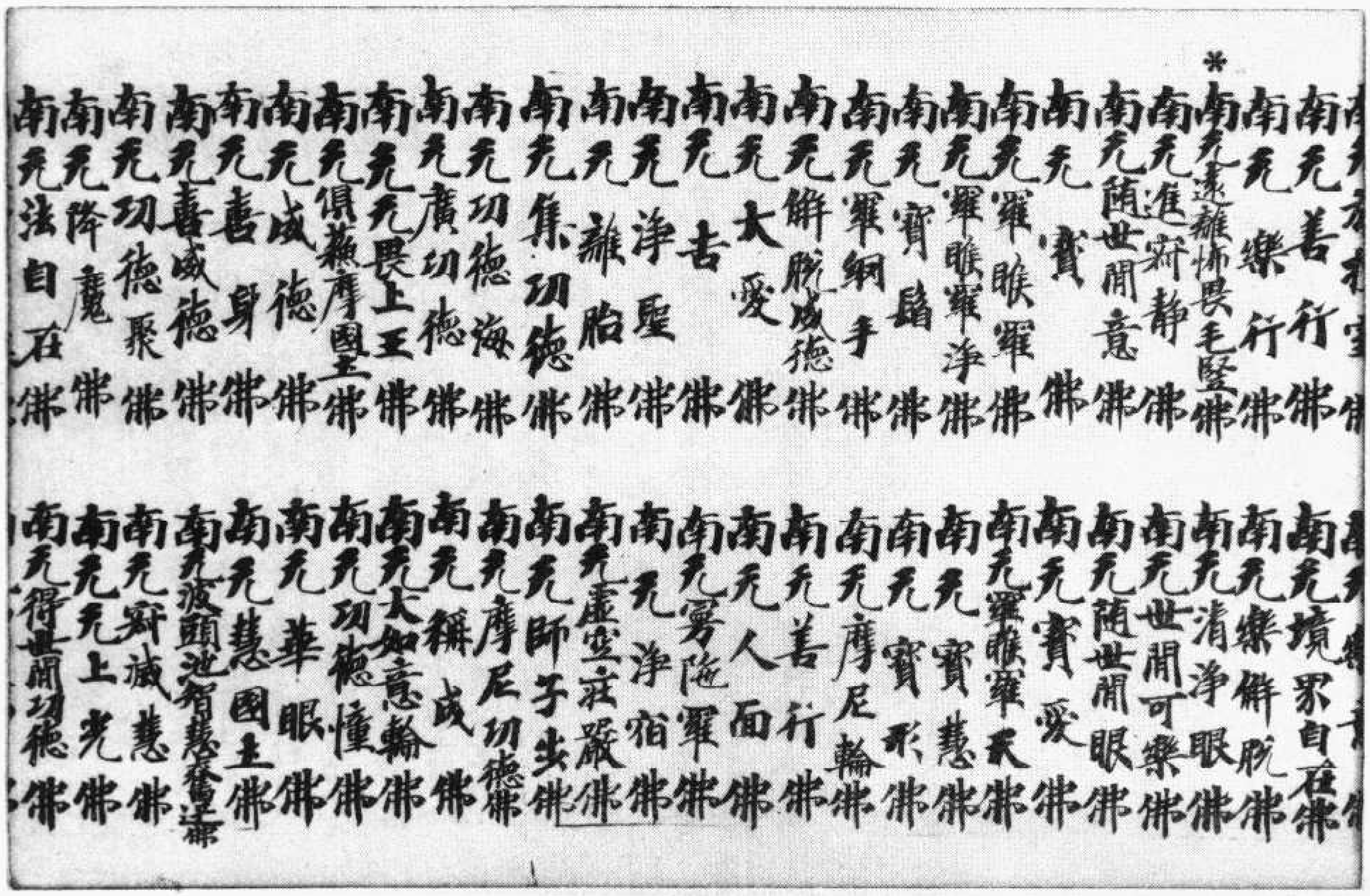
南无光花種種奮迅王佛
南无波頭摩上弥留幢王佛
南无莎羅華上光王佛
南无无垢意山王佛
南无无量樂善成就勝王佛
南无金光明師子奮迅王佛

南无善寂智慧月聲自在王佛
南无善住摩尼山王佛
南无歡喜藏勝山王佛



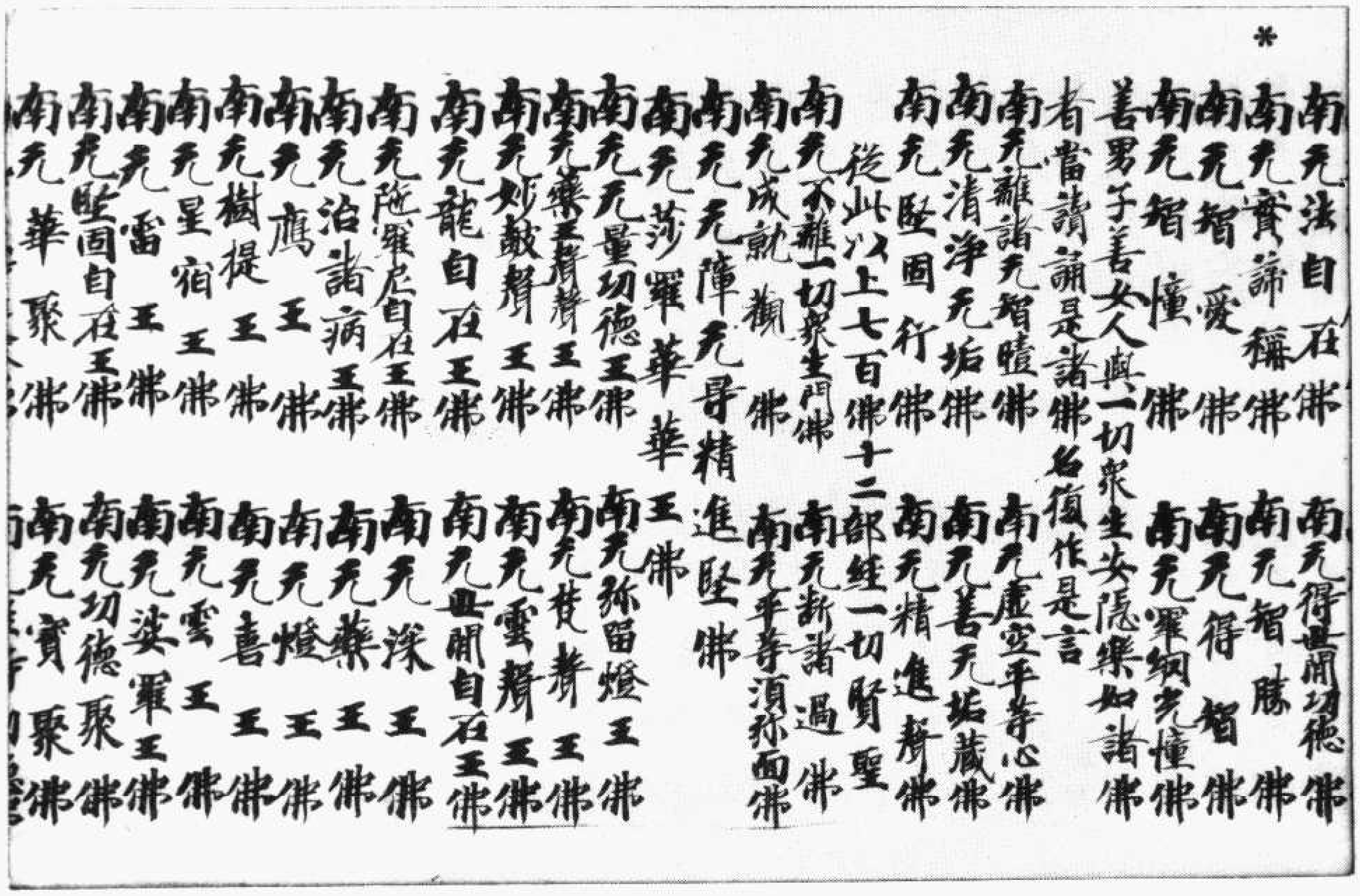
南无善住摩尼山王佛
南无歡喜藏勝山王佛
*南无普光上勝功德山王佛
南无功德藏增上山王佛
南无動山嶽王佛
南无清海潮功德王佛
從此以上六百佛十二部經一切賢聖
南无一切華香自在王佛
南无銀幢蓋王佛
南无月摩尼光王佛
南无无量香上王佛
南无彌留幢王佛
南无因陁羅幢王佛
南无俱蘇摩生王佛
南无說義佛
南无无邊彌留佛
南无无量眼佛
南无發行難佛
南无无量發行佛
南无不定願佛
南无不念示現佛
南无无量善根成就諸行佛
南无不住奮迅佛
南无无相聲佛
南无旃檀室佛
南无善行佛
南无樂行佛

南无善住諸禪藏王佛
南无稱功德山王佛
南无雷燈幢王佛
南无波頭摩上星宿王佛
南无覺王佛
南无那羅華上王佛
南无師子奮迅王佛
南无微細華佛
南无无量精進佛
南无離藏佛
南无无量發行佛
南无所發行佛
南无斷諸難佛
南无善住諸願佛
南无无垢奮迅佛
南无妙色佛
南无虛空星宿增上佛
南无樂意佛
南无境界自在佛
南无樂解脫佛



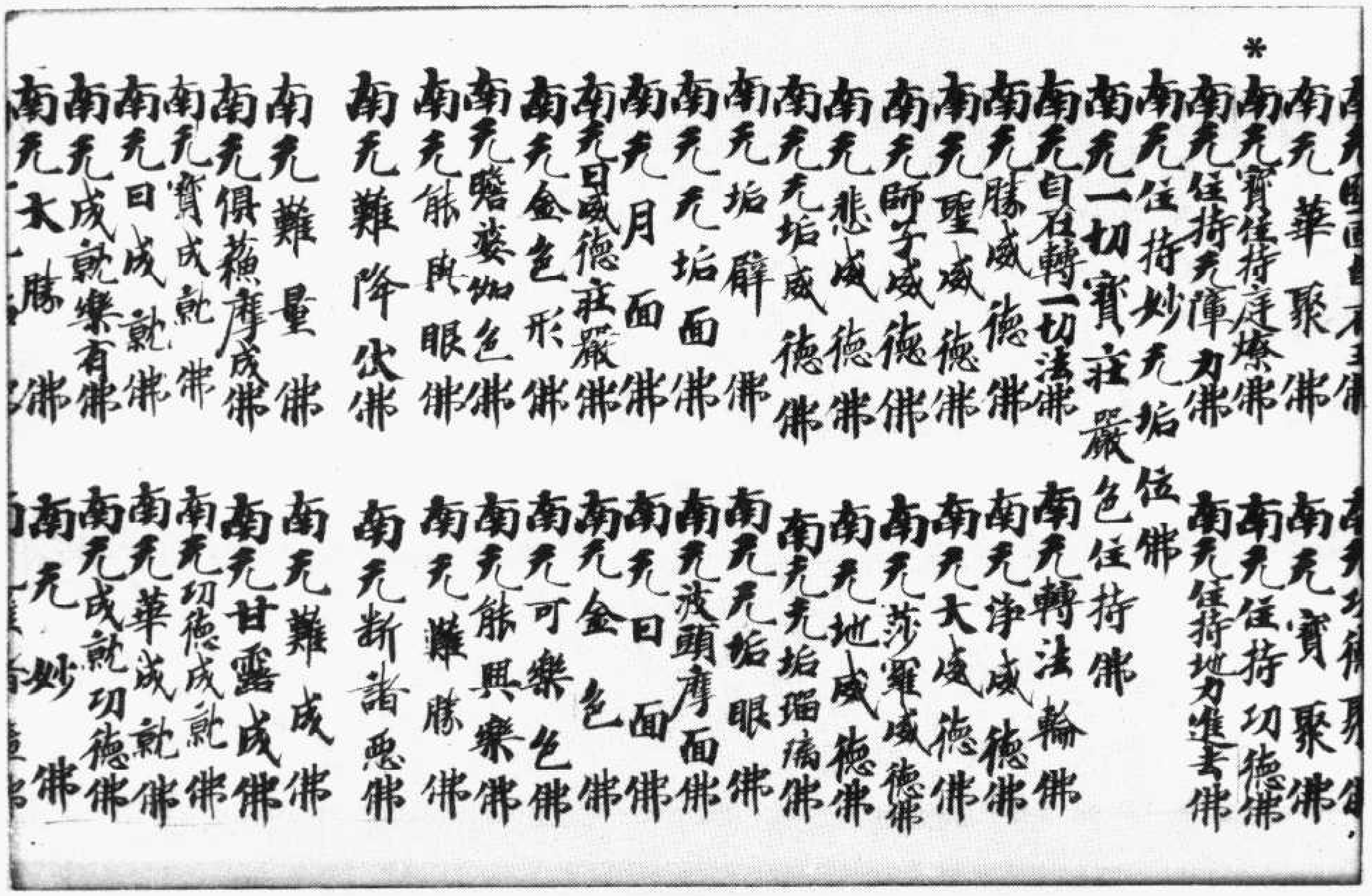
南无旃檀室佛
南无善行佛
南无樂行佛
*南无遠離怖畏毛竪佛
南无進寂靜佛
南无隨世間意佛
南无寶佛
南无羅睺羅佛
南无羅睺羅淨佛
南无寶髻佛
南无羅網手佛
南无解脫成德佛
南无大愛佛
南无吉佛
南无淨聖佛
南无離胎佛
南无集功德佛
南无功德海佛
南无廣功德佛
南无无畏上王佛
南无俱蘇摩國土佛
南无成德佛
南无喜身佛
南无喜威德佛
南无功德聚佛
南无降魔佛
南无法自在佛

南无境界自在佛
南无樂解脫佛
南无清淨眼佛
南无世間可樂佛
南无隨世間眼佛
南无寶愛佛
南无羅睺羅天佛
南无寶慧佛
南无寶形佛
南无摩尼輪佛
南无善行佛
南无人面佛
南无旁陁羅佛
南无淨宿佛
南无虛空莊嚴佛
南无師子步佛
南无摩尼功德佛
南无稱成佛
南无大如意輪佛
南无功德幢佛
南无華眼佛
南无慧國土佛
南无波頭迦智慧奮迅佛
南无寂滅慧佛
南无无上光佛
南无得世間功德佛



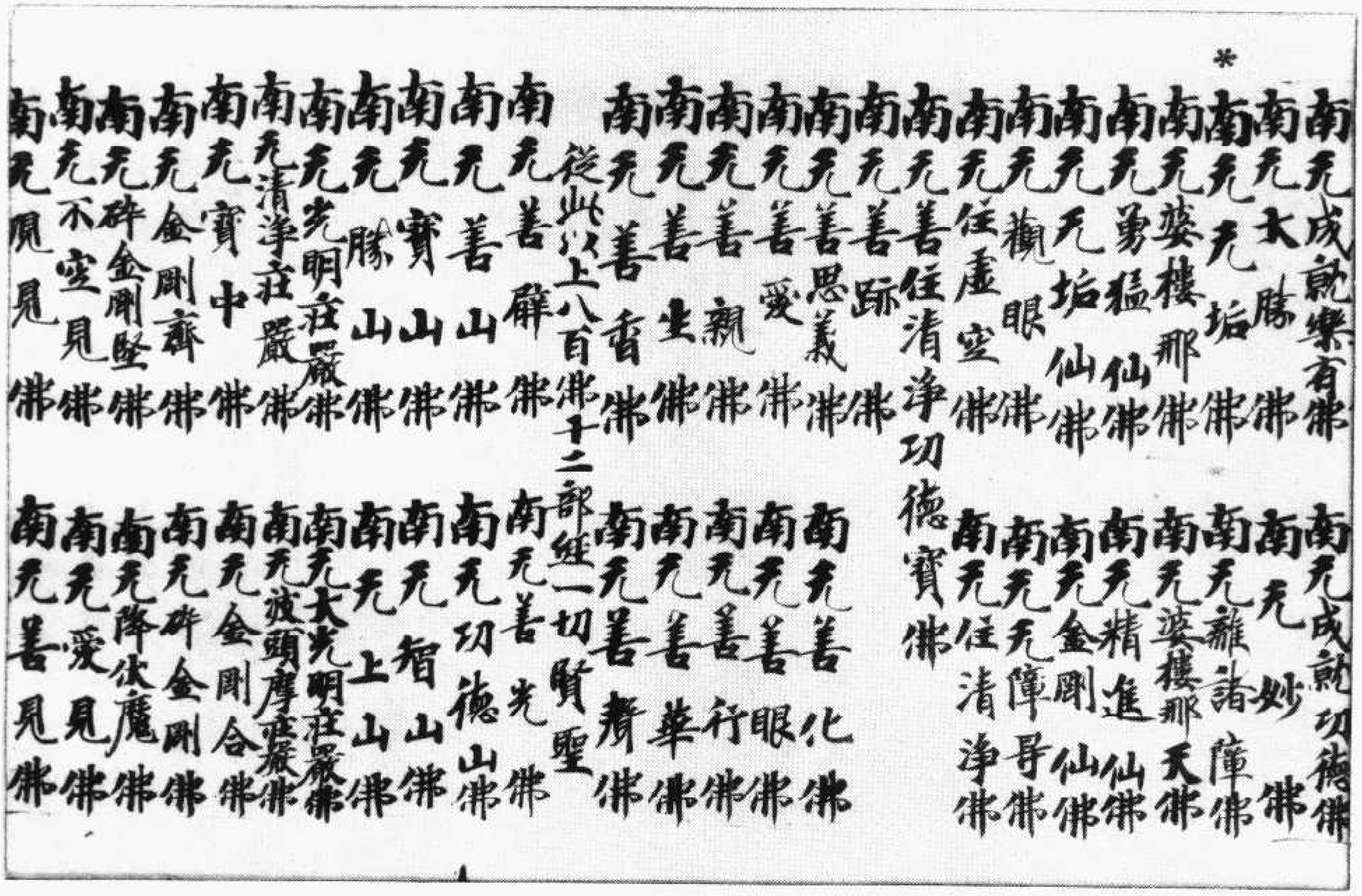
*

南无法自在佛　南无得世間功德佛
南无寶諦稱佛　南无智勝佛
南无智愛佛　南无得智佛
南无智幢佛　南无羅網光幢佛
善男子善女人與一切衆生安隱樂如諸佛
者當讀誦是諸佛名復作是言
南无離諸无智曀佛　南无虛空平等心佛
南无清淨无垢佛　南无善无垢藏佛
南无堅固行佛　南无精進壽佛
從此以上七百佛十二部經一切賢聖
南无不離一切衆生門佛　南无斷諸過佛
南无成就觀佛　南无平等須彌面佛
南无障无尋精進堅佛
南无莎羅華華王佛
南无无量功德王佛　南无拘留燈王佛
南无藥王聲聲王佛　南无梵壽王佛
南无妙鼓聲王佛　南无雲聲王佛
南无龍自在王佛　南无世間自在王佛
南无陁羅尼自在王佛　南无深王佛
南无治諸病王佛　南无藥王佛
南无鷹王佛　南无燈王佛
南无樹提王佛　南无喜王佛
南无星宿王佛　南无雲王佛
南无雷王佛　南无娑羅王佛
南无堅固自在王佛　南无功德聚佛
南无華聚佛　南无寶聚佛



*

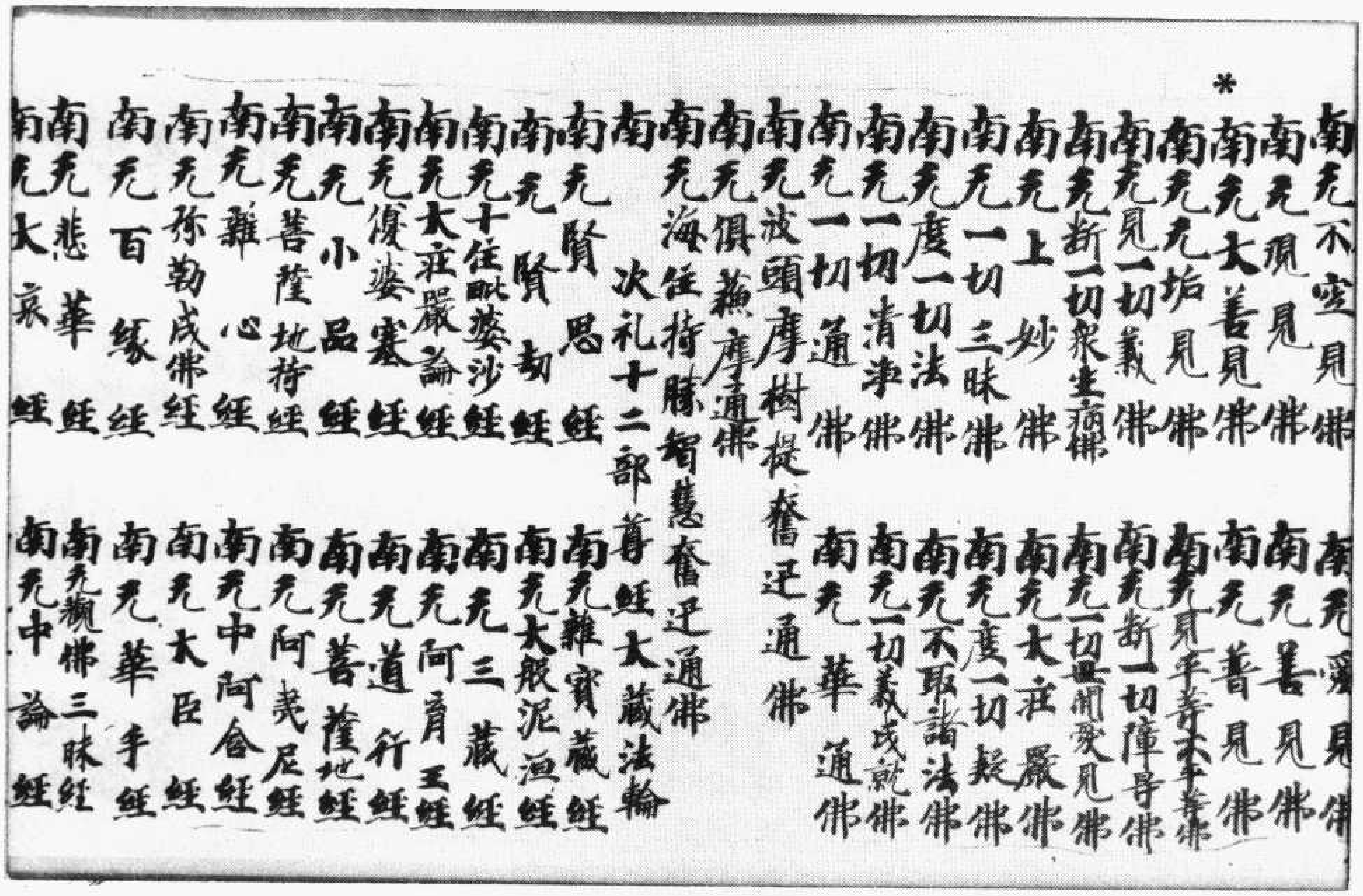
南无華聚佛　南无寶聚佛
南无寶住持庭燎佛　南无住持功德佛
南无住持无障力佛　南无住持地力進善佛
南无住持妙无垢住佛
南无一切寶莊嚴色住持佛
南无自在轉一切法佛　南无轉法輪佛
南无勝威德佛　南无淨威德佛
南无聖威德佛　南无大威德佛
南无師子威德佛　南无莎羅威德佛
南无悲威德佛　南无地威德佛
南无无垢威德佛　南无无垢瑠璃佛
南无垢辟佛　南无垢眼佛
南无无垢面佛　南无波頭摩面佛
南无月面佛　南无日面佛
南无日威德莊嚴佛　南无金色佛
南无金色形佛　南无可樂色佛
南无瞻婆伽色佛　南无能與樂佛
南无能與眼佛　南无難勝佛
南无難降伏佛　南无斷諸惡佛
南无難量佛　南无難成佛
南无俱蘇摩成佛　南无甘露成佛
南无寶成就佛　南无功德成就佛
南无日成就佛　南无華成就佛
南无成就樂有佛　南无成就功德佛
南无大勝佛　南无妙佛



*

南无成就樂有佛
南无大勝佛
南无无垢佛
南无婆樓那佛
南无勇猛仙佛
南无无垢仙佛
南无觀眼佛
南无住虛空佛
南无善住清淨功德寶佛
南无善跡佛
南无善思義佛
南无善愛佛
南无善親佛
南无善生佛
南无善香佛
從此以上八百佛十二部經一切賢聖
南无善辟佛
南无善山佛
南无寶山佛
南无勝山佛
南无光明莊嚴佛
南无清淨莊嚴佛
南无寶中佛
南无金剛齊佛
南无碎金剛堅佛
南无不空見佛
南无現見佛

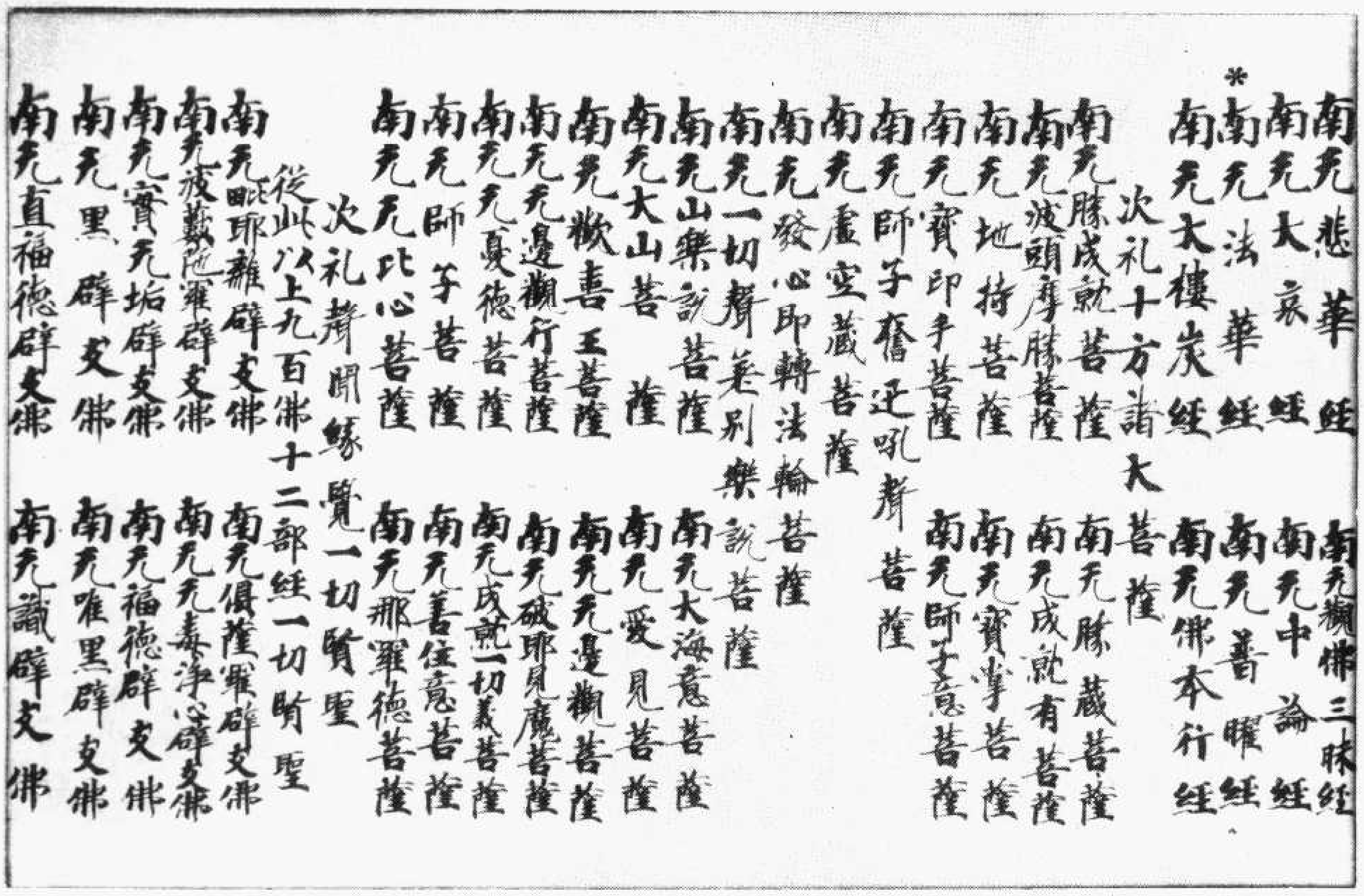
南无成就功德佛
南无妙佛
南无離諸障佛
南无婆樓那天佛
南无精進仙佛
南无金剛仙佛
南无无障㝵佛
南无住清淨佛
南无善化佛
南无善眼佛
南无善行佛
南无善華佛
南无善壽佛
南无善光佛
南无功德山佛
南无智山佛
南无上山佛
南无大光明莊嚴佛
南无波頭摩莊嚴佛
南无金剛合佛
南无碎金剛佛
南无降伏魔佛
南无愛見佛
南无善見佛



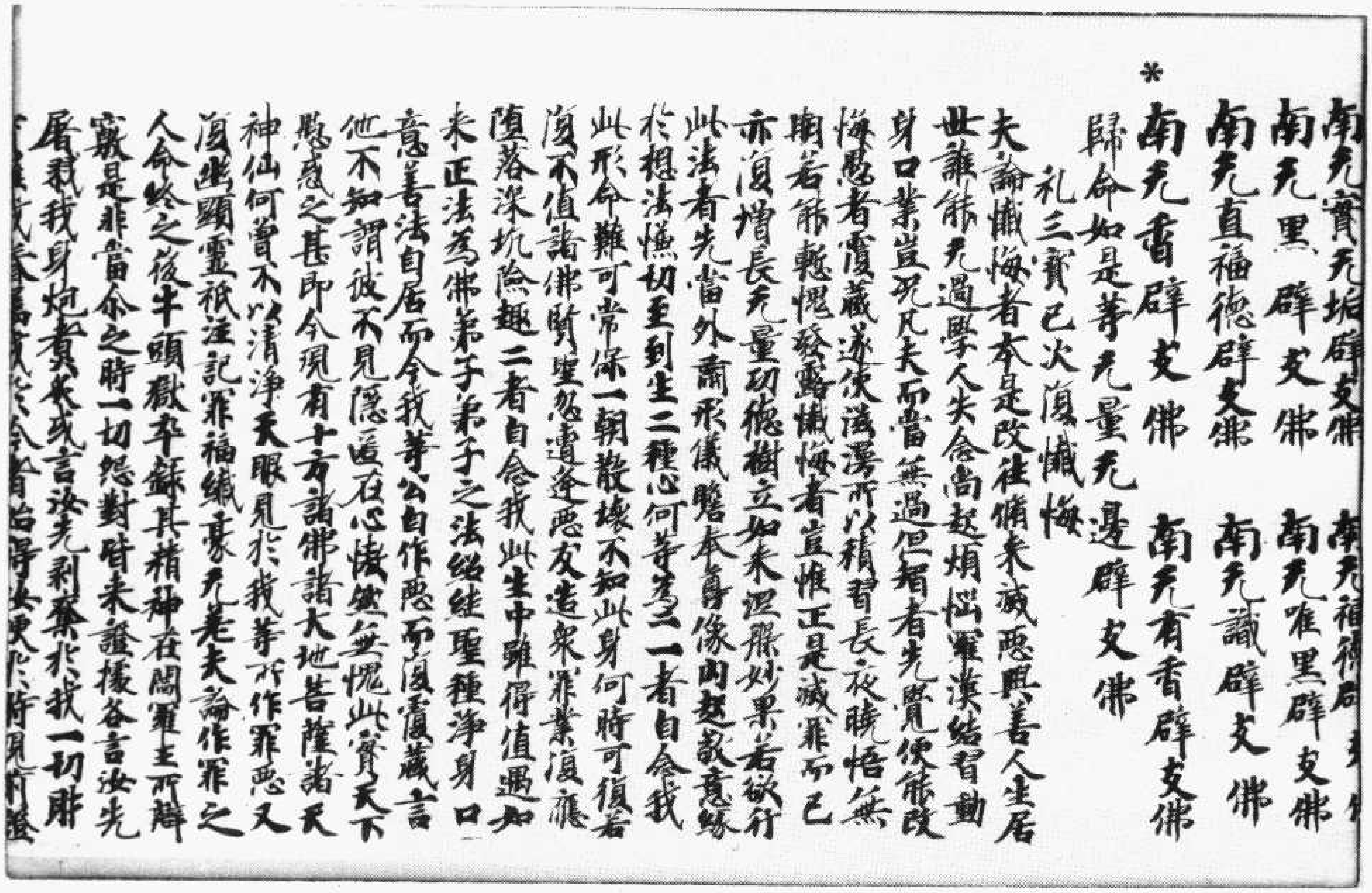
*

南无不空見佛
南无現見佛
南无大善見佛
南无无垢見佛
南无見一切義佛
南无斷一切衆生病佛
南无上妙佛
南无一切三昧佛
南无度一切法佛
南无一切清淨佛
南无一切通佛
南无波頭摩樹提奮迅通佛
南无俱蘇摩通佛
南无海住持勝智慧奮迅通佛
次礼十二部尊經大藏法輪
南无賢愚經
南无賢劫經
南无十住毗婆沙經
南无大莊嚴論經
南无優婆塞經
南无小品經
南无菩薩地持經
南无雜心經
南无彌勒成佛經
南无百緣經
南无悲華經
南无大哀經

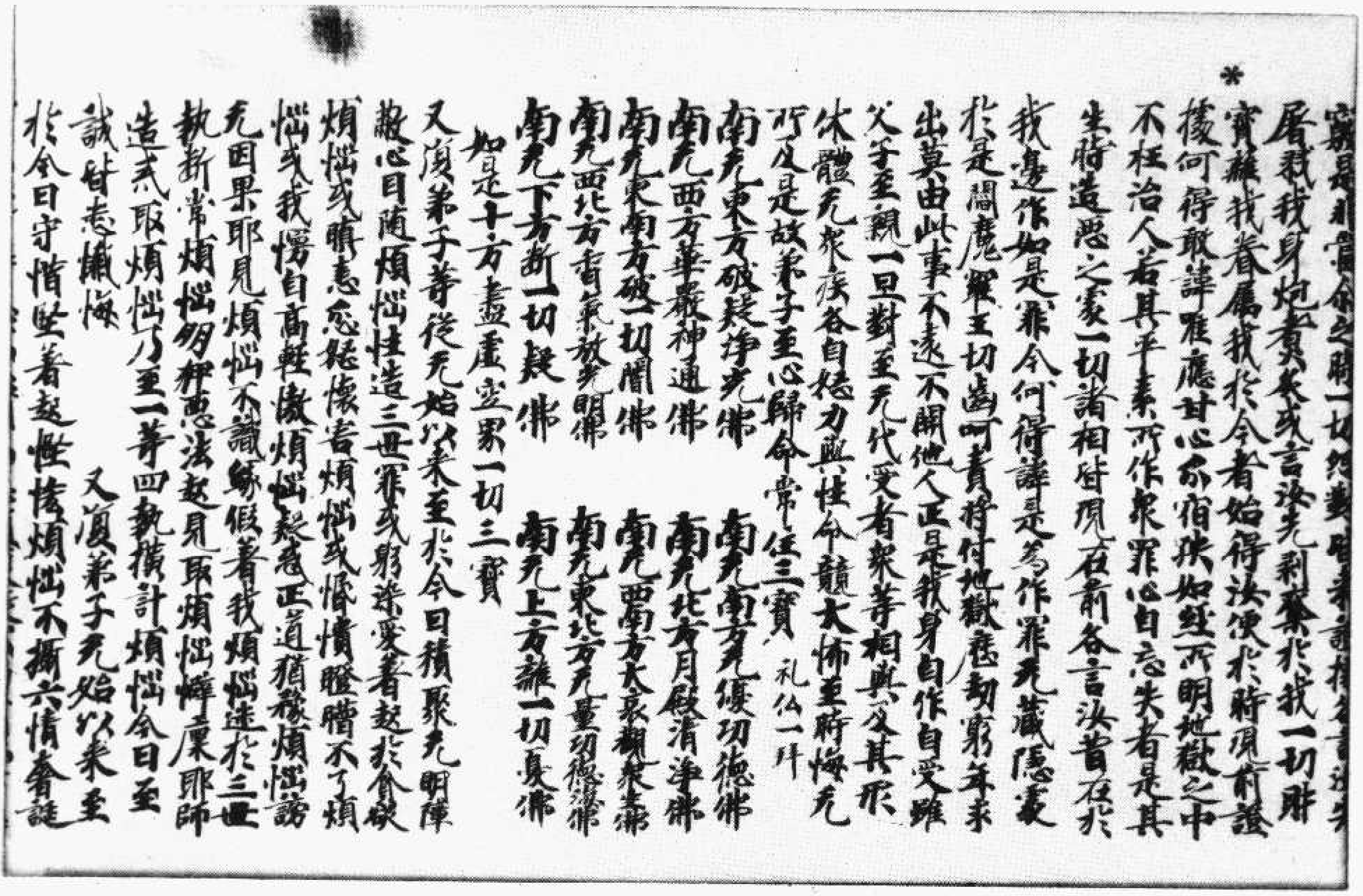
南无愛見佛
南无善見佛
南无普見佛
南无見平等不平等佛
南无斷一切障㝵佛
南无一切世間愛見佛
南无大莊嚴佛
南无度一切疑佛
南无不取諸法佛
南无一切義成就佛
南无華通佛
南无雜寶藏經
南无大般泥洹經
南无三藏經
南无阿育王經
南无道行經
南无菩薩地經
南无阿羌尼經
南无中阿含經
南无大臣經
南无華手經
南无觀佛三昧經
南无中論經



南无悲華经　南无觀佛三昧经
南无大哀经　南无中論经
*南无法華经　南无善曜经
南无大樓炭经　南无佛本行经
次礼十方諸大菩薩
南无勝成就菩薩　南无勝藏菩薩
南无波頭摩勝菩薩　南无成就有菩薩
南无地持菩薩　南无寶掌菩薩
南无寶印手菩薩　南无師子意菩薩
南无師子奮迅吼聲菩薩
南无虛空藏菩薩
南无發心即轉法輪菩薩
南无一切聲莊別樂說菩薩
南无山樂說菩薩　南无大海意菩薩
南无大山菩薩　南无愛見菩薩
南无歡喜王菩薩　南无邊觀菩薩
南无无邊觀行菩薩　南无破耶見魔菩薩
南无憂德菩薩　南无成就一切義菩薩
南无師子菩薩　南无善住意菩薩
南无比心菩薩　南无那羅德菩薩
次礼聲聞緣覺一切賢聖
從此以上九百佛十二部经一切賢聖
南无毗耶離辟支佛　南无俱薩羅辟支佛
南无波藪陀羅辟支佛　南无无毒淨心辟支佛
南无寶无垢辟支佛　南无福德辟支佛
南无黑辟支佛　南无唯黑辟支佛
南无直福德辟支佛　南无識辟支佛



南无寶无垢辟支佛　南无福德辟支佛
南无黑辟支佛　南无唯黑辟支佛
南无直福德辟支佛　南无識辟支佛
*南无香辟支佛　南无有香辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛
礼三寶已次復懺悔
夫論懺悔者本是改往修來滅惡興善人生居
世誰能无過學人失念尚起煩惱羅漢結習動
身口業豈況凡夫而當無過但智者先覺便能改
悔愚者覆藏遂使滋漫所以積習長夜曉悟無
期若能慚愧發露懺悔者豈惟正是滅罪而已
亦復增長无量功德樹立如來涅槃妙果若欲行
此法者先當外肅形儀瞻奉尊像內起敬意緣
於想法懇切至到生二種心何等為二一者自念我
此形命難可常保一朝散壞不知此身何時可復若
復不值諸佛賢聖忽遭逢惡友造衆罪業復應
墮落深坑險趣二者自念我此生中雖得值遇如
來正法為佛弟子弟子之法紹繼聖種淨身口
意善法自居而今我等公自作惡而復覆藏言
他不知謂彼不見隱匿在心傲然無愧此實天下
愚惑之甚即今現有十方諸佛諸大地菩薩諸天
神仙何曾不以清淨天眼見於我等所作罪惡又
復幽顯靈祇注記罪福纖豪无差夫論作罪之
人命終之後牛頭獄卒錄其精神在閻羅王所辯
覈是非當今之時一切怨對皆來證據各言汝先
屠戮我身炮煮蒸炙或言汝先剝奪於我一切財
寶離我眷屬我於今日始得報汝於時現前證



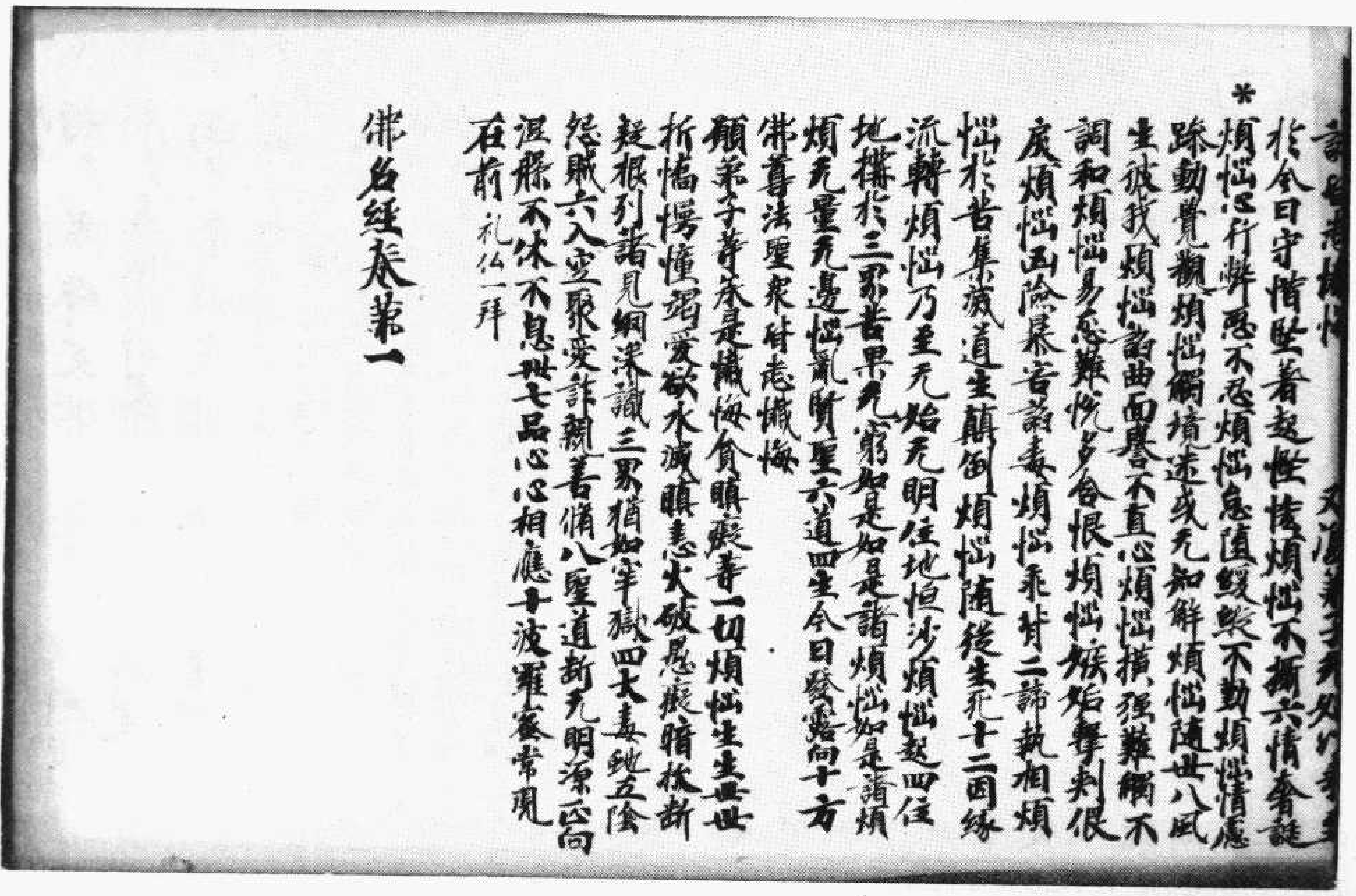
竊是前當命之時一切怨對皆來詣我各言汝先

*屠裂我身炮煮蒸炙或言汝先剝奪於我一切財
寶離我眷屬我於今者始得汝便於時現前證
據何得敢諱唯應甘心分受宿殃如經所明地獄之中
不枉治人若其平素所作衆罪心自忘失者是其
生時造惡之處一切諸相皆現在前各言汝昔在於
我邊作如是罪今何得諱是為作罪无藏隱處
於是閻羅王切齒呵責將付地獄歷劫窮年求
出莫由此事不遠不關他人正是我身自作自受雖
父子至親一旦對至无代受者衆等相與及其形
休體无衆疾各自努力與性命競大怖至時悔无
所及是故弟子至心歸命常住三寶 礼仏一拜

南无東方破疑淨光佛
南无南方无優功德佛
南无西方華嚴神通佛
南无北方月殿清淨佛
南无東南方破一切闇佛
南无西南方大哀觀衆生佛
南无西北方香氣敎妙明佛
南无東北方无量功德佛
南无下方斷一切疑佛
南无上方離一切憂佛

如是十方盡虛空界一切三寶

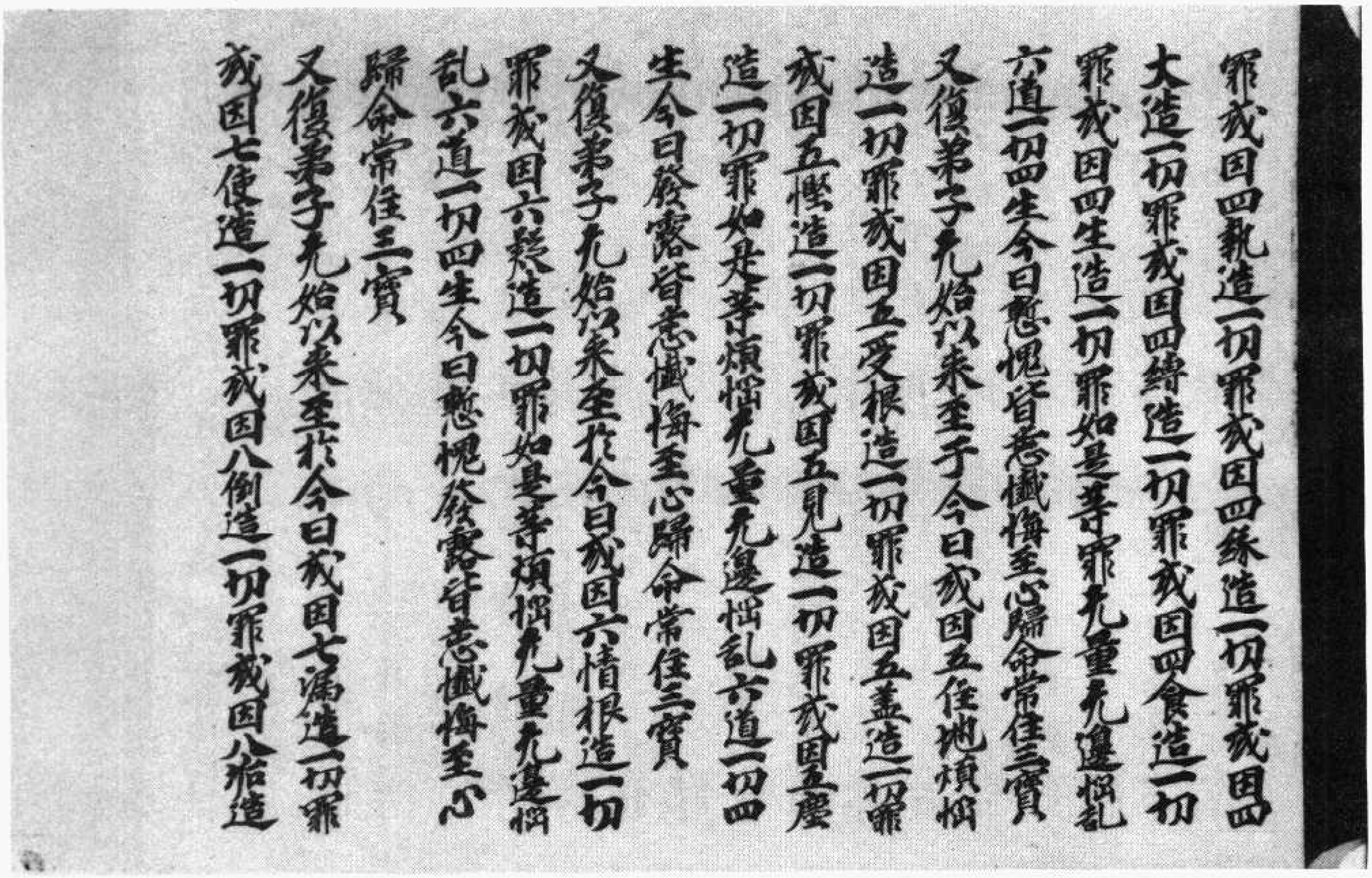
又復弟子等從无始以來至於今日積聚无明障
蔽心目隨煩惱性造三世罪或躭染愛著起於貪欲
煩惱或瞋恚忿怒懷害煩惱或惛憒瞪瞢不了煩
惱或我慢自高輕傲煩惱疑惑正道猶豫煩惱謗
无因果邪見煩惱不識緣假著我煩惱迷於三世
執斷常煩惱朋狎惡法起見取煩惱僻稟邪師
造戒取煩惱乃至一切四執橫計煩惱今日至
誠皆悉懺悔 又復弟子无始以來至
於今日守惜堅著起慳悋煩惱不攝六情奢誕



誠皆悉懺悔 又復弟子无始以來至

*於今日守惜堅著起慳悋煩惱不攝六情奢誕
煩惱心行弊惡不忍煩惱怠墮緩縱不勤煩惱猜慮
跡動覺觀煩惱觸境迷惑无知解煩惱隨世八風
生彼我煩惱諂曲面譽不直心煩惱擴獷難觸不
調和煩惱易忿難悅多含恨煩惱嫉妒擊刺很
戾煩惱凶險暴害慘毒煩惱乖背二諦執相煩
惱於苦集滅道生顛倒煩惱隨從生死十二因緣
流轉煩惱乃至无始无明住地恒沙煩惱起四住
地構於三界苦果无窮如是如是諸煩惱如是諸煩
煩无量无邊惱亂賢聖六道四生今日發露向十方
佛尊法聖衆皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔貪瞋癡等一切煩惱生生世世
折憍慢幢竭愛欲水滅瞋恚火破愚癡暗拔斷
疑根列諸見網深識三界猶如牢獄四大毒蛇五陰
怨賊六入空聚愛詐親善備八聖道斷无明源正向
涅槃不休不息卅七品心心相應十波羅蜜常現
在前 礼仏一拜

佛名經卷第一



罪或因四執造一切罪或因四緣造一切罪或因四大造一切罪或因四縛造一切罪或因四食造一切罪或因四生造一切罪如是等罪无量无邊惱亂六道一切四生今日慚愧皆悉懺悔至心歸命常住三寶

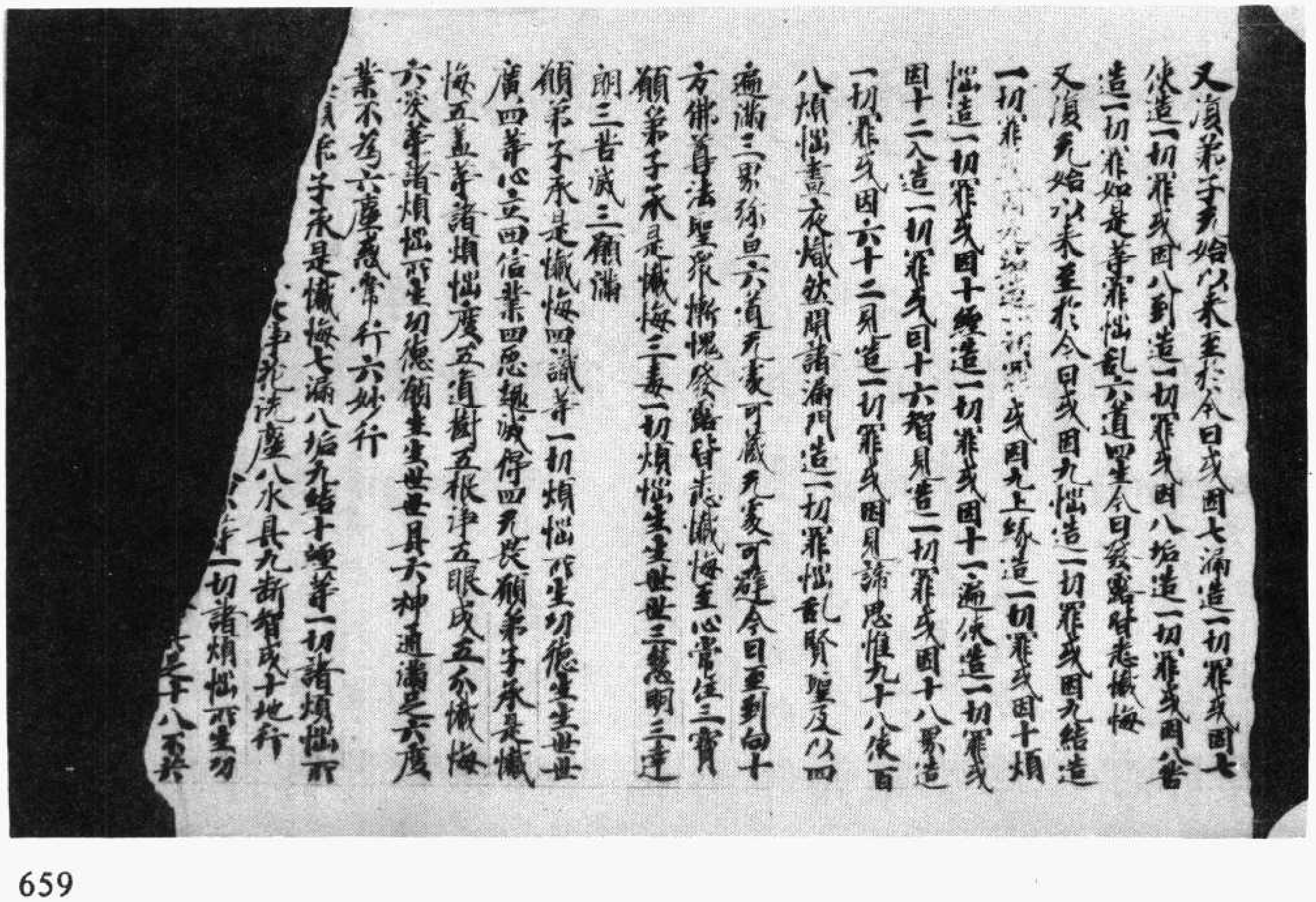
又復弟子无始以來至于今日或因五住地煩惱造一切罪或因五受根造一切罪或因五蓋造一切罪或因五慳造一切罪或因五見造一切罪或因五塵造一切罪如是等煩惱无量无邊惱亂六道一切四生今日發露皆悉懺悔至心歸命常住三寶

又復弟子无始以來至於今日或因六情根造一切罪或因六識造一切罪如是等煩惱无量无邊惱亂六道一切四生今日慚愧發露皆悉懺悔至心歸命常住三寶

又復弟子无始以來至於今日或因七漏造一切罪或因七使造一切罪或因八倒造一切罪或因八垢造

北五四一號（薑六十一）佛說佛名經卷第一

▼北五四二號（岡十八）佛說佛名經卷第一



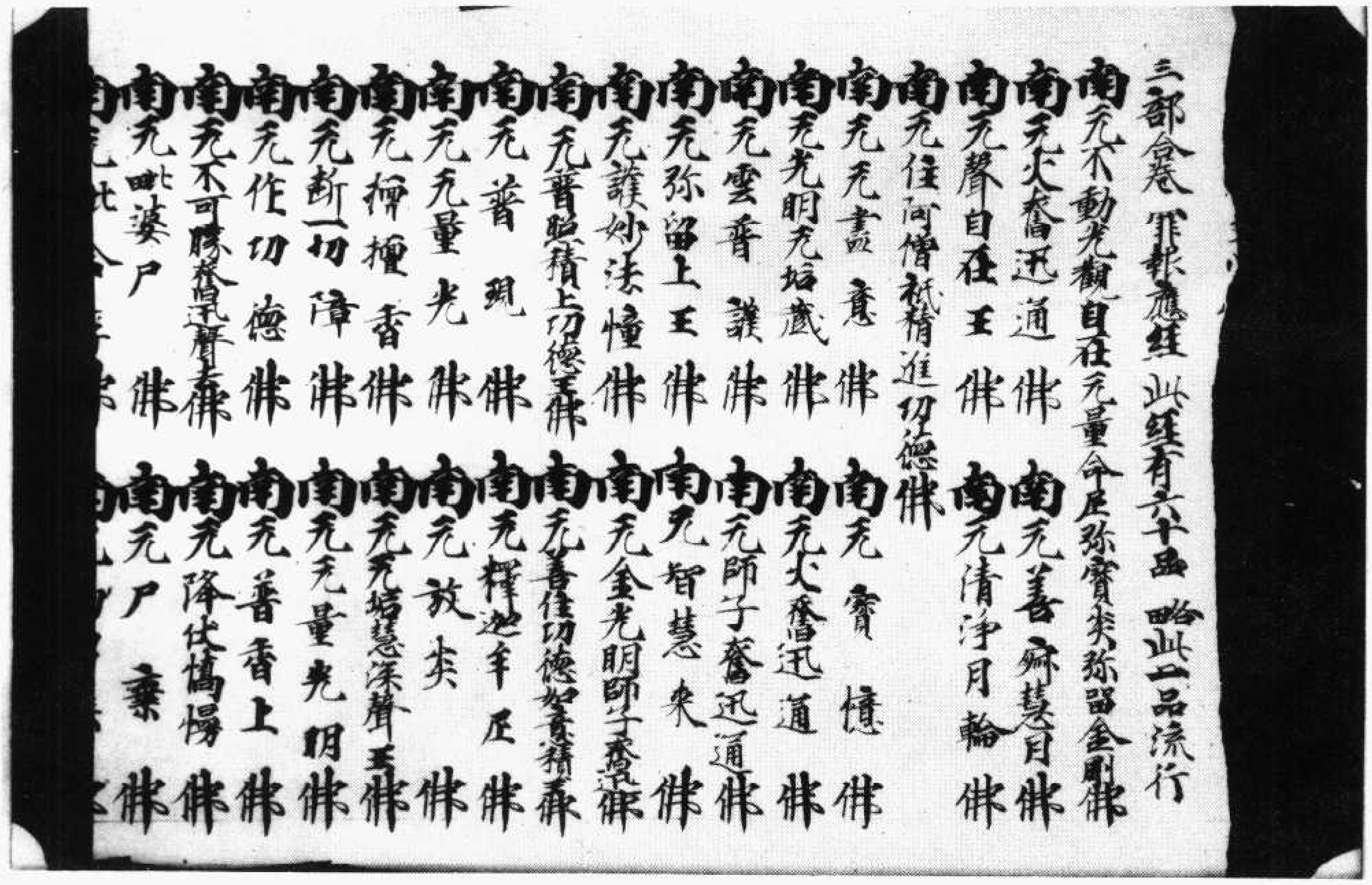
又復弟子无始以來至於今日或因七漏造一切罪或因七使造一切罪或因八倒造一切罪或因八垢造一切罪或因八苦造一切罪如是等罪惱亂六道四生今日發露皆悉懺悔

又復无始以來至於今日或因九惱造一切罪或因九結造一切罪[illegible]或因九上緣造一切罪或因十煩惱造一切罪或因十纏造一切罪或因十一遍使造一切罪或因十二入造一切罪或因十六智見造一切罪或因十八界造一切罪或因六十二見造一切罪或因見諦思惟九十八使百八煩惱晝夜熾然開諸漏門造一切罪惱亂賢聖及以四遍滿三界彌亘六道无處可藏无處可避今日至到向十方佛尊法聖衆慚愧發露皆悉懺悔至心常住三寶

願弟子承是懺悔三毒一切煩惱生生世世三慧明三達朗三苦滅三願滿

願弟子承是懺悔四識等一切煩惱所生功德生生世世廣四等心立四信業四惡趣滅得四无畏願弟子承是懺悔五蓋等諸煩惱度五道樹五根淨五眼成五分懺悔六受等諸煩惱所生功德願生生世世具六神通滿足六度業不為六塵惑常行六妙行

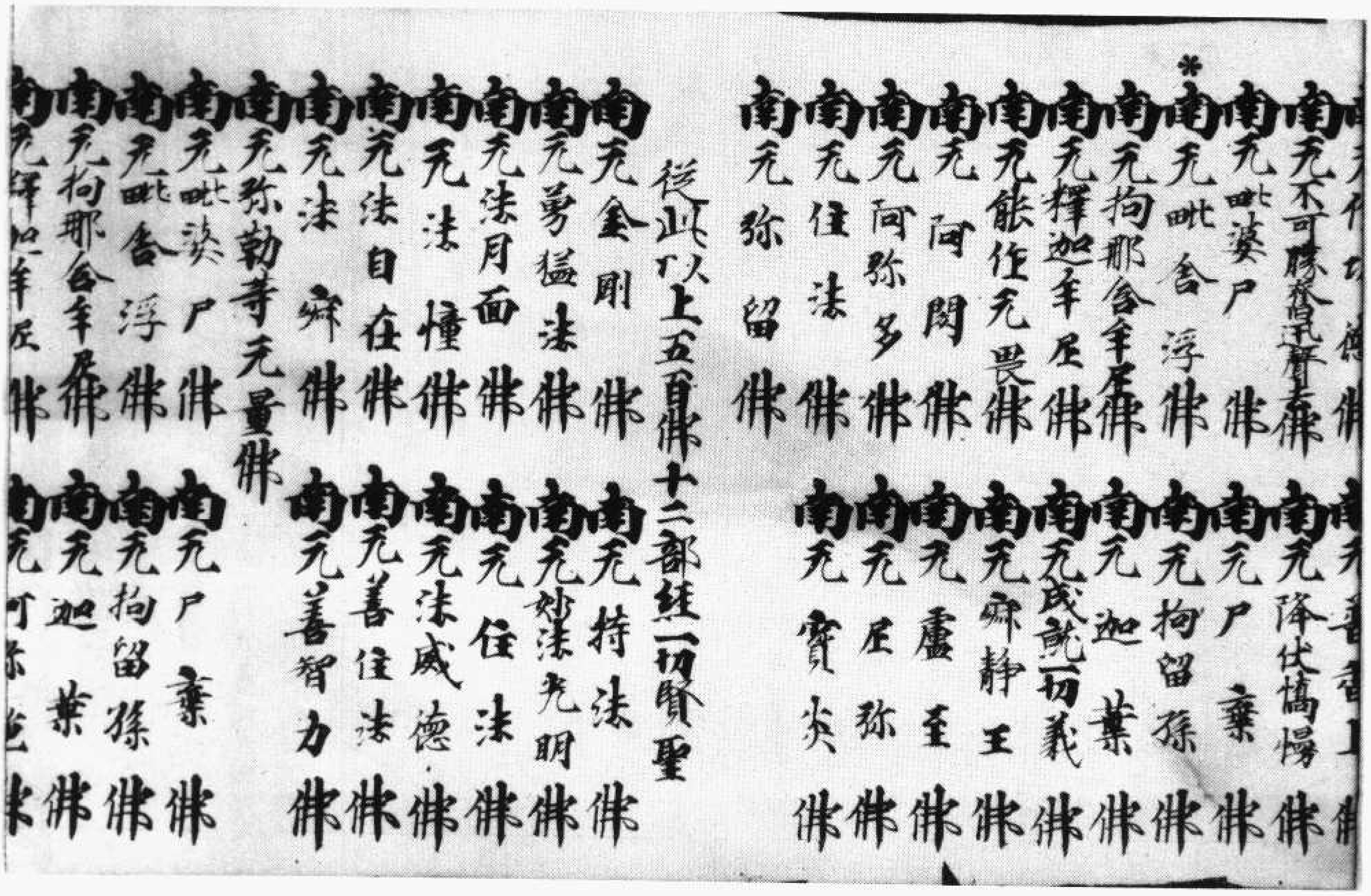
又願弟子承是懺悔七漏八垢九結十纏等一切諸煩惱所[illegible]七淨花洗塵八水具九斷智成十地行[illegible]等一切諸煩惱所生功[illegible]足十八不共



三部合卷 罪報應經 此經有六十品 略此二品流行
南无不動光嚴自在无量命尼弥寶炎弥留金剛佛
南无大奮迅通佛
南无聲自在王佛
南无住阿僧祇精進一切德佛
南无无盡意佛
南无光明无垢藏佛
南无雲香護佛
南无弥留上王佛
南无護妙法幢佛
南无普照積上功德王佛
南无普現佛
南无无量光佛
南无栴檀香佛
南无斷一切障佛
南无作切德佛
南无不可勝奮迅聲王佛
南无毗婆尸佛
南无毗舍

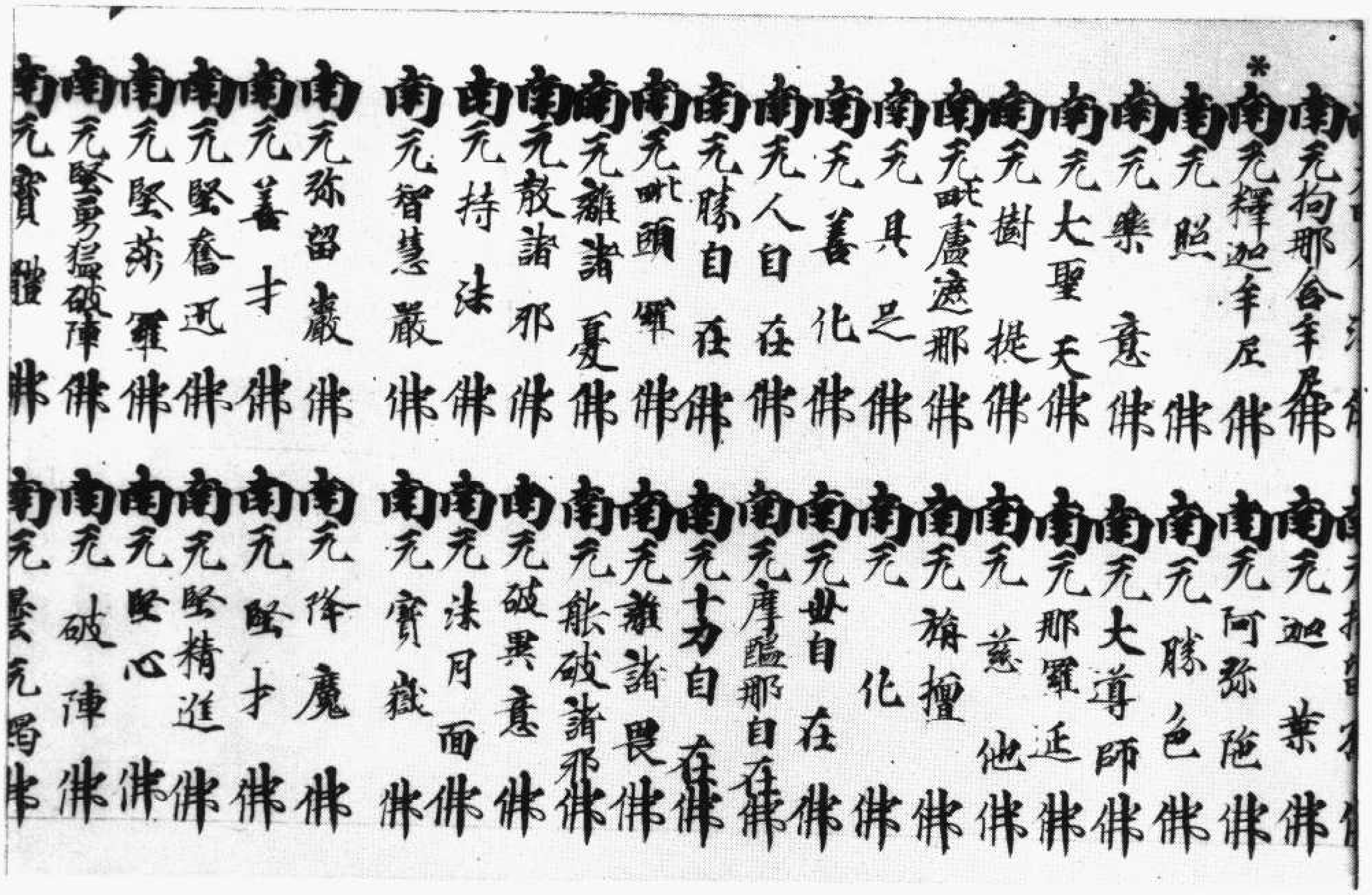
南无清淨月輪佛
南无善寂慧月佛
南无寶幢佛
南无大奮迅道佛
南无師子奮迅通佛
南无智慧來佛
南无金光明師子奮迅王佛
南无善住功德如寶精王佛
南无釋迦牟尼佛
南无放炎佛
南无无垢慧深聲王佛
南无无量光明佛
南无善香上佛
南无降伏憍慢佛
南无尸棄佛
南

北五四三號（崑九十四）佛說佛名經卷第一



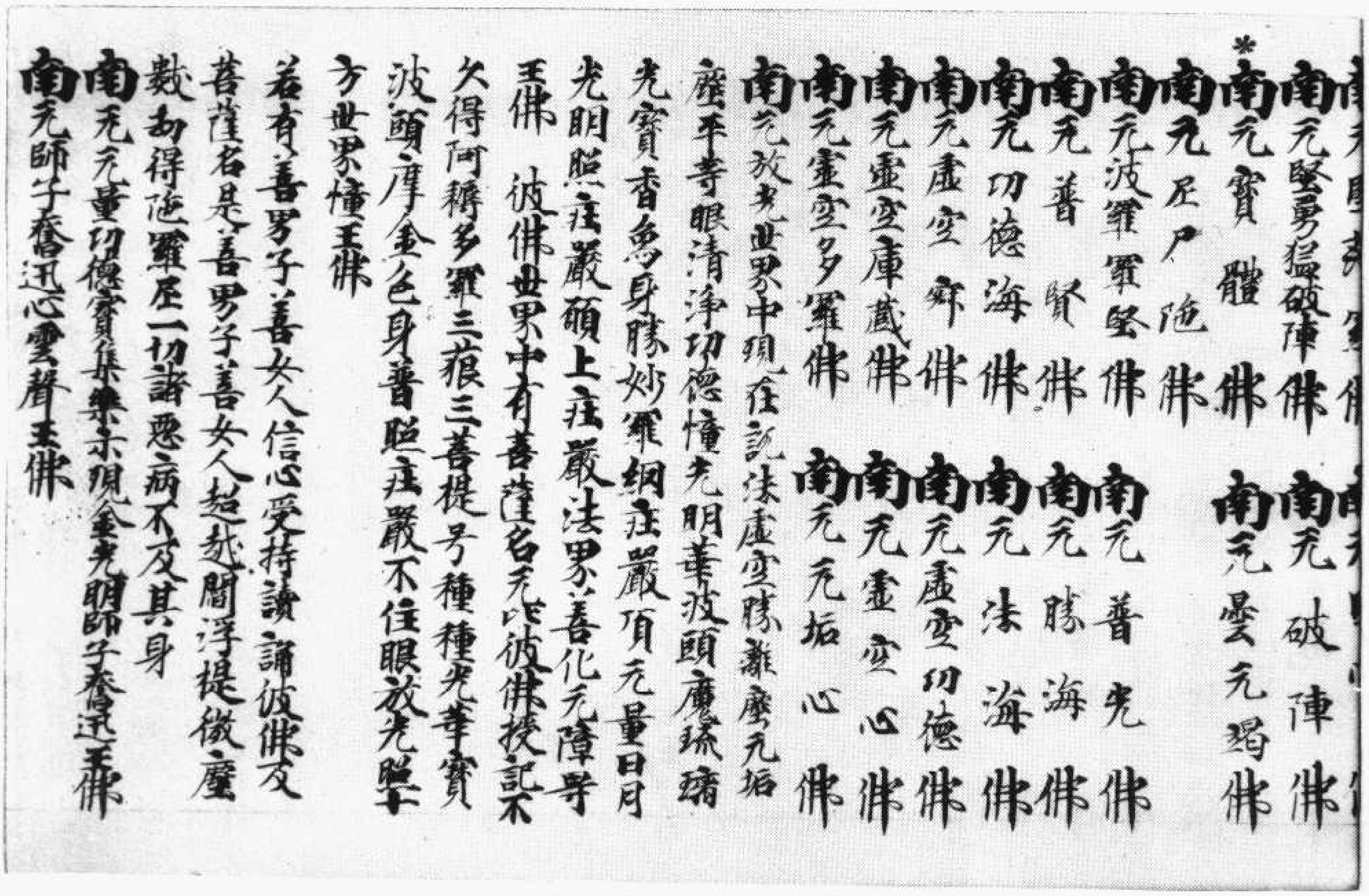
南无作切德佛
南无不可勝奮迅聲王佛
南无毗婆尸佛
*南无毗舍浮佛
南无拘那含牟尼佛
南无釋迦牟尼佛
南无能作无畏佛
南无阿閦佛
南无阿弥多佛
南无住法佛
南无弥留佛
從此以上五百佛十二部經一切賢聖
南无金剛佛
南无勇猛法佛
南无法月面佛
南无法幢佛
南无法自在佛
南无法寂佛
南无弥勒等无量佛
南无毗婆尸佛
南无毗舍浮佛
南无拘那含牟尼佛
南无釋迦牟尼佛

南无普香上佛
南无降伏憍慢佛
南无尸棄佛
南无拘留孫佛
南无迦葉佛
南无成就一切義佛
南无寂靜王佛
南无盧至佛
南无尼弥佛
南无寶炎佛
南无持法佛
南无妙法光明佛
南无住法佛
南无法威德佛
南无善住法佛
南无善智力佛
南无尸棄佛
南无拘留孫佛
南无迦葉佛
南无阿弥陀佛



南无拘那含牟尼佛
*南无釋迦牟尼佛
南无照佛
南无集意佛
南无大聖天佛
南无樹提佛
南无毗盧遮那佛
南无具足佛
南无善化佛
南无人自在佛
南无勝自在佛
南无毗頭羅佛
南无離諸憂佛
南无散諸邪佛
南无持法佛
南无智慧嚴佛
南无弥留嚴佛
南无善才佛
南无堅奮迅佛
南无堅菸羅佛
南无堅勇猛破陣佛
南无寶體佛

南无迦葉佛
南无阿弥陁佛
南无勝色佛
南无大導師佛
南无那羅延佛
南无慈他佛
南无旃檀佛
南无化佛
南无世自在佛
南无摩臨那自在佛
南无十力自在佛
南无離諸畏佛
南无能破諸邪佛
南无破異意佛
南无法月面佛
南无寶獄佛
南无降魔佛
南无堅才佛
南无堅精進佛
南无堅心佛
南无破陣佛
南无曇无竭佛



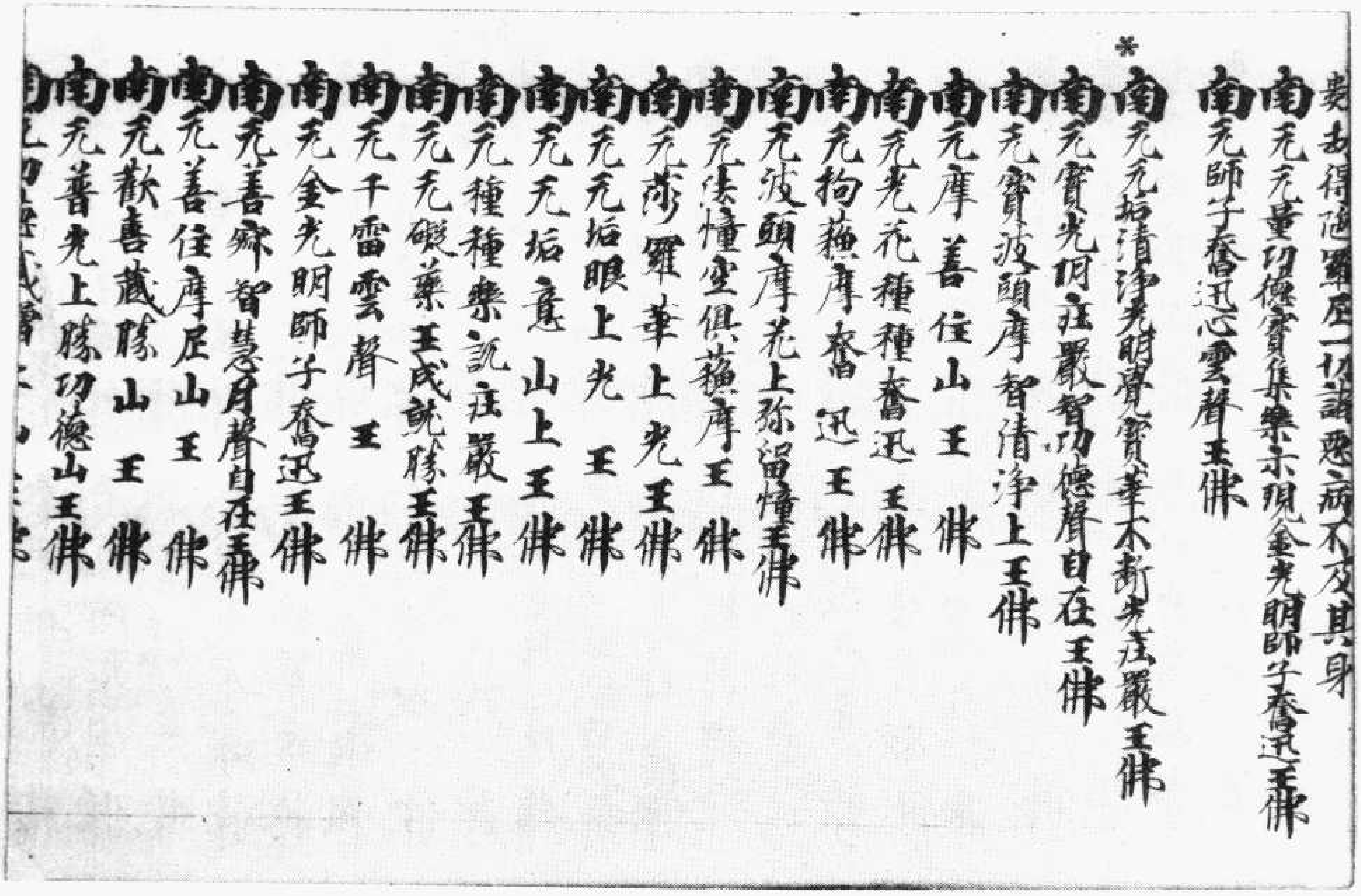
南无堅勇猛破陣佛
*南无寶體佛
南无尼尸陁佛
南无波羅羅堅佛
南无普賢佛
南无功德海佛
南无虛空珎佛
南无盡空庫藏佛
南无盡空多羅佛

南无破陣佛
南无曇无竭佛
南无普光佛
南无勝海佛
南无法海佛
南无虛空功德佛
南无盡空心佛
南无无垢心佛

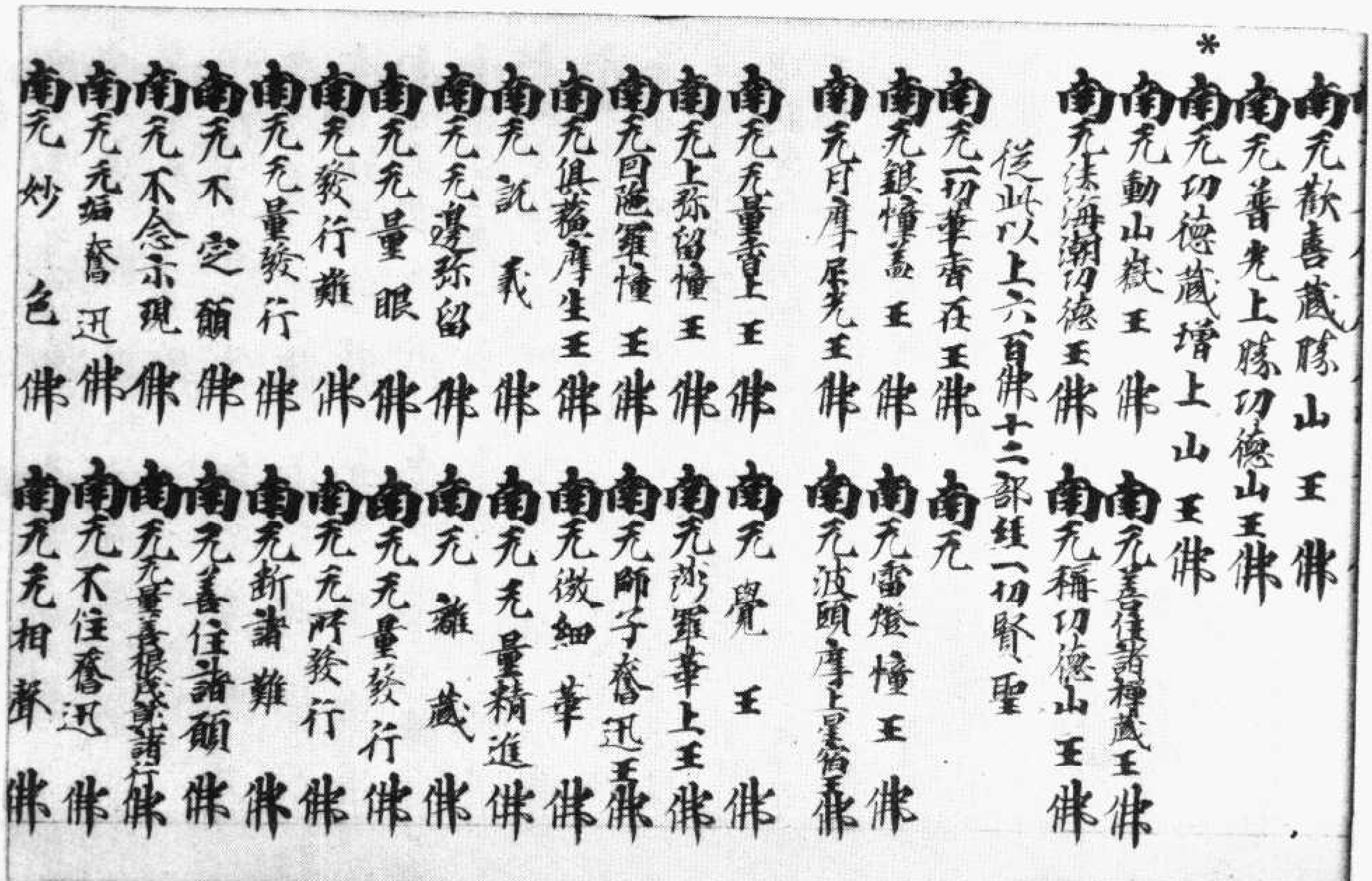
南无放光世界中現在說法虛空勝離塵无垢塵平等眼清淨功德幢光明華波頭摩琉璃光寶香象身勝妙羅網莊嚴頂无量日月光明照莊嚴頂上莊嚴法界善化无障导王佛　彼佛世界中有菩薩名无比彼佛授記不久得阿耨多羅三藐三菩提号種種光華寶波頭摩金色身普照莊嚴不住眼放光照十方世界幢王佛

若有善男子善女人信心受持讀誦彼佛及菩薩名是善男子善女人超越閻浮提微塵數劫得陁羅尼一切諸惡病不及其身

南无无量功德寶集樂示現金光明師子奮迅王佛
南无師子奮迅心雲聲王佛

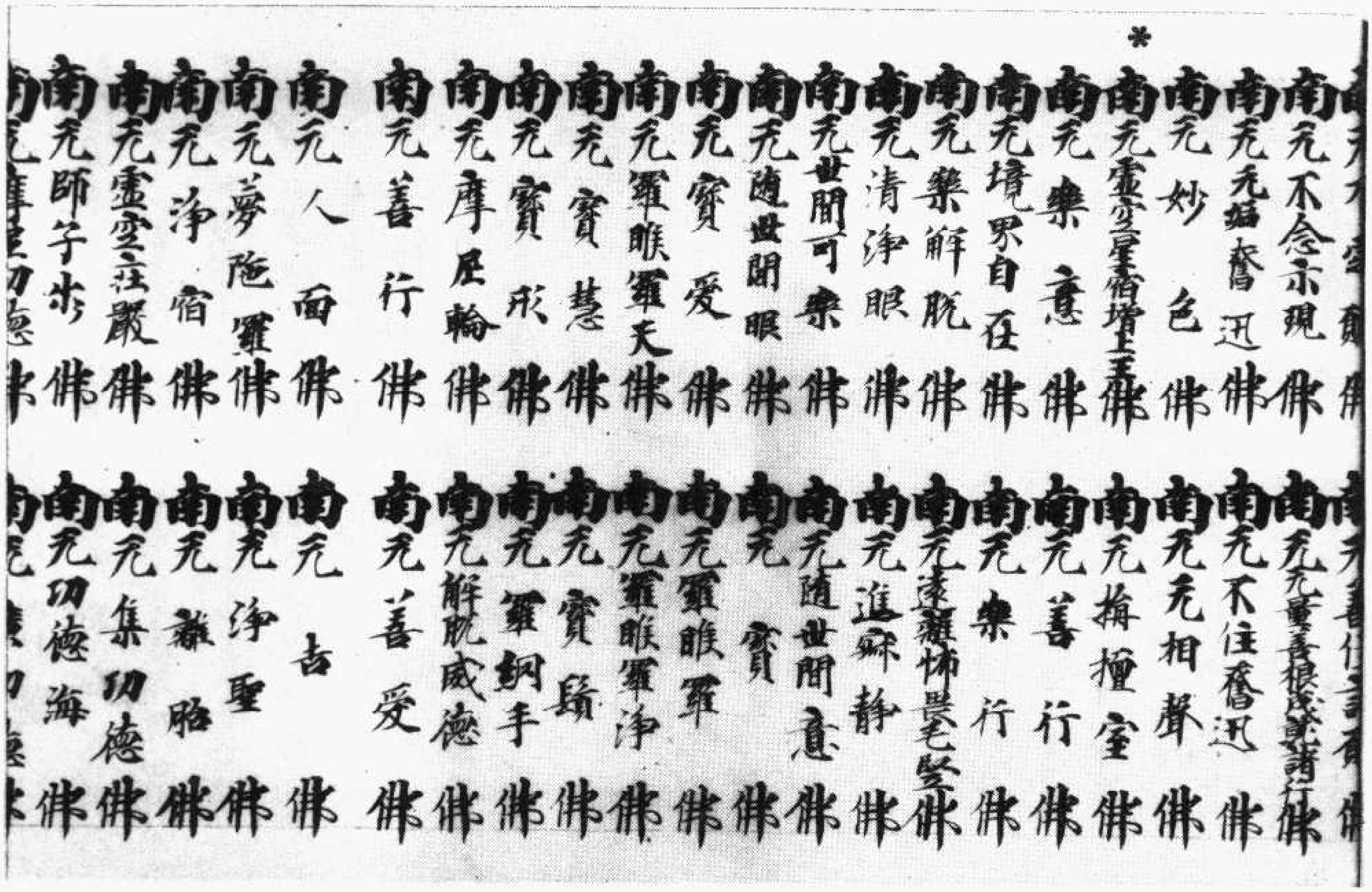


婁去得隨羅屋一切諸惡病不及其身
南无无量功德寶集樂示現金光明師子奮迅王佛
南无師子奮迅心雲聲王佛
*南无无垢清淨光明覺寶華不斷光莊嚴王佛
南无寶光明莊嚴智功德聲自在王佛
南无寶波頭摩智清淨上王佛
南无摩善住山王佛
南无光花種種奮迅王佛
南无拘蘓摩奮迅王佛
南无波頭摩花上弥留幢王佛
南无法幢空俱蘓摩王佛
南无沙羅華上光王佛
南无无垢眼上光王佛
南无无垢意山上王佛
南无種種樂説莊嚴王佛
南无无礙藥王成就勝王佛
南无千雷雲聲王佛
南无金光明師子奮迅王佛
南无善寂智慧月聲自在王佛
南无善住摩尼山王佛
南无歡喜藏勝山王佛
南无普光上勝功德山王佛
南无[illegible]

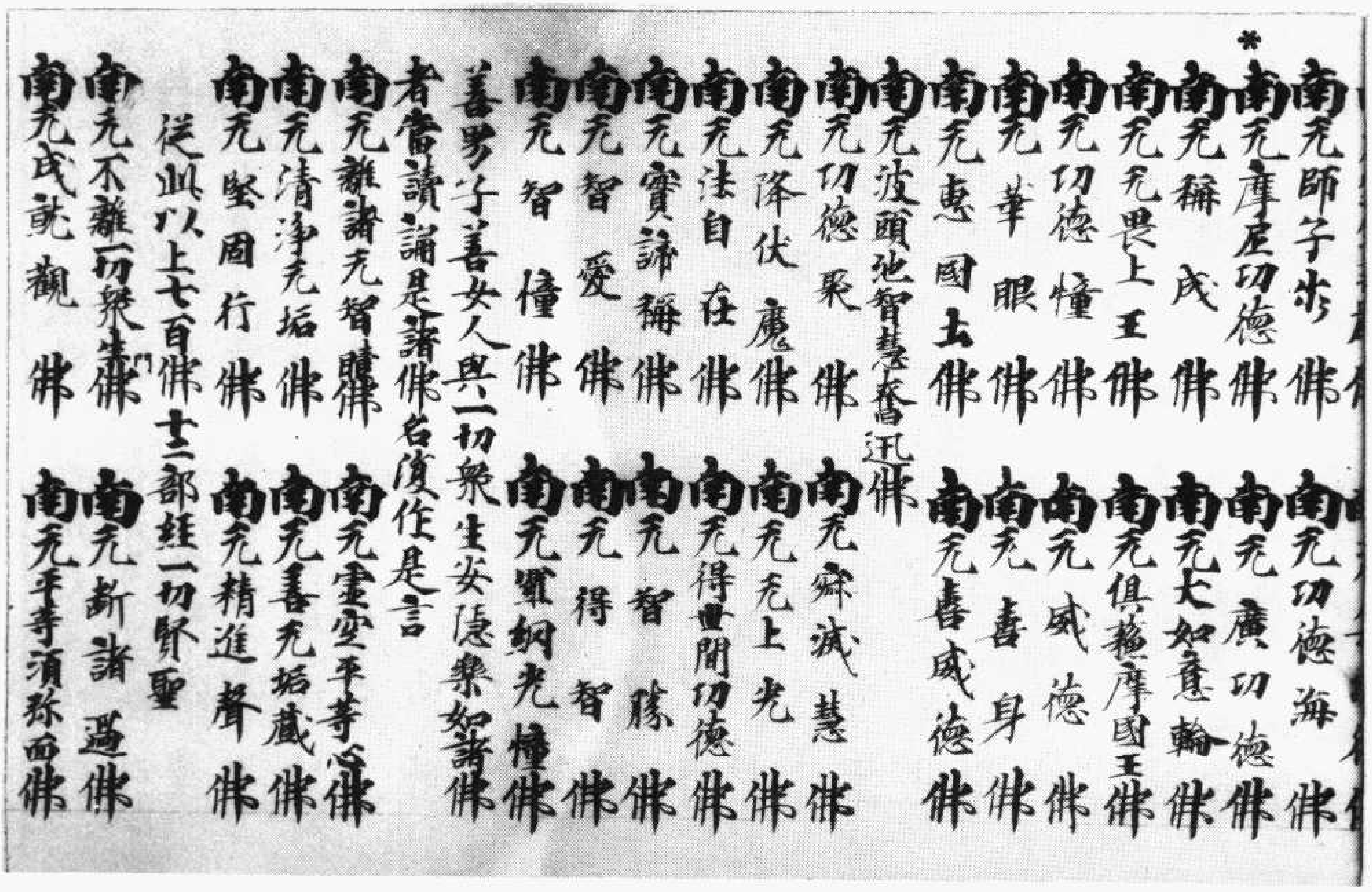


南无歡喜藏勝山王佛
南无普光上勝功德山王佛
*南无功德藏增上山王佛
南无動山嶽王佛
南无法海潮功德王佛
從此以上六百佛十二部經一切賢聖
南无一切華香在王佛
南无銀幢蓋王佛
南无月摩尼光王佛
南无无量香上王佛
南无上弥留幢王佛
南无因陁羅幢王佛
南无俱蘓摩生王佛
南无説義佛
南无无邊弥留佛
南无无量眼佛
南无發行離佛
南无无量發行佛
南无不定願佛
南无不念示現佛
南无无垢奮迅佛
南无妙色佛

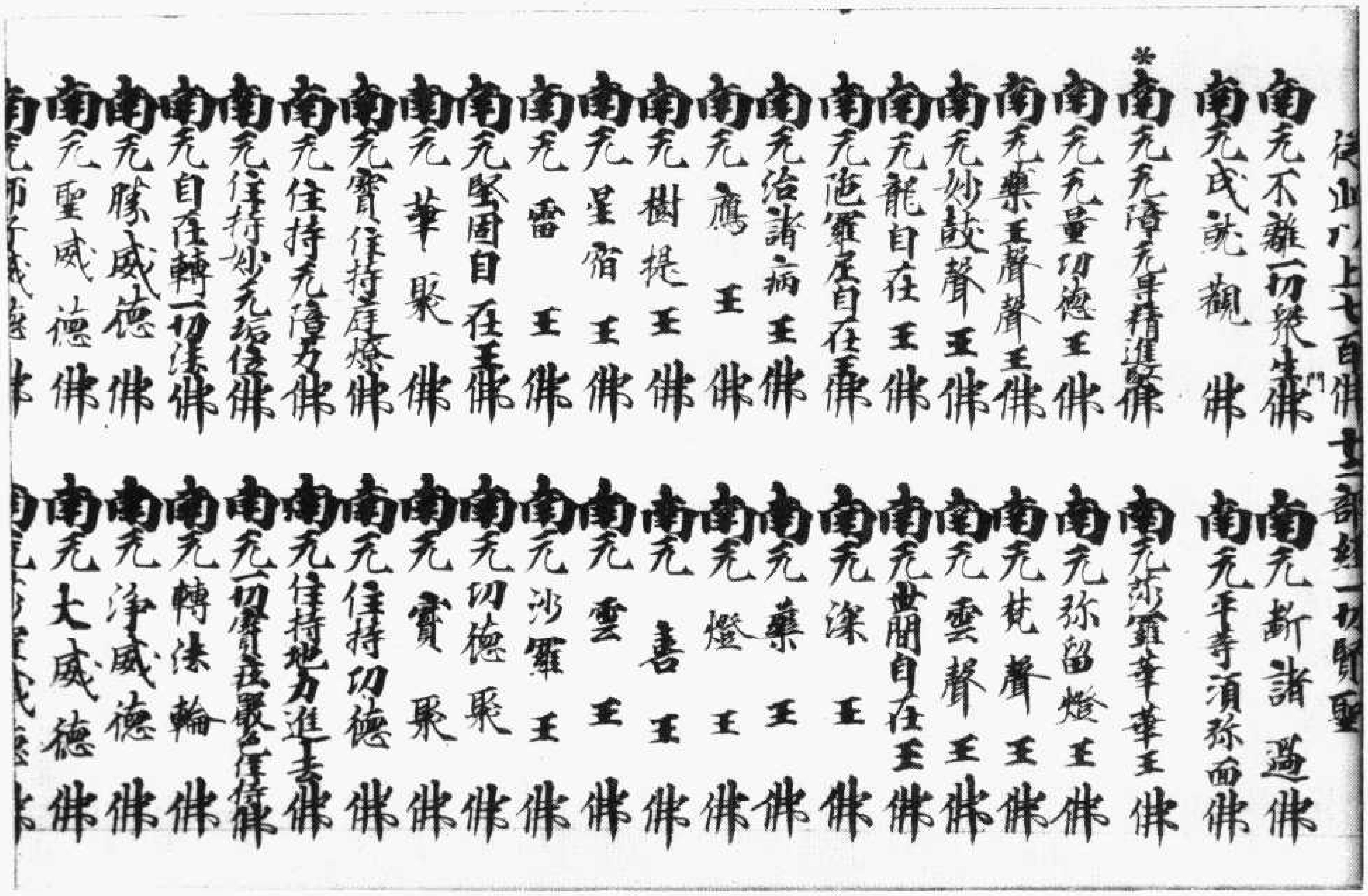
南无善住諸禪藏王佛
南无稱功德山王佛
南无
南无雷燈幢王佛
南无波頭摩上星宿王佛
南无覺王佛
南无沙羅華上王佛
南无師子奮迅王佛
南无微細華佛
南无无量精進佛
南无離藏佛
南无无量發行佛
南无所發行佛
南无斷諸難佛
南无善住諸願佛
南无无量善根成就諸行佛
南无不住奮迅佛
南无无相聲佛



南无不念示現佛 南无无量善根成就諸行佛
南无无焰奮迅佛 南无不住奮迅佛
南无妙色佛 南无无相聲佛
*南无虛空星宿增上王佛 南无栴檀室佛
南无樂意佛 南无善行佛
南无境界自在佛 南无樂行佛
南无樂解脫佛 南无遠離怖畏毛竪佛
南无清淨眼佛 南无進寂靜佛
南无世間可樂佛 南无隨世間意佛
南无隨世間眼佛 南无寶佛
南无寶愛佛 南无羅睺羅佛
南无羅睺羅天佛 南无羅睺羅淨佛
南无寶慧佛 南无寶髻佛
南无寶形佛 南无羅網手佛
南无摩尼輪佛 南无解脫威德佛
南无善行佛 南无善愛佛
南无人面佛 南无吉佛
南无夢陁羅佛 南无淨聖佛
南无淨宿佛 南无雜胳佛
南无虛空莊嚴佛 南无集功德佛
南无師子步佛 南无功德海佛



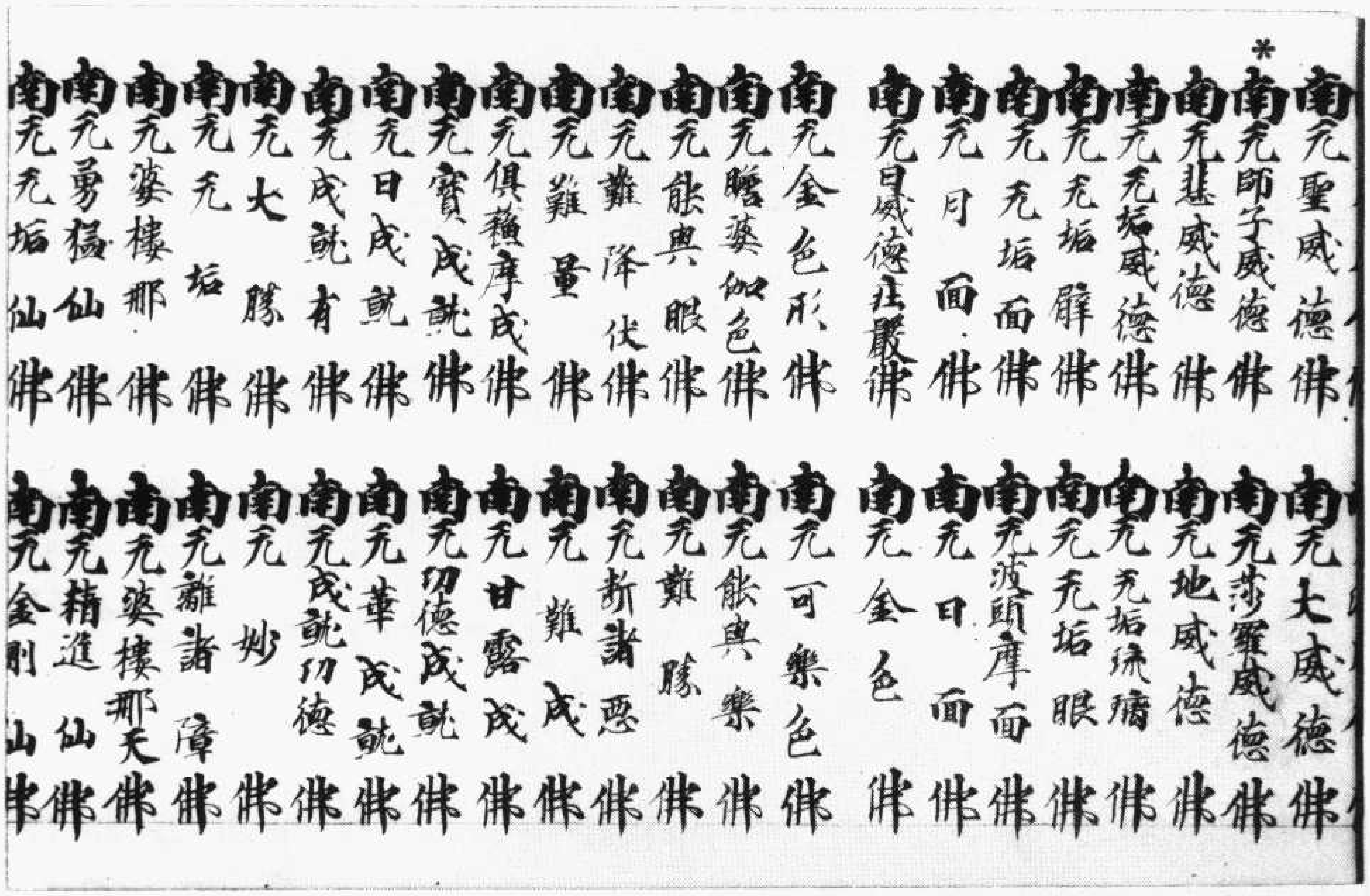
南无師子步佛 南无功德海佛
*南无摩尼功德佛 南无廣功德佛
南无稱氏佛 南无大如意輪佛
南无无畏上王佛 南无俱蘇摩國王佛
南无功德幢佛 南无威德佛
南无華眼佛 南无喜身佛
南无惠國土佛 南无喜威德佛
南无波頭池智慧奮迅佛
南无功德聚佛 南无寂滅慧佛
南无降伏魔佛 南无无上光佛
南无法自在佛 南无得世間功德佛
南无寶諦稱佛 南无智勝佛
南无智愛佛 南无得智佛
南无智幢佛 南无羅網光幢佛
善男子善女人與一切衆生安隱樂如諸佛
者當讀誦是諸佛名復作是言
南无離諸无智闇佛 南无虛空平等心佛
南无清淨无垢佛 南无善无垢藏佛
南无堅固行佛 南无精進聲佛
從此以上七百佛十二部經一切賢聖
南无不離一切衆生門佛 南无斷諸過佛
南无成就觀佛 南无平等須彌面佛



從此以上七百佛十二部經一切賢聖

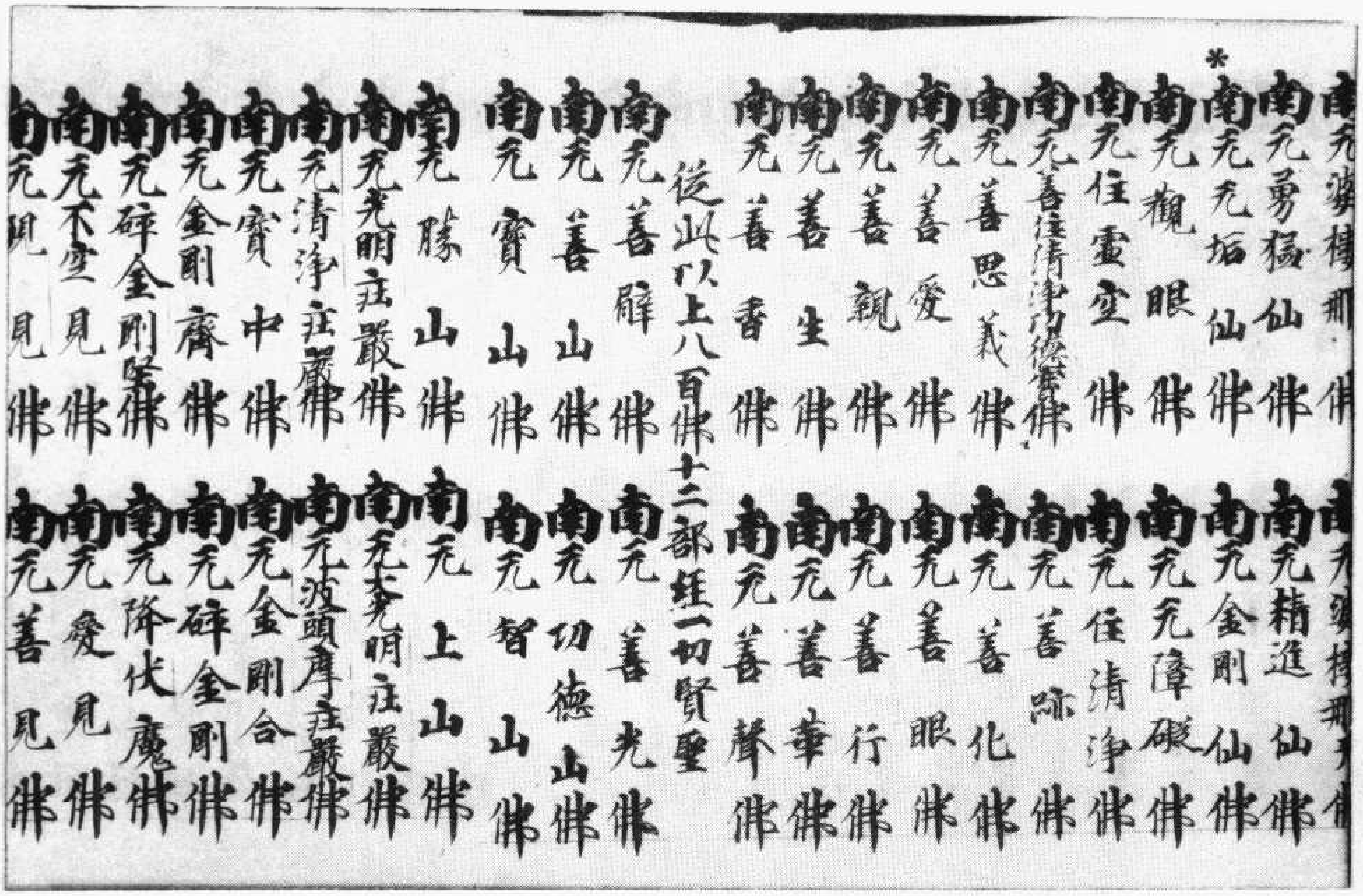
南无不離一切衆生佛
南无成就觀佛
*南无无障无畏精進佛
南无无量功德王佛
南无藥王聲聲王佛
南无妙鼓聲王佛
南无龍自在王佛
南无陁羅尼自在王佛
南无治諸病王佛
南无鷹王佛
南无樹提王佛
南无星宿王佛
南无雷王佛
南无堅固自在王佛
南无華聚佛
南无寶住持庄燈佛
南无住持无障力佛
南无住持妙无垢住佛
南无自在轉一切法佛
南无勝威德佛
南无聖威德佛
南无師子威德佛

南无斷諸過佛
南无千寺須弥面佛
南无娑羅華華王佛
南无弥留燈王佛
南无梵聲王佛
南无雲聲王佛
南无世間自在王佛
南无深王佛
南无藥王佛
南无燈王佛
南无喜王佛
南无雲王佛
南无沙羅王佛
南无功德聚佛
南无寶聚佛
南无住持功德佛
南无住持地力進王佛
南无一切寶庄嚴色住持佛
南无轉法輪佛
南无淨威德佛
南无大威德佛
南无[illegible]寶威德佛



南无聖威德佛
*南无師子威德佛
南无悲威德佛
南无无垢威德佛
南无无垢辟佛
南无无垢面佛
南无月面佛
南无日威德庄嚴佛
南无金色形佛
南无瞻婆伽色佛
南无能與眼佛
南无難降伏佛
南无難量佛
南无俱蘇摩成佛
南无寶成就佛
南无日成就佛
南无成就有佛
南无大勝佛
南无无垢佛
南无婆樓那佛
南无勇猛仙佛
南无无垢仙佛

南无大威德佛
南无娑羅威德佛
南无地威德佛
南无无垢琉璃佛
南无无垢眼佛
南无波頭摩面佛
南无日面佛
南无金色佛
南无可樂色佛
南无能與樂佛
南无難勝佛
南无斷諸惡佛
南无難成佛
南无甘露成佛
南无功德成就佛
南无華成就佛
南无成就功德佛
南无妙佛
南无離諸障佛
南无婆樓那天佛
南无精進仙佛
南无金剛仙佛



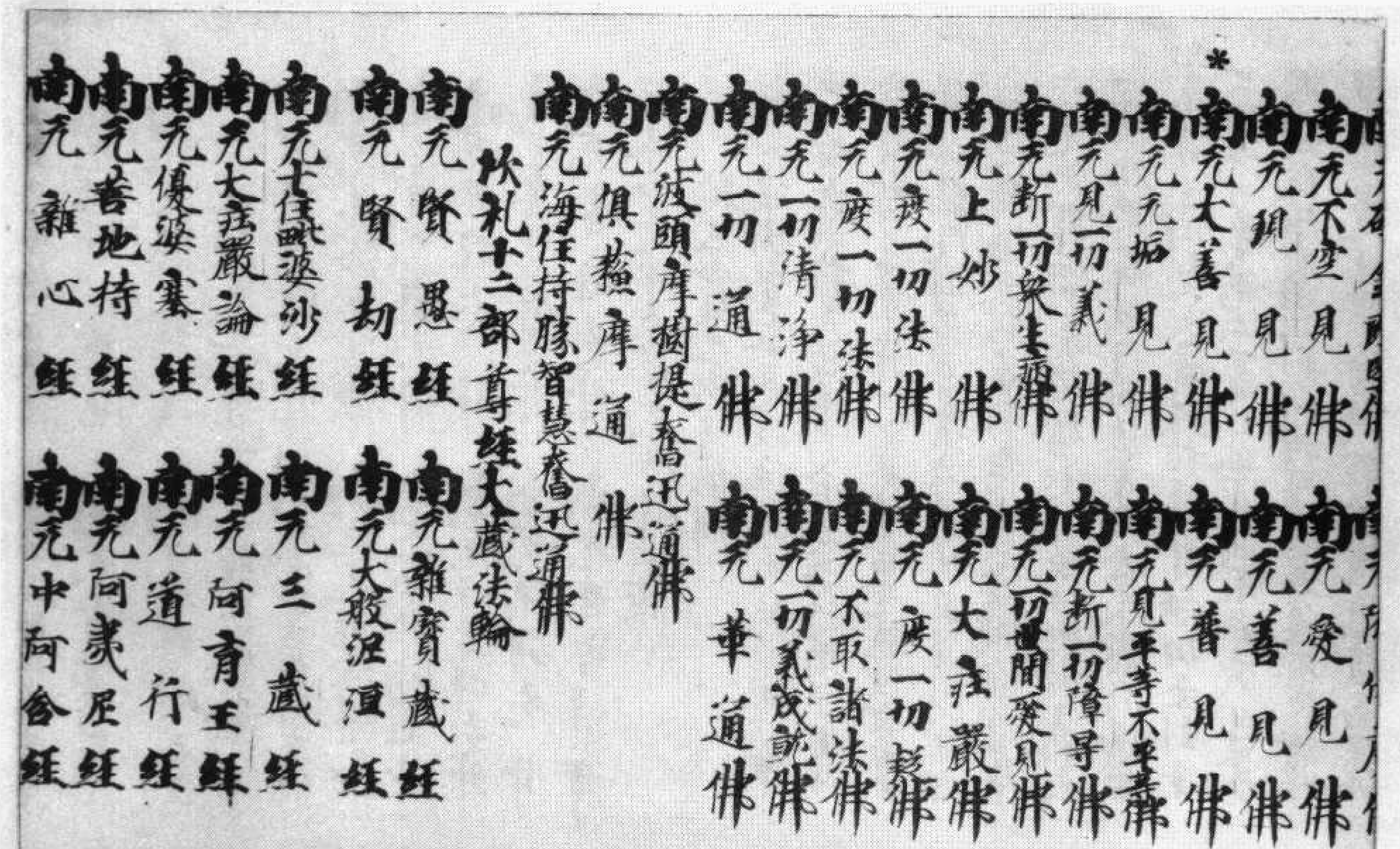
南无婆樓那佛
南无勇猛仙佛
*南无无垢仙佛
南无觀眼佛
南无住靈空佛
南无善住清淨功德寶佛
南无善思義佛
南无善愛佛
南无善親佛
南无善生佛
南无善香佛

南无婆樓那佛
南无精進仙佛
南无金剛仙佛
南无无障礙佛
南无住清淨佛
南无善跡佛
南无善化佛
南无善眼佛
南无善行佛
南无善華佛
南无善聲佛

從此以上八百佛十二部經一切賢聖

南无善辟佛
南无善山佛
南无寶山佛
南无勝山佛
南无光明莊嚴佛
南无清淨莊嚴佛
南无寶中佛
南无金剛齊佛
南无碎金剛堅佛
南无不空見佛
南无現見佛

南无善光佛
南无功德山佛
南无智山佛
南无上山佛
南无大光明莊嚴佛
南无大波頭摩莊嚴佛
南无金剛合佛
南无碎金剛佛
南无降伏魔佛
南无發見佛
南无善見佛



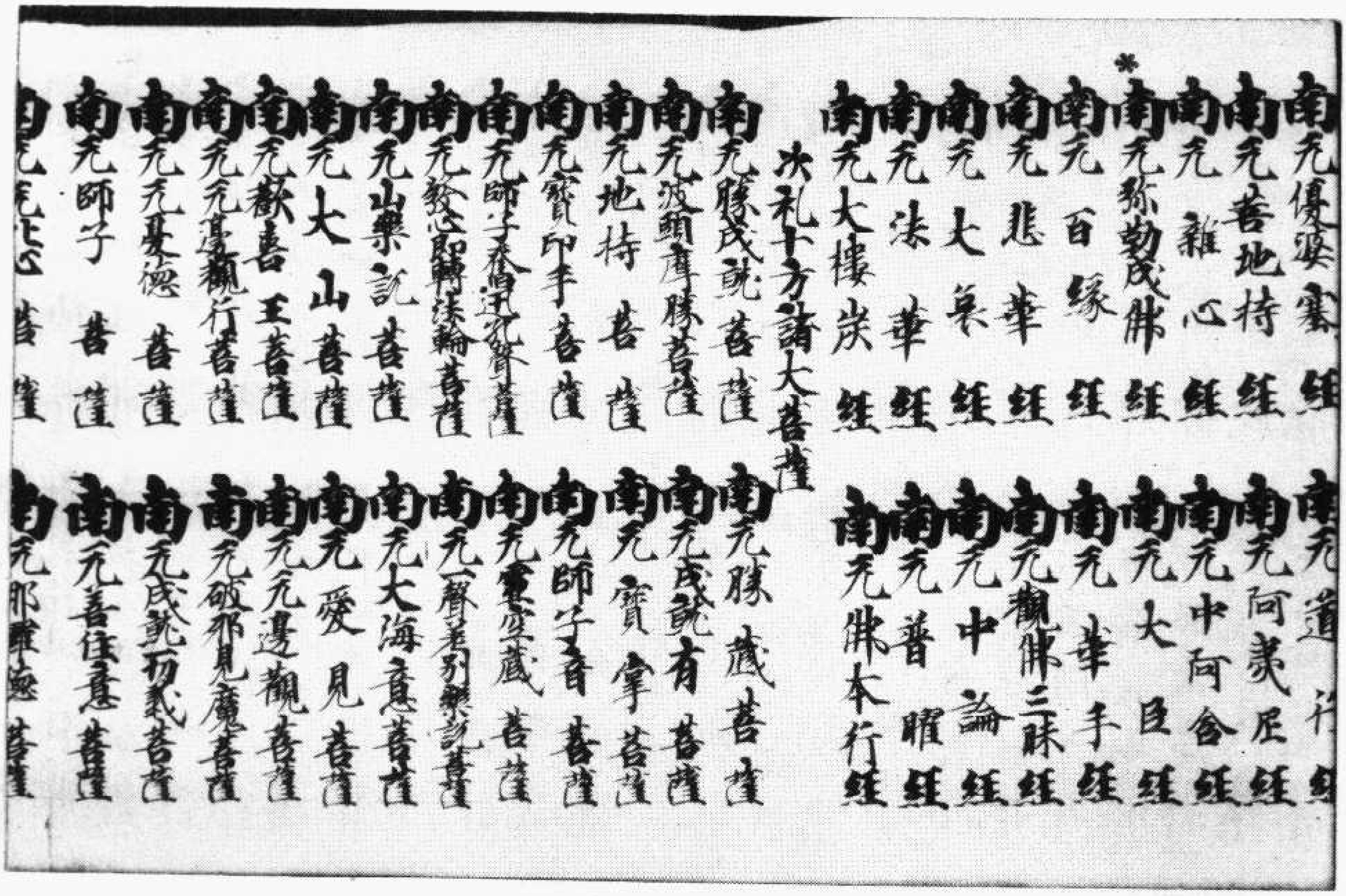
南无碎金剛堅佛
南无不空見佛
南无現見佛
*南无大善見佛
南无无垢見佛
南无見一切義佛
南无斷一切衆生病佛
南无上妙佛
南无發一切法佛
南无度一切法佛
南无一切清淨佛
南无一切道佛

南无降伏魔佛
南无發見佛
南无善見佛
南无香見佛
南无見平等不平等佛
南无斷一切障㝵佛
南无一切世間發見佛
南无大莊嚴佛
南无度一切疑佛
南无不取諸法佛
南无一切義成就佛
南无華道佛

南无大波頭摩樹提奮迅通佛
南无俱蘇摩道佛
南无海住持勝智慧奮迅通佛
敬礼十二部尊經大藏法輪

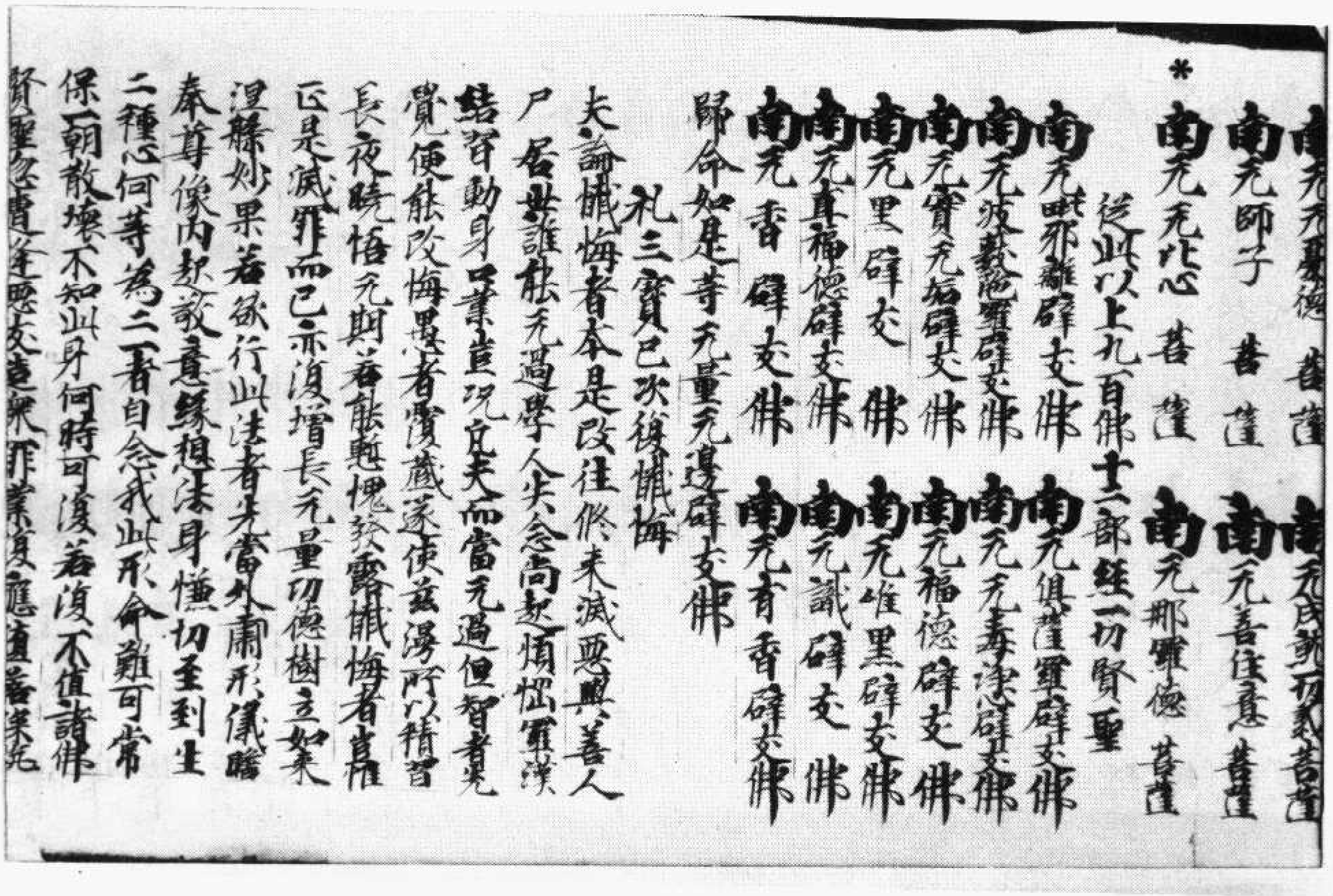
南无賢愚經
南无賢劫經
南无十住毗婆沙經
南无大莊嚴論經
南无優婆塞經
南无菩地持經
南无雜心經

南无雜寶藏經
南无大般涅槃經
南无三藏經
南无阿育王經
南无道行經
南无阿羕屋經
南无中阿含經



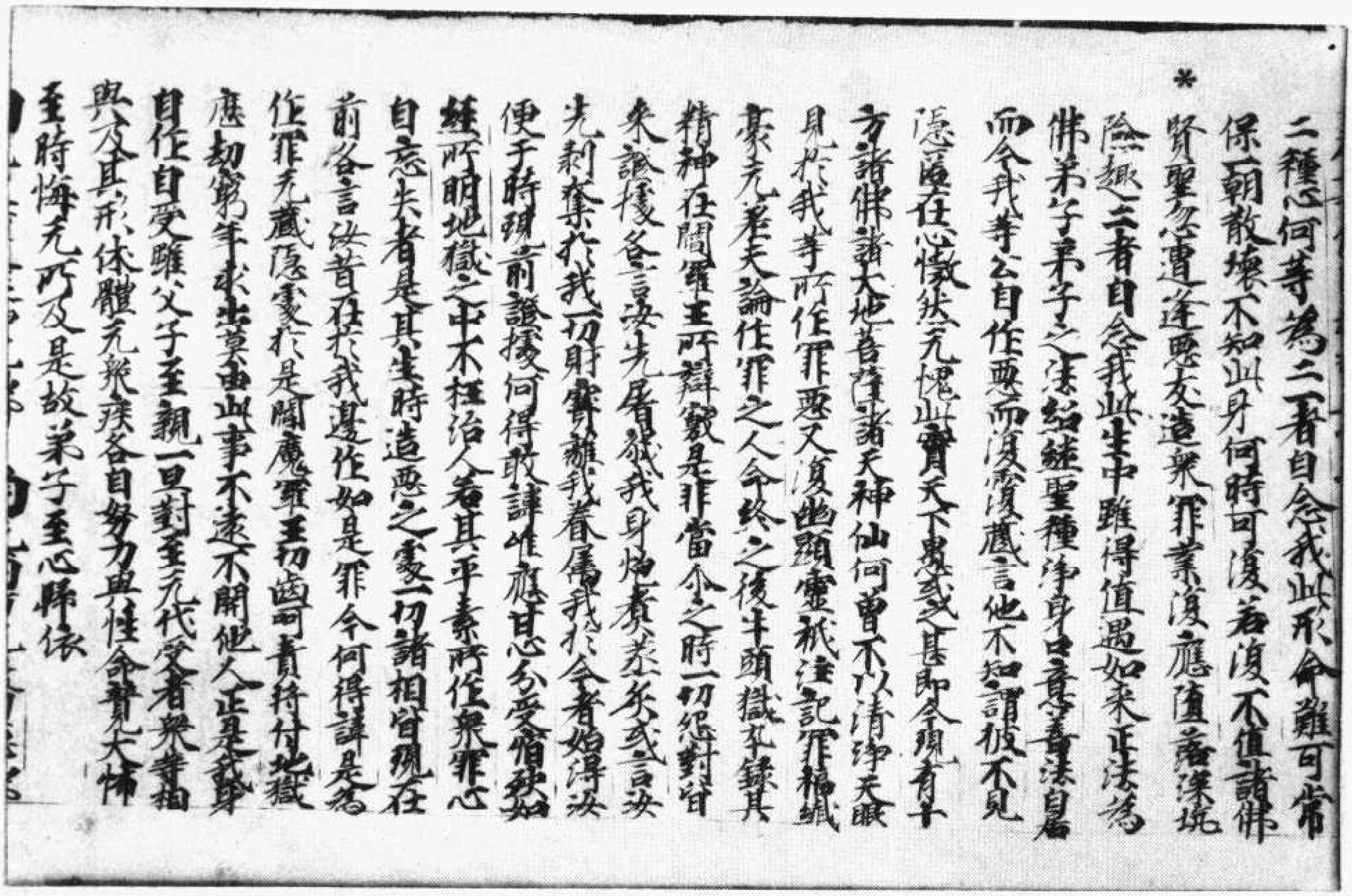
南无優婆塞經
南无菩地持經
南无雜心經
*南无弥勒成佛經
南无百縁經
南无悲華經
南无大哀經
南无法華經
南无大樓炭經
次礼十方諸大菩薩
南无勝成就菩薩
南无波頭摩勝菩薩
南无地持菩薩
南无寶印手菩薩
南无師子奮迅无畏菩薩
南无發心即轉法輪菩薩
南无藥記菩薩
南无大山菩薩
南无歡喜王菩薩
南无无量觀行菩薩
南无无量德菩薩
南无師子菩薩
南无无比心菩薩

南无道行經
南无阿羨尼經
南无中阿含經
南无大臣經
南无華手經
南无觀佛三昧經
南无中論經
南无普曜經
南无佛本行經
南无勝藏菩薩
南无成就有菩薩
南无寶掌菩薩
南无師子音菩薩
南无虛空藏菩薩
南无解差別辯菩薩
南无大海意菩薩
南无愛見菩薩
南无无邊觀菩薩
南无破邪見魔菩薩
南无成就一切義菩薩
南无善住意菩薩
南无那羅德菩薩



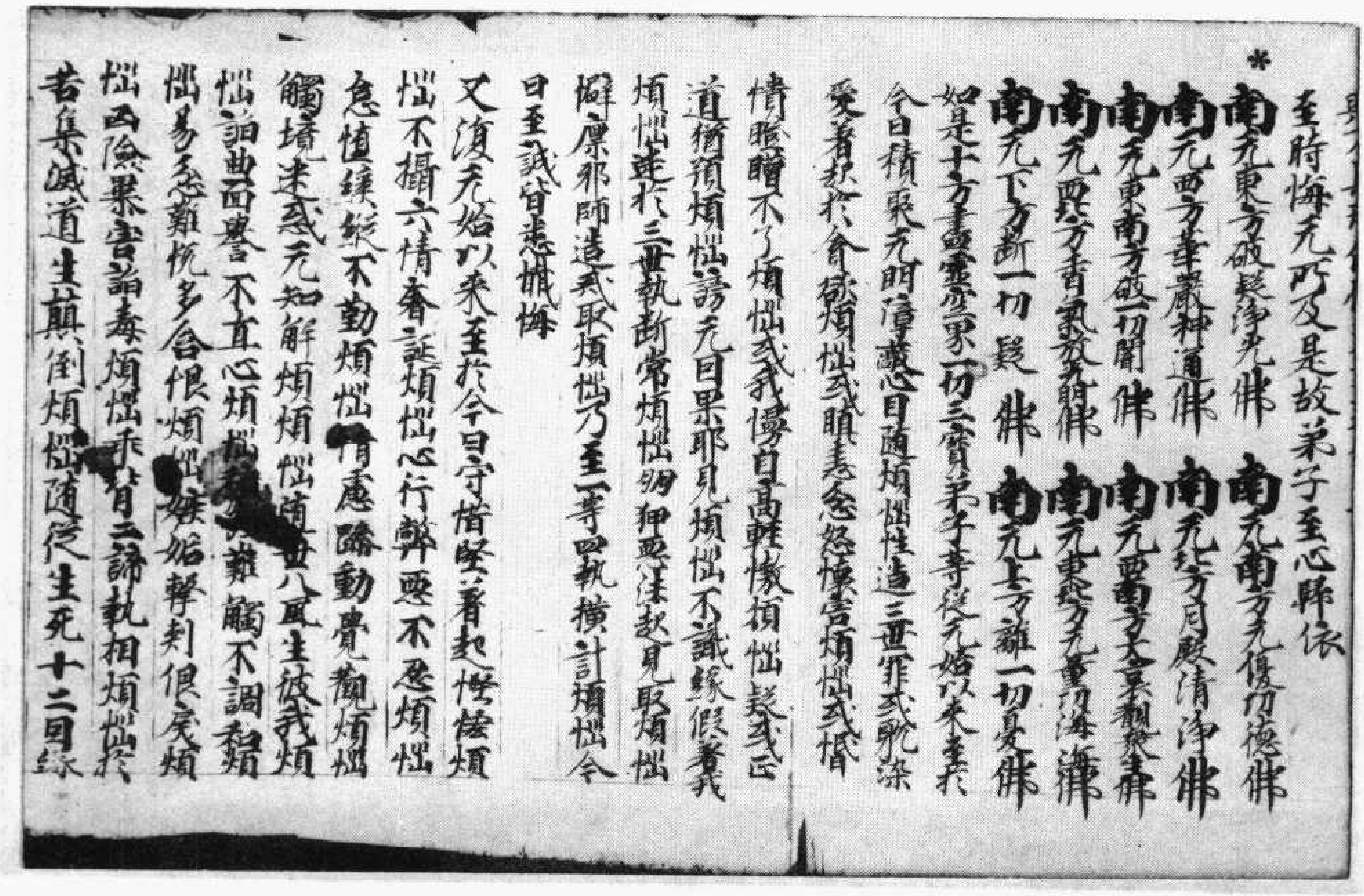
南无无量德菩薩
南无師子菩薩
*南无无比心菩薩
從此以上九百佛十二部經一切賢聖
南无默邪離辟支佛
南无波數陀羅辟支佛
南无寶无垢辟支佛
南无里辟支佛
南无真福德辟支佛
南无香辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛
礼三寶已次復懺悔
夫論懺悔者本是改往修來滅惡興善人
之居世誰能无過學人失念尚起煩惱羅漢
結習動身口業豈況凡夫而當无過但智者先
覺便能改悔愚者覆藏遂使滋蔓所以積習
長夜曉悟无期若能慚愧發露懺悔者豈唯
正是滅罪而已亦復增長无量功德樹立如來
涅槃妙果若欲行此法者先當外肅形儀瞻
奉尊像內起敬意緣想法身憧切至到生
二種心何等為二一者自念我此形命難可常
保一朝散壞不知此身何時可復若復不值諸佛
賢聖忽遇惡友造衆罪業復應墮落深坑

南无成就一切義菩薩
南无善住意菩薩
南无那羅德菩薩
南无俱薩羅辟支佛
南无无毒深心辟支佛
南无福德辟支佛
南无唯黑辟支佛
南无識辟支佛
南无青香辟支佛



*

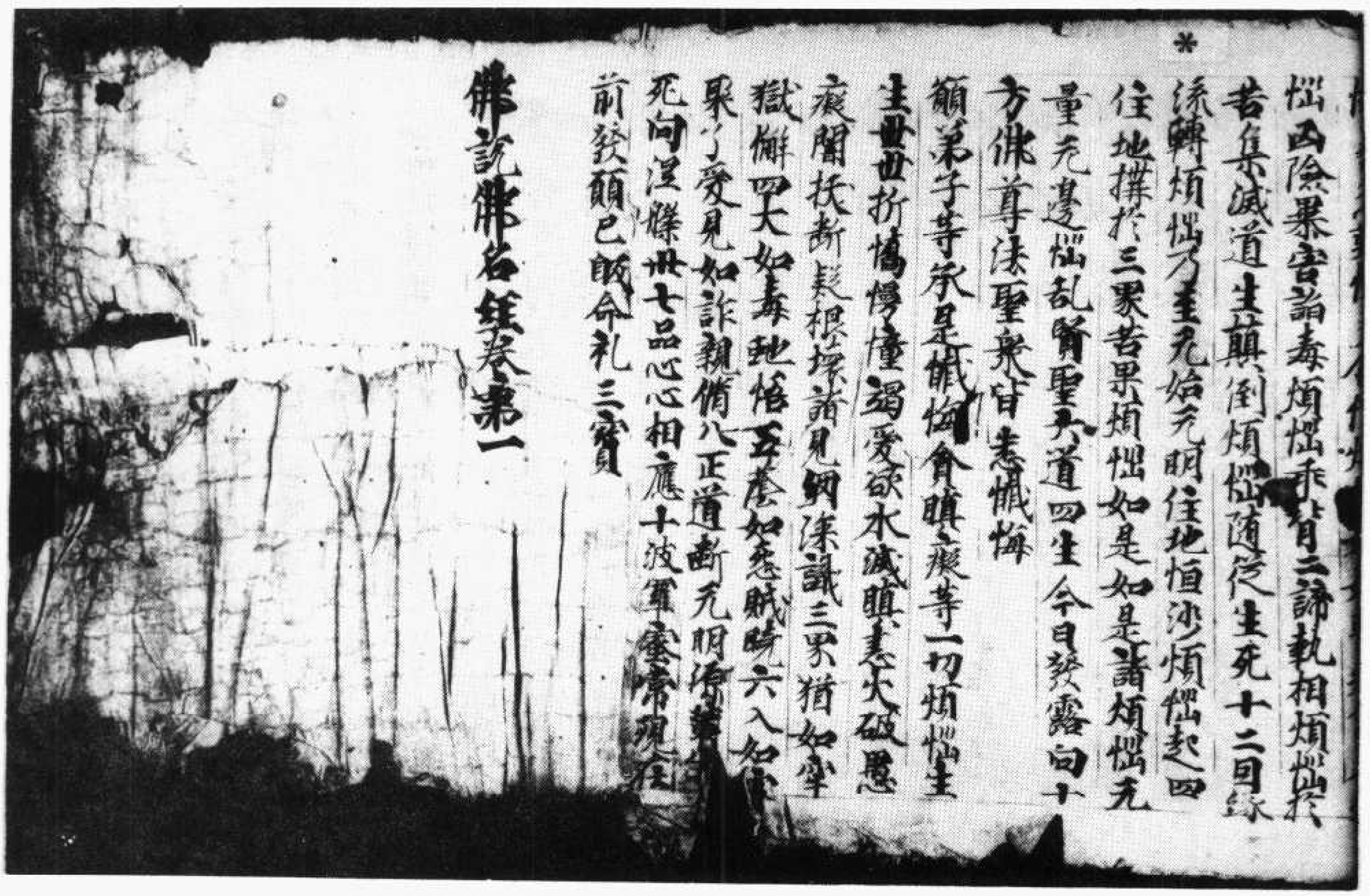
二種心何等為二一者自念我此形命難可常
保一朝散壞不知此身何時可復若復不值諸佛
賢聖忽遭逢惡友造衆罪業復應墮落深坑
險趣二者自念我此生中雖得值遇如來正法為
佛弟子弟子之法紹繼聖種淨身口意善法自居
而今我等公自作惡而復覆藏言他不知謂彼不見
隱匿在心傲然无愧此實天下愚惑之甚即今現有十
方諸佛諸大地菩薩諸天神仙何曾不以清淨天眼
見於我等所作罪惡又復幽顯靈祇注記罪福纖
豪无差夫論作罪之人命終之後牛頭獄卒錄其
精神在閻羅王所辯覈是非當爾之時一切怨對皆
來證據各言汝先屠殺我身炮煮蒸炙或言汝
先剝奪於我一切財寶離我眷屬我於今者始得汝
便于時現前證據何得敢諱唯應甘心分受宿殃如
經所明地獄之中不枉治人若其平素所作衆罪心
自忘失者是其生時造惡之處一切諸相皆現在
前各言汝昔在於我邊作如是罪今何得諱是為
作罪无藏隱處於是閻羅王切齒呵責將付地獄
歷劫窮年求出莫由此事不遠不關他人正是我身
自作自受雖父子至親一旦對至无代受者衆等相
與及其形休體无衆疾各自努力與性命競大怖
至時悔无所及是故弟子至心歸依



*

至時悔无所及是故弟子至心歸依
南无東方破疑淨光佛　南无南方无憂功德佛
南无西方華嚴神通佛　南无北方月殿清淨佛
南无東南方破一切闇佛　南无西南方大意觀佛
南无西北方香氣光明佛　南无東北方无量功海佛
南无下方斷一切疑佛　南无上方離一切憂佛
如是十方盡虛空界一切三寶弟子等從无始以來至於
今日積聚无明障蔽心目隨煩惱性造三世罪或耽染
愛著於貪欲煩惱或瞋恚忿怒懷害煩惱或惛
情瞢瞶不了煩惱或我慢自高輕傲煩惱或疑正
道猶預煩惱謗无因果邪見煩惱不識緣假著我
煩惱迷於三世執斷常煩惱朋狎惡法起見取煩惱
僻稟邪師造戒取煩惱乃至一切四執橫計煩惱今
日至誠皆悉懺悔

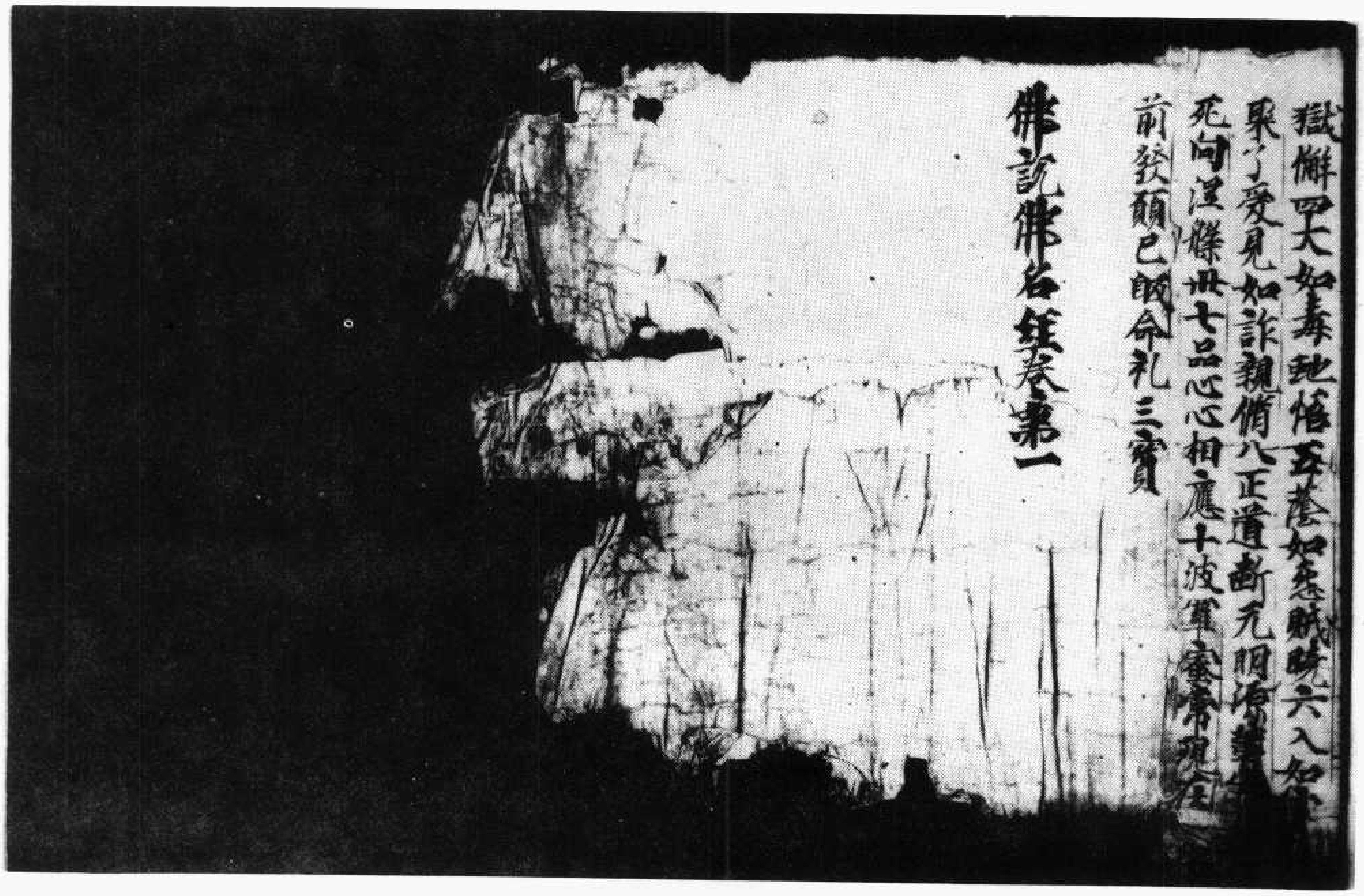
又復无始以來至於今日守惜堅著慳悋煩
惱不攝六情奢誕煩惱心行弊惡不忍煩惱
怠惰緩縱不勤煩惱猜慮躁動覺觀煩惱
觸境迷惑无知解煩惱隨世八風生彼我煩
惱諂曲面譽不直心煩惱[illegible]難觸不調和煩
惱易忿難悅多含恨煩惱嫉妒擊刺很戾煩
惱凶險暴害諂毒煩惱乖背三諦執相煩惱於
苦集滅道生顛倒煩惱隨從生死十二因緣



*

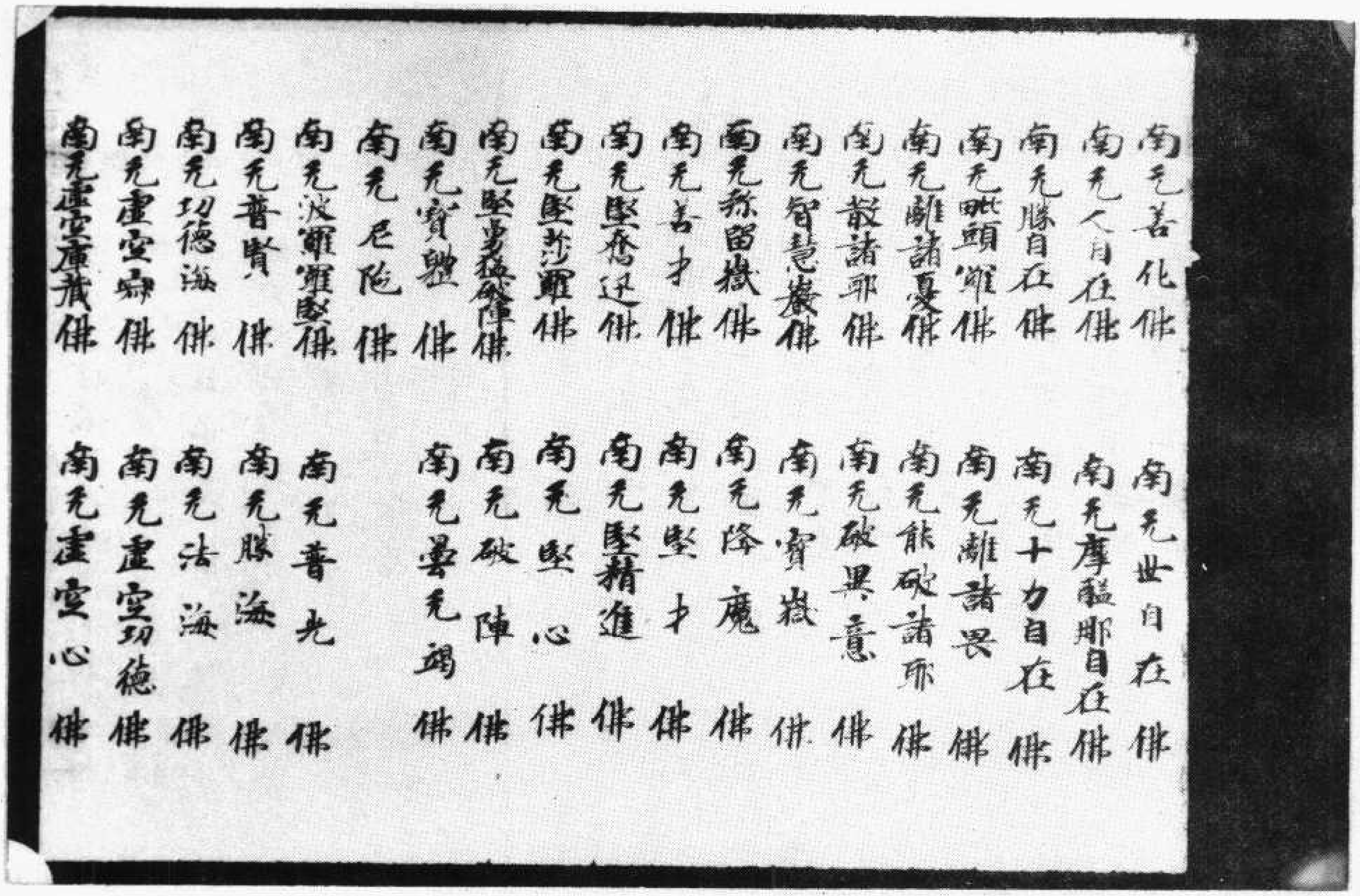
惱四陰果害諦毒煩惱乖背三諦執相煩惱於
苦集滅道生瞋倒煩惱隨從生死十二因緣
流轉煩惱乃至无始无明住地恒沙煩惱起四
住地攝於三界苦果煩惱如是如是諸煩惱无
量无邊惱亂賢聖六道四生今日發露向十
方佛尊法聖衆皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔貪瞋癡等一切煩惱生
生世世折憍慢幢竭愛欲水滅瞋恚火破愚
癡闇拔斷疑根裂諸見網深識三界猶如牢
獄觀四大如毒虵怜五陰如怨賊曉六入如空
聚了愛見如詐親脩八正道斷无明源[illegible]
死向涅槃卅七品心心相應十波羅蜜常現在
前發願已歸命礼三寶

佛說佛名經卷第一



獄觀四大如毒虵怜五陰如怨賊曉六入如空
聚了愛見如詐親脩八正道斷无明源[illegible]
死向涅槃卅七品心心相應十波羅蜜常現在
前發願已歸命礼三寶

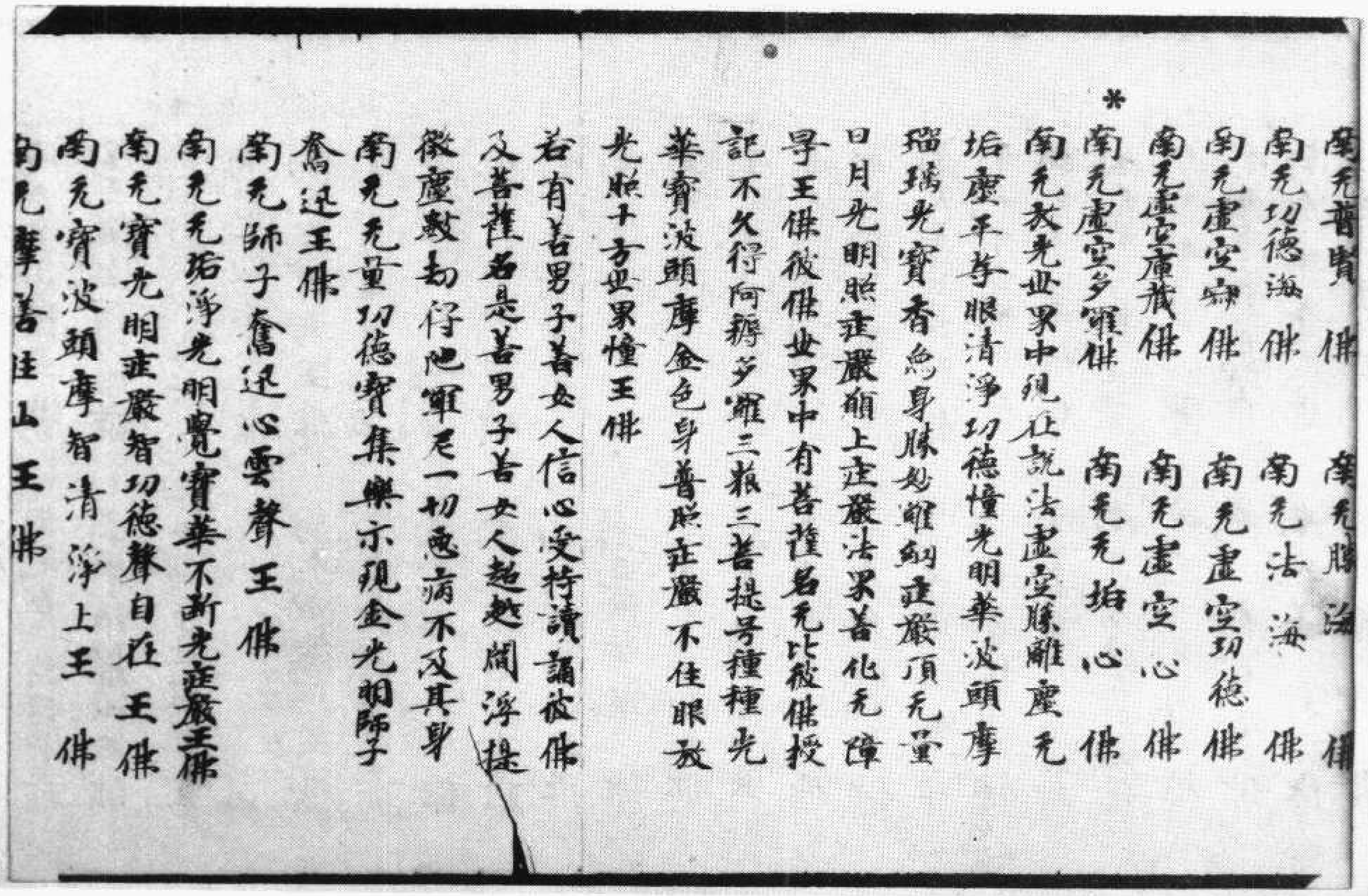
佛說佛名經卷第一



南无善化佛
南无人自在佛
南无勝自在佛
南无毗頭羅佛
南无離諸憂佛
南无散諸邪佛
南无智慧嚴佛
南无彌留嶽佛
南无善才佛
南无堅奮迅佛
南无堅沙羅佛
南无堅勇猛破陣佛
南无寶聚佛
南无尼陁佛
南无波羅羅堅佛
南无普賢佛
南无功德海佛
南无虛空寂佛
南无虛空庫藏佛

南无世自在佛
南无摩醯那自在佛
南无十力自在佛
南无離諸畏佛
南无能破諸邪佛
南无破異意佛
南无寶嶽佛
南无降魔佛
南无堅才佛
南无堅精進佛
南无堅心佛
南无破陣佛
南无曇无竭佛
南无普光佛
南无勝海佛
南无法海佛
南无虛空功德佛
南无虛空心佛

北五四四號（騰六十三）佛說佛名經卷第一



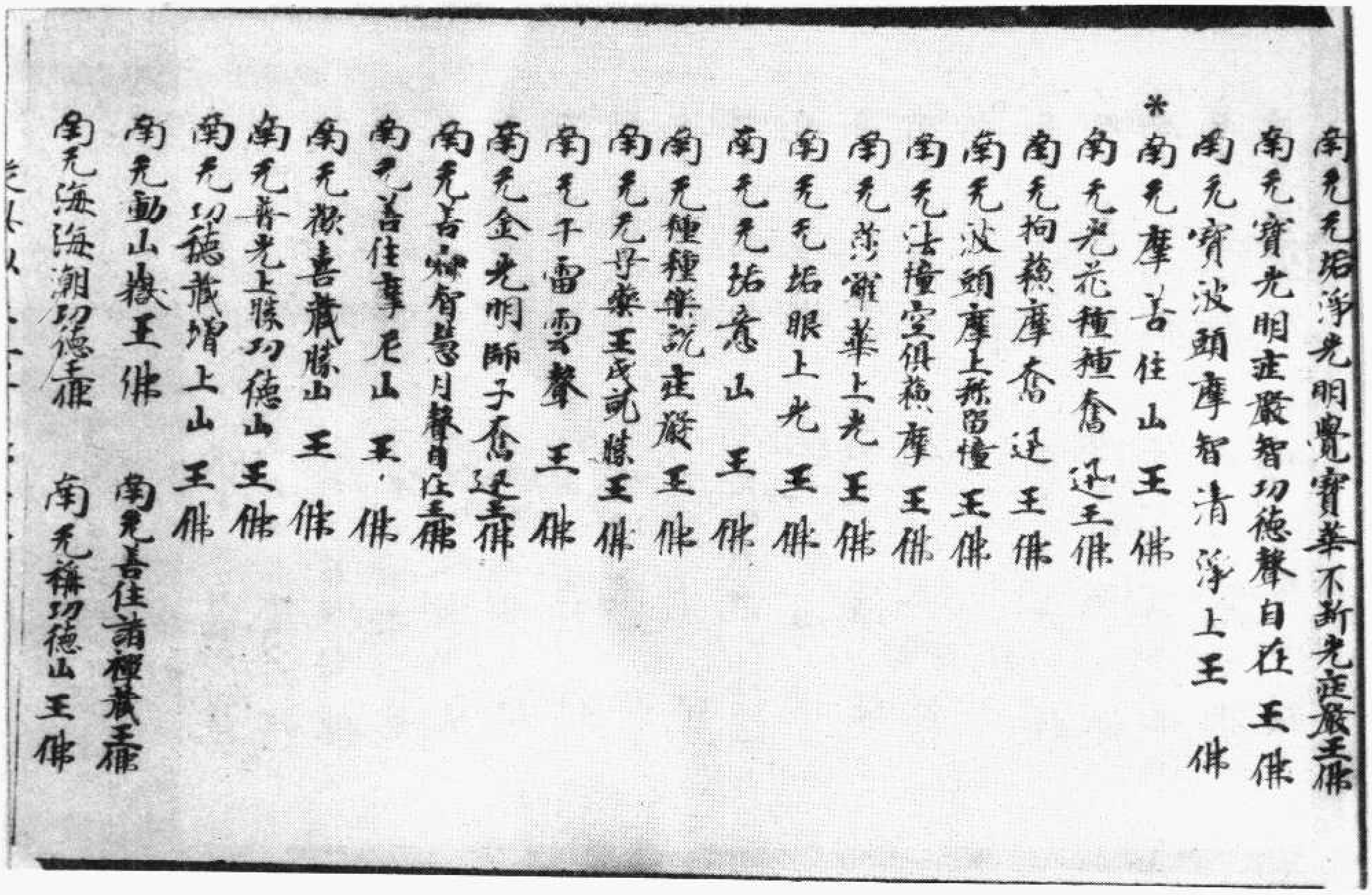
南无普賢佛
南无功德海佛
南无虛空寂佛
南无虛空庫藏佛
*南无虛空多羅佛

南无勝海佛
南无法海佛
南无虛空功德佛
南无虛空心佛
南无无垢心佛

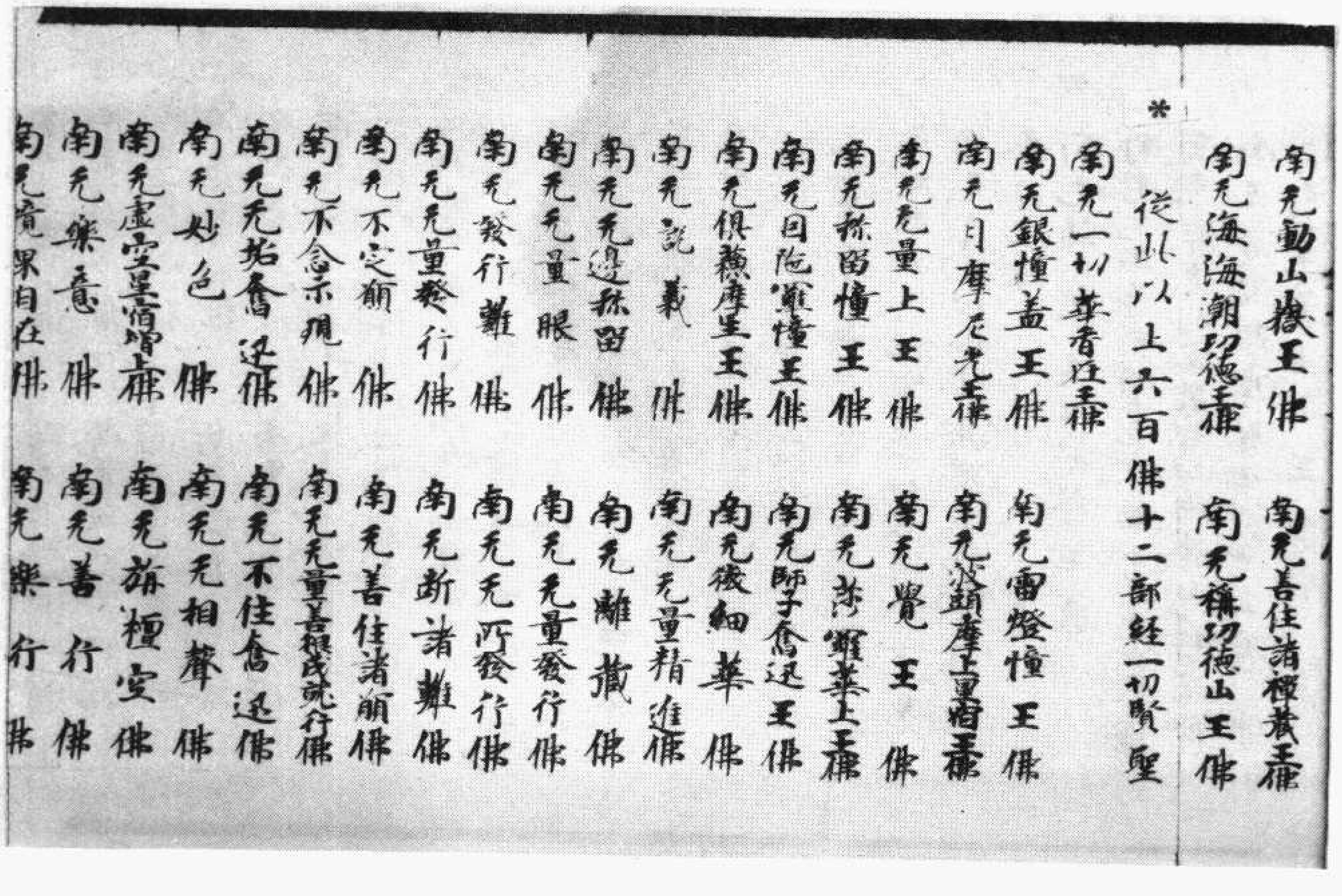
南无衣光世界中現在說法虛空勝離塵无垢塵平等眼清淨功德幢光明華波頭摩瑠璃光寶香為身勝妙羅網莊嚴頂无量日月光明照莊嚴頂上莊嚴法界善化无障㝵王佛彼佛世界中有菩薩名无比彼佛授記不久得阿耨多羅三藐三菩提号種種光華寶波頭摩金色身普照莊嚴不住眼放光照十方世界幢王佛

若有善男子善女人信心受持讀誦彼佛及菩薩名是善男子善女人超越閻浮提微塵數劫得陁羅尼一切惡病不及其身

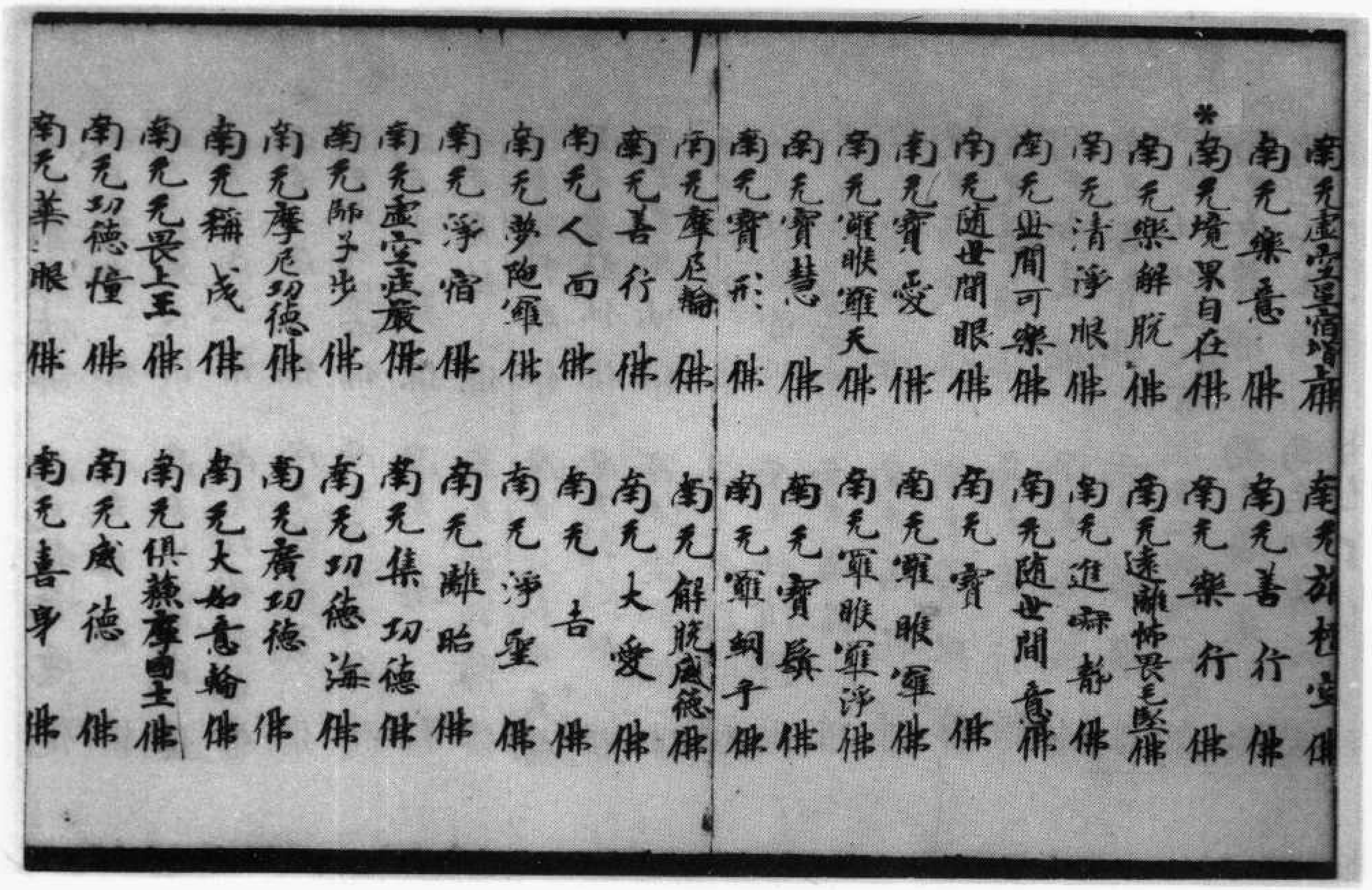
南无无量功德寶集樂示現金光明師子奮迅王佛
南无師子奮迅心雲聲王佛
南无无垢淨光明覺寶華不斷光莊嚴王佛
南无寶光明莊嚴智功德聲自在王佛
南无寶波頭摩智清淨上王佛
南无摩善住山王佛



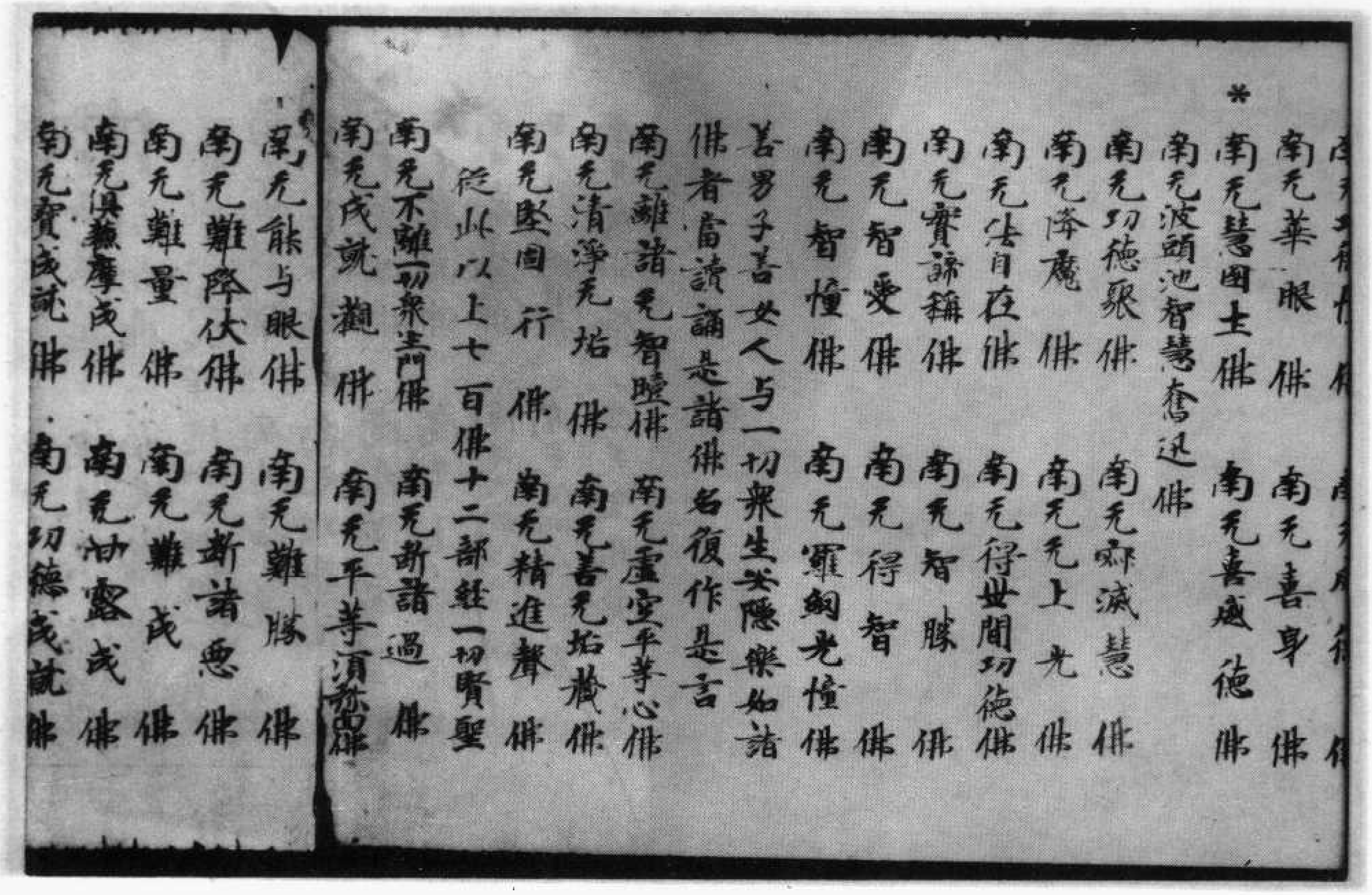
南无垢淨光明覺寶華不斷光莊嚴王佛
南无寶光明莊嚴智功德聲自在王佛
南无寶波頭摩智清淨上王佛
*南无摩善住山王佛
南无光花種種奮迅王佛
南无拘蘇摩奮迅王佛
南无波頭摩上孫留幢王佛
南无法幢空俱蘇摩王佛
南无莎羅華上光王佛
南无无垢眼上光王佛
南无无垢意山王佛
南无種種樂說莊嚴王佛
南无无导樂王成就勝王佛
南无千雷雲聲王佛
南无金光明師子奮迅王佛
南无善寂智慧月聲自在王佛
南无善住摩尼山王佛
南无歡喜藏勝山王佛
南无普光上勝功德山王佛
南无功德藏增上山王佛
南无動山樓王佛
南无善住諸禪藏王佛
南无海海潮功德王佛
南无稱功德山王佛



南无動山樓王佛
南无善住諸禪藏王佛
南无海海潮功德王佛
南无稱功德山王佛
從此以上六百佛十二部經一切賢聖
*南无一切華香自在王佛
南无銀幢蓋王佛
南无雷燈幢王佛
南无日摩尼光王佛
南无波頭摩上星宿王佛
南无无量上王佛
南无覺王佛
南无孫留幢王佛
南无莎羅華上王佛
南无因陀羅幢星王佛
南无師子奮迅王佛
南无俱蘇摩星王佛
南无微細華佛
南无說義佛
南无无量精進佛
南无无退孫留佛
南无離藏佛
南无无量眼佛
南无无量發行佛
南无發行難佛
南无无所發行佛
南无无量發行佛
南无斷諸難佛
南无不定願佛
南无善住諸願佛
南无不念示現佛
南无无量善根成就行佛
南无无垢奮迅佛
南无不住奮迅佛
南无妙色佛
南无无相聲佛
南无虛空星宿增上王佛
南无旃檀室佛
南无樂意佛
南无善行佛
南无覺果自在佛
南无樂行佛



南无虛空星宿增廉佛　南无旃檀窟佛
南无樂意佛　南无善行佛
*南无境界自在佛　南无樂行佛
南无樂解脫佛　南无遠離怖畏毛竪佛
南无清淨根佛　南无進寂靜佛
南无世間可樂佛　南无隨世間意佛
南无隨世間眼佛　南无寶　佛
南无寶愛佛　南无羅睺羅佛
南无羅睺羅天佛　南无羅睺羅淨佛
南无寶慧佛　南无寶驗佛
南无寶形佛　南无羅網手佛
南无摩尼輪佛　南无解脫威德佛
南无善行佛　南无大愛佛
南无人面佛　南无　吉佛
南无夢隨羅佛　南无淨聖佛
南无淨宿佛　南无離胎佛
南无虛空莊嚴佛　南无集功德佛
南无師子步佛　南无功德海佛
南无摩尼功德佛　南无廣功德佛
南无稱成佛　南无大如意輪佛
南无无畏上王佛　南无俱蘇摩國土佛
南无功德幢佛　南无威德佛
南无華眼佛　南无喜身佛



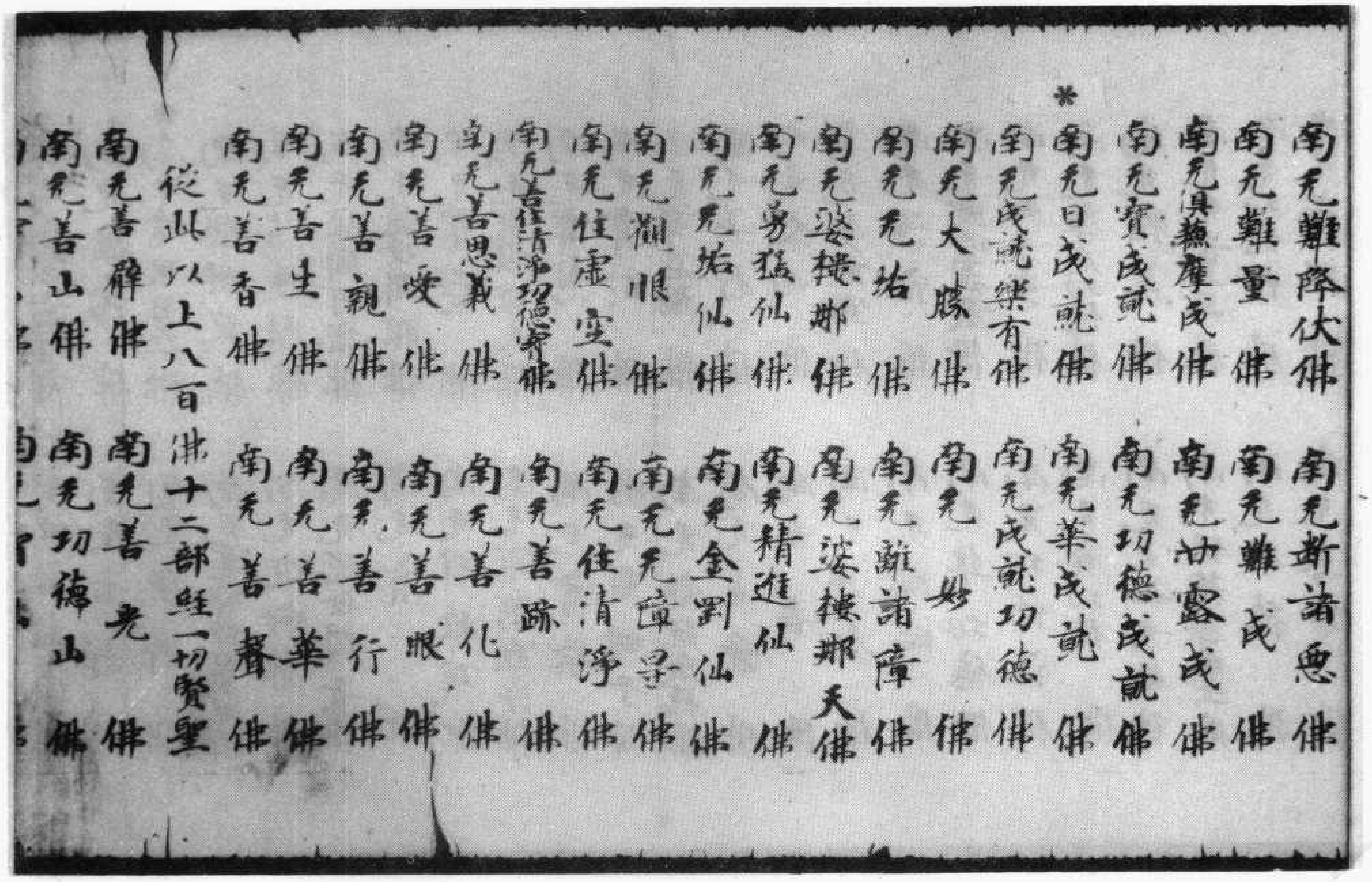
南无功德幢佛　南无威德佛
南无華眼佛　南无喜身佛
*南无慧國土佛　南无喜威德佛
南无波頭池智慧奮迅佛
南无功德聚佛　南无寂滅慧佛
南无降魔佛　南无无上光佛
南无去自在佛　南无得世間功德佛
南无寶諦稱佛　南无智勝佛
南无智愛佛　南无得智佛
南无智幢佛　南无羅網光幢佛

善男子善女人与一切衆生安隱樂如諸佛者當讀誦是諸佛名復作是言

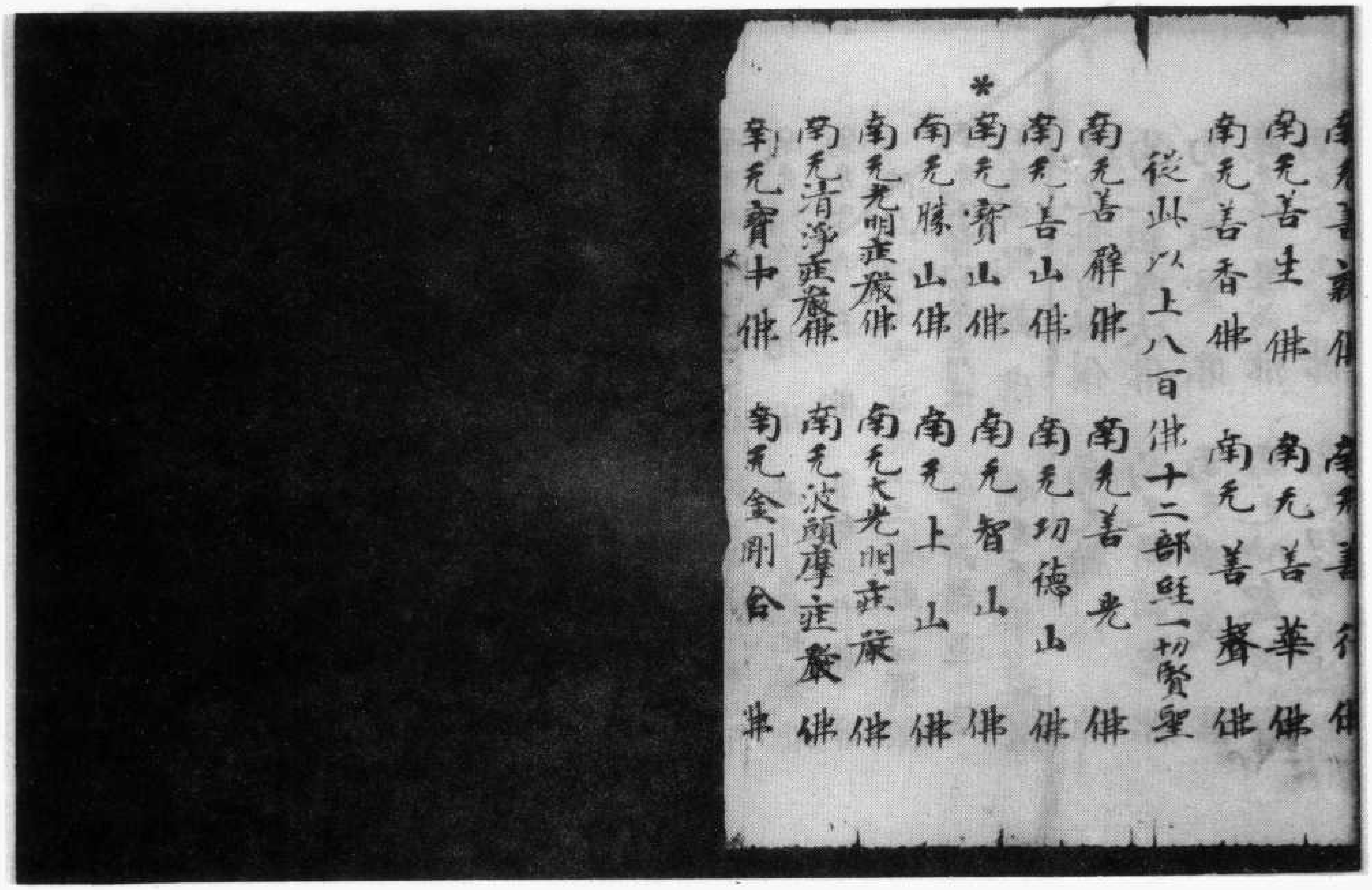
南无離諸无智暗佛　南无虛空平等心佛
南无清淨无垢佛　南无善无垢藏佛
南无堅固行佛　南无精進聲佛

從此以上七百佛十二部經一切賢聖

南无不離一切衆生門佛　南无斷諸過佛
南无成就觀佛　南无平等須彌佛
南无能与眼佛　南无難勝佛
南无難降伏佛　南无斷諸惡佛
南无難量佛　南无難成佛
南无俱蘇摩成佛　南无甘露成佛
南无寶成就佛　南无功德成就佛



南无難降伏佛　南无斷諸惡佛
南无難量佛　南无難成佛
南无須蘇摩成佛　南无甘露成佛
南无寶成就佛　南无功德成就佛
*南无日成就佛　南无華成就佛
南无成就樂有佛　南无成就功德佛
南无大勝佛　南无妙佛
南无始佛　南无離諸障佛
南无婆樓那佛　南无婆樓那天佛
南无勇猛仙佛　南无精進仙佛
南无始仙佛　南无金剛仙佛
南无觀眼佛　南无无障导佛
南无住虛空佛　南无住清淨佛
南无善住清淨功德寶佛　南无善跡佛
南无善思義佛　南无善化佛
南无善愛佛　南无善眼佛
南无善親佛　南无善行佛
南无善生佛　南无善華佛
南无善香佛　南无善聲佛
從此以上八百佛十二部經一切賢聖
南无善辟佛　南无善光佛
南无善山佛　南无功德山佛



南无善親佛　南无善行佛
南无善生佛　南无善華佛
南无善香佛　南无善聲佛
從此以上八百佛十二部經一切賢聖
南无善辟佛　南无善光佛
南无善山佛　南无功德山佛
*南无寶山佛　南无智山佛
南无勝山佛　南无上山佛
南无光明莊嚴佛　南无大光明莊嚴佛
南无清淨莊嚴佛　南无波頭摩莊嚴佛
南无寶中佛　南无金剛合佛

［General Information］
书名＝敦煌宝藏　第５９册　北４１６－５４４号
丛书名＝
作者＝黄永武博士
出版社＝新文丰出版公司
出版日期＝１９８３.０３
形态项＝ ６７２
页数＝６７２
原书定价＝
读秀号＝０００００５５９４７７３
ＳＳ号＝１０５１１６１２
ＩＳＢＮ＝ ９５７－１７－０２９１－９ ／ Ｋ８７
分类号＝１１１００５
主题词＝
参考文献格式＝黄永武博士．敦煌宝藏　第５９册　北４１６－５４４号．新文丰出版公司，１９８３．０３．
简介＝

封面
书名
前言
目录
北四一六号（昃十四）　思益梵天所问经卷第一解诸法品第四
北四一七号（人六十二）　思益梵天所问经卷第一解诸法品第四
北四一八号（寒八十六）　思益梵天所问经卷第一解诸法品第四
北四一九号（为五十八）　思益梵天所问经卷第一第二、难问品第五论寂品第八
北四二〇号（鹹七十四）　思益梵天所问经卷第三问谈品第六志大乘品第十
北四二一号（为六十八）　思益梵天所问经卷第二问谈品第六
北四二二号（辰二十）　思益梵天所问经卷第二问谈品第六
北四二三号背面　残文书
北四二三号（河四十六）　思益梵天所问经谈论品第七诸天叹品第十七
北四二四号（往二十二）　思益梵天所问经卷第三谈论品第七志大乘品第十
北四二五号（宙七十六）　思益梵天所问经卷第三谈论品第七志大乘品第十
北四二六号（丽九十七）　思益梵天所问经卷第三谈论品第七志大乘品第十
北四二七号（人三十）　思益梵天所问经卷第三谈论品第七
北四二八号（河八十七）　思益梵天所问经卷第三、第四论寂品第八建立法品第十六
北四二九号（重五）　思益梵天所问经卷第三论寂品第八、志大乘品第十
北四三〇号（宇二）　思益梵天所问经卷第四、行道品第十一嘱累品第十八
北四三一号（光二十）　大乘同性经
北四三二号（闰十九）　诸法无行经卷下
北四三三号（鳞五）　诸法无行经卷下
北四三四号（羽四十三）　大方等如来藏经
北四三五号（冬九十）　宝云经卷第六
北四三六号（月一）　佛说转女身经
北四三七号（盈四十三）　佛说转女身经
北四三八号（霜十二）　佛说长者女庵提遮狮子吼了义经
北四三九号（鳞四十一）　佛说长者女庵提遮狮子吼了义经
北四四〇号（官四十一）　佛说长者女庵提遮狮子吼了义经
北四四一号（地四十四）　佛说长者女庵提遮狮子吼了义经
北四四二号（调一）　大庄严法门经
北四四三号（李十四）　佛说出生菩提心经
北四四四号（闰二十七）　大方便佛报恩经序品第一论议品第五
北四四五号（暑十）　大方便佛报恩经卷第一序品第一孝养品第二
北四四六号（藏八十九）　大方便佛报恩经卷第一序品第一孝养品第二
北四四七号（云九十四）　大方便佛报恩经卷第一序品第一
北四四八号（来三十四）　大方便佛报恩经卷第一序品第一
北四四九号（水六十二）　大方便佛报恩经卷第一孝养品第二
北四五〇号（官三十七）　大方便佛报恩经对治品第三
北四五〇号背面　佛经（十愿参见斯五五三一、斯一二一五号佛说续命经）
北四五一号（号六十五）　大方便佛报恩经论议品第五
北四五二号（丽三）　大方便佛报恩经论议品第五

北四五三号（霜七） 大方便佛报恩经卷第五慈品第七
北四五四号（姜八十二） 大方便佛报恩经优波离品第八
北四五五号（文八十八） 大方便佛报恩经亲近品第九
北四五六号（重三十八） 悲华经诸菩萨本授记品第四之三
北四五七号（夜九十三） 悲华经诸菩萨本授记品第四之三
北四五八号（奈二十九） 佛说太子慕魄经
北四五九号（重六十九） 佛说罪业应报教化地狱经
北四六〇号（字七十五） 佛说盂兰盆经
北四六一号（宙二十三） 阿阇世授决经
北四六二号（闰六十八） 佛说大乘稻芊经
北四六三号（日八十一） 佛说大乘稻芊经
北四六四号（黄五十） 佛说大乘稻芊经
北四六五号（成九十四） 佛说大乘稻芊经
北四六六号（荒二十九） 佛说大乘稻芊经
北四六六号背面 抄阎罗王经一段
北四六七号（律十五） 佛说大乘稻芊经
北四六八号（云四） 佛说大乘稻芊经
北四六九号（雨五十五） 佛说大乘稻芊经、普贤菩萨行愿王经上卷、大乘四法经、因缘心经颂佛说遗教经
北四七〇号（为七十） 佛说大乘稻芊经
北四七一号（金六十七） 佛说大乘稻芊经
北四七二号（金十三） 佛说大乘稻芊经
北四七三号（丽三十七） 佛说大乘稻芊经
北四七四号（奈六十八） 佛说大乘稻芊经
北四七五号（芥五十二） 佛说大乘稻芊经
北四七六号（芥六十九） 佛说大乘稻芊经
北四七七号（姜七十一） 佛说大乘稻芊经
北四七八号（鹹三十八） 佛说大乘稻芊经
北四七九号（海五） 佛说大乘稻芊经
北四八〇号（鸟二十七） 佛说大乘稻芊经
北四八一号（人六十五） 佛说大乘稻芊经
北四八二号（皇六十五） 佛说大乘稻芊经
北四八三号（制八十一） 佛说大乘稻芊经
北四八四号（文五） 佛说大乘稻芊经
北四八五号（字七十一） 佛说大乘稻芊经
北四八六号（推四十一） 佛说大乘稻芊经
北四八七号（位四十四） 佛说大乘稻芊经
北四八八号（夜五十二） 佛说大乘稻芊经、普贤行愿王经
北四八九号（调五十） 佛说大乘稻芊经随听手镜记
北四八九号背面 瑜伽论疏（拟）
北四九〇号（云十八） 佛说大乘稻芊经随听手镜记
北四九一号（阳三十四） 佛说大乘稻芊经随听手镜记
北四九一号背面 辩真实品第三辩修对治品第四辩修分位品第五、四分律初分摄颂、戒

本摄颂
北四九二号（结五十九）　佛说大乘稻芊经随听手镜记
北四九三号（结五十九）　佛说大乘稻芊经随听手镜记
北四九四号（鹹十四）　佛说大乘稻芊经随听手镜记
北四九五号（始六十二）　佛说大乘稻芊经随听手镜记
北四九六号（文五十八）　佛说大乘稻芊经随听手镜记
北四九六号背面　略释六通等
北四九七号（文七十五）　佛说大乘稻芊经随听手镜记
北四九七号背面　目连的故事（拟）
北四九八号（裳十三）　佛说大乘稻芊经随听手镜记
北四九九号（菜八十九）　佛说大乘稻芊经随听手镜记
北五〇〇号（鹹五十九）　佛说大乘稻芊经随听手镜记
北五〇〇号背面　油面账、转经遍数各寺粮户请种子状
北五〇一号（巨六十）　佛说佛名经
北五〇二号（云八十）　佛说佛名经
北五〇三号（阙五十）　佛说佛名经
北五〇四号（寒五十四）　佛说佛名经
北五〇五号（河三十八）　佛说佛名经卷第七
北五〇六号（洪五十九）　佛说佛名经卷第八
北五〇七号（宙十三）　佛说佛名经卷第八
北五〇八号（菜四十四）　佛说佛名经卷第八
北五〇九号（宿五十二）　佛说佛名经卷第九
北五一〇号（人九十二）　佛说佛名经
北五一一号（秋六十七）　佛说佛名经卷第十
北五一二号（吕三十九）　佛说佛名经卷第十
北五一三号（雨六十八）　佛说佛名经
北五一四号（帝六）　佛说佛名经卷第一
北五一五号（结三十四）　佛说佛名经卷第一（後面周家仙名经）
北五一六号（调六十二）　佛说佛名经卷第一
北五一七号（冈七十七）　佛说佛名经卷第一（首缀观音礼一卷）
北五一八号（鹹八）　佛说佛名经卷第一
北五一九号（衣二十）　佛说佛名经卷第一
北五二〇号（玉九十八）　佛说佛名经卷第一
北五二一号（为八十四）　佛说佛名经卷第一
北五二二号（淡八十七）　佛说佛名经卷第一
北五二三号（成五十五）　佛说佛名经卷第一
北五二四号（云十二）　佛说佛名经卷第一
北五二五号（岁九十一）　佛说佛名经卷第一
北五二六号（翔四）　佛说佛名经卷第一
北五二七号（称九十三）　佛说佛名经卷第一
北五二八号（淡八十九）　佛说佛名经卷第一
北五二九号（阙十五）　佛说佛名经卷第一
北五三〇号（姜十四）　佛说佛名经卷第一

北五三一号（剑九十一） 佛说佛名经卷第一
北五三二号（官八十四） 佛说佛名经卷第一
北五三三号（藏六十五） 佛说佛名经卷第一
北五三四号（珍十七） 佛说佛名经卷第一
北五三五号（潜五十六） 佛说佛名经卷第一
北五三六号（致二十五） 佛说佛名经卷第一
北五三七号（重五十） 佛说佛名经卷第一
北五三八号（暑十四） 佛说佛名经卷第一
北五三九号（剑五十） 佛说佛名经卷第一
北五四〇号（云九十二） 佛说佛名经卷第一
北五四一号（姜六十一） 佛说佛名经卷第一
北五四二号（冈十八） 佛说佛名经卷第一
北五四三号（昆九十四） 佛说佛名经卷第一
北五四四号（腾六十三） 佛说佛名经卷第一